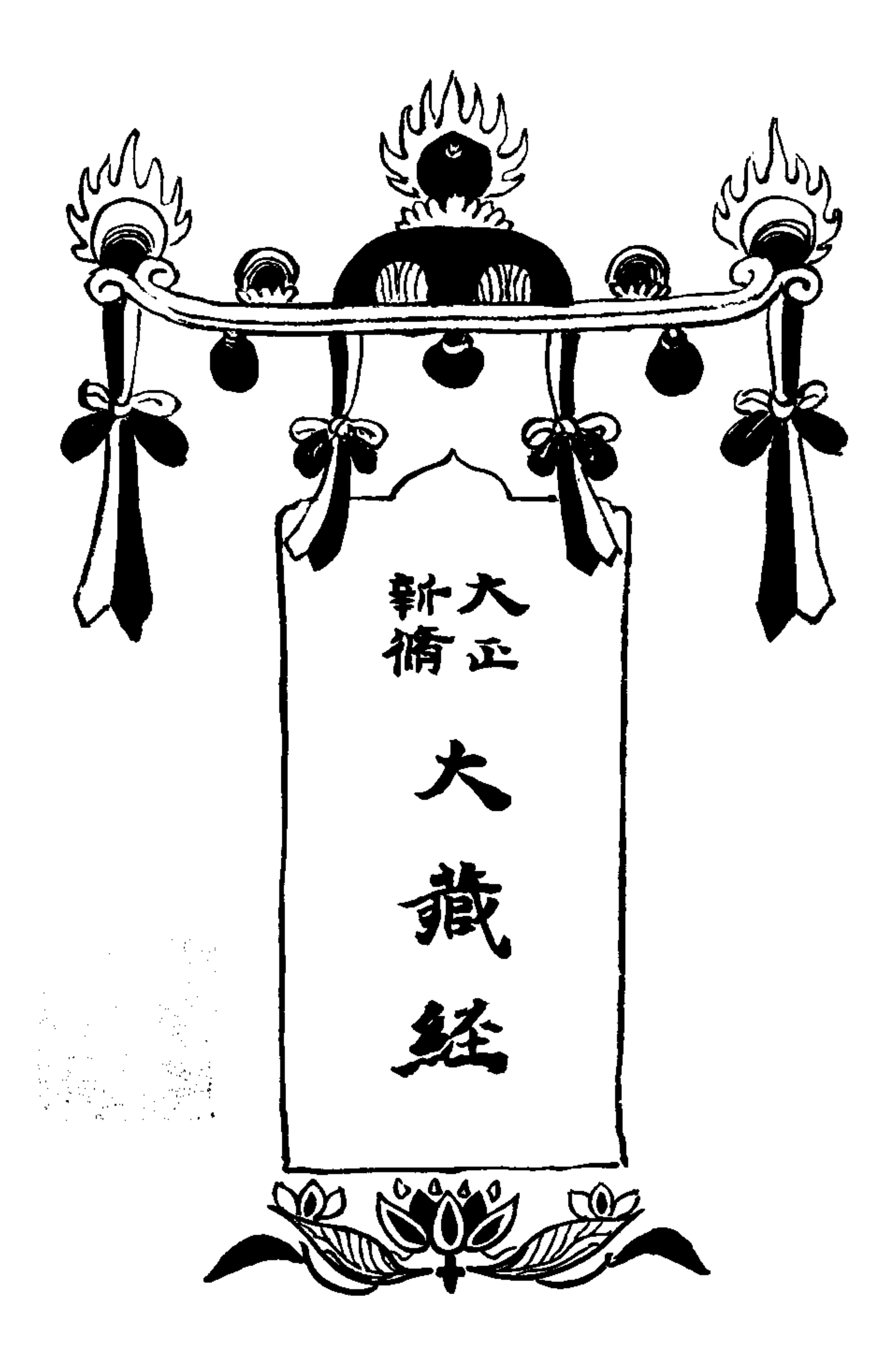

大正新脩
大藏經

No. 1821 [cf. No. 1558]

❶俱舍論記卷第一

沙門釋❷光述

分別界品第一❸之一

將釋論文。三門分別。一明論緣起。二釋論題目。三隨文別解。 蓋俱舍論者。筏蘇槃豆之所作也(筏蘇名世。槃豆名親。印度有天俗號世親。世人親近供養。故以名焉。菩薩父母從所乞處爲名也。舊譯爲天。此翻謬矣。若言天。應號提婆也)菩薩。學通內外。博達古今。名振五天。聲流四主。故能潛名數載討廣說之教源。製論一時。播芳名於萬古。密申傳說有部懷疑。請釋頌本文方袪猜滯。 斯論。乃文同鉤鏁。結引萬端。義等連環。始終無絕。採六足之綱要。備盡無遺。顯八蘊之妙門。如觀掌內。 雖述一切有義。時以經部正之。論師據理爲宗。非存朋執。 遂使九十六道。同翫斯文。十八異部。俱欣祕典。自解開異見部製群分。各謂連城。齊稱照乘。 唯此一論。卓乎迥秀。猶妙高之據宏海。等赫日之❹瞙衆星。 故印度學徒。 號爲聰明論也 往有三藏眞諦法師。已於嶺表。譯茲論訖。但爲方言未融。時有舛錯。至如現法非得先哲❺同疑。常非果因前賢莫辨。如斯等類難可備詳。略舉二三以彰。 ❻今譯 和上三藏法師。志存弘傳。誓遊西域。 搜❼揭奧典。盡鷲嶺之遺言。❽斫懒法門。窮上賢之餘說。旣而遍觀其聖跡。問道復周。 旋軔上京。奉詔翻譯此論。以永徽年中。於大慈恩寺譯。文義周備。妙理無虧。傳彼梵言。務存其本。庶使懷疑之侶。❾渙若氷消。佇決之徒。豈❿忘飡寢。此即第一明論緣起

言釋題目者。阿毘達磨。形二藏以立名。俱舍。標一部之別稱 阿毘言對。能所對故 達磨。名法。持生解故 俱舍。名藏。攝依彼故 論。謂言論。教誡學徒 此卷在初故稱第一

分別界品第一者。此下第三隨文別解。就中有三。一明依經造論。二別釋品名。三依文正解 一明依經造論者。西方造論皆釋佛經。經教雖多。略有三種。謂三法印。一諸行無常。二諸法無我。三涅槃寂靜。此印諸法。故名法印。若順此印。即是佛經。若違此印。即非佛說。 故後作論者皆釋法印。 於中意樂廣略不同。或有偏釋一法印。或有舉一以明三。如五蘊論等。唯解諸行無常。如涅槃論等。唯釋涅槃寂靜。 此即偏釋一法印。如俱舍論等。解諸法無我。 此即是舉一以明三 所以就此釋者。諸行無常唯明有爲。涅槃寂靜唯明無爲。諸法無我通明有爲無爲。欲彰此論無事不攝故。就廣以明 二別釋品名者。就中有二。一正釋品名。二明品之前後。 言正釋品名者。族義。持義。性義。名界 品謂品類。即界名品。故名界品。 此品廣明故名分別 此論始終總有九品。此品居初故言第一。 或言。第一帶數釋也 問此品之中亦明蘊處。何故以界標名。解云。界者性也。性之言體。此品明諸法體。以界標名。蘊處非體故不別說 又解。蘊處界三中。界名義廣。故偏說之。處雖義廣。名狹不說。蘊名與義俱狹不說。 又解。有情根性有上中下。上根樂略說蘊便解。中根稍遲辨處方了。下根好廣談界乃悟。上能兼下界益三根。下不及上。處二蘊一。從廣爲勝故以界標名 又解。此品廣以諸門分別十八界義。 故以界標名。蘊處不爾 二明品之前後者。此論一部總有九品。釋佛經中諸法無我。前八品明諸法事。雖亦明理從多分說。或非正明 後一品釋無我理。雖亦明事從多分說。或非正明 事麁先說。理細後明 又解。事是所依所以先說。理是能依所以後說 就前八品中。初二品總明有漏無漏。後六品別明有漏無漏。總是其本所以先明。依總釋別所以後說。 即如諸論先界總章後方別釋 就總明中。界品明諸法體。雖亦明用。從多分說。或非正明。 根品明諸法用。雖亦明體。從多分說。或非正明 體是其本故先明界。依體起用故次明根 就別明六品中。前三品明有漏法。於中雖亦明無漏法。從多分說。或非正明 後三品明無漏法。於中雖亦明有漏法。從多分說。或非正明 有漏法麁所以先說。無漏法細。所以後明。如四諦中先明苦集後明滅道 又解。有漏可厭。所以先明。厭已令欣。所以無漏後說 又解。有漏無始來起。

❶鳥德川時代補寫東大寺藏本，㊥元祿十五年版本 ❷（普）＋光㊥ ❸之一＝論本第一㊥，校者曰各卷原本題號撰號品題及尾題不一准故考訂改置以示各本異同 ❹瞙＝映㊥ ❺同＝問㊥ ❻今＝令㊥ ❼揭＝揚㊥ ❽斫懒＝研覈？ ❾渙＝煥㊥ ❿（已）＋忘㊥ ⓫［青］一㊥

是故先明。無漏新生。是故後說　就別明有漏中。有其三品。謂世・業・隨眠。約果・因・緣三以明前後。世品明有漏果。相麁易厭。所以先明。於中雖亦明因及緣。從多分說。或非正明。　業品明感果之因。果必由因而起。必其力勝。所以次說。於中雖亦明果及緣。從多分說。或非正明。　隨眠品明業之緣。業自不能感果。必藉其緣。隨眠生果稍劣。所以後辨。於中雖亦明果及因。從多分說。或非正明。　就別明無漏法中。有其三品。謂賢聖・智・定。亦約果・因・緣三以辨前後。賢聖品明無漏果。相顯易欣故。所以先說。於中雖亦明因及緣。從多分說。或非正明。　智品明證果因。果必藉因。又證果強。所以次說。於中雖亦明果及緣。從多分說。或非正明。　定品明智之緣。智獨不能證果。必依定緣。定望彼果。其力稍劣。所以後說。於中雖亦明果及因。從多分說。或非正明。

諸一切種至我當說者。此下第三依文正解。此論一部大文有三。一序分。二正宗。三流通。聖人造論。必有由致。故初明序分。序分既彰。必有所說。故次明正宗。正宗既終。勸學流通。故後明流通。　釋斯三分三解不同。　第一解曰。初三行頌名序分。何法名為已下。至破我品。名正宗。破我品末已善說此❶已下。名流通分。　此論一部。總釋經中諸法無我。故破我品亦正宗攝。雖定品末。傷歎勸學。為在正宗前。故亦名正宗。第二解云。序分同前。❷何法名為已下。至定品名正宗。從定品末。前來分別以下。總名流通。所以破我品亦名流通者。以乘流通分起問。剩明破我品。為在流通後故。亦名流通。　第三解曰。此論釋經諸法無我。前八品明諸法有體。除損減執。即有三分。序分・正宗同第二師。從前❸未分別已下。至定品末名流通分。　後一品明無我。除增益執。亦有三分。初兩句。越此依餘豈無解❹說。名序分。　理❺定無有已下名正宗。已善說此已下名流通。以釋❻經中二義。所以各別有三分不同　❼隨明諸論正宗定有。序分・流通有無不定　或有序分而無流通。如毘婆沙論。　或有流通而無序分。如二十唯識。或二分俱有。如此論說。　或二分俱無。如發智論。　隨作論者意各異故　就序分中。一正明序分。二隨難別解。此初一頌正明序分。就中前三句明歸敬序。第四句明發起序。　歸敬謂歸敬世尊。發起謂發起正宗。故先歸敬。後明發起。　問何故。論初讚德歸敬。解云。恐有魔事造論不終。讚德歸敬請加備故。故顯宗云。以讚禮言滅諸惡障標嘉瑞故　又解為知世尊有勝功德。於佛說法生信尊重。　又解。猶如孝子。凡有所作。皆啓父母。論主亦爾。今欲造論先啓世尊　❽泛明諸論。歸敬・發起有無不定。或有歸敬而無發起。如阿毘曇心論　或有發起而無歸敬。如雜心論。　或二序俱有。如俱舍論　或二序俱無。如發智論亦隨作論者意各異故　就歸敬序中。初兩句明佛三德。第三句指德歸敬。就前兩句中。初之諸字。明德所成人。一切已下。明人所成德。依人辨德。故人先德後。　初說諸言。顯無朋黨。以德召人。諸有三德。我即歸敬。以諸外道各謂自師是一切智。若偏歸敬釋迦牟尼。恐彼生謗。故置諸言息其異論。　或恐佛化根淺有情。權作彼師引人正法。故置諸言。此之諸字。起自西方母兒論師。凡欲歸敬。皆置諸言。論主將為當理。故亦言諸　就人所成德中。上句六字明自利德。下一句明利他德。所以先明自利。後明利他者。若不自利。何能利他。經言。菩薩為利他者。據意樂說　一切種諸冥滅者。此明自利德。冥有二種。一染污無知。二不染無知。滅亦有二。一者擇滅。二非擇滅　一切種冥滅斷不染無知。得非擇滅。此顯智德　諸冥滅斷染污無知。得擇滅。此顯斷德　冥滅二字通於兩處　不染無知。種類❾衆多故言一切。染污無知。種類非多故但言諸　或一切與諸眼目異名。　或一切與諸雖眼目異名。此中且以一切為寬。諸言是狹　所以染污不言種者。種謂種類。不染無知種類無邊。是故言種　染污無知種類非多。故不言種　或應言種。略而不論　或可影顯　或此種言通於兩處　自利德中。所以先明智德後明斷德者。智德唯佛是故先說。斷德亦通二乘是故後明　又解。智德有為是故先

❶已下＝下已㊊　❷何＝行㊅　❸未＝來？　❹說＝脫？　❺定＝必？　❻經＝性㊊　❼隨＝雖1㊇，雖㊊　❽泛＝雖㊊*　❾衆＝數㊊

說斷德無爲是故後明　又解。智因先說斷果後明　拔衆生出生死泥者。此明利他德謂拔衆生出生死泥。此顯恩德　受衆多生死故名衆生。夫生必死。言生可以攝死。故言衆生。死不必生。如入涅槃。是故不言衆死　或舉初顯後。設有餘文言衆死者。舉後顯初　生死無邊深廣難出故以喩泥　敬禮如是如理師者　指德歸敬。如是之言指上三德　問何故。長行云。如理師言顯利他德。解云但說利他即顯自利。夫利他者必自利故　又解。敬禮如是三德。敬禮如理師。如是總指三德。如理師言。別顯利他德　問何故。此論但敬三德不言三寶。解曰。三德三寶其義不同。隨造論者意樂說故　※泛明諸論。三德三寶。有無不定。或說三德不言三寶。如此論說　或說三寶不言三德。如阿毘曇心論　或二種俱說。亦應有文。然未撿得　或二俱不說。如發智論　又解。此論亦敬佛寶。於智德中兼顯佛故　又解。此論亦敬法寶。涅槃果法。即斷德故　不言僧者。略而不論　或四向四果說之爲僧。世親菩薩。一阿僧祇耶向滿。智慧勝彼。故不歸敬　問何故。論主造攝論中亦敬僧耶。解曰。僧者謂衆。大乘菩薩容有衆多。同時入聖。名僧歸敬。此宗菩薩。唯一得入三十四心。不名爲僧。故不歸敬　又解。此論亦敬僧寶。於恩德中兼顯僧故。❶故下論云正法教手拔濟令❷出❸泥拔衆生令出三界。即顯僧寶　異論三藏❹亦作此解　對法藏論我當說者。此明發起序。對法藏論。下文自釋我當說者。五蘊假者目之爲我。當說之言。簡已正說。歸世尊既終。許發論端言我當說。次欲造論故先發起　論曰至方中敬禮者。就長行中。一總標頌意。二別釋頌文。此即總標　論主。今欲造俱舍論。雖復以德召人。本意爲顯釋迦自師。德體尊高。超諸二乘菩薩聖衆。故先讚德方申敬禮　或聖衆者。諸外道等自謂聖衆　諸言所表謂佛世尊者。此下別釋。以德召人餘人無德。諸言雖總遮表世尊　此❺能破闇故稱冥滅者。此通伏難。伏難意云。諸言是總。如何表佛。故今通言。此佛世尊智慧能破二種闇冥。故稱世尊。二冥俱滅由佛世尊二冥滅故。諸言雖總遮表世尊　又解。此文別顯能破闇人。此佛力能永破諸闇故稱世尊冥滅　言一切種至一切品冥者。謂滅諸境冥。斷染汚無知。諸境即是四諦修道。迷此境故說之爲冥。此釋諸冥滅。故正理云。諸境界冥亦永滅故。斷德圓滿。謂滅一切品冥斷不染無知。一切品即一切法品類。迷此品故說之爲冥。此釋一切種冥滅。故正理云。一切種冥皆永滅故。智德圓滿　問何故頌文先說一切長行後明。解云。頌本義次。長行言便　或阿毘達磨。性相以求。言便即說。前後何定　問智德斷德以何爲體。解云。智德以佛身中智慧爲體。若幷隨行五蘊爲體　斷德以擇滅爲體

問若言斷德擇滅爲體。何故俱舍二十七云。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四幷習斷。准彼論文。若一切煩惱障斷得擇滅。若不染無知定障斷得非擇滅。即前二障斷已不退名畢竟斷。通得擇滅及非擇滅。此簡異鈍根。如來不但斷彼煩惱。幷彼煩惱習氣亦斷得非擇滅。生簡利根二乘　又解。幷習斷者。不但斷煩惱障定障。幷二障習氣亦斷。准彼斷德通非擇滅。何故唯說擇滅爲體。解云。斷德從強擇滅爲體。若據其兼通非擇滅。故不相違　又解。斷德唯以擇滅爲體。然有定障等擇滅不顯定障等若無擇滅即顯。能顯斷故名斷圓德　又解。彼文四斷皆是擇滅。若煩惱斷是自性斷。緣縛斷。若定障斷幷習斷是緣縛斷。若畢竟斷通自性斷緣縛斷　以諸無知至故說爲冥者。此釋冥義。染與不染無知非一。名諸無知。若染無知能覆理。事二種實義。不染無知能障理事二種眞見　又解。能覆實義是不染無知。能障眞見是染無知　又解。能覆實義謂覆外境。能障眞見謂障內心。能覆能障皆是冥義通二無知　問染汚無知何❻以爲體。解云。以無明爲體。所以不言餘煩惱者。無明通與諸惑相應。若說無明亦顯餘惑。問不染無知其義云何。解云。將釋此義。略以三門分別。一出體。二釋名。三諸門分別。就出體中。一叙異說。二出過非。三述正義　言叙異說者。人及論說。總有十一師。第一師

❶故＝已㊂　❷(於)十出㊂　❸[泥]一㊂　❹[亦]一㊂　❺能＝德㊂　❻[以]一㊂*

言。不染無知。以未成佛來。鈍異熟無記心心所法爲體　第二師云。不染無知。以未成佛來。鈍四無記心心所法爲體　第三西方德光論師云。不染無知。以未成佛來。鈍自性無記心心所法爲體。而非四無記攝。通於三界。恒成過未　第四師云。不染無知。以未成佛來。鈍衆同分爲體。依此同分所起慧等。觀境不明　第五師云。不染無知。以不自在爲體。故正理七十❶出解脫障體中云。有餘師說。此解脫障。即以於諸定不自在爲體　第六師云。不染無知。以非得爲體。故正理七十云。有餘師說。此解脫障。即以諸定不得爲體　第七師云。不染無知。以不懃求等爲體。故正理七十云。有餘師說。於彼加行不懃求故。不聽聞故。不數習故。解脫不生。即此名爲解脫障體　第八師云。不染無知。以智無爲體。故正理二十八❷云解二無知差別中云。有作是說。若能障智是染無知。不染無知唯智非有　解云。此無明體能障智明。能障之體是染無知。智無之處說爲不染　又解是經部師義　第九師云。不染無知以心心所法總習氣爲體。故正理二十八云。心及❸所總名習氣　解云。正理雖無別計。准古師破知有此說　此說心心所法所有習氣總名無知。無知習氣無有寬狹　第十師云。不染無知。即名習氣。心所法中別有體性。故正理二十八云。有古師說習氣相言。有不染汚心所差別。染不染法。數習所引。非一切智相續。現行令心心所不自在轉。是名習氣。解云。古師是說一切有部古師。此古師說。於心所中別有一體。名爲習氣。是不染無知。習氣無知體無寬狹。如染無知別有無明。通由一切染不染法數習所引。未成佛來。一切心品恒相續生。令所俱心。不自在轉。雖復遍與三性相應。然其體是無覆無記　第十一師云。不染無知。以習氣爲體。故正理云。大德❹邏摩作如是說。有不染法名爲習氣。如不善因所招異熟。世尊昔在菩薩位中。三無數劫修諸加行。雖有煩惱而能漸除煩惱所引不染習氣。白法習氣漸令增長。❺彼於永斷諸漏得時。前諸習氣有滅不滅。以於長時修加行故。證得無上諸漏永盡。然佛猶有白法習氣。言習氣有滅不滅故　解云。此師執。有別法是不染汚。❻而能障慧。如不善因招異熟果。別有體故。然此無知即是一切煩惱習氣。餘文可知。*邏摩此云喜樂　二出過非者。破第一師云。若不染無知。異熟無記心心所法爲體性者。二乘無學。異熟生心不現在前。非成就故。應名爲佛。若言以必起故不名佛者。後起成時可不名佛。未起不成應名爲佛。若言有習氣故不名佛者。是即由彼不名爲佛。何關異熟心心所法。故說非理　破第二師云。若不染無知。以四無記心等爲體者。欲色二界無❼覆無記不現在前。容成過未。無色無學。異熟生心不現在前。非成過未。應名爲佛。故亦非理。若言以必起故。有習氣故。不名爲佛者。准前徵破。故亦非理　破第三師云。若不染無知以自性無記心等爲體。通三界中恒成過未者。雖無不成之過。然與識身足論十四相違。彼論解十二心中。生無色界異熟生心不現在前。不成就無覆無記心。既違此說。故亦非理　破第四師云。若不染無知。以衆同分爲體者。別作一途或容此說。撿尋諸論全無此文。故亦非理　破第五師云。若以不自在爲障體者。正理七十破云。必有少法力❽爲能障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣。於諸定中不得自在　解云。必有少不染無知法　破第六師云。若以不得爲障體者。正理七十破云。不得定者。必有所因。不可說言。即因不得。自體不應還因自故。或煩惱障。亦應可說。即以應果不得爲性。彼既不然。此云何爾　破第七師云。若以不懃求等爲障體者。正理七十破云。阿羅漢果。亦由於加行不懃求等故。體不得生。豈便無別煩惱障體　破第八師云。若不染無知。以智無爲體者。正理二十八云。古師破云。非唯智無。無法無容能爲❾因　破第九師云。若不染無知。以心心所總名習氣爲體性者。正理二十八。古師破云。亦不應說有如是類心及心所。總名習氣。不染無知前已說故。謂此無知。爲自性住心等爲體。爲有差別。若自性住心等爲體。佛亦應有不染無知。若有差別。能差別者。可是無知。非所差

❶出＝於㊇*　❷〔云〕－㊇　❸（心）＋所㊂　❹邏＝選*㊀　❺彼＝後㊇*　❻而＝與㊀　❼覆＝處㊂　❽爲能＝能爲㊂　❾因＋（故）㊂

別。現見善等品類差別心・心所中。必有別法爲能差別。非即一切。如善品中必有信等。不善品中有無慚等。染污品中有放逸等。如是等類。心・心所中❶必有別法爲能差別。故知。此中亦有別法。能爲差別者。是不染無知（解云准此破文故知有總計家）破第十古師云。若不染無知。於心所中別有一體者。正理二十八云。正義家破云。今詳。彼言有太過失。諸異生等。心心所法。皆不如實覺味・勢・熟等相。然不見生餘心心所故　又一一念。彼心心所差別而生。應念念中各有別別無知法起。若謂有異相令無知差別。即此是能差別心品。何須別計不染無知。　解云。若未知位此法恒行。一切異生・聲聞・獨覺。皆不了知故。應並有無知。而實不見生餘心品。但有善等諸心所生。　若謂此法不違一切。於念念中常相應者。所相應品有差別故。應有差別。由彼差別令相應品別異而生。　若謂異相是差別者。即彼異相能令心品別別無知。何勞別法。　破第十一*邏摩云。若不染無知。以習氣爲體者。正理二十八破云。　如是所說理亦可然。而彼不能顯其體性。不染習氣其體是何。非但虛言令生實解（解云。總言習氣。理❷亦無違不能顯體。終成謬說也）三述正義者。不染無知。以未成佛來。所有一切有漏無染劣慧爲體。故正理二十八云。是故即於味・勢・熟等。不勤求解慧。與異相法俱。爲因。引生*彼同類慧。此慧。於解又不勤求。復爲因引生不勤求解慧。如是❸展轉無始時來。因果相仍習以成性。故。即於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣智名不染無知。　即此俱生心・心所法總名習氣。理定應然。　或諸有情有煩惱位。所有無染心及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心。及眷屬。似彼行相差別而生。　由數習力相繼而起故。離過身中。仍名有習氣。一切智者。永斷不行　然於已斷見所斷位。通染・不染心。相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中。染者。說名類性。金剛道斷皆不現行。若不染者。名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別有行・不行　若於已斷修所斷位。唯於不染心。相續中。有餘順生煩惱習性。是修所斷煩惱氣分。　名修所斷煩惱習氣。是有漏故。無學已斷。隨根勝劣有行・不行。世尊已得法自在故。彼如❹是煩惱畢竟不行。　故佛獨稱善淨相續。即由此故。行無誤失。得不共法。三念住等。又由此故。密意說言。唯佛獨名得無學果。　解云。正理意說。不染無知。劣慧爲體。無知狹。習氣寬。然解習氣二解不同。一解。劣慧俱生心・心所法總名習氣。一解。習氣不但通心・心所法。亦通相續身。　又婆沙一百五十三*用解脫障體中云。解脫障。有說。以下無知爲體　有說。於定不自在爲體　有說。諸定不得爲體。婆沙雖無評家。准正理論。以初師爲正。　故正理七十於解脫障體總有四師。初師云。　有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體　第二師以不自在爲體　第三師以不得爲體　第四師以不勤求等爲體　又云。初說應理故。彼三師說其如前說。以此文證故知。不染無知劣慧爲體　又元瑜法師解順正理或諸有情已下云。以諸無染心。及相續身中。有諸煩惱熏成氣分。是無明多者。善心現行。亦多闇味。隨順無明。餘例亦爾。以此習氣名此無知。此體是何。以未成佛來。一切有漏善・無記法。順無明故。違遍知故。皆名無知。如是氣分染品。亦有漏。於染攝。故此不論。故於已斷見所斷位。謂從預流乃至無學。染・不染品皆有見所斷煩惱習性。唯除無漏。染名類性。煩惱類故。不染名習氣。習煩惱成故。　此意總以無染有漏若心。若身順煩惱者。似煩惱故。名爲習氣。不染無知。習氣無知。無有寬狹。佛身畢竟不順煩惱。斷習氣故。名淨相續。更不學慧方名無學。　餘文可知。　第二釋名者。體非染故名爲不染。於境不悟名曰無知。無知即不染。名不染無知。　持業釋也　或名習氣。故正理云。此不染無知。即說名習氣。言習氣者。習謂數習。氣謂氣分。有諸煩惱及劣智等數習氣分。故名習氣。習之氣故。名爲習氣。依主釋也。　又解。即習名氣。有諸煩惱等❺所習氣分。　持業釋也　或名不勤求解慧。或名無堪能智。或名劣❻智。或名劣無知。如正理說　或名下無❼智。或名邪智。如婆沙說　此等諸名名異體同。思之

❶〔必〕－（宮）　❷亦＝二（宮）　❸展＝流（宮）　❹〔是〕－（宮）*　❺所＝故（宮）*　❻智＝慧（宮）　❼智＝知（宮）*

可解　三諸門分別者。一對染辨差別。二對智明寬狹。三三性分別。四明斷分位。

一對染辨差別者。正理論總有三解。第一解云。今詳。二種無知相別。謂由此故立愚。智殊。如是名爲染無知相。若由此故。或有境中智不及愚是第二相　解曰。　愚謂異生。智謂聖者。此二差別由染無知。斷名聖者。不斷名凡。若由此不染無知有輕重故。諸境中。或有阿羅漢不識赤鹽。然有異生善通三藏。是名於境智不及愚　第二解云。又若斷已。佛二乘皆無差別。是第一相。若有斷已。佛與二乘有行不行。是第二相　解云。染汚無知。三乘同斷齊不現行。名無差別。或同證擇滅名無差別。不染無知雖復三乘同斷縁縛。二乘現行。佛不現行　第三解曰。又若於事自共相愚。是名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處時同異等相。不能如實覺。是❶名不染無知　解云。若於諸事迷自性迷共相是染無知。若於諸法微細差別。味(諸法滋味。或苦等味)勢(諸法勢力、引從自果。或有損益等勢力)熟(諸法正起力能引自果名熟。❷或成就名熟)德(❸德諸法德用)數(一、二等數)量(大、小等量)處(近、遠等處)時(近、遠等時)同(諸法相似)異(諸法差別等相)不能如實覺。是不染無知。　第二對習明寬狹者。無知狹習氣寬。不染無知必是習氣　有是習氣而非無知。謂無知俱生心心所法。或相續身❹所有習氣　第三三性分別者。不染無知通善無覆無記。既言不染。明非不善有覆無記。若❺通於善。無色無學恒成就故。可不名佛。若唯無記。無色無學異熟生心不現在前。不成就故應名爲佛。以此而言故亦通善　問若通善者。何故婆沙第九云。問此邪智是何。答此是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智。如於杌起人想。及於人起杌想。於非道起道想。於道起非道想。如是等　又正理七十云。有劣無知無覆無記性能障解脱。是解脱障體又云。諸大論師咸言。鈍根皆爲遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。准彼兩論。但言無記。解云。婆沙但解邪行相*智非實知故名之爲邪。故言無記。正理*出解脱障體及根障體。故言無記。今者總*出一切不染無知體性。故亦通❻善。或無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙正理據勝而說。故言無記。今言通❼善亦據劣明　又解。諸論皆云不染無知無覆無記。明知不通於善。雖亦有時不成無覆心心所法。以必起故。有習氣故。不名爲佛。雖有兩解。意謂前勝。若難後家准前應說　第四明斷分位者。此不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷。至金剛喩定方總斷❽過。若二乘等雖❾有分斷。而非斷過。應知此中*所言斷者畢竟不生得非擇滅。名之爲斷。非據擇滅。若據擇滅。三乘同斷即無差別　問若菩薩斷不染無知得非擇滅。於何位得。解云。至金剛喩定方總斷盡得非擇滅　問見道所斷染汚無知。增上忍時定不行。故得非擇滅。不染無知三十四念亦定不行。何故不於見道初位得非擇滅　解云。得非擇滅但據闕縁。勝縁闕時方得彼滅。至金剛喩三摩地時。不染無知勝縁方闕。故於此位得非擇滅。如現觀邊世俗智等。雖復體性畢竟不生。於前位中亦不出觀。然至三諦現觀❿後邊。勝縁闕故得非擇滅。故正理論解三現觀邊世俗智云。謂於爾時起得自在。餘縁障故體不現前(已上論文)不染無知例亦可爾。見染無⓫知增上忍位。亦勝縁闕得非擇滅。故不成例　若據西方師說。三十四念亦容出觀。即不成難　應知此論。據證不生名之爲斷。且說未來。若據不成名之爲斷。亦通過去

唯佛世尊至故稱爲滅者。此⓬釋滅義　唯簡二乘　成就名爲得　不退名永對治。對治有二。一者聖道。二如實覺　一切境。謂四諦及修道。　一切種。謂一切種類　冥有二種。謂染不染　不生亦二。一者擇滅。二者非擇滅。無爲體常故言不生。唯佛世尊。得永對治聖道故。於一切理事境染汚冥。證擇滅不生法。　故稱爲滅　得永對治如實覺故。於一切種類不染汚冥。證非擇滅不生法。故稱爲滅　聲聞獨覺至非一切種者。學劣顯勝。二乘雖滅諸冥與世尊等。以染無知畢竟斷故。名爲二乘。非斷一切種不染無知故。不名爲佛　所以者何者。問⓭何以得知二乘非斷一切種冥　由於佛法至猶未斷故者。答　佛法。謂佛身中十力等法　又解。佛所知法。即極遠等　極遠時。謂八萬劫外時　極遠處。謂三千大

❶〔名〕－(甲)　❷(熟)＋或(甲)　❸德＝能(甲)　❹〔所〕－(甲)　❺(不)＋通(甲)　❻〔善〕－(甲)*　❼善＝故(甲)　❽過＝盡(甲)*　❾〔有〕－(甲)　❿後＝彼(甲)*　⓫知＝智(甲)　⓬釋＝擇(甲)　⓭(何故)＋何(甲)

千世界外處　諸義類。謂一切法種種義類無邊差別　聲聞・獨覺。不染無知猶未斷故。於極遠等所以不知。由不知故。顯彼非能斷一切種。然諸論說二乘能斷不染無知者。據緣縛斷說　已讚世尊至利他德圓者。此結引也　拔衆生出至所以譬泥者。牒頌別釋生死泥也。由彼生死。是諸衆生沈溺處。雖可出故　或深故名沈處。黏故名溺處　濁故難出　所以譬泥。謂業・異熟爲土。煩惱爲水。更相間雜名生死泥。即生死名泥。持業釋也　又解。生死泥。以一切有漏法爲體。由彼受於多生死故。學人漸出。若無學人。盡此一生更不受故。得名爲出　又解。生死之泥名生死泥。生死即異熟果。泥即惑業煩惱。若學人分出生死之泥。若無學人出生死之泥總盡出。又解。未來生死名之爲泥。若學人更受。未名爲出。無學不受。得名爲出。故十二緣起中。未來名生老死　衆生於中至拔濟令出者。此釋拔濟義。衆生於生死泥中。沈淪沒溺無能救者故。世尊哀愍念投機說法。隨授所應三乘正法教手。拔濟令出。故正理云。授正法教手拔衆生出生死泥。故恩德圓滿　問恩德以何爲體。解云。以大悲爲體。若據隨行五蘊爲體。故顯宗云。諸有成就巧智大悲。授如應言拔濟令出　彼論巧智即是大悲　或可。恩德以善巧智及大悲爲體　已讚偈德次申敬禮者。此結引也　敬禮如是至名如理師者。稽之言至。首之言頭。以己之尊接佛之足。故稱敬禮　總指三德故云如是　如實無倒教授衆生令行善法。誡勗衆生令不造惡。名如理師。故婆沙十六云。遮無利益故名教誡。與有利益故名教授。如彼廣說　如理師言至與願神通者。上雖具陳三德。今復偏敬利他。此頌應言敬禮如是自他利德　敬禮如理師。利他德。此利他德益物爲勝故重歸敬。但由正教拔濟有情令出生死。不由輪王等威力不由天神等與願。不由示現神通。令出生死。此三但能暫時拔濟。非能究竟令出生死　禮如理師欲何所作者。問歸敬意　對法藏論至故稱爲論者。舉頌答。教誡學徒行善斷惡。故名爲論　其論者何者。問　謂對法藏者。答　何謂對法者。此下第二隨難別解。就中。一出對法體。二釋藏名。三明說意。說人。此即出對法體　頌前問起　頌曰至諸慧論者。頌答。淨慧隨行名爲對法。及能得此無漏淨慧諸慧諸論。亦名對法　梵云伽陀。此翻名頌。舊云偈訛也　論曰至阿毘達磨者。就長行中。一出體。二釋名。此下出體。釋頌上句　慧謂簡擇四聖諦法　淨謂無漏。離二縛故。故名淨慧　問何故相應俱有等中偏說慧耶。解云。唯慧一種具三現觀。推求名見。慮境名緣。成辨名事。故獨標名。餘心心所有緣事二無見現觀。餘俱有法唯事現觀無見緣二。故不標名　或慧斷惑強故獨標名　問何故不言淨忍智見而言淨慧。解云。有忍非智如八忍。有智非見如盡無生。慧具攝三。以名寬故獨立淨慧　眷屬即慧相應俱有及得名曰隨行　問相應俱有。俱有因故可名隨行。得非俱有因。如何說隨行。解曰。隨順名隨。非要成因　問法俱。法後可說名隨。得在法前如何隨行。解曰。性相隨順說名爲隨。非要俱後方名爲隨　問若得是隨行者。何故諸論解俱有因中。得非隨轉。又婆沙第三解得非世等第一法中云。得與彼法不相隨行。准彼諸論得非隨行。解云。隨轉有二。一俱有因故名隨轉。二相隨順故名隨轉。隨行亦有二。一俱有因名隨行。二相隨順故名隨行　若諸論中說得名隨行隨轉。據相隨順說。若諸論中說得非隨轉隨行。據非俱有因說　又解。准彼引文得非隨行　問隨行爲攝慧不。解云。亦攝於慧。淨慧及眷屬皆名隨行。彼此展轉互隨行故。故婆沙八十一。出善無漏體云。善者以善根爲自性。若兼取相應隨轉。欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性。又正理顯宗三念住中解相雜念住。皆言攝慧。以三念住中唯*相雜念住能斷惑故。至念住中當具引釋　又解。隨行不攝於慧。隨慧行故名曰隨行。婆沙據互相隨轉。正理顯宗據更相交雜。各據一義。竝不相違雖有兩解先解爲勝　如是總說無漏五蘊名爲對法。此即勝義阿毘達磨。是無漏

❶泥＝波㊥　❷〔故〕－㊥＊　❸出＋（過）㊥　❹〔翻〕－㊥　❺（有）＋事㊥　❻〔等〕－㊥　❼〔住〕－㊥　❽相＝總ヵ㊥＊

故名勝。有義用故名義。勝即名義。即勝義名阿毘達磨。持業釋也。　若說世俗至阿毘達磨者。釋頌下句。言世俗者有漏之法。隱障眞理名世。事相顯現隨順俗情名俗　又解。有漏之法可毀壞故。有對治故。名爲世俗。即世名俗。即世俗名阿毘達磨。持業釋也。　即能得此淨慧對法諸慧諸論。　慧謂得此淨慧對法有漏諸慧。修慧謂煖等四善根。思慧謂總別念住。聞慧謂五停心觀。生得慧謂能受持三藏教法。但依一相明四種慧。　漸入觀位前後次第未是盡理。　若據盡理共相別相及五❶停位皆通修慧思慧聞慧。下文當辨。　有漏四慧。依漸次第應順次說四。今望聖道親疎近遠故逆說四　有古德說聞慧緣名亦能受持讀誦者　此解不然。　當毘婆沙不正義故。婆沙四十二云。評曰應作是說。若於三藏十二分教受持讀誦究竟流布是生得慧　問何故不許聞慧受持讀誦。解云。若正聞❷者唯生得慧。由聞所成名聞慧故。有漏四慧自性皆慧。若❸辨隨行皆通五蘊。思聞生得皆能發業。同一性故性相隨順。　亦名隨行。故通色蘊　問如何得知聞思二慧能發業耶。解云。正理四十二曰。諸律儀果。有從加行善所生。有從生得善心所生。若從加行善心生。　律儀先捨後斷善根。　又婆沙云。問相異熟業以何爲自性。爲身業爲語業爲意業耶。答三業爲自性　又婆沙曰。　問相異熟業。爲聞所成思所成修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故非聞所成。欲界繫故非修所成　有說此業通聞思所成。但非修所成　以此文證。故知聞思能發身語　問若言聞思能發身語。既能發語。即能受持三藏教法。何故但言生得慧耶。解云。聞思能發勝身語業。彼業非勝。故唯生得　然古德說。加行善心不能發身語業。　引婆沙❹四十七證云。問色界善心一切皆有隨轉戒不。答非一切有。謂初靜慮有六❺善心。無隨轉戒。一善眼識。二善耳識。三善身識。四死時❻善心。五起表❼善心。六聞所成慧相應善心　古德意言。婆沙既聞慧外別說發表心。故知聞慧不能發業。難云。命終是生得。別說生得能發業。　何妨聞慧外別說聞慧能發業。若言命終心劣不能發業。所以別說生得發業心。何妨聞慧不發業者。說聞慧心能發業者亦發業心攝。故非定證。況有明文。以此故知古德說非理　又解有漏四慧相應俱有。是俱有因者。方名隨行　論謂展轉傳生無漏慧❽者。　論望聖道❾最疎遠故在慧後說。此諸慧論。雖望聖道前加行位中遠近不同。皆是聖道勝資糧故。　亦得名爲阿毘達磨　言諸論者謂六足發智。但言本論可以收末　或可。諸論亦攝末論　言六足者。舍利子。造集異門足論。一萬❿二千頌。略本八千頌也（舍利此云百舌鳥。子是唐言）　大目乾連造法蘊足論。六千頌（目乾連。此云採菽氏。大是唐言。故法蘊足論云大採菽氏）　大迦多衍那。造施設足論。一萬八千頌（迦多此云剪剃。衍此云種。那是男聲。婆羅門中一姓也）　已上三論。佛在世時造。佛涅槃後一百年中。提婆設摩。造識身足論。七千頌（此云天寂）　至三百年初。筏蘇密多羅。造品類足論。六千頌（即是舊衆事分阿毘曇也）　又造界身足論。廣本六千頌。略本七百頌（筏蘇密多羅。此云世友。⓫非婆沙會世友。同名異體）　至三百年末。迦多衍尼子。造發智論。二萬五千頌。後代誦者廣略不同。一本一萬八千頌。一本一萬六千頌　此本即是和上所翻　前之六論義門稍少。發智一論法門最廣。故後代論師說六爲足。發智爲身　此上七論。是說一切有部根本論也。和上。唯施設足論未翻。餘之六論皆悉翻訖　論釋此名者至故稱對法者。此釋對法名。二釋⓬法。二釋對　⓭位釋法名有二。一能持自性。謂一切法各守自性。如色等性常不改變。二軌生勝解。如無常等生人無常等解　此文且據能持以釋。軌生勝解略而不存。義亦應有　或可影顯　相之言性。能持自性故名爲法　又解。於一體上性相義分。望自名性。望他緣邊名相。義說性能持相。若諸論說能持自性。即相能持性　共⓮法不同略有二種。一勝義法。二法相法　若勝義法唯涅槃果。是善是常故名勝。有實體故名義。即勝名義。即勝義名法。持業釋也。涅槃此云圓寂　若法相法通四諦境。即法相名法。持業釋也　若據法相法。持自性故名之爲法。亦通虛空及非擇滅。以此二種非諦攝故。非果攝故。非與無漏慧爲境故。此中不說　此能對向涅槃果

❶停＋(心)甲　❷者＝音甲　❸辨＝并甲　❹四十七＝十七？　❺善＝種甲　❻善＝識甲　❼善＝毛　❽者＝數甲　❾最＝冒甲　❿二＝三甲
⓫〔非婆…體〕十字一甲，　⓬法＋(名)甲　⓭位＝泛法イ，法甲　⓮法＝性甲

法故名對向。以因對果。趣向名因所欣名果或約性因性果以說　謂無漏慧是眞對向。餘修慧等生眞對向故名對向。解脫勝進雖望當品不名對向望後所證亦[1]對向或望無餘涅槃。四道皆名對向　又解有漏修慧能分斷惑亦名對向餘思慧等能生對向故名對向　又解。思慧散位勝故亦名對向。餘聞慧等能生對向故名對向　又解。聞慧加行善時亦名對向。餘生得等能生對向故名對向　又解。生得慧以能分別趣涅槃故亦名對向。論[2]者能生對向故名對向　又解。所有無漏有漏慧等。及諸論。皆有力能對向涅槃。[3]勝義果法皆名對向　或能對觀四聖諦境故名對觀以心對境。謂無漏慧是眞對觀。餘修慧等生眞對觀故名對觀。或是對向而非對觀　又解。修慧能觀諦故亦名對觀。餘思慧等能生對觀故亦名對觀。或是對向而非對觀　又解。思慧散位學觀諦勝亦名[4]諦觀。餘聞慧等能生對觀故名對觀　或是對向而非對觀　又解。聞慧加行善攝學觀諦勝亦名對觀。餘生得等能生對觀故名對觀。或是對向而非對觀　又解。生得慧以能分別學觀諦故亦名對觀　論敎能生對觀故名對觀。或是對向而非對觀　又解。所有無漏有漏慧等。及與諸論。皆有力能對觀諦故皆名對觀　故稱對法。此[5]卽結也。應知。此中能對。對勝。且與對名。以實而言亦名爲法持自性故。所對法勝。且與法名。以實而言亦名爲對是所[6]對故或各舉一邊影略互顯　或據依主謂法之對故能對名對。所對名法。若據有財持業能所俱名對法。以此准知。四諦名理對法。涅槃名果對法。頌本偏舉能對。所以不說理果。長行通舉能所　所以亦言理果。或可影顯　問何故言對法不言對有法。若依梵音。何故言阿毘達磨不言阿毘達磨䭾。解云法是諸法共相。[7]汎生勝解。有法是諸法自相。凡聖常緣。不生勝解。故言對法不言對有法。然論且約能持釋法此法有法。如因明中廣釋　因茲義便略明對法開合不同者。就中有二。一正明開合。二略釋名。就正明開合中。復有二種。一明隨數增。二明漸加增。就隨數增中復有四種。謂一種一二種二三種三四種四

言一種一者。所謂對法以一切法爲體[8]諸論不說虛空非擇滅者。以此二種非[9]諦攝故。非果攝故。非與無漏慧爲境故　言二種二者。第一二云。一勝義對法。謂無漏五蘊。二世俗對法。謂有漏五蘊。此二俱是能對法故名爲對法。如此論說　第二二者。一境對法。境謂四諦境。二果對法。果謂涅槃。此二俱是所對法。名爲對法。亦如此論　言三種三者。第一三云。一自性對法。謂無漏慧。二隨行對法。謂慧相應俱有諸法。三資糧對法。謂有漏四慧及慧隨行[10]諸論爲體。如此論說　第二三云。一勝義對法。二世俗對法。三所對對法。皆如前說第三三云。一境對法。二果對法。三能對對法。亦如前說　言四種四者。第一四云。一敎對法。敎謂論敎。故此論云。論謂傳生無漏慧敎。以聲爲體。如下別明　二理對法。理謂諦理。如此論說。又婆沙云。此中何者是甚深阿毘達磨。謂空無我及如實覺　又解。諸法甚深道理皆名爲理。故婆沙云。此中何者甚深阿毘達磨。謂滅定退。及如實覺等。如彼廣說　三行對法。行謂無漏慧及有漏慧幷慧隨行。如此論說　四果對法。[11]果謂涅槃。如此論說。又婆沙云。復有甚深阿毘達磨。謂一切依皆永捨離。愛盡離染。寂滅涅槃　又解。果有二種。若證得名爲果涅槃名爲果。若從因生故名爲果亦通餘有爲　應知四種先後次第者。[12]敎能顯理。依理起行。依行證果。且約一相以明次第。若據依敎起行。行證理果亦無妨矣第二四云。一敎對法。二行對法。三境對法。四果對法。初二後一如次前說。第三境者若理若事。但是所緣皆名爲境　第三四云。一世俗對法。二勝義對法。三境[13]界對法。四果對法。如前兩種對法中說　第四四云。正理意說。一自性對法。謂無漏慧。二隨行對法。謂慧相應俱有諸法。婆沙云。隨轉名異體同。三方便對法。謂有漏四慧等。婆沙云資糧。名異體同。四資糧對法。謂敎爲體。婆沙云具。名異體同。若依俱舍。四慧及論總名資糧。開合爲異。此卽第一明隨數增　言漸加增者。或立一種所謂自性。或立二種又加隨行。

[1](名)+對㊊　[2]者=敎イ㊍，敎㊂　[3]勝=正㊊　[4]諦=對？　[5]卽=師㊂　[6][對]—㊊　[7]汎=凡㊂　[8][諸]—㊊　[9]諦=果㊊　[10]諸=法㊊　[11][果]—㊂　[12]敎=故㊊　[13][界]—㊂

或立三種。又加方便。或立四種。又加資糧。或立五種。又加境界。或立六種。又加於果。

自古諸師但立前五。不立果者。未委所由。若言果是滅諦所攝。五中境界收。不別立者。自性隨行道諦攝。方便資糧苦集收。亦應不別立。良由境名對法約心境以論。果名對法據因果以辨。由斯道理故別立果。又解。或立一種。所謂自性。或立二種。又加隨行。或立三種。又加修慧。或立四種。加修❶惠隨行。或立五種。又加思慧。或立六種。加思隨行。或立七種。又加聞慧。或立八種。加聞隨行。或立九種。又加生得。或立十種。加生隨行。或立十一。又加論教。或立十二。又加諦境。或立十三。加非諦境。或立十四。加涅槃果。或立十五。加非涅槃果。

二略釋名者。前明對法雖有多種。且依四種對法之中。初四對法教・理・行・果。以釋其名。西方釋名。多依六釋。言六釋者。一依主釋。謂此依彼。或云依士。名異義同。二有財釋。如人有財。亦名多財。如有多財。名異義同。三持業釋。謂一法體雙持兩業。業謂業用。或云同依。兩用同依一體。名異義同。四相違釋。謂二法體彼此各別據。互不相屬。五隣近釋。體非是彼。近彼得名。六帶數釋。謂法帶數。如言五蘊。四對法中。若將教望理。依釋。六中有其三釋。若言法之對故名為對法。依主釋。即理名法。教名為對。若即對名法。持業釋。即此論教是對亦法。若用法為對有財釋。即所顯理名為對法。此教用彼理法為對故名對法。若將理望行。以行望果。各有三釋。準前應知。此即順釋。若將果望行亦有三釋。若言法之對。故依主釋。果是所對故名為對。行名為法。若即對名法持業釋。即所證果是對亦法。若用法為對有財釋。即能❷證行名為對法。此所證果用彼行法為對法故。若將行望理。以理望教。各有三釋。准前應知。此即逆解。若將教望行。行證理果。順逆三釋。及釋餘對法。皆准前思。

已釋對法至名對法藏者。此下第二釋藏名。結前問起。頌曰至俱舍名者。頌答。攝彼勝義故。依彼故。此立對法俱舍名。

論曰至此得藏名者。釋攝彼勝義故。❸苞含名藏。由彼根本對法論中所有勝義入此論攝。此論得藏名。對法之藏❹名對法藏。依主釋也。又解。藏謂堅實。此論是彼根本對法之堅實義。故正理云。藏謂堅實。猶如樹藏。❺解云。樹藏謂樹心。樹之堅實莫過樹心。即以樹之堅實名為樹藏。❻此藏屬樹。樹家❼之藏名為樹藏。況法可知。或此依彼至故亦名藏者。釋依彼故。所依名藏。或此論依彼對法。從彼對法論中引生。是彼對法所藏。而名藏者。以對法為藏名對法藏。有財釋也。故正理論云。藏或所依。猶如刀藏。解云刀藏謂刀鞘。是刀所依。以刀從彼藏中出故。此刀以鞘為藏。故名刀藏。況法可知。釋藏名中。理亦應有持業釋。論主不欲自取推功歸本。是故此論名對法藏者。結釋下句。

何因說彼至恭敬解釋者。此下第三明說意。說人。雙舉兩問。徵起頌文。頌曰至說對法者。前三句。及因此說對法。明說意。答初問。傳佛說對法。明說人。答後問。說對法言。通於兩❽段。世間。謂有情世間。有海。謂三有海。餘文可知。論曰至說彼對法者。總釋頌文。欲令世間至如理簡擇者。別明說意。欲令世間諸有情類得擇法故。所以說此對法。伏難云。說餘二藏足能利物。何須別說此對法耶。今通言。若離對法。弟子。不能於諸法相如理簡擇。經正詮定。律正詮戒。定・戒二種。於斷惑中但助非正。然佛世尊至鄔柁南頌。別明說人。亦通伏難。伏難意云。若是佛說。何故乃言迦多衍尼子等造。通意可知。迦多衍尼子。是造發智論師。等。謂等取舍利子等造六足論師。迦多衍尼子者。迦多名剪剃。衍名為種。尼是女聲。此人是剪剃種女生。從母姓為名。故名迦多衍尼子。是婆羅門十姓中一姓也。此剪剃種。西方貴族。所以名剪剃種者。❾依婆羅門法。七歲已上在家學問。十五已去受婆羅門法遊方學問。至年❿四十。恐家嗣斷絕。歸家娶婦生子繼嗣。年至五十。入山修道。昔劫初時。有婆羅門。生二子。已入山修道。二子覲問見父鬚髮蓬亂。遂為剃除。形容端⓫正。諸仙見已皆欲剃除。弟性慈愍來即為剃。兄心傲慢非我父者我不能剃。諸仙嗔怒呪

❶〔惠〕－(甲)　❷證＝修(甲)　❸苞＝包(甲)　❹（名對法之藏）＋名(甲)　❺〔解云樹藏〕－(甲)　❻〔此藏〕－(甲)　❼〔之〕－(甲)　❽〔段〕－(甲)　❾〔依〕－(甲)
❿四＝三(甲)　⓫正＝政(甲)

願弟言。乃至劫末是汝種族常大富貴。呪願兄言。乃至劫末是汝種族常大貧窮剪剃自活。故今印度見有二類。其弟種族名剪剃種。從本爲名。極大富貴而不作剪剃事。其兄種族名非父種。極大貧窮剪剃自活。仙人呪力使之然也。若言迦多衍那。迦多衍如前釋。那是男聲。從父爲名也　法救。梵名達磨多羅。佛涅槃後。三百年出世　等者。等取空無我等　鄔陀南。此云自說。卽十二部經中第五自說經也。無人問佛佛自說故。大德法救。佛說無常頌者集爲無常品。佛說空無我頌者立空無我品。乃至[1]說梵志頌立梵志品。印度現有梵本流行　若言[2]鄔陀南。此云集散。集散說故。或言集施。集所說義施有情故　毘婆沙師傳說如此者。毘名爲廣。或名爲勝。或名爲異。婆沙名說。謂彼論中分別義廣故名廣說。說義勝故名爲勝說。五百阿羅漢。各以異義解釋發智。名爲異說。具此三義故存梵音　世親論主。健馱羅國人也。本於說一切有部出家。因卽受持彼部三藏。後學經部。情謂爲眞。於本所學時懷取捨。然更欲往迦濕彌羅國研[3]覈有部考定是非。恐彼諸師情懷忌憚。遂改本名潛往尋究。時經四載。數以經部異義難破說一切有部宗。時有阿羅漢名塞建地羅。唐言悟入。[4]卽衆賢師主。怪其神異遂入定觀知是世親。乃[5]私告曰。可急歸本國。長老[6]此來。數以自義難破他宗。衆中[7]必有未離欲者知是世親。恐當相害。因此遂歸本國。至而未久。造俱舍論六百行頌。遣門人寄往迦濕彌羅。時彼國王及諸僧衆。聞皆欣悅。嚴飾幢幡華香伎樂。出境來迎標頌香象。前後引從至國。尋[8]讀。咸謂弘我宗義無不歎慶。時彼悟入告衆人曰。此非專弘汝義。何事須歎。頌有傳說之言似相調耳。如其不信請釋卽知。於是國王及諸僧衆。發使往請。幷奉珠珍。論主受請爲釋本文。凡八千頌。還遣寄往。果如悟入所言也　論主意朋經部。於本處學心生疑惑。所以於此俱舍論頌文。往往置斯傳說之語。顯非親聞也

何法名爲至說對法耶者。此下大文第二明正宗。前解正宗。雖有三說。今依初說就正宗中。一明前八品。二明後一品。就前八品中。一總標章。二別解釋。此下總標問何法名爲彼無漏慧[9]所以問擇法。因此傳佛說能簡擇對法耶。擧能簡擇問所簡擇。虛空非擇滅。雖非是彼無漏慧緣。答文義便兼明彼二　又解。彼者。有漏。無漏慧以頌答中亦說虛空非擇滅*故　頌曰至別得非擇滅者。此卽頌答。此三行頌。標前八品名。總標綱要分。初一句。總明有漏無漏法。標有漏法。次三句。別明有漏法。標世業隨眠三。後兩行頌。別明無漏法。標賢聖智定三品。前之序分及此總標。以文少故。寄在界品中明　又解。此頌但標界根二品。以此三頌通明有漏無漏法故。又解。此頌唯標界品。於界品中初標顯故

論曰至謂有漏無漏者。此釋初句　有漏法云何者。此下別明有漏。此卽問也　謂除道諦餘有爲法者。答。四諦之中苦集道諦是有爲法。於中除道諦。餘苦集有爲法名有漏　所以者何。徵　諸漏於中至自當顯說者。釋也　漏謂漏泄。卽諸煩惱。諸漏。於彼苦集二諦相應法中。所緣境中。互相隨順互相增長。相望力齊。故名爲等　又解。諸漏於彼相應法中所緣境中等皆隨順增長義均名等　緣滅道下。顯非有漏　指同下解　佛涅槃後五百年中[10]土火羅縛蠋國法勝論師。造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年達磨多羅（此云法救）以生義有過。如滅道諦諸漏雖生。而非有漏。改爲隨增。卽無有過。故今論主亦同彼釋　又解。緣滅道下。通伏難。伏難意云。苦集生諸漏卽名爲有漏。滅道亦生漏。應亦名有漏　通斯伏難故有此文　又解。此文牒破法勝論師　已辨有漏無漏云何者。此下別明無漏結問　謂道聖諦及三無爲者。總答　何等爲三者。問數　虛[11]空二滅者何者。問數　[12]擇非擇滅者。答　此虛空等至名無漏法者。結無漏法　所以者何者。徵　諸漏於中不隨增故者。答。諸漏於彼無漏法中不隨增故。謂無漏法。性違於漏。必非相應可爲漏境。然性相違互不隨增。不可對漏說名有漏。若滅道諦。緣不隨增。若於虛空非擇

[1]〔說〕－㊞　[2]鄔＝塢㊞　[3]覈＝徼㊞　[4]（卽入）＋卽㊞　[5]私＝祕㊞　[6]此＝比㊞　[7]必＝如㊞　[8]讀＝讚㊞　[9]所以問擇＝以所簡擇㊞，所簡擇？　[10]土火＝炎㊞　[11]空＋（二滅者答）？　[12]擇＋（滅）㊞

滅。非縁非隨增。　於略所説至色於中行者。此中亦應明道聖諦。後文廣解故今不釋　無爲體性。若隨事別體乃衆多。今總標三。故言略説　虛空但以無礙爲性。容受一切諸有爲法故。正理論云。虛空容受色等有爲(已上論文)　雖言容受而不可説虛空體性在此在彼無方所故。如眼識等　問若不礙故説名虛空。空界色性。亦不礙他。應名虛空。解云。空界色。性雖非能礙。而是所礙。被餘色障而開避故。其體不生。世言虛空者。於空界色説虛空聲　若爾。無表非能所礙應名虛空。解云。以從礙生故亦非例　若爾心心所法。二無爲等。非能所礙。又非礙生。應名虛空。解云。據此義邊亦同虛空。從別立名。虛空但以無礙爲性。雖標總稱即受別名。如色處等。由此虛空無障礙故。能所造色。於中行動。以實性等亦據虛空。據顯説行　或行謂生。色於中生　又解。虛空既無方所。不可得言色於中行。而言行者。於空界色中行。空界復由虛空得有。此中解虛空。而言空界色。者以麁顯細　問虛空體亦不礙無色。何故但言色於中❶行。解云。虛空。理亦不礙無色。以色相顯故偏説之　問無色之法。亦無礙性。如何虛空言不礙無色。解云。無色有爲。能起作用。虛空不障名爲無礙　擇滅即以至名爲擇滅者。出擇滅體。擇滅即以離繫爲性　云何離繫。諸有漏法。遠離相應所縁二縛。而能證得解脱涅槃。然彼滅體。離繫所顯故名擇滅　問若離繫縛證得擇滅　如苦智已生集智未生。見苦所斷。猶爲集下遍行惑繫。如何證滅　修道九品。隨斷一品乃至前八品。猶後品繫。如何證滅。解云。雖斷能縛。所縛解脱。證得擇滅。然能縛惑有強有弱　一相應縛。謂諸煩惱縛彼同時心心所法。令於所縁不得自在　二所縁縛。謂惑縁境有毒勢力。縛此所縁令不自在。就縁縛中復有其四。一同部同品。二同部異品。三異部同品。四異部異品。幷前相應總有五縛。就五縛中斷強證滅。斷弱非證　言強弱者。一相應縛其力最強。二同部同品縛其力次強。三同部異品縛其力次強。四異部同品縛其力稍弱。五異部異品縛其力最弱　於五縛中。前三是強。後二是弱。若斷前三隨其所應證得擇滅。後之二種能縛力微。非由斷彼而證得擇滅　如見苦所斷法總有二種。相應法爲一類。得四相爲一類。相應法具五縛。得與四相除相應縛有餘四縛　若苦智已生集智未生。見苦所斷相應法。由斷相應縛。同部同品縛。同部異品縛故。證得擇滅以斷強故。得與四相。由斷同部同品。同部異品縛故。證得擇滅。以斷強故　此相應法。得及四相。爾時雖爲集下異部同品異品遍行惑縛。以微劣故而證得擇滅。又設爾時雖斷後四部。見苦所斷異部同品異品縛。而不能證*後四部無爲。未斷強故　見所斷惑九品❷一品❸總斷。約所斷惑有九品故。所以得説同品異品　如見苦所斷。見集見❹滅見❺道所斷各有三類。准釋可知　修道所斷總有三類。一染相應法爲一類。染相應法上得四相爲一類。餘有漏法爲一類。即是染汚色。幷此色上得及四相。及不染五蘊　初類具五縛。後二類各有四縛。除相應縛非惑相應故　若斷初品染相應法。由斷相應縛。同部同品縛。證得無爲以斷強故。爾時雖爲同部異品餘八品縛。以劣弱故亦證無爲不同見道。見道九品一品斷故。所以同部同品異品倶可説強。修道九品別斷。所以同部異品説名爲弱　或可。見道同部異品亦名爲弱。如諸異生五部雜斷。隨斷前品。猶爲未斷見惑之所繫縛。以劣弱故亦證擇滅。以此而言。故知是弱。若異部同品異品遍行惑先已斷故。設不斷彼亦證無爲。以縛劣故　初品染得四相。斷初品時。由斷同部同品縛。以斷強故。證得無爲。同部異品。異部同品異品皆准前釋。如斷初品斷餘八品准釋可知　諸餘有漏法亦有九品。擬儀相當故。説同品異品。斷餘有漏法時由斷同部同品異品縛。以斷強故證得無爲。異部同品異品先已斷故。設不斷彼亦證擇滅。以縛劣故❻又此餘有漏法是縁縛斷。要斷能縁九品惑盡。所縁之法方名爲斷　問得與四相亦是縁縛。何故隨斷何品煩惱。彼得四相同證擇滅。九品煩惱亦能發得九品色業。何故所發色業。不隨彼惑同斷證滅。

❶〔行〕－(甲)　❷(同)＋一(甲)　❸〔總〕－(甲)　❹滅＝道(甲)　❺道＝滅(甲)　❻又＝不(甲)

解曰。得與四相雖是緣縛。四相望惑爲俱有因。以是親故。同斷同證。得雖非俱有因望惑亦親。以有此品惑必有得故。無有有惑而無得時。所發色業。有無不定。雖有色業時亦有能發惑。自有此品惑而無彼色業。如已捨者。以望惑疎。要斷九品方證得滅。　問如斷善捨戒。隨彼善心發得此戒。彼心若斷此戒便捨。惑發色業。隨斷彼惑時。何故色業非與惑同斷。解云。斷捨義別。不可爲例。自有斷而非捨。如斷有漏善等。自有捨而非斷。如捨別解脫戒等。　擇謂簡擇至故作是說者。　釋擇滅名。　謂無漏慧異有漏慧。名慧差別。　或無染異染名慧差別。　此差別慧各別簡擇四聖諦故　滅體先有。但不成就。由擇力所得名爲擇滅。　略力所得但言擇滅。擇之滅故。名爲擇滅。依主釋也。如牛所駕車名曰牛車。略所駕中言。故作是說。擇滅亦爾。　一切有漏法同一擇滅耶者。問。不爾者。答。　云何者。徵。　隨繫事別至則爲無用者。釋。　謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事量多少亦爾　若不爾者。而言諸有漏法同一擇滅。於證見苦所斷煩惱滅時。應證一切五部所斷諸煩惱滅。若如是證者。修餘四部所斷能對治道。則爲無用。前已證故。若言初證少分非全。即一滅體應有多分。一體多分與理相違。故滅隨❶下。體別衆多。然諸有情證彼滅時。雖起得別而皆同證。　依何義說滅無同類者。難　滅體既多應有同類。經依何義說滅無同類耶。　依滅自無至非無同類者。通　依滅自體相望。定無同類因義。亦不與他爲同類因。此簡苦忍。故彼經中作如是說。非滅自無多體同類。　已說擇滅者。結。　永礙當生至得非擇滅者。此釋非擇滅。　謂有法體。而能永礙未來法生。此法本欲礙生法不生。若法不生便起得從與行者。故名得滅。　前滅是善。後滅無記。故云異前。　名非擇滅。此結體也　由擇故得名爲擇滅。得不因擇但由闕緣。名非擇滅。此釋名也。　又解。擇滅由擇故得。非擇滅由闕緣得。　故言得滅異前。　如眼與意識前後相續專一色時。言眼已攝眼識。以見色時必有識故　或言意者。所謂眼識。十二處中亦名意故　或言意者。所謂意處。以七心界皆名意故。若作此解具攝意識及眼識故。眼識同時。意識前後　餘色・聲・香・味・觸等境落謝過去。應緣彼境五識身等。住未來世畢竟不生。由五識等不能緣彼過去境界。緣不具故得非擇滅。　觸等等取法界等中。有與能緣同時爲境。如他心智所緣境等。　五識身等。等取意識等。以亦有緣同時境故。如他心智等。　問法不生時。但由闕緣。何闕此滅。答顯宗論云。非唯緣闕便永不生。後遇同類緣彼復應生故。謂若先緣闕。彼法可不生。後遇同類緣何障令不起　解云。彼論意說。非唯緣闕令法不生。此法不生亦由滅故　應知。此滅約得偏說不生。據體實通三世有爲。　故婆沙三十二評家云。非擇滅如有爲法數量。擇滅但如有漏法數量。　彼論既言如有爲量。過去・現在及當生法既有爲攝。准知。彼法有非擇滅。若言無者。此體不生應無此滅。若言不生方有此滅。此滅今有。應是無常。若言生不生法共性各定。生法即無。不生即有。故言常者。論不應說闕緣之言。又若爾者。修道無用。由斯理證。故通有爲。更有多文不能廣引。　問此非擇滅。諸有情類爲皆共得。❷不共得耶。解云。若外非情共有法上非擇滅即共得。以諸有情共業感故。若內有情不共法上非擇滅。即各別得。　以諸有情別業感故。故婆沙三十二云。此不快定。於共有法非擇滅即共得。於不共法上非擇滅即各別得　又解。外非情法及他身中色・香・味・觸。相顯得可共受用故。此若闕緣即共起得。五根及心心所法等。相隱別用。此若闕緣即各別得　又解。諸內外法。隨若干有情應令共受用。此各不生。隨若干有情應令共受用者。即起得得。此名共得。若唯❸令自受用者。此法不生。但自起得。名各別得。　於法得滅至過現生法者。明得二滅四句差別。　虛空無得故不對辨。無得所以如下別明。謂過・現・生法。及不生法。此❹曰各有有漏・無漏。❺二四成八　第一句有三法。謂諸有漏過・現・生法。以有漏故得擇滅。以過・現・生法　故不得非擇滅　第二句有一法。謂不生法無漏有爲。以不生

❶下＝事？　❷(13)＋不㊥　❸令＝合イ版　❹曰各＝略イ㊄，略㊥，四各？　❺二＝一㊥

故得非擇滅。以無漏故不得擇滅。以無漏簡有漏。有爲簡無爲。　第三句有一法。謂彼不生諸有漏法。以有漏故得擇滅。以不生故得非擇滅。　第四句有三法。謂諸無漏過・現・生法。以無漏故不得擇滅。以過・現・生法故不得非擇滅也

如是已說至何謂有爲者。此下第二別解釋。就中。初二品總明。後六品別解。就總明中。初界品明體。後根品明用。就明體中。一辨異名。二正辨體。就辨異名中。一明有爲。二明有漏。此下第❶二明有爲異名。結牒問起。　頌曰至有離有事等者。就頌答中。上兩句出體。下兩句顯異名。　等者。等取有果等。　論曰至如乳如薪者。爲別戒等無漏五蘊。故言色等。以色等五具攝有爲故。此偏說　緣謂四緣。隨其所應衆緣聚❷集共所作故。名曰有爲。必無有少法一緣所生。　伏難意曰。過・現衆緣❸造可得名有爲。未來既未造。如何名有爲。故今通言。是彼過・現有爲類故。亦名有爲。未來無妨。如兒飮名乳。在乳房中亦名乳者。飮流類故。正燒名薪。未燒名薪。燒流類故　此有爲法至所呑食故者。此有爲法亦名世路。謂有爲法於❹此世中行。　過去法是已行性。現在法是正行性。未來法是當行性。諸不生法是彼類故。立名無失。以世爲路故名世路。有財釋也。故正理云。色等五蘊生滅法故。未來・現在・過去路中而流轉故　又解。世無別體。依法而立。法是世所依名之爲路。謂過去法是世已行性。現在法是世正行性。未來法是世當行性。世之路故名爲世路。依主釋也　無常四相是能呑食。諸有爲法是所呑食。此所呑食法是可破壞故名世。是無常所依故名路。卽世名路持業釋也。故眞諦師云。路爲行所食。如萬里之路。行行不已。終路則盡極。五蘊亦爾。爲無常所行故終卽滅盡　或名言依至十八界攝者。此有爲法亦名言依　言謂語言。以聲爲體。此言所依。卽名及義。以言依名及義轉故　名俱義者。謂名及與義。俱行三世義。於三世中或名前義後。或名後義前。或名義同時。能詮所詮雖同或異。同隨世攝皆可說俱。此名與❺義望能說言復同墮世有用親故。故是言依由此。無爲是離世法。望能說言無用疎遠。雖亦是義。言亦能說而非言依　又解。名如前說。言俱義者。謂義與言俱同隨世故　又解。俱者通名及義。謂名俱義俱此名及義。與言俱也。若義若名。可俱說故。同墮世故。名之爲俱。名・義望言三世同異。如應說俱。故婆沙十五云。勝尊者言。有爲諸法。與言可有俱時轉義。故立言依。無爲不然。是故不說(論文已上)　如是言依具攝一切有爲諸法。若不爾者。而但執名爲言依體。相違品類足論。彼說言依十八界攝　問如正理論引品類足論云。由此善通品類足論。彼說言依五蘊所攝。何故兩論引文不同。解云。此論正理各引少分。婆沙十五具說。故彼論云。問言依以何爲自性。答品類足論說。言依十八界。十二處。五蘊所攝　又解。此論爲遮唯執言依名爲體者。故偏引彼十八界文。正理爲破言依亦通無爲者執。故偏引五蘊文也。各引一邊。並無違害　問婆沙一說。名是言依。義是言展轉依。一說名義俱是言依。既有二師。此論言依。爲同何者。解云。或同前師。或同後師。皆無有妨。問何故說名不說句文。解云。言名影顯。或擧初顯後　或名有離至有彼離故者。此有爲法亦名有離。離謂永離。卽是涅槃。以此涅槃永能捨離一切有爲。一切有爲有彼離故。如有財者名爲有財。是故聖道猶如船筏。亦應捨離。如契經言。法尙應捨。何況非法　或名有事至傳說如此者。此有爲法亦名有事。事是因義。有爲諸法從因生故。名爲有事　經部釋。事是體。有爲有體。無爲無體　論主意朋經部。不信事因。故云傳說如此　如是等類至差別衆名者。結

於此所說至見處三有等者。此下第二明有漏衆名。牒前擧頌　等謂等取有染等四　論曰此何所立者。問　於此有漏復何所立　謂立取蘊至如華果樹者。答　於此有漏謂立取蘊。此取蘊不但名取蘊。亦名爲蘊　或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。蘊名通故　火從草糠生名草糠火。蘊從取生故名取蘊。從因爲名。煩惱名取能執取故。依主釋也。臣屬於王名帝王臣。蘊屬於取故名取蘊。從屬爲名　樹生華果名

❶二＝一ィ富　❷集＋(等)甲　❸造＋(作)甲　❹[此]－甲　❺義＋(名與義)甲

華果樹。蘊能生取故名取蘊。從果爲名　此有漏法至猶如有漏者。煩惱乖違故立諍名。觸動善品損害自他。此釋諍名　諍隨增故名爲有諍。猶如前說漏隨增故名爲有漏。此釋有諍　亦名爲苦違聖心故者。此有漏法亦名爲苦。有漏苦果流轉無常。凡夫不覺聖者厭之。是故但說違於聖心　亦名爲集能招苦故者。此有漏法亦名爲集。招苦果故　亦名世間至有對治故者。此有漏法亦名世間。可毀壞故。簡異無爲　有對治故。簡異道諦　亦名見處至隨增眠故者。此有漏法亦名見處。見謂五見。見住有漏法中隨順增長眠行相故。行相微細說之爲眠　問漏取諍中亦攝於見。貪等諸惑亦皆隨增。何故此中偏標五見。解云。依正理論四門廢立。一一切種。二一切時。三無差別。四堅執不動。解云。彼[1]論云。遍緣五部名一切種。或遍緣六境名一切種　任運而起名一切時。或可意不可意中平等皆起名一切時　體無異相名無差別　執境堅固名堅執不動　貪瞋慢三。雖緣五部或緣六境名一切種。非一切時。遇緣起故。或貪慢於可意時起。瞋於不可意時起。皆不遍故非一切時　無明雖一切時非無差別。以有獨頭相應差別故。言非無差別　疑雖無差別而非堅執不動　唯此五見具有四義。從強別標　亦名三有至三有攝故者。此有漏法亦名三有。三有即是欲有色有及無色有。與三有爲因。因即集諦。與三有爲依。依即苦諦。復是三有攝故。具斯三義故名三有

如是等類至隨義別名者。結

如上所言至色蘊者何者。此下第二正辨體。就中。一總辨體性。二別釋名義。三諸門分別。就總辨體中。一正出體。二明總攝。三數開合。就第一正出體中。一明色蘊。二明三蘊。三明識蘊。就第一明色蘊中。一正立蘊。二立處界。就立蘊中。一開章。二明別釋。此即開章牒前問起　頌曰至立色蘊名者。此即答也　若如經部不立無表也。覺天不立所造色。大乘於法處中更立多色。此宗唯依十一色故立色蘊名　簡異心所中觸故言所觸

此中先應說五根相者。此下第二別釋就中。一釋五根。二釋五境。三釋無表。此即第一釋五根。結前問起　頌曰至名眼等五根者。頌答　言彼識依淨色者。五理意云。前彼識依。簡耳等四根。[2]後淨色言。簡無間滅意　又正理云。前言顯同分眼。後言顯彼同分眼。又解。色通十一處。依言簡境。依通六根。淨言簡意。淨通五根及信。色言簡信　又解。若具彼識依淨色方名眼等。隨有所闕不名眼等。若唯言彼識依不言淨色。即濫等無間依。五識亦以意爲依故。故五事論第一云。唯說識依濫無間意。但言淨色五體應同。故淨色言簡無間意。與眼等識爲所依。[3]彼言。顯眼等根差別有五　已上論文　若唯言彼識淨不言依色。信亦是淨。應名眼等　若唯言彼識色不言依淨。十一種色通名色故。皆應名眼等　若但言彼識依淨不言色。信是共淨。體非是依。用識爲依容有財釋。爲遮此釋故置色言。顯屬主釋。故正理云。如是釋者。爲遣疑難須置色言。若識依言就有財釋則應淨信是眼等根。故置色言。爲簡此釋。無有一法以識爲依色而是淨可爲此釋。是故色言甚爲有用　已上論文　若但言彼識依色不言淨。扶根四境亦[4]名能爲依。復通名色。應名眼等　若但言彼識淨色不言依清池明鏡。亦是淨色應名眼等。若具足說依淨色三方無有失　若但言依淨色不言彼識。五體應同。顯眼等根差別有五故言彼識　若但言彼識不言依淨色。眼等五識應名眼等　或可。此中應言彼識所依淨色。若不言所但言依者。即濫身根。身望四識亦是依淨色。而非所依。故頌依言顯所依也　論曰至如是廣說者。頌中彼字。文有兩釋。此即初釋。此言彼者。彼色等境。謂五識身緣彼五境。故言彼識。彼識所依淨色名根。引經意證根是淨色　或復彼者至如是廣說者。第二釋彼言。彼即彼根。彼識所依名爲眼等。論言眼識等。明知彼根非境

已說五根次說五境者。此下第二釋五境結前問起　頌曰至觸十一爲性者。頌答　印度造頌皆依聲明。若先香後味即犯聲。若先味後香即不犯聲。今依本翻故味先

[1]論＝抄？　[2]（後）＋後㊥　[3]〔彼〕－？　[4]名＝各㊥

香後　又正理云。越次說者。顯彼❶境識生無定故。　謂彼五識起時不定次第

論曰至不正爲後者。就長行中。一解五境。二明生識總別。此下解五境。文卽爲五

所見名色。就解色境中。一出色體。二辨四句　就出色體中總有三說。此卽初解釋頌色二　一顯二形　顯色有四。靑黃赤白。是本顯色　餘光・影・明・闇・雲・烟・塵・霧八種顯色*是此四色差別建立　光是黃攝。日初出時見赤色者餘物映故。或光是赤攝。或光是黃・赤色攝　影・闇靑色攝　明通靑・黃・赤・白色攝。❷皆有明故　雲・烟・塵・霧皆通靑・黃・赤・白色攝　問光等八色是四差別。寧非是假　解云論其本色但是靑・黃・赤・白四種。於此四中隨義差別立餘八名。各有實體而非是假　問雲・烟・塵・霧若顯色收。如何四句之中是俱句攝。一解云。雲・烟・塵・霧是顯非形。相狀顯彰名之爲顯。質礙麁著因觸可憶知長・短等說之爲形。雲・烟・塵・霧無此礙用故顯非形。此卽理證。又諸論中。形・顯二種說雲等四皆顯色攝。若亦通形何故不說。此卽文證。然諸論說雲等四種俱句攝者。謂此四色實非長等。似長等現。意識緣彼勝解力故起長等解。如不淨觀雖緣實色勝解力故作靑瘀等解。以❸此四色顯中稍麁生長等解。故俱句攝。影・光・明・闇。在於空中自體疎散。託質方現。以微細故不同雲等　第二解云。雲・烟・塵・霧通顯及形。諸論皆說俱句攝故。然諸論中說雲等四顯色攝者。生顯智强故俱偏顯攝　問若據生顯智强卽顯攝者。四句分別應初句收。如何乃是俱句所攝。解云。四句之中前兩單句。雖據生智强說。若於此聚有別新生形・顯色者。立兩單句。雲等四色雖顯强形。無別新生顯・形俱故。生智非過希奇。所以非初句攝　第三解云。雲・烟・塵・霧。是顯色攝。同第一解。然說俱句者。是餘師義　第四解云。雲・烟・塵・霧。通顯及形。同第二解。然說顯者是餘師義也

或二十者至影光明闇者。第二解色或二十。此與前說開合爲異。亦無有妨

靑黃赤白。現見可知　言長短者。長・短極微各有別體。相雜而住。形長見長。形短見短　問若長・短等別有極微。何故婆沙一百三十六云。應知極微是最細色。非長・短・方・圓等。解云。婆沙據別一微。是最細分更不可析。非眼所見言非長等。此論據見已去。有實體類故。成長等故。故名長等。若泛明長・短亦通假・實。若二十種色中長・短相對。以實對實。若通約諸假聚相對辨長・短。卽以假對假。故婆沙第九解諸有中。第三師云。五相待有。謂此彼岸長短事等　又解。可量已去名長。不可量者名短。世間形長說爲短者。於彼長中假說爲短。如於重中假說爲輕　問此短極微既有衆多。如何說彼而不可量。❹解雖有多體而不可量。如輕極微雖有多體而不可稱。短極微雖多。而不可量。若言眼見。❺寧不可量。顯亦眼見。應當可量。若言同聚應可量者。香等同聚。❻應亦可量。此既雜住而不可量。短與長雜亦不可量　方謂界方　圓謂團圓　中凸名高　中凹名下　問長與高何別。短與下何殊。解云。長・短據四邊。高・下據處中。然世人言此物高・下。於長・短中說高・下故　又解。長・短據橫。高・下約竪。世間言竪名長・短者。於高・下中說長・短故　龍氣名雲。火氣名烟　風吹細土名塵　餘色如文自釋　問像色二十種色中何色所收。解云。顯攝非形。夫是形色。必依極微能表有形。鏡等中像。觸不能了。猶如影等。故非是形。言見形者。似形非實。如鏡中火似火非異。於顯色中如其所應靑・黃・赤・白四色所攝。說像是顯非是形色。廣如正理三十四說。所以得知非餘顯者。有光之處必無有影。光中像現。故像非影。說像非影廣如正理　像非餘顯雖未見文。准影可知。旣光中像現。表像非影。准知光中像現。表像非闇。旣光中像現。像非影闇。准知影中像現。像非光明　若言光中像現卽是光攝。影中像現卽是影攝　此亦非理。日焰名光。非日焰故。障光明生名影。非障起故　雲・烟・塵・霧。亦顯亦形。理非像色。像色非形故。有說。雲等是顯色者。此非定證　又在空中理非像故❼❽

❾有餘師說至第二十一者。第三敘異說謂妙高山四邊空中各一顯色。名空一顯色。故正理三十四云。空一顯色。謂見空中蘇迷

❶(根)十境㊀　❷「皆有明……色攝」十六字一㊀　❸此＝雲等㊀　❹解十(云)㊀　❺等＝非㊀　❻應亦＝亦應㊀　❼　❼卷第一終㊀　❽　❾卷第一之餘首，首題曰俱舍論記卷第一之餘，分別界品第一之餘

廬山所現純色　問空一顯色以何爲體。解云以空界色爲體。故正理論第一云。有說色有二十一種。空一顯色第二十一。是卽空界色差別　問若以空界色爲體者。何故識身論第十一云。空一顯色此卽如彼青・黃・赤・白。准彼論文。卽以青・黃・赤・白爲體。解云。彼論言如彼青・黃赤白者。謂妙高山四邊空中。各現一色。名空界色。如之言似。此空一顯色。似彼青・黃・赤・白。非卽是也或可。如之言是。此空一顯色。卽是彼青・黃・赤・白　問准諸論文。此空界色。以影・光・明・闇爲體。如何乃說青・黃・赤・白。解云。青・黃・赤・白有其二類。若卽質青等。非空界色。若妙高四邊離質青等。亦是空界色　又解。此空界色雖以光・影・明・闇爲體。然彼光・影・明・闇。若據正顯。隨其所應。亦是青・黃・赤・白所攝。故正理云。青等四種。是正顯色。雲等八種。是此差別 已上論文 若言青等據本以說。若言光等據末以論。各據一義。並不相違　問空一顯色。卽是空界色。空界色是光・影・明・闇。未知。空一顯色。於影・光・明・闇中。以何爲體。解云。若據一切空界色。卽以光・影・明・闇爲體。若據別相。卽四色不定。此中言空一顯色是空界色者。此空界色以明爲體。妙高山體四寶所成。寶現空中。卽是明色。故諸論說。寶[1]焰名明。以此故知。非光・影・闇。日焰名光。彼非日焰故非是光。障光。明生於中餘色可見名影。翻此爲闇。非由障生故非是影。於中見色故非是闇。由[2]斯理證定知是明。故此明色卽是青・黃・赤・白差別。若作此釋。空一顯色。餘師所說正義無違。然別說者爲顯差別。[3]

[4]俱舍論記卷第一

俱舍論記卷第一末

[5]又解。是不正義。以別說故。雖說空一顯色是空界色。然別有體　正理不破。前解爲勝　若依法蘊足論第十卷。二十種色外。更說有空一顯色。相雜紅・紫・碧・綠・皂・褐。及餘所有眼根所見　解云。空一顯色廣如[6]前釋　紅是赤攝。紫。碧青收。或碧是青・白。綠是黃色。或是青・黃・皂・是青色。褐色不定。隨其所應青・黃等攝。此等諸色隨其所應。餘色相雜。更立異名。據本正色。皆青等攝　此中正者至故今不釋者。隨難別解。如文可知　或有色處至影光明闇者。此下明四句。此卽初句　問影・光・明・闇。自體虛疎。無有形[7]段。觸非極礙。唯生顯智。理在不疑。青・黃・赤・白。必與形俱。如何唯顯初句攝耶　解云。理實無有離形青等。而言青等有顯無形。據生顯智偏強勝說。如[8]新染絹。雖亦有形。以顯新生。生顯智強故初句攝。此文應言青等一分。以顯形力齊生智等者俱句攝故。而不說者略而不論　又解四洲空中所[9]見顯色。青・黃・赤・白。唯顯無形　或可。天中青・黃・赤・白四種寶地。如光明等有顯無形。故初句攝。若作此解。形俱顯色及顯新生。皆俱句攝　若依識身十一・婆娑十三・正理三十四。第一句中更加空一顯色。此非正義。以別說故或是正義。空一顯色。若據本色。青等色攝。若據末色。明色所攝。並如前解　然別說者。爲顯差別　若依正理三十四有一說。第一句中唯說影・光・明・闇。此師意說。青・黃・赤・白無有離形。俱句所攝非初句收。此卽意別　又解。此非正義。諸論皆說青・黃・赤・白。初句攝故　又解。是正義。影・光・明・闇。決定無形。是故別說。青等不定。若別新生卽初句攝。若形俱起卽俱句收。故不別說　或可。青等有離形者。有附形者。不定不說　或有色處至身表業性者。此卽第二句。雖有形處必亦有顯。言無顯者。據生形智偏強勝說。如新裁[10]製絹白等物。雖亦有顯。形色新生生形智勝故。第二句攝。長等一分身表業性。卽是新生身表相顯。此中偏說。以實亦通新裁絹等。又解。長等一分。卽是一切形新生者。如身表業性。此卽別指事　若作此兩解。無別新生顯・形俱者。皆俱句攝　又解。卽身表業名長等一分。業性暫起生形智勝故偏說表。不通餘形。故婆沙一百二十二云。形可了知非顯者。謂身表色。若作此解。顯・形俱色。及新裁*製者皆俱句攝。若依婆沙七十五。有一說。不立第二句。此非正義。諸論皆說身表業色第二句故　或於正義理亦無違。不立第二句者。以

[1]焔＝談㊊　[2]斯＝此㊊　[3]　[4]　[5]不分卷㊊　[6]尾題新加　[5]㊊平安時代寫長承三年覺樹校石山寺藏本，㊊建久十年寫東大寺藏本，②元祿十五年版本　[6]前＝彼㊊②　[7]段＝狀㊊②　[8]新＝雜㊊②　[9]見＝現㊊②　[10]製＝制②*

身表邊必有顯故。俱句所攝。以青等色有離形者[1]故初句攝。此即意別　或有色處至謂所餘色者。此即第三句。顯・形平等無別新生。生智力齊皆俱句攝　所餘色者。即餘十二種色。故婆沙云。或有顯。形故可知。謂餘十二種色。　謂長・短・方・圓・正・不正・高・下・雲・烟・塵・霧(論文已上)　此第三句亦應言青等一分長等一分。而不說者。略而不論　或可。影顯　或餘色言已表一分　又解。於此聚中有顯形者。皆俱句攝。[2]若顯離形是第一句。雖身表邊亦有顯色。然別立為第二句者。業性暫起生形智勝故別說之。若依正理三十四有一說意。第三句中十六種。除影・光・明・闇。此師意說。無有離形青・黃・赤・白。故青等四俱句所攝。非初句收。雖身表處亦有顯色。而別立為第二句者。如前釋通。此即意別　又解。此非正義。諸論皆說青・黃・赤・白初句攝故　或於正義亦不相違。且據青等有形者說。以實青等一分亦初句攝　若依雜心。立壁畫等為第三句。此非正義。正理論意。不許壁畫有別實形。夫形色者。觸憶長等。觸畫不憶。明非有形　或是正義。正理論說畫無形者。據輕薄色觸不憶形。　雜心言有據重色說。[3]觸可憶形。各據一義理並無違　有餘師說至有長等故者。敘異說。唯光・明色其體清妙。以散空中無形狀故。唯生顯智。現見世間青・黃・赤・白・影・闇色處。其相稍麁形狀可了。有長等故。此非正義。諸論皆說影・闇色等初句攝故。若依婆沙七十五有一說。空界色為第四句。此非正義。諸論皆說顯色攝故　若依正理三十四有一說。意・香・味・觸及無表色為第四句。故彼論云。或有色聚俱非可[4]知如香・味等及無表聚。正理論意約六境說。然不說[5]聲以非恒故　或等中攝。此於正義亦不相違　若依識身十一意。說五根・四境・及無表色為第四句。故彼論云。無顯無形者。謂若諸色無顯無形　識身論意據十一種色四句分別。此於正義亦不相違　如何一事具有顯形者。外難。外難意謂。一色具有顯・形二體。便一極微有二分過。故為徵問。如何一極微事。具有顯・形二體說為俱句　此難前師　或難後師　或通難二　由於此中至非有境義者。通難。由於此色聚中顯・形二種俱可知故。此俱句中言有顯・形者。是有[6]形・顯二智義。由生顯形二智。表有顯・形二色。非言一體亦顯・亦形。故言非有境義　此述毘婆沙師解　若爾身表中亦應有顯智者。論主難破毘婆沙師　若彼聚中能生二智。即謂彼聚有顯有形。身表業色既必顯俱。亦應有顯智。不應唯形無顯句攝　已說色處當說聲處者。結前生後　聲[7]有八種至差別成八者。此下別[8]解。所聞名聲差別有八。一有執受大種為因有情名可意聲。二有執受大種為因有情名不可意聲。三有執受大種為因非有情名可意聲。四有執受大種為因非有情名不可意聲　無執受大種為因聲亦有四種。准此應釋　故婆沙十三云。聲處有八種。謂執受大種[9]為因聲・非執受大[10]種因聲。此各有二。謂有情名聲・非有情名聲。此[11]復各有可意・不可意別。故成八種　問無執受中。如何得有有情名聲　答如入阿毘達磨論第一云。聲有二種。謂有執受及無執受。大種為因有差別故　[12]隨自體者名有執受。是有覺受義。與此相違名無執受　前所生者名有執受大種為因。謂[13]手・語等聲　後所生者名無執受大種為因。謂風・林・河等聲　此有情名非有情名差別為四。謂前聲中語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲。後聲[14]中化語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲　此復可意及不可意差別成八　彼論既說後無執受聲中。化語聲是有情名聲明知無執受中得有有情名聲　問化語有名。為成就不　解云。成就。故此論第五卷云。又名身等。有情數攝。能說者成。非所顯義　問化語有名。為是業不。解云。是業。故婆沙一百二十二云。問諸化語是業不。有作是說。彼是語業。由心發故　有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。婆沙雖無評文。且以前師為正。不言有餘師故　問化語是業。為成就不　解云。成就。故婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語　以此准知。

[1]〔故〕－②*　[2]若顯＝顯若②　[3]觸＝又解②　[4]知＝了②　[5]聲＋(者)②　[6]形顯＝顯形②*　[7]有＝唯②　[8]解＋(聲)③②　[9]〔為〕－②*　[10]種＝執②　[11]復＝亦②　[12]隨＝墮②　[13]手語＝語手③②　[14]〔中〕－②*

成就化語。若言婆沙據卽質化故言成就。
若離質化則不成就者。撿尋婆沙上下論文
[1]但言成就化語無有不成化語之文。若
言化語通成不成。婆沙應言若卽質化語
成就。若離質化語不成就。彼論既無此說。
故知定成化語　問如簫笛等亦是無執受
大種因聲。同化語聲爲有名不。及是業不。
復成就不　解云。無名。故此論云。有情名
聲謂語表業　此非語業故無有名。有歌
曲等似名。非眞。如鏡中火似眞火而非眞
火　亦非是業。故婆沙一百二十二云。問簫
笛等聲。是語業不。答彼非語業。[2]但是語聲
由風氣等所引發故 已上論文　既非有名亦非
是業故不成就　問如化四境非名非業。
如何說成。解云。由心力能親發化故。可
說成就簫笛等聲卽不如是。故不成就
又解。化語無有實名。論言化語是有情名
聲者。似有情名非實有情名。如鏡中火似
眞火而非眞火　既非實名亦非成就
化語非業　婆沙解。化語是業非業。既無
[3]評家且以後師爲正　又此論業品亦同
婆沙後師故業品云。散依等流性有受異大
生　解表大種同散無表用執受大種造
化語既不用執受大種造　明知非業　化
語雖非是業而得名語　由心力能親發
起故。可言成就　簫笛等聲雖名爲語。
非親發起故不成就。若作前解釋後證言
同散無表者。據非化語業。若據化語業
[4]卽用無執受大種爲因　上來雖解化

語眞似兩說於無執受皆具四聲　又解。
由門異故成八種聲　謂有執受。無執受因
聲。有情名聲。[5]非有情名聲。各有可意。不可
意總成八種　問執受不執受因聲。與有
[6]情非有情名聲相對何別　解云。應作四
句。有是執受因聲非有情名聲　謂手等聲
有是有情名聲非執受因[7]聲謂化語聲
有是執受因聲亦是有情名聲　謂語表業聲
有非執受因聲亦非有情名聲　謂風林等
聲　問執受不執受因聲[8]與可意不可意聲
相對何別　解云。應作四句。有是執受因聲
非可意聲　謂內發惡聲　有是可意聲非執
受因聲　謂外發好聲　有是執受因聲亦是
可意聲　謂內出好聲　有非執受因聲亦非
可意聲　謂外發惡聲　問有情非有情名聲。
與可意不可意聲何別　解云。應作四句。
有是有情名聲非可意聲　謂語出惡聲
有是可意聲非有情名聲　謂外出好聲。而
無有名　有是有情名聲亦是可意聲　謂
語[9]出好聲　有非有情名聲亦非可意聲
謂外出惡聲而無有名　若依婆沙十三
有一師更說。有有情數非有情數大種因聲
故*故彼論云。有作是說。執受大種因聲。
非執受大種因聲。各有可意不可意別　有
情數大種因聲。非有情數大種因聲。亦各[10]有
可意不可意別故成八種　正理八聲亦同
此說　問此論執受不執受因聲。與婆沙有
情數非有情數因聲何別　解云。但是執受
因聲定是有情數因聲　有是有情數因聲

非[11]是執受因聲謂化語聲　但是非有情數
因聲定是非執受因聲。有是非執受因聲而
非是非有情數因聲謂化語聲　問此論有
情名非有情名聲與婆沙有情數非有情數
因聲何別　解云。但是有情名聲定是有情
數因聲。有是有情數因聲。而*非是有情名
聲謂手等聲　但是非有情數因聲。定是非
有情名聲。有是非有情名聲。而非是非有情
數因聲[12]謂手等聲　問此論可意。不可意
聲。與婆沙有情數　非有情數因聲何別
解云。應作四句。有是有情數因聲非可意
聲謂語出惡聲　有是可意聲非有情數因
聲謂外非情出好聲　有是有情數因聲亦
是可意聲謂語出好聲　有非有情數因聲
亦非可意聲謂外非情出惡聲　執受大
種至非有情名者。此卽別釋。如文可知
問[13]此論言有情名聲謂語表業者。何故正
理第一云。此語表業復有二種。謂依名起
及不待名起　依名起者復有二種。一者
有記。二者無記　不待名者二種亦然
准彼論文有語表業非與名合。如何乃言
有情名聲謂語表業　解云。但言有情名聲
是語表業非言一切語表業。皆是有情名
如有語表無名合者。卽是非有情名聲。依
名起者謂有詮表。不待名起者謂嚬[14]咲等
聲。故不相違　又問語皆業不。解云。口內
者是語亦業。出口者是語非業　故正理六
[15]十解發語風中云。此居口內名語亦業
流出外時但名爲語　又以此文亦可證

[1]但＝俱②　[2]但＝唯㊂，俱②　[3]評家＝體既無體完②　[4]卽＝則②　[5]〔非有情名聲〕－②　[6]情＋（名）②　[7]聲＝生②　[8]〔與〕－②　[9]出＝發②　[10]（可）＋有②　[11]〔是〕－②*　[12]〔謂〕－②　[13]（若）＋此②　[14]咲＝哭②　[15]十＋（四）②

有離質聲也。　有說有聲至合所生聲者。此叙雜心論師義。許內外兩具四大。合生一聲。名因俱聲。　如不許一至聲亦應爾者。論主破。如色中不許一顯色。極微、二四大造。聲中亦應不許一聲二四大造。若二四大同造一聲。同得一果。應二四大展轉相望爲俱有因。成過失故。理非。❶二大同得一果爲俱有因。　復有別過。此聲爲情非情。若言是情。有外大造。若言非情。有內大造。　有解。據緣說俱。然聲各別。此解不然。　若作❷斯解。破即不成。准破故知彼計俱聲。　已說聲處至苦淡別故者。此別明味　所嘗名味。如文可知。　已說味處至及平等香者。　此別解香　所齅名香。婆沙十三亦說四香。與此論同。於四香中、好、惡二類攝香總盡。於二類中有等、不等。　正理解等、不等香有兩❸解。第一❹師云。增益損減依身別故（❺解云。等謂平等。香力均平增益依身。不等謂❻太強成損。太弱無益。損減依身中有增損者名不等。於好惡香餘者即是無益無損）　第二解云。有說微弱增盛異故（解云。微劣是等。增盛名不等）　正理解本論三香亦有兩解。　第一解云若能長養諸根大種名好香。與此相違名惡香。無前二用名平等香。　入阿毘達磨亦同此解（❼解云從是惡香。但能長養諸根大種亦名好香。縱是好香。若能損減諸根大種亦名惡香。此師意說但能長養名好香。但能損減名惡香。無長養損減者名平等香）　第二解云。　或諸福業增上所生名爲好香。若諸罪業增上所生名爲惡香。唯四大種勢力所生名平等香。此師約勝、劣、處中以解　又五事論云諸悅意者說名好香。不悅意者說名惡香。順捨受❽處者名平等香。　解云。約情說故名好、惡等香。論體無記。此與正理第二解義亦無違。　問四香、三香各有兩解。如何相攝　解云正理四香中第一解與三香中第一解相攝。增益義當長養。損減義當非長養。無益無損義當平等　三香中好香攝四香中等香。　三香中惡香攝四香中不等香　三香中平等香攝四香中好、惡二香。以於好、惡二香中增益者名等香。損減者名不等香。餘不能增益、損減者名好香、惡香。此即義當平等香。　又解。三香中好香。攝四香中等香全。好、惡香各少分　❾三香中惡香攝四香中不等香全好、惡香各少分　三香中平等香。攝四香中❿好、惡二香⓫少分。以四香中好、惡二香攝香總盡。於中離出等、不等香故。　三香中⓬等香。攝四香中好、惡香各少分　正理四香中第二解。與三香中第二解相攝　增盛義當罪福業生。體既增盛故知業感　微劣義當唯大種生。體既微劣故知非親業感。　唯大種生　以此微劣、增盛二香攝好、惡盡。故說三香攝四香盡。　又解。三香中。若福業增上所生名好香。即攝四香中好香全、不等香中少分。三香中。若罪業增上所生名惡香。即攝四香中惡香全、不等香中少分。三香中。若四大勢力所生香名平等香。即攝四香中等香。以當微劣故。所以四香中別說不等香者。於好、惡香中、有增盛者別立。如沈、麝等。是好香中不等香。如葱、韮等。是惡香中不等香。※故　三香中好、惡二香。各攝四香中不等香少分。　已說香處至同修勇進樂者。　此下別解觸　所觸名觸。即十一種　雖根對境實不相觸。無間生時。　根是識依假說能觸。觸非識依不說彼觸能觸身根。但名所觸。觸與身根極相隣近故得觸名。　香、味二種雖亦至根。非如彼境故不名觸　問一切四大。皆發身識不　答異說不同。故婆沙一百二十七云。問緣五色根所依大種發身識不。有說不發。如五⓭色根不可觸故不發身識。所依大種理亦應然　問若爾何故。說爲身識所識。答依法性說身識所識。未來世中身識境故。然無現在發身識義　有說。除身根所依大種。皆能發身識。以身根所依極⓮隣近。故不能發身識。然他身識所緣境故。亦得名爲身識所識（雖有兩解然無評⓯文）　滑等四種顯別有體。　不同經部故各言性　冷、飢、渴三。是心所中欲之異名。非正目觸⓰言觸是欲。從果標名。　故不言性　法蘊第十亦同此論。然婆沙十三七所造觸皆有性字。言性者據體性說。一切諸法皆有⓱性故。不言性者顯從果立名。或略不說　若依經部。觸中但有四大種無別所造觸。　問澁、滑、輕、重各相對立。　何故對冷不說煖耶　解云煖即火大故不別立。　難云冷※即水大應不別立。解云。水是濕性不應名冷　問七所造觸。何大偏增相望有異。答如婆沙一百二十七云。不由大種偏增故。滑乃至渴。但由大

❶二＋(四)㊥②　❷斯＝此②*　❸解＝澤②　❹師＝解②　❺解云乃至無損五十字乙本作本文　❻太＝大②　❼解云乃至等香六十二字乙本作本文　❽處＋(中)㊥　❾〔三香……少分〕十九字－②　❿〔好惡二香〕－②　⓫(各)＋少㊥②　⓬(平)＋等㊥②　⓭色＝識②　⓮(根)＋隣②　⓯文＝家②　⓰(乃)＋言②　⓱(自)＋性②

種性類差別。有生滑果。乃至。有生渴果。有餘師言。水・火增故滑。地・風增故澁。火・風增故輕。地・水增故重。水・風增故冷。風增故飢。謂風增故擊動食消。引飢觸生・便發食欲。火增故渴。謂火增故煎迫飮消。引渴觸生便發飮欲（然無評家。正理同後師）　問。悶・力・劣等。何觸所收。答。正理第一云。悶不離滑。力卽澁・重。劣在輕・爽。輕性中攝。　如是其餘所觸種類。隨其所應十一中攝（已上論文）　四大指同下解　釋滑等四。如文可知　冷・飢・渴三相隱難知。若不約果以明其體難顯。謂煖欲因名冷。食欲因名飢。飮❶欲因名渴。冷・飢・渴三是欲異名。因觸生欲。觸是因・欲是果。此三皆於觸因之上立欲果之名。作如是說。故入阿毘達磨云。由此所逼。煖欲因名冷。食欲因名飢。飮*欲因名渴。此皆於因立果名故　引頌證於因立果名。　佛出世非樂。能生樂故稱佛爲樂。因立果名。餘准此釋　問火大❷熱觸亦生冷欲。何不以欲標名。解云。火大是强當體立稱。冷觸味劣故從果立名　於色界中至傳說如此者。約界分別。色界不資段食故無飢・渴。❸餘皆有。彼界衣服。一一別住卽不可稱。多衣積聚方可稱故。此顯有重　❹涼風觸身能爲饒益。表有冷觸　經部色界無❺冷。論主意明經部不信有冷。故云傳說　若依婆沙一百二十七云。有說。色界衣雖不可稱而餘物可稱　有說。彼界一一衣雖不可稱。多衣積集卽可稱。如細縷・輕毛積集便重（然無評家。此論同後師）　問。五境之中。何故色・味二種。當體立名　聲・香・觸三約因等辨。如聲中執受・不執受・大種因聲。此是約因。有情名・非有情名聲。此是約用。由聲顯故。可意・不可意聲。此是約果。因聲生故或約情說。如香中好・惡等香此是約情或據相形。或據勝劣。如觸中四大澁・滑・輕・重。據體。後三約果。或皆約體　解云。色・味相顯故約體明。聲・香相隱故約因❻等辨。觸通隱顯故約體約果　又解。離中知內色相顯了當相立名。聲相稍隱約因等辨。合中知內。味相顯了當相立名。香相難知約情以辨。觸通隱顯故約體說八。約果說三。以實而言。色等五境皆有執受・不執受爲因。有情數・非有情數大種爲因。可意・不可意好・惡・平等。❼此論不具說者。略而不論。或可影顯。廣如正理・法蘊・品類・五事・入阿毘達磨論說。若作句數皆准聲應知

此中已說至❽十一觸起者。此下第二明生識總別　如文可知　身識極多緣觸。兩說不同後說爲正。故婆沙一百二十七云。問十一觸中極多緣。幾發生身識。有作是說。一一別緣發生身識。十一種相用增故　有餘師言。極多緣五發生身識。謂四大種・滑等隨一　復有說者。❾總緣十一亦生身識問答云云　如是說者。緣十一事亦生身識。如緣色處二十種事亦生眼識。此亦應爾

❿舊婆沙觸中生識總別。文少雜亂。良由舊論。時屬火焚遺文雜亂。不引會釋。今所引者。並是新婆沙。既有正文無勞致惑

若爾五識至非自相境者。　難　經言五識取自相境。既能總緣應非自相　約處自相至斯有何失者。通　處謂色處等。事謂色處等中別事。約處自相許五識取自相境。不能取他處境名取自相。非緣別事名取自相　今應思擇至何識先起者。問。二根同處兩境俱來。身・舌二識何識先起

隨境强盛至令相續故者。答　隨境强盛彼識先生。兩境均平舌識先起。貪味增故名爲食欲。由有食欲方能⑪進食。由進食已身⑫識相續。由貪食味故舌識先生　問身・鼻同處兩境俱至。何識先生。眼・耳⑬雖別境。若俱至何識先生。於此文中何故不說。解云。味・觸有時偏增。　有時均等故此別明。香・觸雖不相離。香勝觸劣鼻識先生。故此不明或可。影顯。應准身舌　色・聲兩種離中知故此中不說　或可。准知。强者先生。境若均平眼識先起。色相顯故眼用速故

已說根境至今次當說者。此下第三釋無表。就中一明無表相。二明能造⑭大。此*卽第一明無表相。結前問起　頌曰至由此說無表者。初句出無表位。隨流出無表相。淨不淨出無表⑮體。第三句簡法。第四句結名　論曰至謂此餘心者。以三性心望善惡無表。明亂不亂。若異性相望名亂。以異性故。若同性相望名不亂。以同性故。謂此善無表。餘不善。無記名爲亂心。卽以自善心名不亂。謂此不善無表。餘善・無記名爲

❶欲＝食②*　❷熱＝勢②　❸餘＋(觸)㊂②　❹〔涼〕－②　❺冷＋(觸)㊂②　❻等＝果イ㊂，果②　❼(皆)＋此②　❽十一觸＝觸十一②
❾總緣＝極②　❿(而)＋舊②　⑪〔進食〕－②　⑫識＝得㊂②　⑬〔雖〕－②　⑭大＋(種)②　⑮體＝性？

亂心。即以自不善心名不❶亂。是即善不善心通亂不亂。無記唯名亂。自無無表故　若依正理。不善無記名亂心。善心名不亂。釋稍不同　無心者至及滅盡定者。所以不言無想異熟者。以於彼位無表不行。❷生色界故無散無表。以無❸心故無定無表。　故無心言不攝於彼　等言顯示不亂有心者。亂心等。等取不亂心無心等。等取有心。隨其所應無表。於此四位中行　問何故頌文別標亂心無心。不言不亂有心　解云。無表於亂心無心位中行。顯彼希奇。於不亂有心位行。非顯希奇。故標亂心無心。不言不亂有心。　又解。若言不亂有心。還應有難。必有一難。此不須通　正理破云。又謂等言通無心者。此言無用。前已攝故。亂心等言已攝一切餘有心位。第二等言復何所攝。經主應思。或謂後等攝不亂心。前無用者。　此不應然。無❹容攝故。何容後等攝不亂心。遮言。理於相似處起。乘無起等。理不及餘。故非全攝　或可亂心言成無用　❺解云。或二位三位是攝心盡。何須四耶。若言亂心等。等取不亂心及無心。三位即攝心皆盡。何須有心。若言無心等。等取不亂心。此即非相似處起。不可等彼。若言無心等。等有心。二位亦攝心盡。即亂心無用　安惠菩薩。俱舍釋中。救云。衆賢論師。不得世親阿闍梨意。輒彈等字。亂心不亂心。此是散位一對。無心有心。此是定位一對。亂心等等取不亂心。散自相似。無心等等取有心。定自相似。故此等言通於兩處。　顯頌巧善　相似相續說名隨流者。相似謂與表業及心性相似　或可。前後相似　相續。謂前後相續　或相似名隨。　相續名流　正理破❻言。非初剎那可名相續。勿有太過之失。是故決定初念無表。不入所說相中　又相續者。是假非實。無表非實失對法宗　又定所發。亂無心位不隨流故。應非無表。若言不亂有心位中此隨流故。無*斯過者。淨不淨表業應有無表相　俱舍師救云。言相續者。或以前續後如初無表。或以後續前如後無表。或續前後如中間無表。　故初及後皆名相續。設有無表唯一剎那。相續類故亦名相續。如乳如❼新。故入阿毘達磨云。亦有無表唯一剎那。依總種類故說相續已上論文　此無表體即名相續。前後實體而相續也。誰言是假　又❽定無表。雖復非遍四位中行。名無表者。四位之言隨應而說。非言無表皆遍四位。如定俱無表。有心位行。不善無表。亂不亂心位行。若散善無表。通四位行。汝立無心亦爲一位。定俱無表豈得行耶。表業爲難亦爲非理。期心一發任運相續。彼位中行是無表相。表雖心發。心斷則無而非任運。故不成例　善與不善名淨不淨者。爲遮餘計無記無表。　故辨其性唯善不善。言善簡淨中無記。言不善簡不淨中有覆無記　爲簡諸得至五種因故者。簡得。得雖相似相續通四❿位行。而非大所造故非無表。　此宗。造是因義能生所造果故。簡異覺天等。彼言。造是成義施設義。即以此大成所造故。即以此大施設所造故

顯立名因至名爲無表者。釋第四句。　顯立無表名之因緣。故言由此　表無表二。雖同色業爲性。表能表示心等令他了知。無表不能表示心等令他了知。故名無表。論主不信如是無表。別有體相。故言此是師宗所說。略說表業所生善不善色及定所生善色。名爲無表

既言無表至大種云何者。　此下第二明能造⓬大。就中。一明實四大。二對假顯實。此即明實四大。　牒前問起　頌曰至堅濕煖動性者。上半頌舉數列名。第三句辨業。第四句顯體　論曰至大事用故者。持義名界。一能持大種自相不⓭改。二能持所造色相續　言大種者。　一切餘所造色所依性故。餘色所依是能生義。此即釋種　問四大在造色何處而言爲所依性耶。答如婆沙一百二十七云。有說在下爲因。所依法應爾故　問若爾於遍近色可說能造。於隔遠者云何造耶。　答不說一聚所有大種都在其下。造諸造色。但說一樹分分皆有大種在下。造色在上　有作是說。相雜而住。大種在外。造色在中　問若爾。應斷截時。見有孔隙猶如斷藕。答雖有孔⓮隙而不可見。以諸大種非有見故。所見孔*隙是造色故已上論文　三義釋大。一約體寬名大。一一所造各有四大。二約相名大。如大地大山地增盛。大江大海水增盛。炎爐猛焰火增盛。黑風團風風增盛。三約用名大。如火水風災。如其次第能壞初二三定。地能

❶亂＋(心)②　❷(可)＋生②　❸[心故無]－②　❹(可)＋容②　❺解云乃至無用七十九字乙本作本文　❻言＝云②*　❼新＝薪㊥②　❽定＝言②　❾[位]－②　❿位＋(中)②　⓫[此]－②*　⓬大＋(種)②　⓭改＝失故②　⓮隙＝際②*

任持世界。故用大也　若依正理釋大種云。虛空雖大不名種。餘有爲法雖是種而非大。唯此四種具兩義。故名爲大[1]種。婆沙等論亦同正理。即大名種故名大種。持業釋也　此四大種[2]能成何業者。問。　如其次第至或復流引者。　答　增盛。如種生芽此據上下。流引。如油滴水此即據傍風業稍隱[3]故別解也。　業用既爾自性云何者。　問性。　如其次第至故亦言輕者。答。自性可知　動性稍隱。是故別解。理實有爲皆剎那滅。無容從此轉至餘方而言相續至餘方者。據相續運轉至餘方。由風動故說色往來。若無此風即無運轉　引論及經證此風界動爲自性　言輕等者。輕是所造觸。風界體性與輕相似。故言輕等。　風體*是動。而言輕者。以風動性微細難知故。約輕相以顯動性。　業。謂所作業。果即是其輕。八轉聲中第二聲也。以業顯體。即是以果顯因之義。故正理云。輕爲風者。　舉果顯因。[4]是風果故　問火風增故輕。何故但言風爲輕因。解云。風遍爲輕因。火即不遍如柳絮等飄擧輕性。　火即非增。故別擧輕偏顯風界。　地等相顯非擧果明。

言八轉聲者。一體。謂直詮法體。二業。謂所作事業。三具。謂作者作具。四爲。謂所爲也。五從。謂所從也。六屬。謂所屬也。七依謂所依也。八呼謂呼彼也。依聲明法凡喚諸法隨其所應有八轉聲

云何地等地[5]等界別者。此下第二對假顯實。云何假地等。與實地等界別。此即問起　頌曰至風即界亦爾者頌答　論曰至表示風故者。就長行中。一釋頌。二釋色義。此即初文。　地謂顯形色處爲體。世人相示皆指形顯。故佛隨世約顯與形立地名想。水火亦爾　唯有風界即名爲風。以世計動[6]風體故。　此是異說　亦言顯形。通表示風。此是正說　問假地水火風皆以色香味觸爲體。何故偏言*形顯　解云。偏言色者從多分說。[7]謂世多於地水火風以顯形色而相指示。　非多於彼地水火風以香味觸而相指示。　又解。色遍勝故。謂世雖說我今嗅地。而不多說嗅水火風。世雖亦言我今嘗水。　而不多說嘗地風火。[8]雖亦[9]言觸地水火風即地等界故。故雖假地等皆有香味觸而形與顯通能表示地水火風遍勝體强。是故偏說　何故　此蘊至說爲色耶者。此下第二別解色義。問何故色蘊。始自眼根終于無表。說爲色耶　由變壞故至名色取蘊者。答　可變可壞故名爲色。引證可知　又婆沙九十七云。問變與壞有何差別。答變者。顯示細無常法。壞者。顯示麁無常法　復次。變者。顯示剎那無常。壞者。顯示衆同分無常　復次。變者。顯示內分無常。壞者。顯示外分無常　復次變者。顯示有情數無常。壞者。顯示非情數無常。如說舍壞倉庫等壞　誰能變壞者。　問　謂手[10]觸故至惱壞如箭中者。答　謂彼色法。由手觸故即便變壞。廣說乃至[11]蚊等[12]觸。五根及色聲香[13]味雖非手等觸著。然與彼觸同一聚生。若觸觸時彼便變壞　或可。觸彼能造四大令所造色亦變壞。　故此變壞即是可爲他惱壞[14]義　故法救所集義品[15]之中作如是說。趣求諸五欲境人常起[16]於希望彼諸欲境若不遂會令色變壞猶如毒箭在身中也　色等五境是所欲故　或能生欲名之爲欲　言義品者。此品*之中釋諸義故故婆沙[17]四十四云。　釋迦菩薩爲多求王說此頌。　廣如彼解　色復云何欲所惱壞者。問　欲所擾惱變壞生故者。答　是由欲惱令色變壞生故　有說變礙故名爲色者。第二釋。色可變有礙。可變謂可變壞故。有礙謂有礙用故　若爾極微至無變礙故者。難　此難不然至變礙義成者。釋　五識依緣皆應積集。故無現在獨住極微。由恒積集故有變礙。然正理第二有兩說。一說同此論　又一說云。有說亦有獨住極微。然能變礙而不發識。五識[18]依緣要積集故。如立極微雖無方分亦無觸對而許極微有礙。有對有障用故應知變礙義亦如是　過去未來應不名色者。難　現在衆微[19]集變礙義可成。過未衆微散應不名爲色　此亦曾當至如所燒薪者。通　過去曾礙　未來生法當礙。諸不生法是彼礙類。　如所燒薪　諸無表色應不名色者。又難。五根五境極微成變礙。可得名爲色。無表既非極微成非變礙故應非色

[1]種+(等)②　[2]能成=成能②　[3]故=居②　[4](輕)+是㊥②　[5]等界=界等②　[6](爲)+風②　[7]〔謂〕－②　[8](世)+雖㊥②　[9]言+(觸風不多言)㊥②　[10]觸=足②　[11]蚊+(虻)㊥②　[12]觸=即㊥②　[13]味+(等)㊥②　[14]義+(也)㊥②　[15]〔之〕－②*　[16]〔於〕－②　[17]四=三②　[18]依=所㊥②　[19](衆)+集㊥②

有二釋表色至影[1]亦隨動者。釋無表妨。有二釋。此即初解。約隨表色釋。是雜心論主義。影依樹起。樹動影動。無表依表生。表色無表色　此釋不然至影必隨滅者。難。本以變礙解釋色名。體無變礙。不應名色。又約喩難。影依於樹。樹滅影隨滅。無表依於表。表滅無表不滅。滅既不同。色寧同彼又正理破云。此不應理。隨心轉色不從表生。應非色故　有釋所依至亦得色名者。第二釋。此約大種名色　若爾所依至應亦名色者。難　若所依是變礙。能依得色名。所依五根既變礙。能依五識應名色此難不齊至助生緣故者。此述古師通[3]難。無表親從大種生。如彼影光親依樹寶。可得從[4]大名爲色。以諸大種望所造色。作生等五因故是親也。眼等五識依眼等五根時。則不如是。唯[5]能爲作助生增上緣故。以識望根是其疎故。不名爲色　此影依樹至未爲釋難者。此顯有過　說一切有宗。造色極微各別依止自四大種。而言影光依樹寶生。且非符順毘婆沙義。彼宗影光各自依止四大種故。　樹寶還是助生增上緣。義將類眼根。義應相似　設許以下縱破　假設許汝影光依止樹寶。而無表色不同。彼影光依止樹寶。彼宗許所依大種雖滅。而無表色常相續生不隨滅故。是故此師未爲釋難　正理救云。此言意顯影等大種。樹等大種爲所依故。所以者何。影等大種。生住變時皆隨彼故。此影光言。意表總聚。非唯顯色。如樹寶言。是故影等顯色極微。依止影等大種而轉。影等大種復依樹等大種而生。故於此中無不順過正理救縱破云。此難不關毘婆[6]沙義。能依所依許俱滅故。無表所依大種若滅。能依無表未嘗不滅　初念無表。可與所依大種俱滅。第二念等無表。云何　第二念等。大種若無。其無表色豈得現有　雖此位中非無大種。而彼大種非此所依。非生因故奇哉如是。善解對法。豈不非唯生因大種。望所造色。能爲所依。然更有餘四因大種。望所[7]造色。許爲依故　俱舍師破云。汝言影等大種。樹等大種爲所依者。何異影等依於樹等。樹等望彼皆是疎依。竝非親生。等非能造。汝說影等大種。依樹等大種。還是違宗。故救非理　又破救縱云。汝意[8]云。初念生因大種。望第二念等無表。能爲所依。第二念等四因大種。望第二念等同時無表。亦爲所依。故說能依所依俱滅。同樹等滅。影等隨即滅　言初念大種爲生因第二念大種爲依等四因者　豈有別世兩具四大共爲五因。生一所造。諸論皆說。一切四大。望所造色。皆具五因。故婆沙一百三十二云。過去大種。與未來所造色。爲幾緣　答因增上。因者五因謂生等[9]五。增上者如前說　又云。過去大種。與現在所造色爲幾緣。答因增上。因者五因謂生等*五。增上者如前說　又云。現在大種。與未來所造色爲幾緣。答因增上。因者五因謂生等五。增上者如前說　准彼論文。初念大種。望第二念所造色。具五因。云何乃言但作生因　若轉救言。初念大種爲生因者。即五因皆名生因。以親能生造色故。第二念四因大種。名依等四因　雖初念大種得具五因。第二念大種即闕生因。還有別世兩具四[10]大共造色過　若轉救言第二四念因大種者。非是依等四因。即四大種各爲一因名爲四因。總是依因。故諸論說初念大種。能爲生因。現身大種能爲依因　若作此救。雖無闕因之過。既言第二念大種爲所依。*爲別起大種。爲即造身根等大種。爲是親所依。爲是疎依。若言即是身根等大種。望無表色但爲疎依者。我亦許此同時疎依。非親所依。無表不由同時依力而得色名。但由初念所依力故。而得色名。由此理故。初念大種爲親所依。可得同彼影光二種。親依樹寶故。[11]我約此說所依滅無表不滅。不可說彼疎依。爲所依。但應言依。彼說所依言中有過　若言無表。亦望同時疎依得名色者。眼等五根。望眼等識亦是疎依。應眼識等亦名爲色。又由彼力得名色者。應是能造。若是能造。還應具有生等五因。故爲非理　復有別釋至理得成就者。論主第二釋通外難　五識二依。或有變礙。或無變礙。以不定故不名[12]色。無表一依。唯有變礙。以決定故說名爲色。前難不齊。變礙名色得理成就

[1]釋＝說(甲)(乙)　[2]亦＝必(乙)　[3]難＝釋(乙)　[4]大＋(種)(甲)(乙)　[5][能]－(乙)*　[6]沙＋(師)(乙)　[7]造＝生(乙)　[8]云＝立(乙)　[9]五＋(因)(乙)*　[10][大]－(乙)　[11]我＝或(甲)(乙)　[12](爲)＋色(甲)(乙)

頌曰至身①界觸界者。此下大文第二立處界。言此中是簡持義。或起論端義。此前所說十一種色蘊中。毘婆沙師許即根境爲十處界。然經部師處假界實。不可即以處爲界體。於彼有違。故言許即表非共信

已說色蘊至三蘊處界者。此下大文第二明三蘊。結前問起

頌曰至名法處法界者。就明三蘊中。前三句正明三蘊。後三句立處界

論曰至②所生受者。此別釋受。謂*能領納隨順觸境。是受自性　問諸心心所同緣一境。皆能執受。與受何別。解云諸心心所雖復同緣俱名執受。受領納強名自性受。猶如十人③同處坐。一人是賊。傍忽有人叫喚呼賊。雖復十人同聞賊聲。實是賊者領即偏強。不同餘④九。受領境強。想等領境弱。應知亦爾　又解。諸心心所雖復同緣皆執受境。想等諸法從別立名。受無別名。雖標總稱即受別名。如色處等雖有兩解前解爲勝　總說有三。謂樂受等。約依因異別說成六。言受身者。身是體義。故對法論云。身義體⑤義無差別也　若依顯宗第二。領納隨觸名自性受。故⑥彼論云。云何此受。領納隨觸。謂受是觸隣近果故。此隨觸聲爲顯因義。能順受故。受能領納。能順觸因。是故說受領納隨觸。領納隨觸名自性受。領納所緣亦是受相。與一境法別相難知。一切皆同領納境故。以心心所執受境時。一切皆各領納自境。是故唯說領納隨觸名自性受別相定故。領納所緣名執取受。非此所辯相不定故。廣辯二受。如順正理及五事論　解云。彼論意說受有二種。一執取受。謂一切心心所法執取前境。皆名執取受。二自性受⑦謂受能領納自所隨觸。取觸勢分名領納觸。執取難分不約彼說。自性易顯故約此明受　言領納觸名自性受者。謂即此受領納自體。言⑧領觸者。觸是其因。受是其果。受能領納觸順違俱相領納觸果。果即是受。還領自體以領觸相故　故正理論釋果云。如言王食國土。非食地土。飲食地中所出。言食國土。擧因顯果。⑨領觸亦然。又如父生子。子之媚好皆似於父。亦⑩如果從種生。果似於因。受從觸生應知亦⑪然　若作俱舍師破云。諸心心⑫所同一刹那俱緣前境。如何可言領相應觸。若從他生及相似者。即名爲受。子從父生。果從因生。皆應名受。　又解。釋此論文同顯宗等義亦無違。言領觸者。謂領觸因

想蘊謂能至應如受說者。別釋想蘊。　像。謂諸法自相共相。此想能取。故名取像。如緣青時。想能封⑬疆畫界⑭非非青故名之爲青。黃等亦爾。此所取像。餘心所等不能取故。餘心所等雖緣一境各別起用行解不同。約依不同別說成六。應如受說

除前及後至名爲行蘊者。此下別釋行蘊。謂五蘊中除前色受想三及除後識。餘一切有爲⑮行法。名爲行蘊

然薄伽梵至由最勝故者。經部。以佛經中唯說六思身名爲行蘊。不說餘法。故知。但以思爲行蘊。*故引釋言。由思最勝故但說思。理實。餘法亦行蘊攝

所以者何⑯者。問

行名造作至皆行蘊攝者。答　行名造作。思是業性。體是造作。與行相似。造作義強故爲最勝。是故佛說。若能造作未來有漏有爲果法。名行取蘊。故知。造作是行　或證造作義強。如我所說。除四蘊外餘有爲法。皆行蘊攝。若不爾者。餘心所法及不相應。既非行蘊。復非色等應非蘊攝。⑰若非蘊攝應非苦集。若非苦集則不可說爲苦應知集應斷。然蘊諦攝　恐⑱彼答言非攝何失。有違聖敎。如世尊說。若於一苦諦法未爲無間道達未爲解脫道證知。我說不能作苦邊際得無學果未斷未滅。此據集諦說亦如是。例同苦諦應言若於一集諦法未爲無間道斷未爲解脫道證滅。我說。不能作集邊際得無學果　苦邊際者。所⑲謂涅槃。涅槃出苦名苦邊際　或苦盡處名苦邊際　說集邊際準苦應知。由如是理。是故定應許除色受想識四餘有爲⑳行皆行蘊攝　問若㉑據造作或約遷流。餘*之四蘊亦名爲行。何故行蘊獨得行名。解云。其餘四蘊雖亦名行。攝行少故。各受別名。行蘊攝行多故。故得行名。雖標總稱即受別名。故雜心云。五陰雖是行。而一受行名

即此所說至立爲法界者。別立處界

已說受等至幷立處界者。此下第三明識蘊體。就中。一明識蘊二釋妨難。此即明識

①〔界〕－②*　②(觸)＋所②　③同＋(一)⑨②　④九＋(人)⑩②　⑤〔義〕－②　⑥〔彼〕－②　⑦〔謂受〕－②　⑧領＋(納)⑨　⑨領＋(納)②　⑩如＋(是)⑨②　⑪然＝爾②*　⑫所＋(法)②　⑬疆＝彊②　⑭非非＝皆是⑨②　⑮行＝諸⑨②　⑯〔者〕－②　⑰〔若非蘊攝〕－②　⑱彼＋(非)②　⑲謂＝得②　⑳〔行〕－②　㉑據＝於②

蘊[1]結前問起　頌曰至六識轉爲意者。上一句正明識蘊。下三句立處界

論曰至至意識身者。識非一故名各各了別境非一故名彼彼境界　問五識對五境可名爲各。意識遍緣。云何名各。解云。且據法界名之爲各　又解。緣十三界名各。若五識據非緣他境名各。非不被他緣自境。意識*能緣十三界名各。非不能緣他境　又解。意識隨緣何法即名爲各。總取境相者。謂彼六識。各於彼彼境不取別相取境總相。故名識蘊　問心與心所各有行解。取諸境相差別云何。解云。就行解中。一叙異解。二問答分別　一叙異解者。心對心所行解不同。略爲四解。第一解云。夫於境中有二種相。一者總相。謂色聲等。二者別相。謂[2]違順等。心心所法對所緣境。心取總相不能取別。心所各自取境別相不能取總。以於一體無多解故故入阿毘達磨論第二云。唯總分別色等境事說名爲識。若能分別差別相者。即名受等諸心所法。識無彼用但作所依　第二解云。心王正取總相兼取別相。諸心所法各自取別相非能取總相。此[3]家意說心王力強能取總別。心所力劣取別非總　第三解云。諸心所法。各各正能取自別相兼取總相。心王[4]但取總相非別。此[5]家意說[6]王所作處。心所必隨。故心所法兼能取總王非隨所故非取別　第四解云。心心所法。一一皆能取總[7]別相。然彼心王。正取總相。兼取別相。諸心所法。各各正能取自別相。兼能取他別相。及與總相。所以得知諸心心所皆能取境總別相者。如婆沙第三十四無慚納息中。解無慚行相云。有餘師說。此顯無慚行相。此行相對餘應作四句。有無慚非無慚行相轉。謂無慚作餘行相轉　有無慚行相轉非無慚。謂無慚相應法作無慚行相轉　有無慚亦無慚行相轉。謂無慚作無慚行相轉　有非無慚亦非無慚行相轉。謂若取此種類應說無慚相應法作餘行相轉。若不爾者。應說除前相　解無愧等*中亦有四句。不能具引以此准知皆取總別　二問答分別者。就中。一會釋論文。二對行相明差別。三會釋行相名。四辨得一行名。五明得能緣名。六三性分別　言會釋論文者。問若初家說。心心所法。各唯一解不起多者。無慚四句云何釋通。解云。此據行解[8]互相隨順。故作此說。非謂一體起多行解　或餘師義。不必須通　問若後三說。於一體上有[9]多解者。入阿毘達磨云何釋通。解云。彼論所說據正非兼　或餘師義。不必須通　問若後三說。於一體上有多解者。既有多解。如何不有體多過耶。解云。兼[10]行雖多性相隨順。正行唯一故體非多　二[11]對行相明差別者。問行解行相差別云何。解云。言行解者。謂心心所行解不同。於諸境中取總別相。即是心心所法作用差別。此之行解於所緣境或起正解。或起邪[12]解。如上[13]四說。即行名解故名行解。言行相者。謂心心所。其體清淨。但對前境不由作意。法爾任運影像顯現。如清池明鏡衆像皆現　三會釋行相名者。問如前所引。無慚四句所說行相。彼論應言行解。何故乃言行相。又若義同即無差別。何故相對辨差別耶。解云。若言行解。唯是心等作用差別。若言行相有其二種。一影像名行相。二行解名行相。前爲[14]相對辨差別故作用名行解。影像[15]與行相[16]名。據義不同實有差別　論行相名兼通行解。無慚四句言行相者。即是行解相故。名爲行相。更有餘文准此通釋。如是名爲二種差別　四辨得一行名者　問行解行相。據何名爲同一行相　解云。據行相同名一行相。心心所法。其體明淨。隨對何境法爾相現。同有此相名同一行相。故入阿毘達磨第二云。如眼識等依眼等生。帶色等義影像而現。能了自境已上論文　由此准知。但約行相名爲一行　問心等行解。有說亦同。如何不名同一行相　解云。行解。異說不同理非決定。行相同說故約此明　又解。心等行解。有說同[17]家。亦得名爲同一行相。此言行相即行名相　五明得能緣名者。問行解行相。爲約何者說名能緣。解云。據行相說。非據行解。謂彼心等對境之時。有影像現。據此義邊名爲能緣。境名所緣。以心心所緣境[18]之時。非如燈焰舒光至境[19]亦非如鉗押取彼物據影現義名能所緣　問清池明鏡亦有

[1] 蘊＋(體)㊂　[2] 違順＝順違㊂　[3] 家＝宗㊉㊂　[4] 但＋(能)㊉㊂　[5] 家＝宗㊉㊂　[6] (心)＋王㊉㊂　[7] (取)＋別㊂　[8] 互＝其㊂　[9] 多＝解㊂　[10] 行＝解㊂　[11] 對＝於㊂　[12] 解＝行㊂　[13] 四＝所㊉㊂　[14] [相]－㊉㊂　[15] 與＝名㊂　[16] 名＝各㊂　[17] 家＝說㊂　[18] [之]－㊉㊂　[19] [亦]－㊉㊂

像現。應說彼類亦是能緣。解云。雖有像現而無行解。非如心等。亦不說能緣　問若爾應約[1]行解名爲能緣。何故約彼[2]有影像現說名能緣　解云。行解或正[3]或邪。於境不定。行相理定。故約此明　又解。正約行相名爲能緣。理實而言。亦兼行解　又解。但約行解名爲能緣。以是用故　又解[4]約行解名爲能緣。理實而言。亦兼行相　又解。俱正約彼行相・行解名爲能緣。以此二種必定有故　六三性分別者。問行解・行相。與心・心所。性皆同不。解云。行解・行相。旣不離體。應知三性皆與體同　問如善心・心所法緣不善色時。有影像現。如何行相同彼體耶。解云。雖所緣色是其不善。以此影像不離能緣。故亦是善。如鏡中火似火非[5]眞。影像亦爾。似彼不善而非不善。如善旣爾。不善・無記。准善應知　若依大乘。此行相當相分。此相分是境攝。隨變色等卽色等中攝　若依正量部。心・心所法。亦直緣前境。無別行相現心等上。不同說一切有部。不變相分復不同大乘　應知如是至轉爲意界者。別立處・界

如是此中至復爲意界者。此下釋妨。就中。一建立[6]意二建立[7]界。此卽初文。謂總牒上相攝義門。擧有妨者。[8]由問爲難

更無異法至卽名餘種者。此釋妨　意界雖無別體。與六識異轉位得名。據顯說在過去。論體實通三世。從他生邊名識。能生他邊名意　喩況可知　問未來無前後。而說有意界。亦可未來無前後應有等無間。解云。等無間緣作用所顯。故未來無。意界據體故未來有。依如是義說十八界皆通三世　問過・未可爾。現在一念六識不竝。義分根識。極多只可得*有十三。如何得有十八界耶。解云。此據現在多念相續或據現在一念多人。故言十八。若據現在一人・一念。極多十三。少[9]則不定

若爾實界至十八界耶者。此卽建立界問起。若六識攝意。應有十七。若意攝六識。應有十二。何緣得立十八界耶　頌曰至界成十八者。答[10]如文可知　若爾無學[11]至非意界故者。難　不爾此已至後識不生者。通　由入涅槃闕餘受生緣故後識不生。住意性故得名爲意。如眼已滅未發眼識名眼界故

此中蘊攝至總攝云何者。此下大文第二明總攝問起　頌曰至[12]以離他性故者。答此明總攝　以化地部說他性相應非自性。亦他性相攝非自性。如以戒定慧攝八支正道。彼執不然　若論共體。體相不同。若義相似便相攝者。一切諸法無我理同。竝應相攝。經依相順假說相攝。若就勝義唯攝自體。故婆沙五十九云。諸法自性攝自性時。非如以手取食。指捻衣等。然彼各各執持自體。令不散壞。故名爲攝。於執持義立以攝名。故勝義攝唯攝自性　論曰至攝徒衆等者　諸處。謂諸經論[13]處眞攝名勝義　假攝名世俗　四攝事。謂布施。愛語・利行・同事。布施謂財[14]法布施。愛語謂[15]實語等。利行謂利益行。同事謂同作善事。由此四種攝徒衆等令不散故　餘文可知

眼耳鼻三至非二十一者。此下大文第三明數開合。就中。一明數合二明依開。此卽初文問起　此難非理者。總非　所以者[16]何。微　頌曰至如是安立者。答　文可知

若爾何緣生依二處者。此[17]明依開問　頌曰至各生二處者。釋　端嚴有兩解。初解令身端嚴。此解有過　第二解令識端嚴。此解無妨。舌・身形大發識用足。故不[18]須二　又婆沙十三云。問何故眼・耳・鼻各有二處。而舌身唯一耶。答諸色根處爲莊嚴身。若有二舌是鄙陋事。世便蚩咲。云何此人若有二舌。如似毒蛇。若有二身亦是鄙陋。世所蚩咲。云何一人而有二身。如兩指竝

已說諸蘊至別義云何者。此下大文第二別釋名義。就中。一釋三名二敎起因。三體廢立。四名次第。五名廢立。六攝異名。此卽釋三名。結前問起　頌曰至是蘊處界義者。聚義是蘊義。生門義是處義。種族義是界義　梵云塞建[19]陀。唐云蘊。舊譯名陰（於禁反）此陰是陰覆義。若言陰梵本應言鉢羅娑陀。桀陰[20]音應[21]以陰（於今反）陽之陰也。近代諸師[22]竟作異釋　或云。淡聚名淡陰。此釋不然。[23]然醫方說淡飮不言陰　更有異釋

[1]〔行〕－㊂　[2]〔有〕－㊂　[3]〔或〕－㊂　[4]（正）＋約㊄㊂　[5]眞＋（火）㊂　[6]意＋（處）㊄㊂　[7]（意）＋界㊄㊂　[8]由＝申㊂　[9]則＝卽㊂*
[10]〔如〕－㊂　[11]〔至〕－㊂　[12]以＝已㊂　[13]處＝緣㊂　[14]法＝寶㊂　[15]實＝軟㊄㊂　[16]何＋（者）㊂　[17]（明）－㊂　[18]須＝復㊂
[19]陀＋（羅）㊂　[20]音＝者㊄㊂　[21]以＋（於今反）㊄，（於今反注也）㊂　[22]竟＝競㊂　[23]〔然〕－㊂

不能具述。若言陰氣[1]萬物所藏。即是聚義。借喩此名。粗可通途。然非正目。故今名蘊。或翻爲衆。故法花云五衆之生滅。此亦不[2]爾。若言衆。梵本應云僧伽。或翻爲聚。此亦不然。若言聚。梵本應云[3]曷邏陀。梵云阿[4]野怛那。唐云處。舊翻爲入。此亦不然。若言入。梵本應云鉢羅吠舍。舊經亦有譯爲處者。如空無邊處等。及阿練若處。並與今同。梵云馱都。唐言界。有譯爲持。偏據一義。非盡理也。論曰至蘊義得成者。引經五門以釋。色聚名蘊。此言略者。名略非體。以三世法非可聚故。故婆沙七十四云。問過去・未來・現在諸色。可略聚耶。答雖不可略聚其體。而可略聚其名。乃至識蘊。應知亦爾。問若[5]爾無爲亦應立蘊。諸無爲名可略聚故。答諸有爲法有作用故。有略聚義。雖體有時不可略[6]聚。而略聚其名。立色等蘊。諸無爲法。無作用故。無略聚義。雖可略聚其名。而不可立爲蘊。於此經中至名現在者。三世門。正滅是現在故。纔已滅名過去。簡異擇滅。非擇滅故言無常已滅。已生是現在。[7]若未來未至已生位名未來。至已生位未落謝過去名現在。集異門同此論。自身名內至或約處辨者。內外門。自身成[8]就名內。不成就及他身非情名外。故集異門足論第十一云。云何內色。答若色在此相續。已得不失是名內色。云何外色。答若色在此相續。或本未得。或得已失。若他相續。若非情數。是名外[9]色。已上論文　或約處者。處謂十二處。五根名內。六境名外色。有對名麁至苦集諦等者。麁細門。五根・五境有對名麁。無表無對名細。或相待立。謂[10]約有見等三。或約欲界等三。[11]集異門說。或約有見有對・無見有對・無見無對三色。相待前麁。後細。或約欲・色・不繫三色。相待。前麁。後細。若言相待麁細不成者。此難不然。觀待異故故成麁・細。猶如父子苦集諦等。雖是一物。所望不同。得名父・子。苦・集諦等。問麁・細相待對立一法。說麁細。亦可長・短相待對一體。相形立。解云。色處簡差別。長短別有體。麁・細通五蘊。不可例長短。染汚名劣不染名勝者。劣勝門。約體以明。謂善・無覆名勝色。不善・有覆名劣色。若依集異門論意。釋[12]劣・勝。或約不善色・有[13]覆色無覆色・有漏善色・無漏善色。如其次第觀待相形。前劣後勝。或約欲・色・不繫三色。觀待相形。前劣後勝。廣如彼釋。去來名遠現在名近者。遠近門。可知。集異門一解同此論。又一解云。云何遠色。答若色過去非無間滅。若色未來非現[14]前起。是名遠色。云何近色。答若色過去無間已滅。若色未來現前正起是名近色。乃至識蘊至所說如是者。釋餘四蘊。大同色蘊。而有差別。謂餘四蘊依五根名麁。唯依意根名細。或約九地展轉相形。上細下麁。以辨其相。若依集異門論解。受等四蘊三世同此論。若在此相續。已得不失名內。若在此相續。或本未得或得已失。若他相續名外。受等四蘊麁細者。或約有尋有伺・無尋有伺・無尋無伺。如次觀[15]待。前麁。後細。或約欲・色・無色・不繫。如次觀待。前麁。後細。受等四蘊劣勝者。或約不善・有覆・無覆・有漏善・無漏善。如次觀*待前劣。後勝。或約欲・色・無色・不繫。如次觀*待前劣。後勝。受等四蘊遠近者。一解同此論。又一解意若過去非無間滅。若未來非現前[16]起。是名遠。若過去無間已滅。若未來現前正起名近。大德法救至麁細同前者。敍異釋。五根所取五境名麁色。所餘五根。無表名細色。約情[17]明勝・劣。非可意者名劣。若可意者名勝。又解。十一種色。若非可意名劣色。若可意名勝色。劣勝通十一種色。約可見處名近。不可見處名遠。餘十種色雖不可見。隨其所應。隨彼可見・不可見色說近[18]說遠。三世內外。如自名顯。既無別釋。義同前家。受等四蘊亦然。例同色蘊。言差別者。隨其所依身力應知[19]遠・近。在可見處名近。在不可見處名遠。具麁細同前第一家。依五根名麁。唯依意根名細。或約地[20]釋。心心所法至彼作用義者。此釋處義。心等生長門義是處義。彼十二種能生長心等。故名爲處。法體先有不可[21]云生。但能生長彼作用義。法種族義至是生本義者。此下別釋界。有兩釋。此即初解約因以釋。能生諸法。諸法生因。如人於

[1](是)十萬②　[2]爾＝然②　[3]曷＝揭②　[4]野＝耶②　[5]〔爾〕一②　[6]聚十(者)②　[7]若＝名②　[8]就十(者)②　[9]色＝擊②　[10]〔約〕一②　[11](故)十集㊂②　[12]劣勝＝勝劣②　[13]覆十(色)②　[14]〔前〕一②　[15]待＝對②*　[16](正)十起②　[17]明＝名②　[18]〔說〕一②　[19]遠近＝近遠②　[20]釋＝辨②　[21]云＝言②

❶其姓等生。以彼姓人名為種族。是❷生本義。如一山中金・銀等❸礦名金等族。是多法族說名多界。一身。謂一有情身。一相續謂一期相續。或一身謂一期身。一相續謂一有情相續。有十八類諸法種族。名十八界。如是眼等誰❹之生本者。問謂自種類同類因故者。答。謂與自種類為同類因故。即是生本。若爾無為應不名界者。難。有為同類因可得名為界。無為非同類無為應非界。心心所法生之本故者。通。無為雖非同類因生心心所為境界生心・心所故。亦名生本。正理破云。若爾。處・界義應相濫。俱心・心所生本義故。若作俱舍師救云。一同類因名生本。十七界全・一界少分。二境界緣生名生本。謂無為一界少分。從多分說處義不同。少分相❺濫亦無有失。有說界聲至名十八界者。第二師約差別釋。族謂族類。如世種類剎帝利等種類不同。如是一身有十八法種類各別。名十八界。或可。此師別為一解種類釋界。不同頌文。正理難云。若爾。意界望於六識無別體類。應非別界。此難不然。所依・能依體類別故。有說安立時分異故。廣如彼釋。若言聚義至如聚如我者。毘婆沙宗。蘊等三門皆是實法。經部所立。蘊・處是假。唯界是實。今論主意。以經中說略一聚言。許蘊是假。餘二是實。今立比量破毘婆沙說蘊是實。立比量云。色等五蘊必定是假。多實成故。猶如聚・我。

此難不然至亦名蘊故者。毘婆沙師救云。一一極微亦得蘊相。可積集故。既一一極微亦名為蘊。非多實成。顯所立因於一一蘊有。不成過。若爾不應❻言至有聚義故者。論主難。經說聚義名之為蘊。而言一一實亦名蘊者。聖教相違。有說能荷至物所聚故者。述異釋。有為之法為因取果。果所積集名為能荷。由諸世間以其兩肩能荷重擔。說肩名蘊。物所聚故此釋亦以聚故名蘊。符經順假。故論主不破。或有說者至我當與汝者。又述異釋。可分段義。是蘊義。故言一一分亦名蘊。故引彼世間舉貸財物。皆令彼人三時還足。便作是言。汝三蘊還。我當與汝物。顯一一分皆名為蘊。此釋越經至廣說如前者。論主難。雖有此釋。不順聖言。隨俗浮言。何❽容准定。由與經說過去等義有相違故。此文但破後家分段。或可。此文亦破前師能荷名蘊。雖❾復義釋符經順假亦無有違。然經中說聚義是蘊。故今亦破。若謂此經至蘊定❿假有者。上來毘婆沙師被他難殺。今復釋⓫經。論主牒破。若謂過去等一一名蘊。此執非理。經言略聚。何得一・一皆名為蘊。故知。如聚蘊假義成。若爾應許至成生門故者。經部難論主。若以聚義名蘊許是假者。諸處極微亦由積集方是生門。何因不許處亦是假。應立量云。諸有色處定應是假。處因積聚方得成故。猶如諸蘊。此難非理

至十二處別者。論主破經部。雖因多微積集方作生門。然多集時。一一諸微皆有因用。是則一一皆成生門。顯所立因有不成過。若不爾者。而說根・境相助共生識等。無別因用。應非別處。同一處攝。若同一處但應立六。⓬是則應無十二處別。合共發識既非同處。根境各別因用不同。說十二處。故知根・境共發識等。一一極微亦有因用。各得處名。按上所說。論主此宗許蘊是假。違破婆沙許處是實。故破經部。以理為量。不執一宗。隨何勝者釋為已立。然毘婆沙至亦說燒衣者。論主牒婆沙文通釋婆沙師說。若觀假蘊彼說一微為一蘊少分。若不觀假蘊觀實蘊彼說一極微即是一蘊。既許一微即是一蘊故知婆沙許蘊是實。今論主釋。婆沙既引經中聚義釋蘊。故應亦許蘊唯是假。而言一微是一蘊者。此應於蘊一分假說有分。全蘊總有別分故。名有分。如衣一分燒亦說為燒衣。諸後學徒。不違婆沙本意。說蘊是實。故應如是蘊定是假。然正理第三云。於聚所依立義言故。非聚即義。義⓭是實物名之差別。聚非實故⓮解云聚*之義故名*為聚義。依主釋。聚假。蘊實。聚義是蘊　又云。又一極微三世等攝。以慧分析略為一聚。蘊雖即聚而實義成。餘法亦*然。故蘊非假⓯解云此一極微有三世・違・近等聚故名為聚。即聚名蘊。持業釋　又云。又於一一別起法中亦說蘊故⓰蘊定非假。如說俱生受名受蘊想名想蘊。餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別而聚義成解云。即受蘊等一一。

❶其＝某㊁　❷生＋(之)㊁　❸礦＝鑛㊁　❹之＝又㊁　❺濫＝亂㊁　❻〔言〕－㊁　❼〔一〕－㊁　❽容＝用㊁　❾復＝彼㊂㊁　❿假有＝是假㊁　⓫經」－㊁　⓬(若但立六)＋是㊂㊁　⓭是＝即㊁　⓮(解云……是蘊)二十一字作本文㊁　⓯(解云……釋)二十四字作本文㊁　⓰〔蘊〕－㊁

皆是可積集相名蘊。持業釋。或受蘊等。定與積聚法俱起。且如一微。猶與大小八法俱起　正理亦應同彼婆沙蘊通假實。爲俱舍論主說。蘊唯假。故且說實
何故世尊至作三種說者。　此下第二明敎起因。問起　頌曰至蘊處界三者。答　愚謂迷境以無明爲體。迷境不同有其三種。或愚心所總執爲我。爲說蘊。以蘊廣明心所法故　或唯愚色執*爲我。爲說處。以處廣明諸色法故　或愚色心總執爲我。爲說界。以界廣明色心法故　根謂根機。以信等五根爲體　樂以勝解爲體。故正理論云樂謂勝解　又解。樂謂樂欲。　利根樂略爲說蘊。中根樂中爲說處。鈍根樂廣爲說界
何緣世尊至受想別爲蘊者。　此下第三體廢立。就中一建立受想。二無爲非蘊。　此卽建立受想。問及頌答　論曰至隣次當辨者。諍根有二。謂在家者貪著諸欲。若出家者貪著諸見。此欲見二。受想如次能爲勝因。由味受力故貪著欲。由倒想力故貪著諸見　煩惱名諍。　卽諍名根　或與諍爲根　生死法。謂三界生死法。由耽著樂受起倒想故。　所以生死輪迴。　故此受想爲最勝因　由此諍根因。生死因。　及後頌當說五蘊次第因。故別立受想
何故無爲至例應成失者。此卽明無爲非蘊。問及答也　總有三解。　一明無爲非蘊中攝不可積聚故非第六　又解。亦不可說下。通伏難。伏難云。若非五蘊。何故不說爲第六蘊。爲通此伏難故。言亦不可說爲第六蘊。　無爲之法非如色等可積聚故　二明蘊是染淨二依。依是因義。　無爲不爾故不立蘊　三明無爲是蘊息處。非蘊。息謂滅處。如瓶破滅處。非瓶　論主。許前二解不許第三。故言彼於處界例應成失。若便蘊息名無爲。無爲非蘊攝。處界息故名無爲無爲非是處界攝　正❶理救云。若於是處蘊相都無名爲蘊息。三無爲上聚義都無。可言蘊息。非門族義於彼亦無。故不應例　❷若俱舍師破云。若言無爲無聚義者。與我此論初解何殊
如是已說至界別次第立者。此下第四❸明次第。就中。一明蘊次第二處界次第。此卽明蘊次第。結問頌答　論曰至立蘊次第者。此約隨麁明次第　色有對故五蘊中麁。是故先說　四無色中麁唯受行相。　故世說言我手等痛。痛是苦受。不言想等。四中先說　於後三中。待行識二想蘊最麁。男女等❹想易❺可知故。三中先說　於後二中。行麁過識。貪等易了。二中先說　於五蘊中識最爲細。　總相難分故最後說　或從無始至立蘊次第者。約隨染❻明次第　或從無始生死已來。　男女於色更相愛樂。由顯形等故初說色。　此色愛生由耽受味。故次說受　耽受復因倒❼想故次說想　此倒想生由煩惱。　故次說行　如是煩惱依識而生。此行及前色受想三。皆染汚識。故後說識　問行蘊有惑可能染識。色受想三體非煩惱。如何染識。解云。色受想三。雖性非惑。而能爲緣生染汚識。說名染識　或色爲緣生染汚識。受想與惑相應。能染汚識。說名染識　或色如器至立蘊次第者。　約隨器等明次第　如欲迎客先求好器。謂色如器受所依故。故色初說。既得器已擬有所盛。次求飮食。謂米麪等。受類飮食　增益損減有情身故。故次說受　求得食已不可獨進。次求助味。謂葅鹽等。想同助味。由取怨親中平等相助生受故。故次說想　雖得飮食助味。復須人調合。次求廚人。行似廚人。出貪恩等。業煩惱力。愛非愛等異熟生故。　故次說行　既調合已❽延客受用。名爲食者。識喩食者。有情身中識爲主勝。故最後說　或隨界別至無增減過者。約界立次第。恩感八萬故恩最勝。四是所住喩之如田。識是能住類之如種　餘文可知　卽由如是至故別立蘊者。前指下文。故今略顯。四義非一者名諸次第。　所以於諸行中別立受想者。一爲相麁細門也。二爲生染起過門也。三類食同助器等門也。四三界中强。界別門也
處界門中至次第可知者。此下第二明處界次第。辨根次第境識類知。此卽問起　頌曰至或隨處次第者。　頌答　餘謂身意根餘。　卽眼等四根　論曰至舌後嘗味者。於六根中。前五境定。是故前說。意境不定。所以後說　言不定者。三世無爲。於此四

❶理＋(論)㊂　❷若＋(作)㊂　❸明＋(名)㊄㊂　❹想＝相㊅㊂　❺可＝了㊂　❻明＝名㊂　❼想＋(生)㊂　❽延＝迎㊅，逆㊂

種。一・二別緣爲四。二・二合緣爲六。三・三合緣爲四。四・四合緣爲一。總有十五。故言不定。 就前五中。 ❶前四境定。是故前說。身境不定所以後說 故正理云。境決定者。用無雜亂共相分明。所以先說。境不定者。用有雜亂相不分明。❷所以後說 已上論文 就前四中。眼・耳先說。取遠境故。鼻・舌後說。取近境故。眼先・耳後。由遠由速。鼻先・舌後。由速由明。所言明者。鼻能取味中之細香。舌不能取香中之細味。 餘文可知。

或於身中至故最後說者。 此約所依上下。明前五根次第。所依謂扶根四境。眼・耳・鼻三。若據所依得有上・下。若據根體卽無上・下。故下論云。此初三根橫作行度處無高・下。如冠華鬘。意無方處。有卽依止諸五色根生者。故最後說 故正理第三云。意無方所。 有卽依止五根生者。故最後說。已上論文。 謂意根攬❸六識成。意識依雖唯意五識亦依五根。有❹斯不定。 故言有卽依止諸根生者。雖無色界唯依意根。通三界論故作是說 又婆沙七十三云。復次。隨順麁・細次第法故。謂六內處。眼處最麁。是故前說。乃至意處最細。是故後說。 廣如彼說

何緣十處至立法處名者。 此下第五明名廢立 問若礙故名爲色。應十並名色。若持故名爲法。應一切皆名法。何故唯一立以通名 頌曰至一名爲法處者。 就頌答中。以四義簡。一爲差別。通釋色處・法處二最勝。別釋色處 三攝多法。四攝增上法。別釋法處 論曰至非於眼等者。 別解色處爲令了知境有境性差別相故。色蘊分十不總爲一。 法處無表以少不論 若無眼等❺九差。別想・名。而體是色總立色處名。此色❻處爲眼等九名所簡別。雖標總稱而卽別名。 如多主馬同群各有別印。一主無印卽以無印別有印者。此亦如是。故言總卽別名 應有問言。何故餘九不立通名。唯標色處 故今通言。 又諸十色中。色處最勝故亦立通名。一有對故。二。❼有見故。三同說色故。具茲三義勝立通名。或有對言簡無表色。有見・同說簡眼等九。

又爲差別至獨名爲法者。別解法處 又爲差別餘十一處立一法處名。非於一切十一處。雖標總稱卽受別名。 如色應知 應有問言。何故餘十一處不立通名。唯標法處。故復釋言。以法處中。攝多法❽處故。攝增上法故。故立通名。餘處不爾 有餘師說至獨立法名者。敍異師釋 色得通名。一體多麁顯。二三眼境故。故立通名。餘處不爾。雖十色處。皆慧眼境。眼等九處非肉・天境。又非麁顯不立 法眼及佛眼者。慧眼名法。卽此四眼。至佛身中總名佛眼

法處中有能詮諸法名故。有能緣諸法智故。故得法名。 餘處不爾 言名❾顯文句。或名與智體增上故

諸契經中至爲離此耶者。 此下第六攝異名就中。一略攝法蘊。二類攝蘊等。三別明六界。就第一略攝法蘊中。一明攝法蘊。二明法蘊量。此下第一明攝法蘊。頌前問起。一總。二別。此卽總問 彼皆此攝如應當知者。總答 且辨攝餘諸蘊名想者。別起頌文 頌曰至皆行蘊攝者。西方數法。多以十・百。爲因乘成多數。百・千以上以百❿因之。未滿百・千以十乘之。故目八萬爲八十千也 此中敎體⓫兩說不同。自古諸德出敎體。或有以聲爲體。或有以名・句・文爲體。或具含二種 若約逗機說法以聲爲體 若據詮法以名・句・文爲體 所以諸論出敎體中。皆有兩說不同。今依新譯婆沙以此論初說爲正。故婆沙一百二十六云。 問如是佛敎以何爲體。爲是語業。爲是名等。答應作是說。語業爲體 問若爾。次後所說當云何通。如說佛敎名何法。 答謂名身・句身・文身。乃至次第連合。答後文爲顯佛敎作用。不欲顯示佛敎自體。謂次第行列・安布・連合名・句・文身。是佛敎用 問伽陀所說復云何通。答有於名轉有於義轉。 此中且說於名轉者

有說佛敎名等爲體 問若爾⓬所說當云何通。如說佛敎云何。謂佛語言乃至語表。是謂佛敎。答依展轉因故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起名。名能顯義 如是說者。語業爲體。佛意所說他所聞故 又云。問何故佛敎唯是語表。非無表耶。答生他正解故名佛敎。他正解生但由表業。非無表故 ⓭廣如彼釋 又云。佛敎當言善耶。無記耶。

❶(爲)+前㊂ ❷[所]－㊂ ❸六+(六)㊅㊂ ❹斯＝此㊂ ❺九+(根)㊅,(處)㊂ ❻處+(名)㊂ ❼有＝可㊂ ❽[處]－㊅㊂ ❾(影)+顯㊂ ❿因＝乘㊅㊂ ⓫兩＝多㊅㊂ ⓬(此文)+所㊂ ⓭廣如彼釋四字作本文㊂

答或善・或無記　云何善。謂佛善心所發語言乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言。乃至語表　問教體若通善者。何①故金剛般若論云。我法是善。汝法是無記。解云。十八部中有立無記非汝我部

此諸法蘊至如實行對治者。此②下明法蘊量。問及頌答

論曰至二蘊所攝者。說法蘊量三說不同。第一師解。謂佛別說八萬部法蘊經。一一部。皆如六足阿毘達磨中。法蘊足論有六千頌。此約文定量　第二師約所詮義定量。說一義門名一法蘊。謂隨所詮蘊等言一一差別數有八萬。能詮法蘊其數亦然。隨說一一教門名一法蘊。所謂五蘊・十二處・十八界・十二緣起・四諦・四食・四靜慮・四無量・四無色定・八解脫・八勝處・十遍處・三十七覺品・六神通・無諍・願智・四無礙解　等。謂等取所餘法門　第三正義。約用定量。隨除一③惑名一法蘊。謂由有情貪・瞋等行八萬別故。爲治彼行。世尊宣說不淨④等觀八萬法蘊。　八萬法蘊。皆此五蘊中色・行二蘊所攝。　如前兩說有釋。此是第三解者。不然。依大數說但言八萬。若具足說有八萬四千　眞諦師解云。十隨眠爲十。一一各有九隨眠爲方便。一一具十即成一百。一百各有前分・後分。并本成三百。置本一百就前後二百中。一一以九隨眠爲方便。并本二百合成二千。足本一百爲二千一百。又約多貪・多瞋・愚癡・著我五。品品有二千一百成一萬五百。已起有一萬五百。未起有一萬五百。合二萬一千。又以三毒・等分四人。各有二萬一千。合成八萬四千

如是餘蘊至應審觀自相者。此即第⑤三類攝蘊等。若以共相相攝。是則萬法皆同爲合。體相⑥共分互無濫故。應觀自相以體相收

論曰至一一自相者。略釋頌文

且諸經中至此行蘊攝者。此下舉名略攝。即別攝蘊。戒蘊是色蘊攝。餘四行蘊攝。謂定蘊以行中定爲體。慧蘊及解脫知見蘊。以行中慧爲體。解脫蘊。以行中勝解爲體　故婆沙三十三。出戒等五蘊體中⑦云。無漏身・語業名無學戒蘊　云何無學定蘊。答無學三・三摩地。謂空・無願・無相　云何無學慧蘊。答無學正見⑧智。云何無學解脫蘊。答無學作意相應心。已解脫今解脫當解脫謂盡・無生無學正見相應勝解　云何無學解脫*智見蘊。答盡無生智　解云。勝解心數法中當廣分別。無學位中勝解相⑨顯立解脫名。言解脫知見者。即*智名見故名*智見。緣解脫涅槃故名解脫知見　⑩又解脫身中起故名解脫知見。*故婆沙三十⑪二云。答解脫身中獨有此故。最能審決解脫事故

又諸經說至四蘊性故者。此攝處異名。此中文意大分可知　言五解⑫脫者。一聞佛等說法得解脫。二因自讀誦得解脫。三爲他說法得解脫。四靜⑬處思惟得解脫。五善取定相得解脫。解脫謂涅槃。因此五種得解脫故名解脫處。依主釋也。　此⑭即略依集異門足論十三・十四・及阿含經第九。列名標釋。廣如彼解　言皆慧爲性者。第二生⑮得。故婆沙云。受持讀誦十二部經⑯是生得善　初及第三聞慧。由聞聖教生勝慧故　或可。第三亦取思慧爲他說法必先思故　第四思慧。如名可知　第五修慧。於彼定中善取相故　雖說不同皆慧爲體　此法處攝　若兼助伴。前三。聲・意・法處所攝。後二。意・法所攝　又解。聲在第二・第三取自聲⑰故非第一。非以他聲爲自助伴。無想有情聲恒成就故得有⑱聲　故發智⑲論說。誰成就身。謂欲・色界有情。如身色・聲・觸亦爾。故知。此聲恒成就也。正受無想異熟果時雖無有心。初生・後死必有心故。故亦言⑳意。又婆沙百三十七云。問世尊。何故於無想天有頂天多說爲處。答有諸外道執此二處以爲解脫。佛爲遮彼說爲生處。廣如彼釋

又多界經至十八界攝者。別攝界異名　六十二界。謂三種六・六種三・一種四・兩種二・㉑更加十八界。故成六十二。隨其所應十八界攝。出體相攝。如次別明

且彼經中至名識界耶者。此下第三別明六界。將明問起。地・水・火・風如前已說。空・識未說。爲即虛空無爲名爲空界。爲一切有漏・無漏識名識界耶　不爾者。答

云何者。徵　頌曰至有情生所依者。釋

說一切有部傳說。空界以明・闇爲體。即顯色差別。　體亦是實。　論主不信空界實有。

①故＋（喩）[乙]　②下＋（第二）[乙]　③惑＝或[乙]　④等觀＝觀等[乙]　⑤三＝二[甲][乙]　⑥共＝若[甲][乙]　⑦云＋（云何無學戒蘊答）[甲][乙]　⑧智＝知[乙]*　⑨顯＝見[乙]　⑩又＋（解云）[甲][乙]　⑪二＝三[乙]　⑫脫＋（處）[甲][乙]　⑬處＝慮[乙]　⑭即＝中[乙]　⑮得＋（業）[甲][乙]　⑯（舉）＋是[乙]　⑰故＋（舉）[甲][乙]　⑱聲＋（成十處也）[甲][乙]　⑲〔論〕－[乙]　⑳意＋（也）[甲][乙]　㉑更＝既[乙]

故言傳說理實亦通光・影・光・明爲一對。明輕・光重。偏言明者。擧輕以顯重　影・闇爲一對。影輕。闇重。偏言闇者。擧重以顯輕　此即影略互顯　然正理云傳說是光・闇者。此論輕・重互擧。正理偏說二重。故不相違　論曰至名爲空界者。內・外竅隙名爲空界。非即虛空名爲空界　如是竅隙云何應知者。問　傳說竅隙至不離晝夜者。答　傳說竅隙。空界即是明・闇。此空界色是顯色差別。非離明・闇顯色外。別有竅隙可取。故空界色明・闇爲體。應知。此體不離晝・夜。晝以明爲體。夜以闇爲體。此空界色以明・闇爲體。晝・夜爲位　又解。空界實有者。此非論主所許。故論主言。應知此體不離晝・夜。謂如晝・夜於明・闇等假立其體。晝・夜非實。空界亦然。應非實有　即此說名至隣阿伽色者。此述本論空界異名。有二釋。即此空界色說名隣阿伽色。伽翻爲礙。阿通二義。或名爲極。或名爲無。若言隣極礙色。謂空界色與極礙相隣。是隣阿伽之色。名隣阿伽色。約相隣釋若言隣無礙色。即無礙名色。此無礙色與餘礙相隣。即隣是阿伽。故名隣阿伽色　兩師各據一釋。義竝無違　諸有漏識名爲識界者。別釋識界　謂一切有漏識皆名識界　云何不說至爲識界耶者。問　由許六界至*則不如是者。答　由許六界是諸有情生所依故。又恒持生。諸無漏法則不如是故。正理第[1]三云。由無漏法。於有情生斷・害・壞等差別轉故。非生所依。如是六界於有情生。生・[2]長・養因。差別轉故是生所依。生因謂識界續生種故。養因謂大種生依止故。長因謂空界容受生故　又婆沙七十五云。若法能長養諸有。攝益諸有。任持諸有者。立六界中　無漏意識能損減諸有。散壞諸有。破滅諸有。是故不立在六界中。廣如彼釋　問入無心定識即不行。云何乃言恒持生故　解云。從多分說　又解。定前心作等無間緣。決定能引後心生故。及彼心得相續恒起。故謂持生　又解。色法中強偏說四大。亦攝所造。無色中強心法爲勝亦攝餘法。既攝命根。故言恒持生也　又解。夫言死者心不再生。於無心位雖現無心。後之出心必定應起。後當起故身命不終。是故名爲恒持生*故也　問無色*界中而無前五。如何恒持　解云。約欲・色說　或無色中雖無前五。有後一故依總相說。故言諸界　彼六界中至七心界攝者。[3]攝彼六界。如文可知　問無爲無用可[4]非生依。餘有爲法。何故不說但標六界　解云。四大及空。五法中色法攝。識是心法攝。色・心二種諸部極成。是故偏說。心所有法。不相應行。[5]即非極成。如覺天說心所是假。經部說不相應行是假。是故不說　問色十一中。何故偏說色・觸不言餘九　解云。眼等四根初生即無。身根雖有無發識能。聲疎轉故於生用劣。香・味欲界雖有。上界即無。無表有・無不定。於生無用。唯色・觸二有體有用。故偏說之　問何故色中唯說空界。觸中唯說大種　解云。空界定有始從初生乃至命終恒持生故。所以偏說。青・黃等色有・無不定。非恒有故。是故不說　四大是強必定恒有。是故偏說　澁滑等觸有・無不定。非恒有故是故不說　又解。一切諸法總有二種。一者色法。二者無色法。色法中強謂四大種。是故偏說。無色中強所謂心王。空界雖是所造。除疑故說。謂或有疑。初受生時有空界不。佛爲除疑故[6]說空界。於[7]初受生此定有故　又婆沙七十五云。問置本論師。世尊何故十八界中略出少分施設六界。彼論解云。愚少分者爲說六界。愚一切者爲說十八界　又云。爲利根者說六界。爲鈍根者說十八界　又云。爲樂略者說六界。爲樂廣者說十八界　又云。復次。於十八界爲略[8]現門故說六界。謂十八界中有是色有非色。若說前五界當知已說諸是色界。若說識界當知已說諸非色界。廣如彼釋　彼經餘界至十八界攝者。類說餘界。皆此十八界攝　略依法蘊足論第十・第十一多界品出六十二界體攝入十八界中者。法蘊頌曰。界有六十二。十八界爲初。三六・一四種。六三・後二三　十八界謂六根・六境・六識。如自名攝　言三六者。謂三種六。第一六。謂地・水・火・風・空・[9]識　前四界觸界攝。空界以光・影・明・闇爲體。色界攝。識界以有漏識爲體。七心界攝　第二六者。謂欲・恚・害・無欲・無恚・無害界　欲以貪爲性。恚以瞋爲性。害以害爲性。無欲以無貪爲性。無恚以無瞋爲性。無害以不害爲[10]性。此六是心所法。

[1]三＝二㊂　長養＝養長㊂　[3]〔攝〕－㊂　[4]〔非〕－㊂　[5]即＝則是㊂　[6]說＝諸㊂　[7]初＝諸㊂　[8]現＝觀㊄㊂　[9]識＋（界）イ㊄，（界）㊂
[10]（體）＋性㊂

皆是法界攝　第三六。謂樂・苦・喜・憂・捨・無明界（前五界以五受爲性。後一以癡爲性。是心所故。皆法界攝）　一四種。謂受・想・行・識界（受・想・行法界攝。識❶界七心界攝）　六三者。第一三。謂欲・色・無色界（欲界十八界攝。色界十四界❷攝除香・味・及鼻・舌識。無色界意・法・意識界攝）　第二三界。謂色・無色・滅界（色界謂欲・色界。以有色故總名色界。十八界攝。無色界後三界攝。滅界以擇滅・非擇滅爲性・法界攝）　第三三界。謂過去・未來・現在界（皆以五蘊爲性。十八界攝）　第四三界。謂劣・中・妙界（劣界以不善。有覆無記法爲性。七心界。色・聲・法界攝。中界以有漏善・及無覆無記法爲性。十八界攝。妙界以無漏善法爲性。意・法・意識界攝）　第五三界。謂善。不善。無記*界（善界以一切善法爲性。不善界以諸不善法爲性。此二七心界・色・聲・法界攝。無記界以一切無記法爲性。十八界攝）　第六三界。謂學・無學・非學非無學界（學界以學・無漏五蘊爲性。無學界以無學無漏五蘊爲性。此二意・法・意識界攝。非學非無學界以有漏五蘊。及三無❸爲爲性。十八界攝）　後二二者。第一二界。謂有漏・無漏界（有漏界以有漏五蘊爲性。十八界攝。無漏界謂無漏五蘊。及三無爲爲性。意・法・意識界❹攝）　第二二界。謂有爲*界・無爲界。（有爲界以五蘊爲性。十八界攝。無爲界以三無爲爲性。法界攝）　略依法蘊❺出六十二界體性。今❻界攝入十八界中。廣明六十二界體性。如彼論說（阿含經中亦列六十二界名）

❼倶舍論記卷第一末

❽長承三年正月二十九日夜半與兩三門弟讀幷切句了

一交了

校了

❾倶舍論記卷第二

❿沙門釋⓫光述

⓬分別界品第一之⓭二

復次至幾無記者。此下大文第三諸門分別。總有二十二門。分別十八界。所以不約蘊・處分別者。正理第四云。界中具顯根・境・識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界辨。由斯蘊・處義類已成　此下明初三門。將明問起　頌曰至無記餘三種者⓮頌答中。上一句有見・無見門。次一句有對・無對門。下兩句三性門　論曰至說餘無見者。謂此色界以可示現在此在彼差別不同。有能示現此・彼言說故名有見。此卽言說名見。准餘無見　若依正理第四。總有三說云。由二義故。一者此色定與見俱故名有見。由色與眼俱時起故。如有伴侶　二者此色可有示現。故名有見。可示⓯現在此在彼別故。如有所緣　有說此色於鏡等中。有像可現。故名有見。可示如彼此亦爾故。不可說聲有谷響等。應成有見。不俱生故　婆沙七十五。及一百二十八。亦有三說。皆同正理。初師以眼名見。觀照色故。第二說以言爲見。能示現故。第三說以像名見。⓰見謂現也　問此論何故不具說三　解云。隨作論者意樂說故　又解。經部計。眼無實作用。說名爲見。根・境・識三和合之時。假名眼見。非實眼見。又無實像色。論主意朋經部。不言眼見。不言像現。示現名見。不違經部。故依此說。一解慧亦名見。故彼論云。又說。一切界皆可見。慧眼境界故　何故此論不說　解云。分別法相意存差別。若言慧見。十⓱八皆名⓲有見。⓳無無見者。卽無差別。論主不說意在於茲。或略不論　如是已說至所緣異故者。頌本唯明障礙。長行義便明三有對。對是礙義。礙有二種。一障礙。二拘礙。若障礙有對。是障礙礙。若境界・所緣有對。是拘礙礙。此卽標章　障礙有對至或二相礙者。據積集色更相障礙　或二相礙。謂手・石相礙。據顯且言手石。論礙實通十種　境界有對至境界有對者　十二界。謂五根・七心界全・及法界一分相應諸有境法。爲色等境之所拘礙。故名境界有對　施設論。卽六足⓴中㉑二對可知　畢舍遮。唐言食血肉鬼之異名　室獸摩羅。傍生類也。形如壁蜴。小者二丈。大者乃至百尺　所緣有對至於自所緣者。謂心・心所。爲自所緣之所拘礙。故名所緣有對　境界所緣復有何別者。問二差別　若於彼法至名爲所緣者。答境界有對。若於彼色等境。此眼・耳等有見・聞等取境功能。卽說彼色等。爲此眼等境功能所託名爲境界。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界。此約有能。非要起用。故彼同分仍名有對　所緣有對。謂心・

❶〔界〕－【甲】【乙】　❷〔攝〕－【乙】　❸爲＝漏【乙】　❹攝＋（也）【乙】　❺（皆）＋出【乙】　❻界＝總【甲】【乙】　❼倶舍論記卷第一末＝論本第一【甲】，倶舍論記卷第一之餘【乙】　❽〔長承……校了〕二十七字－【甲】【乙】，甲本奧書曰御書也，建久十年正月九日戌時書寫了爲滅罪生出離生死也願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道沙門貞實一點了傳領永賢，貞譽　❾【原】平安時代寫覺樹校石山寺藏本，【甲】天仁二年寫東大寺藏本，【乙】元祿十五年版本，倶舍論記卷第二＝論本第二【甲】，倶舍論記【甲】　❿撰號新加　⓫（普）＋光【乙】　⓬品名新加　⓭二＋（論本第二本）【甲】　⓮（就）＋頌【甲】【乙】　⓯〔現〕－【甲】【乙】　⓰〔見〕－【甲】【乙】　⓱八＋（界）【甲】【乙】　⓲有＋（無）【甲】【乙】　⓳〔無無見〕－【乙】　⓴中＋（之）【甲】【乙】　㉑二＝兩【乙】

心所。其性羸劣非境不生。猶如羸人非杖不起。執所緣境方起至現。[1]現謂起彼取果用故。彼所緣於心等名爲所緣。此約有緣其用得起。[2]無緣不起皆名有對。非必起者。故未來心等亦名有對。　若境界有對。據礙取境用。若所緣有對據礙取果用。如彼同分眼雖不對境。取果之用任運得生。然彼眼等非所緣有對。故知。礙取境用名境界有對。礙取果用名所緣有對。　又解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名境界有對。如彼同分眼體雖恒有無見色能不名境界有對。以此准知。境界約用。所緣據體。又解。礙取境用名境界有對。礙緣境用名所緣有對。　云何眼等至說名有礙者。此問礙義。　云何眼等於自境界轉時說名有礙。此問境界有對。　云何眼識等於自所緣轉時說名有礙。此問所緣有對。　此中言自者。五根五識各取自境不能取他名自。非不爲他緣。意及意識緣法境故名自。非不能緣他　又解。緣十三界名自。非五根五識取故　又解。十八界中。隨所取者即名爲自　越彼於餘至和會轉故者。答　謂此眼等緣色等時。越彼色等於餘聲等。此眼等不轉故。此即拘礙名礙　或復礙者是和會義。謂眼等法於自境界和會轉時。於自所緣和會轉時。於餘聲等而不得起。　此和會言還是拘礙名礙　應知此中至說餘無對者。泛明有對。總有三種應知。此頌中唯就障礙有對而說故。但言十有色有對。極微集成更相障故。由此義准說餘無對　又正理第四云。言有色者。謂除無表。餘色蘊攝。變礙名色。有變礙義故名有色　有說。色者。謂能示現在此[3]彼言。有此彼言故名有色　有說。諸色有自體故。名爲有色。稱說易故。唯於色體說有色言　解[4]言。初解有變礙色用故言有色。第二師有能示現色言故名有色。第三師體即是色故言有色　問第二師於十色中。色界可說有示現言。餘九不爾。如何可說有示現言。如何言色。解云。餘九雖不可見。而亦可說在此在彼。如言此處有眼耳等　又解。餘九相從說故。隨色可得說在此[5]彼　若法境界至謂眼等五根者。約三有對四句差別　依毘婆沙。若以寬問狹順後句答。若以狹問[6]廣順前句答。若互有寬狹四句分[7]別。若寬狹相似如是[8]句答　境界有對通心非境。障礙有對通境非心。互有寬狹故成四句　七心界相應法界。是第一句。爲境拘故是境界有對。非更相礙故非障礙有對　色等五境是第二句。更相礙故是障礙有對。非境界拘故非境界有對　眼等五根是第三句。爲境拘故是境界有對。更相礙故是障礙有對　非相應法是第四句。非境拘故非境界有對。非更相礙故非障礙有對　若將境界望所緣。境界有對寬。所緣有對狹。故此論文。順後句答。所以不將所緣障礙相對辨者。互不相攝。體無濫故　問若據用相攝。用各不同。若據體相攝。體即非有境界等別。云何相攝。解云。論用不同實不相攝。以用從體不離體故明相攝也　此中大德至此是所許者　鳩[9]摩邏多。此云豪童。是經部祖師。於經部中造喻鬘論。癡鬘論。顯了論等。經部本從說一切[10]有中出。以經爲量名經部。執理爲量名說一切有部　今此頌意。夫言礙者。爲他障礙而不得生。正緣自境如何名礙。且如眼識欲於色處生。爲他聲等礙令不起。爲他礙[11]時。應知是有對。正緣色時名爲無對　與此宗不同。論主意朋經部。故云此是所許　雜心四句文同經部。梵本不然。譯者謬矣　有古德釋。此頌同說一切有部者。不然

如是已說至故名無記者。此下釋後兩句。三性分別十八界。就中。一明眼等八界。二明餘十界　此即明眼等八界　有善增上可讚置白品中。有惡增上可毀置黑品中。故名有記　若非可讚毀非二品收體不分明故名無記　言三性者。一善。二不善。三無記　善略有三。一生得。二加行謂聞思修。三無漏謂學無學勝義。就無漏中前二有爲無漏。後一無爲無漏　善總有七。一生得。二聞。三思。四修。五學。六無學。七勝義　不善唯一　無記有二。一有覆。二無覆　就無覆中有六。一異熟。二威儀。三工巧。四通果。五自性。六勝義。前五有爲無記。後一無爲無記。并前有覆總有七種　於無覆中。此論下文但說勝義　若依正理。總說二

[1]〔現〕－㊁　[2]（至現現）＋無㊀㊁　[3]（在）＋彼㊁　[4]言＝云㊀㊁　[5]（在）＋彼㊀㊁　[6]廣＝寬㊀㊁　[7]別＋（答）㊀㊁　[8]〔句〕－㊀㊁　[9]摩＝磨㊁　[10]有＋（部）㊀㊁　[11]時＝等㊀㊁

種。有爲中立自性無記。無爲中立勝義無記。今言六種爲辨差別。異熟等四所不攝者。皆名自性。爲辨差別於有爲中開爲五種。善有七。不善有一。無記有七。總有十五。以此十五種分別十八界。言分別者。十八界中五根・香・味・觸。此八唯無記

異熟者。通八種。謂異熟五根・香・味・觸 威儀・工巧通果者。謂香・味・觸。自性者。謂長養五根・香・味・觸。及外香・味・觸。於七無記中不通有覆・勝義。有說不能至。故名無記者。敍異說。言無記者。不能記異熟果。故名無記。若爾無漏應唯無記者。論主意存前解。故難破後家。若言不記異熟名無記者。無漏不能記異熟果。應唯無記。若言有爲無漏亦有異熟。以擇滅爲果。常・無常爲異。證得名熟。此亦不然。有爲無漏或容此釋。無爲擇滅既無有果。如何名善。若言爲能作因有增上果。❶有違自宗。設許不礙取增上果。理亦不然。無記之法亦不障礙。取增上果應名有記。若言擇滅體可讚故。❷說爲善者。卽同前解。重說唐捐。其餘十界通善等三者。此卽明餘十界。就中。一總標。二別釋。此卽總標 謂七心界至餘名無記者。此下別釋。就中。一明七心❸界。二明法界。三明色・聲。此卽別明七心界。此❹七心界皆通三性。若別分別。生得者。謂七心界。聞・思・修・學・無學者。謂意界・意識界。不善者。謂七心界。有覆者。眼・耳・身・識・意界・意識。異熟・威儀。工巧者。謂七心界。通果者。謂眼・耳識。二通相應亦是通果。及意界・意識界。由異熟等攝心盡故。所以不通自性。問眼・耳・意識。及與意根。皆通三性。鼻・舌・身識。不善・無記。此知可並。鼻・舌・身識。起善云何。解云。若❺況爾起者。三識非善。若修行者。觀段食等深生厭離心。能起善三識。法界若是至餘名無記者。此卽別明法界。於法界中。善有四種。一自性善。謂無貪等三善根・及慚・愧。二相應善。謂與自性善相應。三等起善。謂無表・得・四相。二定。四勝義善 謂擇滅 於法界中。不善有三。一自性不善。謂貪等三不善根。及無慚・❻無愧。二相應不善。謂與自性不善相應。三等起不善。謂無表・得・四相 於法界中除善・不善餘名無記 此論下文。及毘婆沙。善・不善各說四種。何故此中不善說三。不言勝義 解云。勝義不善體通三性。此中三性分別十八界。所以不說勝義不善。若說勝義卽無差別 若別分別。於法界中總有六十四法。謂無表 四十六心所法。十四不相應。三無爲 生得者。有三十法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋・伺・睡眠・惡作。得四相 聞・思者有二十八法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋・伺。得・四相 修者有三十法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋・伺。得・四相・二定 學・無學者有二十八法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋・伺。得・四相 勝義善者有一法。謂擇滅 不善者有四十二法。謂無表。大地法十。大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。尋・伺・睡眠・惡作・貪・嗔・慢・疑。得・四相 有覆者有三十法。謂大地法十。大煩惱地法六。小煩惱中諂・誑・憍。尋・伺・睡眠・貪・慢・疑。得・四相 異熟者有二十一法。謂大地法十。尋・伺・睡眠・得・四相・命根・同分・無想・異熟 威儀・工巧者有十八法。謂大地法十。尋・伺・睡眠。得・四相。婆沙・正理各更有一說。睡眠不通威儀・工巧。至十纏中當具引釋 通果者有十七法。謂大地法十。尋・伺。得・四相 自性無記者有十法。謂得・非得・四相・名・句・文・同分。於不相應中異熟等四所不攝者。諸餘無記皆自性攝。於心所中異熟等四攝無記盡。故自性無記不攝心所法 勝義無記者有二法。謂虛空・非擇滅 色界聲界至餘是無記者。此卽別明色・聲。色・聲二界。若善心力等起身・語表攝是善。若不善心力等起身・語表攝是不善。若無記心力等起身・語表攝是無記。及非等起色・聲皆名無記。以無記色・聲中有非等起故。不別說等起。以實而言。無記心亦能等起身・語表業 若別分別。生得・聞・思者皆通色・聲。以皆能作因等起故。加行故發業。如❼先已說 不善者通色・聲 有覆者通色・聲。謂初定中有覆修惑等起身・語 異熟者謂色威儀・工巧・通果・自性者。皆通色・聲。異熟等四所不攝者。皆名自性無記

已說善等至無色繫後三者。此下第四明三界繫門。問及頌答 論曰至無所緣故者。

❶（卽）十有㊅㊁ ❷說＝記㊅㊁ ❸〔界〕－㊁* ❹〔七心界〕－㊁ ❺況＝泛㊅㊁* ❻〔無〕－㊅㊁ ❼先＝前㊅㊁

欲界十八。色界十四。香・味段食性。彼無段食故無香・味。又雜心云。彼無揣食性以身微妙故（已上論文） 凡說有識必有所緣。彼無香・味所緣。故無能緣二識。若依宗輪論大衆部等。色・無色界具六識身。 若爾觸界至段食性故者。難。觸界。色界應無有觸段食性故。猶如香・味。 彼所有觸非段食性者。通。色界觸非段食故觸色界有。香・味唯段食。故下不通上。顯所立因有不成過。 若爾香味類亦應然者。又難。色界有其觸是觸非段食。何妨有香・味而亦非段食。 香味離食至故觸非無者。又通。香・味離食無別受用。色離食貪故無香・味。於色界中觸離段食更有別用。謂四大種是能造故能持色根。能持衣服・宮殿等用。故觸非無。 有餘師說至故在彼無者。叙婆沙異說。謂住此欲界依彼四靜慮現起等至。起天眼見上界色。起天耳聞上界聲。 輕安謂大善地法中輕安。定中用勝故別標名。 觸與輕安同時故言俱起。 有殊勝觸。即色界大種。欲界身雖不能取上界觸。以觸身中行故。能攝益身。❶身在欲界既能見彼地色。聞彼地聲。起彼地觸。是故此三生彼靜慮。猶相隨逐。香・味不爾。故在彼無 又解。輕安謂身輕安。即細滑觸。或是❷輕觸 與二通同時故言俱起。 能攝益身。雖色・及聲。通欲・色界所引輕安唯是欲界。益欲界身故。以於欲界三種相隨。故生色界亦具三種。 又解。輕安。謂心所中輕安 俱起。謂❸所起引欲界勝觸與輕安俱起。准正理論不破。即是婆沙異說 然和須蜜。俱舍釋中云是室利邏多解。彼師意說。入定方有輕安。或是輕安風。正理不破者。言中不違故不破也。 若爾鼻舌至彼無用故者。論主難前師。鼻舌二根。色界應無。彼無用故。猶如香・味。 不爾二根至及莊嚴身者。前師解。明根有用。顯所立因有不成過。謂舌能起言說用。鼻能莊嚴身用。 若爲嚴身至何用二根者。論主復難 明根無用。顯因極成。❹嚴身起說。依處❺足能。根非可見何所莊嚴。依處起言何須根體。故知。二根於彼無用。 如無男根至依處亦無者。前師復救 顯根有用。引例證成。如無男根亦無依處。若二根無者依處亦應無。既有依處顯根有用。 雖非有見爲有見因。雖非起言爲起言因。展轉相因根還有用。由有根故依處方生。由依處生嚴身・起說。 於彼可無至離根應有者。論主又難 於彼色界可無男根依處。彼界無用故。設男依處。彼界有用。離根應有。由無用故。彼界中無。鼻・舌依處。彼有用故離根應有。何用二根。根既無用。因還得成。 有雖無用❻至而非無因者。前師又釋 論主若言諸根依處不由根生要由見色聞聲等用根方生者。凡有根生非要有用。 如處胞胎業定死者。雖無見色等用。其根亦生。故知根生非要有用 伏難云。此根無用。應非因生。 爲通伏難故作是言有雖無用而非無因。此總出理 問前解二根於彼有用。今言無用。豈不相違。解云。前言有用。有展轉疎用。今言無用無親作用。 非。❼現嚴身。非現起說 或被難轉計 彼從何因得有根起者。論主別徵 彼色界鼻・舌二根從何因生 於根有愛發殊勝業者。前師答 於根有愛發殊勝業。此業即是鼻・舌根因 若離境愛至鼻舌應無者。論主又以理難 夫根愛者。擬用取境。由境有愛根愛方生。是知❽根愛由境愛起。夫離境愛於根定離。❾彼離香・味貪應無有鼻・舌。若謂根生非由境愛。雖無香・味愛而有鼻・舌者。或應許彼雖無婬觸愛。而有男根愛男根亦生。 正理論第四非此解云。此中何因作如是執若離境愛根愛亦無。非境根愛無。處愛亦離。根與依處隣近而生。境界不然如何倒執。男根依處於彼不生。即顯男根於彼離愛。既許鼻・舌依處彼生。故知二根彼愛未離。故不應執彼離根愛未離處愛 彼論意說。境望根疎。依處望根親何不以親爲證而倒以疎爲證。非由境有無故根有無。但由依處有無故足顯根有無 若依俱舍師救。應問彼言。何故彼無男根依處。若謂爲無婬觸。是即婬觸爲本。故境證強。非彼依處 若謂醜陋於彼不生者。如來陰藏隱密。端嚴入相好中。何容醜陋 又❿汝前說。有諸根生非由有用。但有因力無用亦生。男根於色雖爲

❶〔身〕—㊂㊄ ❷輕＋（安）㊂㊄ ❸〔所起〕—㊂，所起＋（無）㊄ ❹（前）＋嚴㊄ ❺足能＝即足然能㊂㊄ ❻〔至〕—㊄ ❼現＝親㊀㊄＊ ❽根＝眼㊄ ❾〔彼離〕—㊄ ❿汝＝如㊀

醜陋設許有因於色應起。汝若言男根無因非有。我還難汝。鼻・舌無因應無。若言男根無境非有。鼻・舌無境彼亦應無
若爾便違至不滅諸根者。前師出聖教相違
若言色界無鼻・舌者。便違經說彼色界中無身支缺不減色根
隨彼諸根至男根應有者。論主爲通　經言不減隨其所應。若執不減男根應有
如是說者至男根非有者。論主正解　鼻・舌彼有。但無香・味。以六根愛依內身生。非依境界而得現起。由得上定起上界愛。愛上界身故生色界得有鼻・舌。其男根愛依婬觸生。婬觸色無。男根非有。
經說爲男有餘男相　或能離染故說爲男
故於色界至理得成立者論主結
無色界繫至無色界繫者可知
已說界繫至唯名有漏者。此卽第五有漏・無漏門。後三通二。餘十五界唯名有漏。道諦・無爲所不攝故。如諸煩惱。以譬喩部。非情五境・無學身中十五界。非漏所依皆名無漏。雖皆無漏非道諦收。猶如虛空・及非擇滅。是故得爲如是比量。餘文可知
如是已說至後三三餘無者。此下第六有尋有伺門。就中。一正分別。二釋妨難。此卽正分別。
問及頌答　尋・伺相似於一心中或二俱起或唯有一。故此偏明。惛・慢雖亦相似亦唯有一。非二俱起。無慚・無愧雖亦相似。亦二俱起非唯有一。愛・敬亦然。故此不明
論曰至故說唯言者。正理第四彈云。經主釋言。以行相麁外門轉故。此因非理。現見。意識內門轉時。亦常與彼共相應故
彼彈意。現見・初定內門意識與尋伺俱。卽顯外門非爲定證　❶欲界及初靜慮。內門意識。與尋・伺俱
俱舍師救云。一行相麁。是通因。二外門轉故。是別因。五識具二。內門意識雖無外門轉。而有行相麁。故有尋・伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無行相麁。故無尋・伺
後三謂是至伺相應故者。明後三界。法界中有四法。一尋。二伺。三餘相應法。四非相應法。於此四中。餘相應法界。及意界。意識界。皆通三品。非相應法界。及靜慮中間伺。亦同第三品。尋在第二品收
無第二尋。顯無有尋　但伺相應。顯彼有伺
正理論破無第二尋云。設有第二許相應耶。有第二受而不相應。無第二言非爲定證。彼自解云。尋。一切時無尋唯伺。自體・自體不相應故
俱舍師救云。設有同時第二尋。亦許相應。然無第二故不相應。以受例尋。亦爲非理。汝言三受隨一現前餘名第二。若據別義。尋亦同受有第二尋。如善・不善・無記尋。隨一現前餘名第二。誰言無第二。我言無第二者。同時無第二尋。反徵正理云。何故自體不與自體相應。彼應解言。無第二尋故。若作斯解何異我釋。若謂。我言自體・自體不相應者。顯尋自體非自相應。卽難云。雖此尋不與此尋相應❷可與餘尋相應。彼❸應答言。無第二尋故。若作斯解還同我釋
伺在欲界至應名何等者。問　於法❹界尋・及中間伺・餘相應・不相應法。隨其所應三品所收。如前可知。伺在欲界・初靜慮中三品不收應名何等
此應名曰至❺謂卽是伺者。答　此應名曰無伺唯尋。第四句攝。無第二伺故名無伺。但尋相應故言有尋。由此攝法盡故。言有尋伺地有四品法如文可知。順地作法故。俱句在初。一單第二。俱非第三。一單第四。地中無別無伺唯尋。故此單句第四。所以頌文但說前三不言第四者。顯宗云。然法少故頌中不說
餘十色界至不相應故者。五根・五境尋・伺俱無
若五識身至無分別耶者。此卽第二釋妨問起　若五識身有尋・伺。尋體卽是自性分別。如何經說無分別耶
頌曰至意諸念爲體者。答。上兩句正答　言無分別無二分別。下兩句出二分別體
論曰至三隨念分別者　自性是尋　尋求動踊。如魚躍水。體卽分別名自性分別。若能計度靑・黃等別。男・女等差別。名計度分別　隨念曾更。或隨境念。名隨念分別
由五識身至名爲無足者。三分別中。五識有一。無二。從多分說名無分別。喩況可知。自性分別五識必有。雖有慧念而非分別。故正理第四云。五識雖與慧・念相應。擇・記用微。故唯取意。又婆沙四十二云。欲界五識身唯有一種。自性分別。雖亦有念而非隨念分別。不能憶念故。雖亦有慧而非推度分別。不

❶(或)十欲(甲)(乙)　❷可＝亦(甲)(乙)　❸〔應〕一(甲)(乙)　❹界十(中)(甲)(乙)　❺〔謂〕一(乙)

能推度故。（准婆沙文❶隨所更事名爲隨念。計度。推度名異義同）　自性分別至自當辨釋者。指同後解六識相應諸尋。皆是自性分別　問若體唯尋。何故婆沙四十二云。自性分別謂尋・伺。解云。此論從强說故唯說尋。婆沙强・弱竝說故通尋・伺　或略而不說　或擧初顯後　或論意不❷同　餘二分別至諸念爲體者。問尋性分別。此事可然。於餘心所何故念・慧名爲分別非餘心所。解云。餘心所法非似順尋。唯二似順。故不說餘。故正理云。夫分別者。推求行相故說尋爲自性分別。簡擇・明記行似順尋。故分別名亦通慧・念　問餘心所法與尋相應。應似順尋。何非似順。解云。若據相應同性義邊。皆似順尋　若據似尋順尋分別義邊。卽非似順　故不說餘　散謂非定至計度分別者。所以計度散非定者。婆沙四十二解定中慧非計度分別云。雖亦有慧。而非推度分別。若推度時便出定故　又正理云定中不能計度境故。非定中❸者。能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中簡定取散　問慧順彼尋。尋通定・散。慧亦應通。何故計度唯散非定。解云。散慧計度。又順尋强。定慧定伏。順尋非强　問依定發慧。定應順慧。如何伏慧令不順尋。解云。簡擇諦等實定順慧。若❹似順尋邊定卽制伏　問定中尋起定不能伏。如何能伏*似順尋慧耶。解云。尋是自性分別。有體卽名分別。慧似順他起勢力易除　若定若散至隨念分別者。念通定・散。意識相應。故正理云。明記所緣用均等故　問念・慧二種俱行似尋。如何彼定伏慧非念。解云。念於定中*似順尋强。慧。定制不得　問若爾念於定强。應不通散。解云。夫念作用多順於慧。散慧用勝名爲分別。故念順彼名爲分別。故四念住雖慧爲體。立念住名。以相順故

如是已說至無執受餘二者。此下第七有❺緣無*緣門。第八執受・不執受門。結問頌答於法界中一分有所緣。故言半也　論曰至有所緣等者。緣謂攀緣。心・心所法名能緣。境是所緣。有彼所緣名有所緣。如人有子。心・心所法其性羸劣執境方起。猶如羸人非杖不行　十八界中至皆無執受者。正理論云。頌中及言具含二義。一顯總集。謂八及聲。總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受　所餘九界　至名無執受者。眼等五根住現在世。有彼心・心所法執受名有執受。去・來不爾名無執受　問現在五根。若入無心或起意識。卽無❻識執受。或五識間起非識依者。亦無執受。如何說現在五根執受。解云。現在五根。識不依時亦名執受。執受類故　問去・來五根。亦執受類應名執受。解云。現在五根容有發識名有執受。去・來五根無容發識。名無執受　又解。現在五根。識不起時非是執受。而言執受據識起時。以執受義作用顯故。如定・道大種雖不離身亦❼現在。名無執受。五根亦爾。又品類足說。表業非執受。此亦現在不離身故　若作前解通彼文言。定・道大種。入定雖有。出定卽無。名無執受。此論說表屬身執受。論意各別　或可。品類據表暫起猶如客寄。名無執受。此論業品據多時起得與根合。名有執受

色香味觸至而無執受者　色・香・味・觸住現在世。簡異去・來　不離五根。簡異離根。名有執受　若住現在非不離根・及在過・未。名無執受。如❽現身內除與根合髮・毛・爪・齒　餘非根合髮・毛・爪・齒・并大便等。及外非情色・香・味・觸。雖在現在而無執受　問此論若說血無執受。何故婆沙一百三十八云。問於此身中三十六種諸不淨物。幾有執受・幾無執受。答髮・毛・爪・齒。根有執受。餘無執受。皮・膽・腦・血。生有執受・朽無執受。骨・肉・筋・脈・心・肺・脾・腎・肝・腸・胃・膜・脂・髓・腦・胲・生・熟二藏。皆有執受　膏・膿・痰・飲・洟・唾・淚・汗・屎・尿・塵垢。皆無執受　准婆沙文血通二種。何故此論言無執受。解云。此論據朽言無執受。婆沙亦約生說。故通二種

有執受者此言何義者。問　心心所法至名無執受者。答　心心所法共所執持攝爲五根爲所依處。攝扶根四境爲依處色等四境若不離根。雖非所依可得言依。而是心等之所親附依與所依。俱名依處名有執受。心・心所法與彼依處。損・益展轉更相隨故。謂心・心所法起憂・苦損。依處亦損　起喜・樂益。依處亦益。依處若得好食等益。心等亦益。得惡食等損。心等亦損。由斯

❶隨＋(念)㊋　❷同＋(又解是作論者意各異故)㊊㊋　❸者＝慧㊊㊋　❹〔似〕－㊊㊋*　❺(所)＋緣㊊㊋*　❻〔識〕－㊋　❼(是)＋現㊊㊋
❽現＝在㊋

九界名有執受。即諸世間。於五色根・扶根四境。相雜住中。說有覺觸此九衆緣所觸對時能覺苦・樂等故。與此相違名無執受。 正理論云 毘婆沙說。若諸色法逼迫斷壞便能生苦。與此相違即能生樂。是已身攝名有執受。有餘師說。若諸有情執爲自體。一切處時方便防護茅・灰・火・刺・霜・雹等緣。是已身攝名有執受

如是已說至俱非❶二種者。此下第九大種所造門。第十積集・非積集門 可知 尊者覺天至唯大種性者。敍計。可知。又正理第五云。 譬喩論師作如是說。諸所造色非異大種 彼說不然至理定不然者。 論主破 非堅・濕等眼等所取。故知 堅等非色・聲等 非色・聲等身根所覺。故知色等非堅・濕等 又契經說至皆非大種者。 敎證可知 若爾何故至乃至廣說者。覺天引經爲難 若眼等根非大種者。何故經言云何名內地界。謂於眼肉團中。若內各別堅性堅類。乃至廣說。彼經於眼說堅性等。故知眼根即是堅等。 彼經即眼名爲肉團。肉團是總。堅等是別。別依於總。故言於中爲簡非情故言若內。諸有情異名爲各別。或大小不同名爲各別。簡濕性等名爲堅性。❷堅中非一名爲堅類。或❸此堅性是餘堅類名爲堅類。乃至廣說濕・煖・動性 彼說不離至無相違過者 論主通經 以實眼根別類造色。肉團即是扶根四境。其性各別。世間不了實眼根體。於肉團上立以眼名。此眼肉團。總說一切不離眼根大種所造。故彼經說不離眼根肉團聚中。有彼所依堅等體性。非言實眼即是堅等 入胎經中至差別義成者。論主又別通 經唯說六界爲士夫者。爲顯此六初受生時。體用强勝。能成士夫根本事故。以四大是造色所依。空是動所依。心是心所所依。所依勝故別說非唯爾所。廣如瑜伽五十六說。經雖說六觸。然更有餘心所法。經雖說六界。何妨有餘所造色。若言說六界即無餘造色。經亦說六觸。應無餘心所。亦不應執心所即心。經言想等依止心故。豈心自體還依自耶。又經亦說有貪心等言觸處者。觸之所依故名觸處。即眼等六根。 故婆沙七十四云。復次眼等六處。作觸所依義名六觸處 已上論文 此中引意。取能依觸非所依處

如是已說至非極微故者。可知 如是已說至能燒所稱諍者。此下第十一能斫・所斫門・十二能燒・所燒門。十三能稱・所稱門。結問頌答 論曰至能斫所斫者。若依婆沙一百❹四十三云。有作是說。❺是四處能斫四處所斫。有餘師說。堅性是能斫。四處是所斫。然無評家。此論同前師 又解。說四能斫據不相離說。堅能斫剋體以論。各據一義理竝無違。雖復堅性俱❻遍能所。據事用勝說爲能斫。事用劣者說爲所斫 何法名斫者問 豈不有爲刹那自滅非能所斫 薪等色聚至如珠寶光者。答 理實有爲刹那自滅。非能所斫。但❼先薪等色聚極相逼續生。斧等異緣分隔薪等。令各續起。令別義邊。此法名斫。非令法滅。故不相違。支分離身。根非有故。根非所斫。以淨妙❽法故亦非能斫 問地獄碎身。或斷蛇等。令成多分。❾分各別行。是即支分離身有根。解云。地獄現相見成多分。理實諸分皆有身根。斷蛇等身有餘勢動。故婆沙❿十九云。有餘師說。諸地獄中。雖解支節爲百千分。而諸分內皆有身根。 諸分中間有連續故。如碎⓫杜中・及藕根莖。亦如破莖帶不相離。若相離者身根即無。非一有情有二身故 而世現見。斷諸蟲身爲多分已猶行動者。風勢所轉 非有身根 問有斷蛇等各別生者。此云何釋。解云 是⓬餘有情依託生故

如能斫所斫至所稱唯重者。身等色根亦非二事。謂非能燒・所燒。能稱・所稱。以淨妙故。燒身盡時根亦盡者。由彼扶根四境無故根亦隨無。非能燒根 聲界。六義總非。不相續故 能燒・所稱。有二諍論。前約世俗不相離說故言四界。後約勝義剋體以論唯火能燒。所稱唯重。各據一義理亦無違。雖復性火俱*遍能所。據事用勝說爲能燒。若用劣者說爲所燒

如是已說至刹那唯後三者。 此下第十四五類門。就中一總釋五類。二別顯頌能。言釋五類者。一異熟生 除聲界餘十七界少分 二所長養。泛明長養有二。一長養用勝。通十八界。二長養體增 五根・五境⓭小分。

❶二＝一(乙)　❷堅中＝中堅(乙)　❸〔此〕－(甲)(乙)　❹四＝三？　❺〔是〕－(甲)(乙)　❻遍＝徧(乙)*　❼先＝光(甲)(乙)　❽〔法〕－(甲)(乙)　❾（多）＋分(乙)
❿十九＝九十？　⓫中＝仲(甲)(乙)　⓬（有）＋餘(甲)(乙)　⓭小＝少(甲)(乙)*

此中據長養體說　三等流。泛明等流有二。一從同類・遍行因生者名等流。據此義邊十五界全・後三*小分。二非異熟・長養所攝。然從同類・遍行因生者。名等流據此義邊除五色根餘十三界*小分。雖異熟・長養亦有等流。爲辨異門廢總論別。此中據第二等流。❶說　四剎那。泛明剎那有二。一剎那滅故。故名剎那。十七界全・一界*小分。二不從同類・遍行因生。非等流故名剎那。謂初無漏意・法・意識*小分。此中據第二剎那說　五實事。泛明實事有二。一有實體故名爲實。十八界全。二體堅實故名爲實。唯是無爲法界*小分。此中據第二實說　應知。五類攝十八界。體各不同互不相攝。於五類中後四不攝名異熟。就後四中後三不攝名長養。就後三中後二不攝名等流。就後二後一不攝名剎那。餘名實。此卽順釋　又解。於五類中前四不攝名實。就前四中前三不攝名剎那。就前三中前二不攝名等流。就前二中前一不攝名長養。餘名異熟。此卽逆解　於五類中且依一相有爲・無爲義次前後。故說剎那第四實事第五。若依文次第。順・逆兩釋解亦無有妨　又解。於五類中非餘四攝名異熟。如是乃至非餘四攝名剎那。此卽展轉相望非互相攝　言顯頌能者　以十八界對攝五類。謂內五色根。有異熟・長養。❸不言有等流。故知非等流。實唯法界。不通餘十七。剎那唯後三。不通餘十五。

義準。此三五內非有　聲無異熟生。既不言無長養・等流。義準知有。上卽影取長養。下卽影取等流・無實剎那。如前說　十八界中既言八無礙。明知卽是七心・法界此八有等流。亦有異熟。既不言❹長養。明知非有。五識無實・剎那。意界・意識界無實。皆如前說　餘謂前說十四界餘。卽色・香・味・觸。此四各三。謂異熟・長養・等流。非實・剎那亦如前說。實唯法界。唯言不通餘十七界。法界前在八無礙中。已得二類。今又加實足前爲三。後三卽是意・法・意識。剎那唯在此後三中。唯言顯剎那不通餘十五。法界至此又加一種。足前爲四。意・及意識。前無礙中各得二種。今又加一足前成三

論曰至無別性故者。眼等五界有異熟有長養。此眼等五同類因生亦是等流。今顯異門廢總論別。離異熟・長養外無別性故。所以不說　異熟因所生至昔所造業者。釋異熟生總有四解　第一解言異熟者異在因。熟在果　或異在果。熟在因　或異通因・果。熟在果或❺在因　或熟通因・果。❻異在因或在果　或異熟。在因　或異・熟。在果　或異・熟。通因・及果　若言卽異名熟。持業釋若言異之熟。依主釋。故名異熟　或異熟言。此且總說。未別屬當　言異熟因者若言異熟卽因。持業釋。若言異熟之因。依主釋　異熟因所生果。名異熟生。亦是依主釋。略去因所二字。如言牛車。略所駕二❼字。　第二❽解昔所造業至得果

時。起與果用與前異故名異。是能熟故名熟。卽異名熟故名異熟。持業釋　果從彼生名異熟生。依主釋。異熟屬因生卽屬果　第三解。因是善・惡　果是無記。彼所得果與因別類名異。而是所熟名熟。卽異是熟故名異熟。卽異熟是生名異熟生。持業釋。異熟・生並屬果　第四解。果是異熟如前解。因非異熟言因異熟此於因上假立果名。因從果得名是有財釋。有異熟故名爲異熟。果從彼生名異熟生。依主釋　泛舉得名不同。亦有於果立因名。如契經云。今六觸處果。應知卽是昔造業因。觸所依處名六觸處。卽眼等六根　此中意取所依六處。不取能依六觸　飲食資助至防援內城者。釋所長養　長*小令大。養瘦令肥。諸有礙法極微所成名所長養。一飲食。二資助。謂塗油等。三睡眠。四等持謂定。此四勝緣是能長養。由緣所益眼等體增。眼等増時名所長養　有雜心師說。持戒・梵行亦能長養。論主破言。此唯無損。非別有益所長養體。異熟色劣。無異熟生離所長養。故恒長養護❾持。長養色勝。有離異熟生。如無眼・耳修得眼・耳。故婆沙云。無異熟生眼離長養眼。如入重入。如壚重壚。長養防護異熟亦❿爾。然有長養眼離異熟生眼。如從無眼得天眼者　問長養通非情不。解云。不通　⓫雖如穀麥等。雖無飲食・睡眠・等持所益。而有糞等資助所益。如何長養不通非情。解云。若*汎言長養亦通非情。糞

❶說＋(等流)②　❷二＋(中)甲②　❸(明知內五)＋不甲②　❹(亦)＋長②　❺(異)＋在甲②　❻〔異在因或在果〕－甲②　❼字＝言甲②
❽解＋(者)甲②　❾持＋(長養)甲②　❿〔爾〕－甲②　⓫雖＋(云)甲

水等緣能長養故。此中言長養者。唯是有情勝緣所益。[1]外法非情非勝緣益不名長養。聲有等流至隨欲轉故者。聲有二類。無異熟生。夫異熟色任運而起。聲隨欲生故非異熟。

若爾不應至梵音聲相者。引論難若聲非異熟論不應說遠離麁惡語故。感得三十二大士相中梵音聲相。

有說聲屬至緣擊發聲者。答有兩說。此卽初師有說。聲屬第三傳故。雖遠展轉由彼業生。不能親感。而非異熟。謂業爲第一傳從業生大種爲第二傳。從大種發聲爲第三傳。理亦應有第四第五傳。而不說者。從異熟大種生聲。尙非異熟。[2]從長養等流生聲。理在不疑故不別說。又解應立量。卽聲非異熟。屬第三傳故。如善惡身受。問若聲從業大種生故。此四大種卽是異熟。爲是何等異熟大種生此聲耶。解云。先有異熟大種獨住。若相擊時卽便生聲。不相擊時但有大種。問若爾。應有現在大種無所造色。解云。許亦無失。故正理二十。解大種望所造色非俱有因中云。謂有成就諸所造色非四大種或有成就能造大種非所造色。解云。謂聖生無色。成下無漏戒不成能造大。及在欲色成過未定非戒不成能造大。在[3]欲第二念已去成過現戒非成過去能造大。若有初受別解脫戒。初念有等流四大。懸造未來當生無表。彼大種現在成就。所造無表仍住未來無前得故仍未成就。如是等類。是謂成就大種非所造色。准彼論文。故知。亦有成就能造大非所造色。問若爾。卽與婆沙相違。故婆沙一百三十二云。若成就現在大種。彼現在所造色耶。答如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故。婆沙既云以非現在大種無果故。明知。現在大種皆有所造色果無獨住大。解云。論意各別無勞會釋。或可亦不相違。婆沙從多分說。若不爾者。如受戒時初念懸造未來世戒。豈得成彼未來戒耶。問等流大種。懸造當戒。可有現在獨住大種。異熟大種非是懸造。應無現在獨住大種。解云。雖義不同。大種類故。等流既容現在獨住。異熟容有。何理能遮。又[4]解現在無有異熟大種無所造色。前引婆沙極分明故。既言以非現在大種無果故。故知無有現大獨住。既言以非現在所造色無因故。故知。無有現所造色獨住。應知後念無表望現大種雖無生因。有依因故。問若爾卽與正理相違。彼論既言。有成就能造大種非所造色。明知。亦有能造大種無所造色。解云。正理論主述異師義。撿尋婆沙上下論文。全無此說。有成就能造大種非所造色此卽論意各別。無勞會釋。或可。亦不相違。如受戒時初念大種。造初念戒。卽此大種復能懸造未來身中一期無表。理實成此初念大種亦成現在所造無表。且望未來懸造戒說故。正理言有成就能造大種非所造色。若作此解。與彼正理亦不相違。問若言此聲無先獨住異熟大造。是何大種。若謂此大種聲有卽有聲無卽無。應異熟色斷已更續。有違宗過。若謂卽以造身根等異熟大造。一四大種造二有對色。還有違宗。若謂造身根等異熟大種爲緣。擊發生聲。據緣義邊說大第三。次後聲起說聲第三。以實此聲隨其所應。長養等流大種所造。若作此解。雖無有失。何異第四第五傳家。既非用彼異熟大造。何須別說第三傳耶　解云。異熟大種雖非親能造彼聲界。據緣[5]生邊。說聲第三亦無有失。

有說聲屬至此乃生聲者。此卽第二師答有說聲屬第五傳故。雖遠展轉由彼業生。疎非親感。而非異熟。謂業爲第一傳。從業所感造身根等異熟大種爲第二傳。從此異熟邊復有造身根等長養大種爲第三傳。從此長養[6]色復起等流大種爲第四傳。從此等流方乃生聲爲第五傳。理亦應許有第四傳。而不說者。略而不說或可。影顯。或長養聲雖於一處而有間[7]絕若據一身諸支節中輪環不絕。說非異熟。共理稍隱。故不說之。若等流聲有全間斷。說非異熟。於理稍顯偏約此明。此師意說。長養大種造長養聲。等流四大造等流聲。故許說有第四第五傳。聲非異熟。故非異熟大造故不許有第三傳也。故正理述第二師解云有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所造。故應許聲屬第四傳。[8]第五

[1]（故）+外(甲)(乙)　[2]從=況イ(甲)　[3]欲+（界）(甲)(乙)　[4]解+（云）(乙)　[5]生=擊イ(甲)　[6]色=邊？　[7]絕=斷(甲)(乙)　[8]（或）+第(甲)(乙)

傳故非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。長養大種發長養聲。等流大種發等流聲。又解此師別爲一解。婆沙一百一十八。亦有[1]第三第五傳。同此[2]論。又婆沙一百二十七云。問諸有情類[3]所發聲。當言何處大種所造。有說。喉邊大種所造。有說。心邊大種所造。有說。臍邊大種所造。評曰。總說。此聲一切身支大種所造。若別說者。輕小語聲。應言喉邊大種所造。叱吒哮吼號叫等聲。應言遍身大種所造。現見。此等舉身爲掉動故。

若爾身受至便違正理者。此論難。有兩說。論主意存後師。破初師云。若說此聲從業所生大種生起。屬第三傳故非異熟者。身識相應受從業所生大種生故。謂業爲第一傳。異熟大種爲第二傳。由此大種生身受爲第三傳。身受。同聲俱第三傳。應非異熟。若受。[4]如聲非異熟者。便違正理。以宗說受通異熟故　正理救云。此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受。亦因非業所生大種。及非大種而得生故。謂身受起。要假身觸身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟　正理救意云。謂身受生非皆因大種。亦假非大種身觸身識等緣。設有因大種者。又非但因業生大種。謂亦因非業等流長養大種生。設因業生大種者。又體非唯是異熟。亦通善惡等。由此三義不定故通異熟。意救第三傳　若作俱舍師破云。汝若言身受從大種非大種生故。通異熟。聲唯大種生。不通異熟者。色亦唯從大種生。應不通異熟　汝若言身受從異熟長養等流大種生。通異熟者。汝亦許聲從此三生。應通異熟　汝若言身受異熟大種生者。亦非一切皆是異熟。有通善惡者。我亦非言一切身受從異熟大種生者。皆是異熟。亦通善惡。今此中破。且據身受是異熟者。從業所生大種生者爲難。汝若言聲屬第三[5]傳非異熟者。此第三傳非爲定證。爲如異熟身受。屬第三傳故。聲是異熟。爲如善惡身受。屬第三傳故。聲非異熟。我以不定出汝過失。[6]言身受不定故通異熟。豈不從言。竟不救難。故聲非屬第三傳也。初師既破。後師還立　又正理論救第三傳云。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟有何相違　若作俱舍師破大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟爲是何等。若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大造　八無礙者至非所長養者。釋第三第四句　前後均等名等。流類相似名流。或果續因名流　諸異熟生雖亦從同類起。爲顯別相廢總論別但名異熟。異熟不攝方名等流。據用長養亦通無色。此約體說故無長養　餘謂餘四至有等流性者。此釋餘三可知　實唯法者至獨名有實者　此釋實唯法　以此准實唯是無爲　意法意識至名爲法界者。此釋第六句　意法意識有一刹那　謂初無漏苦法忍品。非等流故名一刹那。此說究竟不從同類因生[7]者名一刹那　餘有爲法無非等流　苦忍俱心名意界意識界。望後名意。望前名意識　餘俱起法。卽相應等名爲法界　初苦忍言顯取現忍　故正理云。此說正現行亦非等流者。　問何故但取現忍非取未來。解云。現行苦忍非是等流其義決定。未來苦忍雖在凡位非是等流。若至聖位住不生者。卽是現忍等流果故非是刹那。其義不[8]決　問如上忍現行未來下忍住不生法。非等流攝應是刹那。如何但取現忍。解云。苦忍名一刹那。由具二義。一者現行。二者非等流。如不生下忍。雖非等流而闕現行。如苦法智等。雖有現行闕非等流。如不生上忍。二義並闕。餘隨所應准此通釋　若依正理。五類有兩解。一解同此論。又一解云。復有餘師。此中異說。謂一切法皆有實事有實相故　除無爲法皆一刹那。速謝滅故　除初無漏心及助伴餘有爲法。皆是等流　十色少分是所長養　十七少分是異熟生　由此眼等五內色根。各有二種。謂所長養。及異熟生。雖有餘三。而無別性。義雜亂故所以不說。餘皆准此　聲界有二五識亦然　意意識三　色等亦爾　法界有四除所長

[1]〔第三〕－㊁　[2]論＋（也）㊄㊁　[3]（口）＋所㊄㊁　[4]如＝同イ㊄　[5]傳＋（故）㊁　[6]（汝）＋言㊄㊁　[7]（非等流）＋者㊄㊁　[8]決＝定㊄㊁

義。①
②如是已說至獨俱得非等者。此下第十五得・成就等門。獨得。謂兩單句。俱得。謂第三句。非謂第四句。等謂等取成就等。此中總明得・成就。捨・不③成。如婆沙具說。恐繁不述。總復言等　問得與成就何別。捨與不成何別。解云各別不同。若法今時創至生相。爾時名得。若流至現方名成就。得時不名成就。成就時不名得　故正理十二云。豈不盡智於成佛時亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智。得體生時名爲得故正理既云得體生時名得。故知。法至生相名得。流至現在方名成就　設有文言法④至生相名成就者。於此得中立成就名　設有文言法*至現在名得。於成就中立得名故　若法先時相續恒起。今忽遇緣不至生相。現在⑤猶成爾時名捨。至第二念現成法謝方名不成　捨時未名不成。不成時不名爲捨　如若法忍至生相。爾時名得聖性不名成就　若流至現名成就聖法不名得　如世第一法在現在時名捨異生性不⑥名不成就。若落謝過去方名不成就不名捨　若正得聖性時。卽捨異生性　此卽得・捨同時。若成就聖法時。卽不成就異生性。此卽成・不成同時　如是餘法准此應思　又⑦應將成就時名得。將不成就時名捨。故正理五十六云。夫言得・捨據將說故。又婆沙一百五十五云。謂諸異生位乃至增上忍位。⑧於無漏根非捨非得非滅非起。住世第一法時。於無漏根非捨而得非滅而起。若諸聖者住苦法智忍乃至道法智時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。道類智忍時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起　婆沙正理更有多文不能具述　問若得成就不同時者。何故婆沙一百六十⑨二云。得唯在初。成就通初・後。解云。此據成就中自辨初・後。非據得初以得之時未成就故　有古德言。成通新・舊。得據新論不成通新・舊。捨據新論。得時卽名成就。捨時卽名不成者　此解謬矣　論曰至謂除前相者。此明得也　謂生欲界胎・卵・濕生漸得眼根。簡異頓得。色根無記非成過・未。起時名得。識通三性。亦有前・後得。識先成故今不名得。雖有生盲及漸捨眼等。欲界沒還生欲界等。名得眼・不得識。若從二定已上生欲界等中有初心。卽名得識不得眼。若無色沒生欲界等卽眼・識俱得。以生欲界等不定故。約漸得眼說　又解。略而不論非皆舉盡　又解。漸得眼言亦攝此等　及從無色沒生上三定時中有初心。必得眼根名得眼。識未起故不名得　第二句。生二定等眼識現起。識現起故名得。現之言正。起之言生。識在生相名爲現起。爾時名得。眼先成故不名得　及從二定等沒生下欲・初定時中有初心。必得識故名得識。從彼沒。顯正住死有中有至生相時名生下地爾時名得也。眼先成故不名得　第三・第四句可知　應知。生上三地起下眼識。唯是無記。故婆沙七十三云。此中眼識依自地眼緣下地色容有二種。謂除染汚。緣自地色容有三種。若依上地眼唯無覆無記。善・染汚眼識唯生自地容現在前。由此必定繫屬生故　問生上三定起下三識。是何無記　解云。泛借起者。是威儀無記　異熟生心非起異地。工巧上界無。泛借下識復非通果。故知威儀　問生上三定起下眼・耳二通是何無記。解云　雜心論主達摩多羅造對法藏論中說。天眼・耳通。是威儀無記。工巧唯欲不通上界。異熟非異地起。變化唯意。既非餘三。明知二通定威儀　此解不然。違理・教故。如下論云。色界威儀心。二十心中從五心生。謂自界五除通果心　能生七心。謂自界四除加行通果。欲界二染汚。無色界一染汚　若言二通。威儀心者。應生加行善心。如變化⑩心由定引起。與定相生不與餘心相生二通亦爾。既由定引起還應與定相生不生餘心　若說威儀能生於定。此卽不然。違論文故。威儀定不能生加行　若言生上三定起下二通。非入於定。隨其所應入上三定生得等心　亦此不然。生上起下。⑪設許此解。如生欲界三乘無學起上二通。從何心⑬出。既無煩惱不能出染。身生下地非能起上生得善心。不起異地生得善心。正理有文。如下當引。亦不能起異地聞慧。此慧由彼生得導引。既不能起生得善心。故聞

◎ ①卷第二本終㊈ ◎ ②卷第二下首㊃ ③成＋(就)㊈㊂* ④〔至〕－㊈㊂* ⑤猶＝獨㊈㊂ ⑥名＝言㊂ ⑦應＋(知)㊂ ⑧〔於〕－㊂* ⑨二＝三㊈㊂ ⑩〔心〕－㊂ ⑪設＝沒㊂ ⑫解＋(云)㊂ ⑬由＝生㊂

慧心亦不能起。不起異地聞慧善心。婆沙有文。亦如下引。假設得起。聞慧亦不能生。以威儀心不能生加行善心故。修慧既是加行。威儀理亦不生。異熟生心非起異地變化唯與定心相生。又上威儀不能生欲善及無覆。如廣心說。由斯徵責。故知。彼執天眼・耳通是威儀心。理亦不成立。又西方德光論師。集眞論中說。眼・耳二通。是自性無記非四無記。此亦不然。諸論廣心唯說二十心。若言更有自性無記。應說❶有二十一心。故亦非理。今依正解。眼・耳二通四無記中通果無記。應知。通果名寬。變化等狹。如非得名寬。異生性等狹。既說。❷二是通果攝。與定相生。卽無妨矣。問二通若是通果心攝。同化心者。諸論皆說二通變化三世成就。生上三定成下化心。未知。二通爲成下不。若說成下。卽不應言生上三定眼識現起方言得識。若不成下。與彼化心同是通果同是無記。何故成下化心不成二通。解云。生上三定成下二通。是通果故。如成化心。論不說成據泛借說。又解。生上三定不成下二通。通果有二。一在意識。其力强盛生上成下。如變化心。二在五識。其力稍劣不能成下。若繫屬自地依自地發者。卽有三世得。如善習自地威儀。工巧有三世得。諸論說二通。三世得者。據初定二通說。若生上三定起下異地二通。唯有法俱。如泛借下三識。及威儀心非是善習。唯法俱得。此論言不成下據此以說　問若生上地不成就下異地二通者。身在欲界離欲界染。應亦無有成上異地二通。然論說五通曾修離染得。既有離染得。明知亦有能成異地。何故生上不成下。生下得成上。　解云。生下成上易故。成生上成下難故。不成　又解。生上三定。下地二通或成・不成。若串習者卽成。若不串習者不成。以不定故不說成也　等謂若有至謂除前相者。此明成就四句　第一句。生上三定。顯定成眼　眼識不起。顯不成識　第二句。謂生欲界。顯定成識　未得・已失。顯不成眼　第三句。謂生欲界。顯定成識　得眼不失。復顯成眼生梵世者。顯眼・及識必定成就　生上三定。顯定成眼。正見色❸言。復顯成識　既言正見色時。明知法現名成　如是眼界至總復言等者。此下類釋　若以眼對色得有二句。若得色必得眼。以中有蘊必具根故。有得眼不得色。謂生欲界漸得眼根　成就亦有二句。若成就眼必成就色。有成就色不成就眼。謂生欲界未得眼根及得已失　若將識對色得有四句。有得識不得色。謂生上三定眼識現在前。及上三定沒生欲界・及梵世時。有得色不得識。謂無色沒生上三定　俱得。謂無色沒生欲界・及梵世時　俱不得。謂除前相成就有二句。若成就識定成就色。有成就色不成就識。謂生上三定眼識不起。故言得成就等如理應思　於六・三中且辨初三相望得成。後五種三。得與成就幷互相望。及捨・不成等。皆應思擇。廣如婆沙。不能繁述。是故頌復言等

如是已說至外謂此餘者。此下第十六內外門　泛明內外略有三種。故婆沙一百❹四十八云。然內外法差別有三。一相續內外。謂在自身名內。在他身及非情數名爲外。二處內外。謂心・心所所依名內。所緣名外。三情・非情內外。謂有情數法名內。非情數法名外　今此論中約處內外。心名爲我。是我依根卽名爲內。故言十二外謂此餘色等六境。非我依故。雖諸根・識亦通所緣。約處以明所依常定但名爲內。不據爲境名爲外也　我體既無內外何有者。問　我執依❺止至故說名外者。答　我執。謂我見　依止。謂心❻心與我見相應故。名我執依止。心是我依假名爲我。餘心雖非我見相應。是彼心類故亦得我名　又解。心是我執所緣故名我執依止。雖諸有漏皆我見緣。以心是勝多執爲我。餘無漏心雖我不緣。是彼心類故亦得我名　又解。我執有二。一者迷執。謂卽我見。但緣有漏二者取執。謂一切心。於境自在執取前境皆名我執。二執所緣雖通諸法心强勝故偏名依止。故於此心假說爲我。此解依止遍通諸心。可無妨矣　復引經證。前經調我。後經伏心。故知*於心假說爲我　眼等十二爲此假我所依親近故說名內。色等六境爲此假我所緣疎遠故說名外。雖諸心所依彼

❶〔有〕－甲②　❷二＋（通）甲②　❸（色）＋言甲②　❹四＝三甲②　❺止＋（故）②　❻心＋（所）②

心王同一生等。不名內者。異類相望非所依故不名爲親。所依與心。異類相望皆爲所依。故名親近可名爲內 又正理第六解心爲我云。恒於自內境自在行故 若作俱舍師破。不異我前第三解也
爾六識至非心依故者。難 若爾。現·未六識。未至過去意位。非心依故應不名內
至意位時至無改易故者。通 六識至過去意位時。不失六識界。現·未未至過去意位。亦非越意相 若異此者下。反難外人顯違宗過。又若未·現六識無意界相。過去意界亦應不立。此宗說相三世無改
已說內外至作不作自業者。此下第十七明同分·彼同分 法界。定被意識緣恒名同分。餘十七通二。作自業名同分。不作自業名彼同分 論曰至恒名同分者。此釋法同分。將解法同分先明境同分相
夫言境同分者。若境與識定爲所緣。定爲所緣是不共義。 六境各爲自識所緣名定所緣 問法境一識緣。可說名爲定。五境二識緣。如何望自定。解云。境定有二。或境於心定。如法對意。或心於境定。如五識對境。若法對意。即定是所緣。若五境對五識。即與定爲所緣。於彼境上皆有定義。對共定處以辨同分。識於所緣境中。過·現已正生。未來當生法。生法簡不生法。此所緣境說名同分。 此即總明境同分相 問論共六境根亦能取。何故此文言識非根。 解云。意根過去不能取境。五根現在。或取·不取。以不定故略而不說 又解。言識可以攝根。識取境時根亦取。故言識可以影根。無邊意識。是無我觀緣一切法。於法界中。無一法界不於其中。已生正生當生無邊意識。由定生故恒名同分 由諸聖者下。別顯無我觀可知 問法界意識緣。即名同分。餘十七界亦爲意識緣。何非同分。解云。夫十八界名同分·彼同分者。六根·六識據能取境名同分。但能取境皆名同分。不約爲境名同分故。 雖意識緣而非同分。若外六境[1]約爲境名同分。雖約爲境辨同分。然據定說。六境二定如先已說。法界名定體即是定。唯爲意識緣不通餘五。意識緣定時即名同分。若五境名定。與定爲所緣故名爲定。 五各自緣不緣餘法故名爲定。所以五識緣時方名同分。意識非定。雖緣五境不名同分 或可。於六境中。法境正與意識爲所緣。所以望意名同分。五境正與五識爲所緣。所以望五名同分。雖亦兼意緣。以非正故非同分 又解。六境中。法定五不定。恐雜亂故約定說。於六根·六識。五定一不定。不多雜亂。故約用說 又解。分別法門意存差別。若但意緣即名同分。無有一法而非同分即無差別故。或約用以明。或約定以說。或約正以辨。故婆沙七十一云。問餘十七界亦是意識所了別境。應皆是同分便無彼同分。如何說有彼同分耶。答。餘十七界不依意*識界。立爲同分·及彼同分。但依各別根境相對。爲眼對色。色對眼。乃至身對觸。觸對身 問若爾意界·及意識界。唯應對法界立同分·彼同分。是即緣餘十七界者。應非同分。答理應如是。然以意界·及意識界。通能了別一切法故。依自作用立爲同分。如眼等根有見等用。 必不立爲彼同分故 餘二者謂至名彼同分者。 此下釋餘十七。 總標略釋 此中眼界至應說自用者。此下別釋。十七界。此即釋十一界。就中。一正釋。二辨差別。此即正釋 六根各別對彼六境名爲自境 又解。五根[2]若取自境名自境。意根通取一切皆名自境 問過·未曾·當用皆說名同分。過·未曾·當覺皆應名執受。解云。有執受義異體相有。要假相依方成有義。故唯現在。同分據有作用。用非離體。故約曾·當皆名同分 又解·分是類義。可以遍收同類。執受非類。所以唯局現在 問意能生識可名同分。無學後意既不生識。應非同分。解云。得同分名有二。一生識。二取境。無學後意雖不生識。能取境故名爲同分 迦濕彌羅。迦云惡。濕彌[3]羅云名。舊云罽賓訛也 然舊俱舍云是西方師 翻者謬也 西方諸師。即是迦濕彌*羅國西健馱邏國。 彼亦多有說一切有部師 彼於不生開爲二者 此解不然。若於不生有根無識。生中亦有。何獨不生。生既不開。不生如何別立。此即違理。又婆沙云。舊此國師說有五種。西方諸師說有四種。今此國師說有四種。西方諸師說有五

[1] 約＝亦② [2] 若＝各(甲)② [3] 羅＝邏(甲)②*

種。造婆沙時既取四種爲正。明知說五非理。此即文證 如眼既然。乃至身界應知亦爾 意界已正。當生皆同分。故彼同分唯不生法。過・現生意起必緣境。故皆同分。過・現・當生眼等五根。有不假緣生。故有彼同分。非同意界 餘文可知 應知同分至應知亦爾者。此下辨差別 根是不共。一人之眼。必無多人同用此眼而得見色。故根不共 五境容有多人受用。故名爲共。由不共故一起用時名爲同分。❶所餘一切不起用者 望此眼亦同分。彼同分亦爾由色共故。於此色等起見等者名同分。不見等者名彼同分 聲可如色至不應如色說者。難 香・味・觸三。一取非餘。應如眼等。不應如色 雖有是理至故如色說者。答 色・聲❷二境有多有情同共見・聞。故名爲共。香・味・觸三。雖於一人根正合時。餘不能取。若在未來根未合時。於一及餘。皆有可生鼻等識義。容有共取。眼等不然。故如色說 又解。猶如兩人鼻・舌・身三根各相著。同嗅中間香。同嘗中間味。同覺中間觸。故名爲共。根即不爾。無有兩人共用一根 或一類香・味・觸能發多識故名爲共。根即不爾。無一類根兩人共用發識。根各別故 問如正理第六云。聲如色說是共境故。香・味・觸三如內界說非共境故。然諸世間依假名想。有言我等同嗅此香同嘗此味。同覺此觸。雜心意同正理說。香・味・觸第一義如眼說。俗數如色說。此論豈不與彼相違。解云此論約外香・味・觸未取之時在未來世。容有多人共受用義。故如色說。雜心・正理。據正取時餘不能取。說非共境。故如內界各據一義亦不相違 又解。論意各別。雜心・正理。唯取身中內香・味・觸不能取外。外但爲緣引發於內。此論意說。不但取內香・味・觸亦能取外。故婆沙七十一亦有兩說云。或有欲令唯嗅嘗覺各自身中諸香・味・觸。復有欲令亦嗅嘗覺他及非情諸香・味・觸。若依前義應作是說。香・味・觸界。依世俗理如色界說。依勝義理如眼界說。若依後義應作是說。香・味・觸界若已受用。及受用時。依世俗理如色界說。依勝義理如眼界說。若未受用依勝義理亦可得言如色界說。是故諸論皆作是說。如色界聲・香・味・觸界亦爾。以香・味・觸可共得故 已上論文 雜心・正理。同婆沙前師。此論同婆沙後師。若依前解。雜心・正理亦同婆沙後師。婆沙雖有兩說然無評家。且以後師爲正。以攝法盡故。若外香・味・觸非三根❸取。應法處收。既法處中無香等三。明知後師爲正

眼等六識至如意界說者。此釋六識准意可知 云何同分彼同分義者。問二種義 根境識三至名彼同分者。答 根・境・識三各起作用。互相隨順更相交涉。故名爲分。同有此交涉分故名同分 或復分者是已作用。故前說言。若作自業名爲同分。根・境・識三。同有此已作用分。故名同分 或復。分者。是所生觸果。根・境・❹識同有此果分。故名同分 與上相違名彼同分。如不見色眼名非同分。見色眼名同分。由非同分不見色眼。與彼見色眼同分種類分同。名彼同分 言種類分同者。正理解云。云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相同處同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類分同 ❺解云。無用與彼有用種類分同。能見義同。同是眼處。眼界互爲同類因。互爲等流果。相屬互相引起。如是種類名分。有用無用同有此分。即以無用與彼有用❻同有此分名彼同分

已說同分至色定非見斷者。此下第十八三斷門。上兩句界分別。下兩句遮異計 論曰至皆非所斷者。釋上兩句 斷謂斷縛證得離繫。顯宗第四云。一自性斷。二所緣斷。若❼法是結。及一果等。對治生時於彼得斷。名自性斷。由彼斷故。於所緣事便得離繫。不必於中得不成就名所緣斷 解云。自性・所緣。俱約離縛名斷。等者等取得・准彼論文惑等上四相・及得。不❽成義邊亦名自性斷。若緣縛斷。據緣彼惑。究竟盡時方名爲斷。不必不成。廣如正理 言十五界唯修斷者。若五根・香・味・觸不染汚性。又是色法緣縛斷故。色・聲二界修所斷心親發起故。又是色法緣縛斷故。若五識界善・無記者。是不染汚緣縛斷故。是染汚者。迷事起故皆唯修斷。無見斷相。不通見斷。皆非無漏不通非斷 後三通三者。見斷隨眠・及相

❶[所]一㊁ ❷[二境]一㊁ ❸[取]一㊁ ❹識十(因)㊀㊁ ❺解云乃至名彼同分六十八字甲本乙本俱作夾註 ❻[同]一㊁ ❼[法]一㊁ ❽成十(就)㊁

應法。迷理起故。四相・與得。是彼見惑親發起故。皆見所斷。無修斷相不通[1]修。非無漏故不通非斷 又解。八十八惑。迷理起故是見所斷。惑相應法望惑是親。相應縛故相應因故。故隨惑斷。四相望惑雖非相應。同部縛故俱有因故。亦隨惑斷。得望彼惑雖非相應俱[2]有同部縛故。惑有卽有惑無卽無。雖是繫縛望惑亦親。故隨惑斷。非是迷事等故非通修斷。是斷法故不通非斷。諸餘有漏若無色善・無覆無記。是不染汚繫縛斷故。若諸煩惱・及彼相應。迷事起故。四相・及得是彼修惑親發起故。若善・染無表是修斷心親發起故。又是色法繫縛斷故。皆修所斷。無見斷相不通見斷。非無漏故不通非斷。一切無漏非縛繫故皆非所斷

豈不更有至極相違故者。此下釋後半頌經部等難。異生性等得聖不起。與聖相違理應見斷

雖爾此法至定非見斷者

答 略開三章。顯非見斷。一不染汚法。顯宗云。言不[3]染者。謂有漏善・無覆無記。二非六生。謂五識等。從五根生名非六生。雖亦[4]從意且據別依。三色顯宗云。色謂有漏染・不染色 又作一解。一切不染法。一切非六生法。一切色法。無漏之法。理亦定非見所斷故 或可。顯宗且據斷法。無漏非斷理在不疑。故不別說。應知。此中諸不染法定非見斷 此中偏說。不言是*染皆悉見斷。於其染中。若見惑相應等是見斷。餘是修斷。以不定故不說。非六生定非見斷。此中偏說。不言是六生者皆悉見斷。於六生中。若見惑相應等見斷。餘有漏修斷。若無漏非斷以不定故不說。色定非見斷此中偏說。不言非色皆是見斷。於非色中。若見惑相應等見斷。餘有漏修斷。若無漏非斷。以不定故不說

其異生性至親發起故者。別釋 其異生性。是不染汚無記性攝。繫縛斷故。已離欲者猶成就故。明知非染汚。斷善根者猶成就故。明知非善。既非是染。明非見斷。雖非見斷由先捨故不名異生 返難經部等云。此異生性。若見所斷。苦法忍位既成彼性。應是異生。爾時若成。卽有一人名凡・聖過。成聖法故名聖。成凡[5]性故名凡。與理相違。故非見斷 釋非六生及色可知 前不染・非六生・及此色。定非見斷。所以者何。此之三種。一非迷諦理。二非是見惑親發起故 或不染・非六生非迷諦理。色非見惑親發起。故非見斷 又解。前非六・及此色。定非見斷。五識非迷諦理。色非見惑親發起故。不染非見斷前已別解故 問。[6]修斷染色。九品修惑各別親發。既親別發。此色應隨彼惑別斷。解云。此染汚色。修惑親發是修所斷。繫縛斷故。故九品惑除方名爲斷。非別斷也。若修惑上得・及四相自性斷故。非例此色。[7]如前釋。應知。惑等法上。得・及四相。若自性斷・所緣斷。是自性斷攝。若相應縛・所緣縛。是所緣縛攝。若依顯宗第四。釋此三法云。且不染法。及諸色法。非見斷者。緣彼煩惱。究竟斷時方名斷故 又云。非六生法非見斷者。緣色等境外門轉故

如是已說至被障諸色故者。此下第十九是見非見門。就中。一正明。二傍論。此卽正明。初兩句出見體。下六句釋妨遮計 尊者世友眼見。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應慧見。譬喩者眼識同時心・心所法和合見 問如婆沙・五事・雜心等論。皆破識・慧・和合。此頌何故但破識耶 解云隨作論者意樂破故 又解亦兼破慧。頌言五識俱生慧非見。已知破慧但不破和合。或可。以和合計分同經部。論主意明故不別破 又解具破三種。不見障色言從強破識・慧及和合准破。應知。故雜心云。[8]同分眼見色非彼眼識見。非慧。非和合。不見障色故 又解此論從強破識。具破三種廣如諸論 故五事[9]論第一云。問誰能見色。爲眼根見。爲眼識見。爲[10]與眼識相應慧見。爲心・心所和合見耶。[11]如何所疑。一切有[12]疑過。若眼根見。餘識行時寧不見色。何不俱取一切境耶。若眼識見。識但以了別爲相。非見爲相豈能見色。若與眼識相應慧見。應許耳識相應慧聞。彼既非聞。此云何見。若心・心所和合能見。諸心・心所和合不定。謂善眼識與二十二心所相應。不善眼識與二十[13]一心所相應。有覆無記眼識與十八種心所相應。無覆無記眼識與十二種心所相應既不決定。云何和合。答眼根能見 然與眼識合位非餘。譬如眼識了別色用依眼方

[1] 修＋(斷)㊄㊂ [2] 有＋(因)㊂ [3] 染＋(汚)㊂* [4] 從＝依㊂ [5] 性＝法?㊄ [6] (彼)＋修㊄㊂ [7] (或)＋如㊂,(惑)＋如? [8] 同＝自㊂
[9] [論]－㊂ [10] [與]－㊂ [11] 如＝汝? [12] [疑]－㊄㊂ [13] 一＝二㊂

有。又如受等領納等用必依於心。此亦應爾。由斯理趣。餘識了時眼識既空不能見色。亦無俱❶取一切境失。以一相續中無二心轉故。問何故六所依所緣。而一相續中無六識俱轉。答等無間緣唯有一故。復有餘義。若眼識見誰復能識。若慧見者誰復能知。若心心所和合能見諸法一一業用不同。於中定無和合見義。又應一體有二作用。謂許能見及領納等。復有餘義。若識見者識無對故。則應能見被障諸色。慧及和合應知亦然。是故眼根獨名能見。　論曰至餘皆非見者。十八界中眼全是見。法界一分八種是見。餘十六界全。及法界少分。皆非是見。應知此中見有二種。一者觀照名見。所謂眼根。雖慧亦名觀照。此中且以眼名觀照。　問眼對色時如何名見。若言舒光至境。燈日亦應名見。若言影現。水鏡應亦名見。若言體清妙故。耳等四根應亦名見　解云眼見色時。不舒光至境不同燈日。亦非影現不同水鏡。雖五色根體皆清淨起用各別。謂眼見色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。眼對色非如鉗之取物。但起觀照色用。故獨名見不同耳等。二者推度名見。於其慧中唯此八種。餘十六界全法界少分不能觀照。又無推度。皆非是見。　何等爲八者。　問　謂身見等至明昧不同者。答　世間諸見。　謂有染無染。　或染無染名世間。學無學名諸見。　夜分有雲喩有染。五見有漏故如夜。是煩惱故如雲

夜分無雲喩無染。正見有漏❷故如夜。非煩惱故如無雲。　晝分有雲喩有學。　正見無漏故如晝。有煩惱故如雲　晝分無雲喩無學。正見無漏故如晝。無煩惱故如無雲。餘文可知。　何故世間正見唯意識相應者。　問　以五❸識至是故非見者。　答。可知　問五識無計度分別可名無分別。如定中有漏正見。及學無學正見。既無計度分別。云何名見。以計度分別唯散慧故　解云定慧雖非計度分別。而能審慮決度故名見。准　此所餘至非見應知者。　此例釋也。十八界中眼全是見觀照色故。法界八種是見。推度性故。就彼慧中五識俱慧總非是見。非決度故。准此所餘染慧。所餘無染慧。及諸餘法。非見　所餘染慧。謂意地貪瞋慢疑忿等十惑相應慧。爲二鈍惑之所損覆。一貪等隨一。二彼相應無明。不共無明相應慧。雖復唯爲一惑損覆。其過尤重過二煩惱。染悔俱慧。雖復唯有相應無明。其力稍劣。惡作共損故並非見。雖彼五見亦有相應無明。其力微劣不能損慧。唯一故不同貪等無力故不同獨頭。故名見　所餘無染慧。謂意地異熟生等四無記慧。其性中庸。勢力羸劣而非猛利。如不成善。不成染汚。故不成見。聲無生慧以息求故亦不名見　及諸餘法。❹卽十六界全。法界少分。既無觀照。又無推度。故皆非見　或可。此文別簡法界。於法界中准此前義所餘染慧。及諸餘法界非見。應知乘前解慧有此

文故　若爾眼根至云何名見者。識見家難。卽是法救。大衆部等　以能明利至故亦名見者。眼見家答　若眼見者至亦❺應名見者。識見家難　非一切眼皆能現見者。眼見家答　誰能現見者。識見家徵　謂同分眼至能見非餘者。眼見家釋。解頌第五句　若。爾卽應至見色非眼者。識見家難　不爾眼識定非能見者　總非識見家。釋第六句　所以者何者。識見家徵　傳說不能至應見障色者。眼見家爲釋反徵。解第七第八句。識既不能觀被障色故非能見。復反徵識見家。若識見者識無對故。壁等不礙應見障色。於被障色至如何當見者。識見家答　眼識於彼至何緣不起者。眼見家總徵。理定眼識於被障色何故不生。此卽總徵。　許眼見者已下。理定我宗許眼見者。眼有對故不見障色。識與依根一境轉故。可言於被障色眼識不生。汝許識見者。於被障色何緣不起　眼豈如身至無見功能者。識見家又難。眼若境合。可同身根不取障色。眼根既能取非至境。如何不能見被障色　頗胝迦下。引事難見障外色　若爾所執眼識云何者。眼見家反徵　若於是處至故不能見者。識見家答。頗胝迦等。光明無隔識見障色。壁等。光明有隔於被障色眼識不生　然經說眼至唯爲見色者。識見家通經引證。經言眼見是見所依。如意能識或就所依根說能依識業用。如座言聲

❶(不)＋取㊁　❷〔故〕－㊂㊁　❸識＋(俱)㊁　❹卽＋(或可)㊁　❺應名＝名應㊁

又如眼所識色亦就所依說能依識。已上通經引例　又如經說下。復證眼識依眼門見。此經意說。門非是見。依門識見。若門即見。豈容被經重說見言　若識能見誰復了別。見與了別二用何別。　以即見色至至二用何異者。眼見家難。若識能見誰復了別。見與了別二用何別。　以即見色至亦能了別者。識見家答。如一慧體推求名見。亦名簡擇。識亦應然。亦名能見亦❶能了別。有慧非見故言少分慧。如盡智等。有識非見。如耳識等。故言少分識　有餘難言至誰是見用者。有餘異執作是難言。若眼能見眼是見者。誰是見用。彼計見用各別。由計不同故為斯難　或是識見家異師難。彼計眼是見者識是見用　此言非難至見亦應爾者。眼見家答。此言非難。如共許識是能了別。然無了者了用不同。即識名了。見亦應爾即眼名見。無別見者見用不同　有餘復言至亦說鐘能鳴者。識見家異師復通前經。引喻不同計亦無別。或是別部故今重敘　若爾眼根至應名能識者。眼見家難。眼是見依說眼能見。眼是識依說眼能識　無如是失至名能作❷晝者。識見家答。無如是失。世間人同許。眼根識生時說此眼是見。由彼❸識生時。說眼能見色不言眼識色　又解世人同許。眼識生時說眼是見。由彼識生時說眼能見色不言識色　又解世間同許。眼識是見者。此文應言同許眼根是見而言眼識者。此舉能依顯所依事　又解應言同許眼根是見。而言眼識。於所依❹因立能依果名　又解世間同許眼識是見。識體微細世不了知。但言眼見。言眼見時即是識見。由彼識生時說眼能見色。不言眼根能識色

問若眼不名識色。何故前文言。又如經言眼所識色可愛可樂。然實非此可愛樂色是眼所識。准彼前文。色是眼所識。眼即是能識。於所依根立能識號。何故後文不言識色　解云前文約❺典說眼能識。後文據俗眼非能識　又解前約法救大衆部等引經。❻亦復異部別解。故不同也　識見家言。何但我作斯解。毘婆沙中亦作是說。若眼所得說名所見。明知眼名能見。眼識所受同文故來。此即證眼名能見不名能識　又解眼識所受說名所見。明知眼識名能見。此即證識名見。　若眼所得同文故來　又解。若眼所得說名所見。此即證眼名能見不名能識。眼識所受說名所見。此即證識名能見。是故但說眼名能見不名能識。唯識現前說能識色。譬如說日名能作晝即日名晝。非離日外別有其晝。其識亦爾。識現前時即名能識。非離識外別有能識　上來雖復眼見識見兩家異諍。看其文勢論主意朋識見　經部諸師至不應固求者。上來諍見兩說不同。今經部師。傍觀德失俱破兩家。經部諸師有作是說。見用本無。如何浪執。或說眼見。或說識見。猶如共聚揸掣虛空。眼色等緣生於眼識。此等於見誰為能所。諸法生時。前因後果相引而起。實無作用。相續道中及緣成位。遍計所執謂有作用能見聞等。若言實有作用。應同勝論業句義也　問經部宗中無作用耶　解云諸法但有功能實無作用。世尊為順世情假說見❼耳。皆俗諦攝不應封著。如世尊說。方域言詞種種異說。不應堅執。世俗名想隨情即立。不應固求。唯法因果勝義諦收　然迦濕彌羅至意能❽了者。說一切有部結歸本宗

於見色時至為二眼見者。此下第二傍論。就中。一❾兩眼見先後。二六根境離合。三根境量大❿少。四六識依世攝。五眼等得依名。六識隨根立名。七依地同異別　此下第一明兩眼見先後。問起　此無定准至不同礙色者。答。如犢子部兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故謂俱時見。如婆沙十三破云。若一眼見非二眼者。身諸分亦應不俱時覺觸。如身根兩臂相去雖遠。而得俱時覺觸。生一身識。兩眼亦爾。相去雖遠。何妨俱時見色生一眼識〈已上論文〉　若依此宗有時一眼見色。或時二⓫眼見色。以見色分明故知兩眼同見　頌中言或。顯不定也　二眼俱時。表異犢子　又如兩眼同觀一月。以手觸一名觸一眼。不被觸者名開一眼。此被觸眼便於現前見二月等。以實觸眼與不觸眼同觀。一月非見二月。但被觸眼所引意識妄謂見二非觸眼見。此證兩眼同見一月俱發一識。若不爾者。如閉一眼但觸一眼即不見彼二月等事。故知

❶(名)＋能㊂　❷晝＝畫㊄㊂　❸(根)＋識㊂　❹因＋(上)㊂　❺典＝眞イ㊅，由㊅，眞㊂　❻(今)＋亦㊄㊂　❼耳＝乃イ㊅，開㊂，了？　❽了＋(別)㊂　❾(說)＋兩㊂　❿少＝小㊂＊　⓫眼＝俱㊅

同見一月。以此明知。非但兩眼互見。亦有或時二眼俱見。非所依別能依之識分成二分。無色之法住無方故。不同礙色。根雖兩處。依性一故。眼設①一百千尚生一識。況唯有二。若依經部中上座計。大同犢子。故正理第七云。由此亦遮上座所說。彼作是言。二眼於境前後起用見則分明。或復一眼有閉壞時。一眼雖開無相替代。彼所生識唯依一門。速疾轉故見不明了。此說亦非。所執二眼刹那展轉相替代時。一眼常空不能見色。恒唯一眼能見色故。與一眼者見色。明・昧差別應無。故彼所言不能令喜廣如彼破

若此宗說至不至三相違者。此下第二明六根境離合。若據功能至境名為至。六根皆名至。若據②體無間故名為至。即三至。三不至。此中約第二以答 三相違。即鼻等三唯取至境。違不至義故曰相違 論曰至如鼻根等者。此宗眼・耳・意三取非至境。鼻・舌・身三唯取至境。若依勝論外道。六根皆取至境。彼計。眼等五根如其次第以火・空・地・水・風為體。眼以火為體。故舒光至境。或日光等至眼能取。耳無光故聲來入耳故。先見擊鐘後聞聲。故彼計有離質聲。餘三根同此論。故成實論根塵離合品。說外道③意。六根皆取至境 即是勝論師義 反難勝論師言。汝宗若說眼・耳二根唯取至境。則修定者。應不修生天眼・天耳。如鼻根等④。此比量云。 天眼・天耳應不須修。取至境故。如鼻等。若作順成比量。天眼・天耳不取至境。以修得故。如他心通

若眼能見至不至諸色者。外難。若取不至。何故不能普取一切不至諸色。如何磁石至耳根亦爾者。論主反難外人。以眼能取不至境。即令普取不至境。磁石能吸不至鐵。何不普吸不至鐵。此即引事反難。汝勝論師執眼能見至境。亦同此難。何不普見眼藥・籌等至眼諸色。此即入彼宗難 又如鼻等下。引例反成。 如眼既然耳根亦爾

開眼在闇中見闇色時。為見遍眼者。為見遠者。若見遍者應取至境。若取遠者應取所障 解云闇中不見色者。不見所障瓶瓫等及大遠色。於次近者雖無光明有空故見。眼之勢力強弱⑤皆爾。隨其所應例應思擇

意無色故非能有至者。意無色故無有方所。非能有至 有執耳根至亦能聞故者。婆沙異說不正義。若依正義。自耳中聲極相近者猶隔一微已上。若通耳根即不能聞 所餘鼻等至唯取至境者。釋第二句 如何知鼻唯取至香者。問。身・舌取至相顯可知。鼻取至際故別標問

由斷息時不嗅香故者。答。由斷息時全不嗅香。若息引香鼻方能取。非言有息皆能取香 云何名至者。又問至義 謂無間生者。總答 又諸極微為相觸不者。又問。既言無間。是諸極微為相觸不

迦濕彌羅至說不相觸者。答。就答中。一敘異說。二述其長。三⑥斥其短。 就異說中總有四說。此下初師 所以者何者徵

若諸極微至更無細分者。正釋無間非觸所以。若諸極微遍體相觸同為一體。即有實物物體相雜過。若觸一分不觸餘分。極微便成有細分失。唯觸一邊不觸餘處。然諸極微更無細分故不相觸。但無間住名取至境

若爾何故相擊發聲者。⑦難。極微既不相觸。何故相擊發聲 但由極微至體應相糅者。答。但由極微無間生故。彼此相擊即發得聲。若許極微相觸。擊石拊手體應相糅合⑧成一體。即有實物體相雜過。以己宗反難外人 不相觸者至云何不散者。外難。既不相觸聚色相擊云何不散

風界攝持至如劫成時者。答。風界攝持故令不散 有伏難云。豈不風界能飄散耶。或有已下通此伏難 云何三根至名取至境者。外難。極微既不相觸云何三根由無間至名取至境 即由無間至都無片物者。答。即由根・境無間生時名取至境。謂於根・境中間都無片物。乃至無有容一極微。名無間至。非實相觸。言無間者。無餘礙色中間間隔故名無間。或名定間。定有間⑨隔。若依正理第八具說二種。故彼論云。故彼⑩涅間言定顯隣近義。此中*涅言或顯定義。 定有間隙故名定間。如定有熱故名定熱。是定有隙理得成義。或顯無義。謂此中無如極微量觸色所間故名無間 問鼻・舌・身三復有何理非觸境著。又俱名至。何故唯一立以觸名 解

①〔一〕－㊂ ②體＋（相）㊂ ③意＝立㊂ ④〔此〕－㊥㊂ ⑤皆＝法㊥㊂ ⑥斥＝片㊥㊂ ⑦（外）＋難㊥㊂ ⑧成＝或㊂ ⑨隔＝隙㊂ ⑩涅＝但㊂*

云所以根境不相觸者。諸法四邊各有勢用。如人四邊皆有勢運。若遇水鏡等緣其像卽現。極微亦爾。各有勢❶力相逼之時。互相拒遏不得觸著。故不相觸。故正理云。雖於中間有少空隙。而有❷勢力拒遏其行。已上論文 三根雖俱名至非無差別。❸鼻根取香。假❹說一微分爲四分。❺鼻取香中間相去有三分空處。舌取味有二分空處。身取觸有一分空處。所以然者。香體微妙勢力復强。所以稍遠。味體次麁力勢次劣。觸體最麁其力最弱。故最近者名爲所觸。身名能觸。若謂所觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境便應雜亂。然無雜亂立境有境。餘二稍遠立香味名。故正理第八云。隣近雖同而於其中有品別故。如眼瞼等雖至名同。而於其中非無品別。非眼瞼等同得至名。卽令一切至無差別。瞼籌藥❻醫於彼眼根漸隣近中品類別故。 又和合色至同類相續者。此下第二師解。雖諸極微互不相觸。許和合色有方分故。相觸無失。由此拊擊得發音聲故。許此和合色相觸理。毘婆沙文義善成立。❼此和合名是觸。顯麁聚義。離散名非觸。顯細聚義。望麁名非觸。若不爾者。向遊塵中已有無量極微聚故。應名爲觸。第一句謂和合離散。如團粉散空。此顯麁聚生細聚義。第二句謂離散和合。如攪粉成團。此顯細聚生麁聚義。第三句謂和合和合。如團粉復團。此顯麁聚生麁聚義。或生自類。或轉生麁。雖復前後少別。

俱名麁也。若第二句前細後麁。體性懸別不可爲例。若不爾者轉更❽麁是何句攝。若言第二句攝。應無第三句也。若言麁自類生麁自類是第三句者。自類相望已得名觸。轉更生麁。何故前觸今❾後名非觸耶。第四句謂離散離散。❿向遊塵。此顯細聚生細聚義。或生自類。或轉生細。雖復前後少別俱名細也。第一句前麁後細。體性懸別。不可例此。此論且約同類相續。若不爾者。從向遊塵更生細色是何句攝。若言第一句攝是卽應無第四句也。若言細自類生細自類是第四句者自類相望已名非觸。轉更生細。何故前非觸今⓫復名觸耶。 尊者世友至住至後念者。此第三師解。此師意說。過去未來極微散住。若從未來流至現在⓬微不相觸。散入過去此卽易成。若現相觸欲入過去離散卽難。要經少時方得相離。如膠粘物急遣相離猶經少時。若現經停應至後念。若至後念其性應常。 又解未來極微散住。若言相觸。如二極微初念至現中有空隙。纔欲相觸便謝過去。若度此空應至後念。以度一微名一剎那。雖有空隙不容一微。欲相觸時還至後念。若至後念還應是常。 然大德說至假立觸名者。此卽第四解。四大論師中法救。敬其德不多序其名故稱大德。 以實而言。微不相觸。但由無間極隣近假立觸名。 此大德意應可愛樂者。此卽第二述其長。 上來雖有四解。論主評取第四大德。

婆沙一百三十二亦有四解。同此論。 若異此者至許爲有對者。此下第三⓭斥其短。就中。一破前第三師。二破前第二師。三破前第一師。從後向前破。此卽初文。所以先破第三家。論主意謂大德極微無間最相隣近。將世友說中間稍遠。故言。若異此大德說者。是諸極微應有間隙。中間旣空。誰障其行。不得前進相逼近耶。若各別住。中間有空卽不相礙。如何許爲障礙有對。 又解此文破婆沙中異說。不破世友。以世友解言無違故。爲婆沙異說中有空隙。故今非彼 又解此文亦破和合家。故婆沙七十三云。有作是說。極微展轉實不相觸。亦非無間。但和合住彼此相近假立觸名。彼論旣言亦非無間。明知相去稍遠不同大德。 又解假設破也。 又離極微至此亦應爾者。此卽破前第二說。若和合色許相觸者。然離極微無和合色。和合相觸卽觸極微。如和合變礙。於和合中一一極微亦名變礙。汝立相觸亦同此理。和合名觸。於和合中極微相望應亦相觸。故言如可變礙此亦應爾。 又許極微至亦無斯過者。此卽破前第一師。論主以理總破。又許極微若有方分。觸與不觸皆有方分。若無方分設許相觸。亦無有方分之過。何須避微相觸成過失耶。正理救云。有分方分名異義同。立無分言。已遮方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。旣無方分如何可觸。又遍體觸。或觸一分。二皆有過。前已具論。

❶力＋(用)(乙) ❷勢＝熱(乙) ❸〔鼻根取香〕－？ ❹說＝設(乙) ❺鼻＋(根)(乙) ❻醫＝翳？ ❼此＋(中)(乙) ❽(生)＋麁(甲)(乙) ❾後＝復(甲)
❿(如)＋向(甲)(乙) ⓫復＝後(乙) ⓬微＋(漸)(甲)(乙) ⓭斥＝序(乙)

如何復言若無方分設許相觸亦無斯過。
若作俱舍師救。應反❶說言。汝立無方分極微何不相觸。若言相觸成過失者。言不相觸亦不免過。對向六方面不同故。若言極微各有勢用。更相拒遏不相觸者。此之勢用爲離體不。若離體者❷同勝論業句義也。若不離體。體外無用。何不相觸故亦成過
又眼等根至不等量耶者。此下第三明根境量大小。 或有諸宗執眼等根唯取等量境。見大山等速疾轉故如旋火輪。故有斯問
頌曰至唯取等量境者。頌中文略。但說三根等量。義准餘三大小不定　論曰至形量差別者。就長行中。一正釋頌本。二明根形狀。三明同分等。此即初文。鼻等三根至境方取。故根境微相稱發識。此言等者。隨❸其所應根境相❹觸名爲量等。顯非能取過量境故。 非無❺小分根能取少分境。 若❻眼根傍布。蒲桃上皮。若說眼根如丸。如蒲桃內外　問云何得見蒲桃內色　解云皮薄故見　又解縱使皮厚天眼亦觀。 正理論云。如見蒲桃野棗果等　耳根取境隨其所應所發種種少大音聲。若聽蚊子聲。即根大境*少。若聽雲聲　即根*少境大。 西方❼喚雷聲爲雲聲。雷依雲起從所依爲名若聽琴聲即根境量等。 故正理第八云。耳根亦取蚊雲琴聲小大等量 已上論文 言。 聽蚊雲等者。 等謂等量　又解等取等量琴聲。前五色根極微成故。可得對境辨大小等。意無質礙不可對境辨形量別。然容得說彼所緣境或大或小。 餘文可知
云何眼等至安布差別者。此下明根形量。此即問也　眼根極微至形如指豁者。答。眼微二說前說似勝。不言有說故。耳根如卷樺皮。西方國俗初穿耳時。多卷樺皮內於孔中欲令漸大。由近耳相似故以爲喩。准此。耳中有孔通於腦中。有說耳根猶如燈器者。亦據四脣非取其底。鼻微可知。此初三根若約根體處無高下。若據所依即有高下。故前卷云或隨處次第。舌微可知。於舌根中如毛端量無舌根者雖無經論文說。西方古德相傳解云。醫方家說。於舌根中如毛端量無舌根處。是末磨死節。若針刺著其人即死。舌中法爾有斯空處。又解於人腦中有❽極臭穢不淨腦垢。若見飮食腦垢流出滯此空處。若無此處承此腦垢。觸著舌根令人歐吐不能飮食。因解身根❾剩明男女二根。 餘文可知
眼根極微至不可見故者。此下第三明同分等。前四根可解。身根定無皆是同分。乃至極熱捺落迦中猛焰纏身。猶有身根是彼同分　說一切有部師傳說。身根設遍發識身應散壞。以無身根及所取境。各一極微前後間隔爲所依緣能發身識。以五識身決定積集衆多極微。方成所依所緣性故能發自識。即由此理亦說極微一一名無見體。以一極微不可見故。要多積集方名有見。若於身中一❿重根一重境。即有根境各一極微發識之過。又隔身根令成多分斷壞之過。故言身應散壞。 問鼻舌⓫二根亦遍發識。何不散壞。 解云鼻舌二根身爲依持遍發不散。身無別依遍發即散　又問鼻舌根微爲但傍布。亦通重累。若說傍布。即有鼻舌一微對境同身根過。不成積集。若說重累遍發識時。還有根境相隔各一極微爲依緣過。 解云鼻舌根微形但傍布。雖無重累傍⓬布名積集。故無一微發識之過。又根性利不假重累。又內依身相依有力　離云身根觸境前後相間亦傍積集應遍發識。何故乃言以無根境各一極微爲所依緣能發身識。 解云。夫積集有二。一傍名積集。二重累名積集。言五識決定積集多微成依緣者。據總相說。身隨其所應。若別分別鼻舌即傍名積集。身根即據前後及傍方名積集。 故彼身根但傍積集不能發識。又根性鈍要假重累。相依有力方能取境。又無別依故須重累
又解鼻舌根微亦通重累。雖復根境前後相間能遍發識。傍名積集故。又性利故。又內依身相依有力。由此義殊故與身別。雖有兩解鼻舌根微前解似勝。問如入第三定時遍身受輕安樂。身應散壞。 解云正入定時不發身識。發身識時即便出定。故無遍身受輕安樂。 若依經部身根能遍發識。故正理第七云。又彼上座論宗所說。全身⓭設在冷煖水中。身根極微遍能生識 已上論文。
主意朋經部故言傳說

❶說＝詰？ ❷(便)＋同㊁ ❸其＋(前)㊁ ❹觸＝稱㊁ ❺小＝少㊈㊁ ❻(說)＋眼㊁ ❼[喚]－㊁ ❽極臭＝臭極㊁ ❾剩＝別㊁ ❿重＝量㊁* ⓫[二]－㊁ ⓬[布]－㊈㊁ ⓭設＝沒？

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此卽問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識境唯過去。如彼廣破。 不爾者。答。 云何者。徵。 頌曰至心所法界者 後。謂意識。於六識中最居後故 依唯過去。由六識身無間滅已皆名爲意。此與意識作所依根。是故意識唯依過去無間滅意 問此宗十八界皆通三世。如何說意唯過去耶 解云若據意體實通三世。約世據用就顯以論故唯過去。故論云。過去名意未來名心。現在名識。五識二依如文可解 顯依不定。 或同時依。或過去依。故引本文將所依性對等無間緣。問答以定。六根據勢用增上故非心所。等無間緣據開避義。亦通心所不通色根。寬狹不同。 引爲問答以定依別 問羅漢後心豈非是意識依。而非等無間❶緣。何故乃言是意識所依性。定是意識等無間緣 解云若據依義理實如是。 今此文中擧識所依以爲問答。羅漢後心更無後識。非是所問是俱非句攝 又解此中據體類說。不約作用。還是俱句攝。前解似勝

何因識起至眼等非餘者。此下第五明眼等得依名。如文可解。又正理第八云。若爾意識亦隨身轉。 謂風病等損惱身時意識卽亂。身淸泰時意識安靜。何緣彼意識不以身爲依。隨自所依故無此失。謂風病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是身識名亂意界。此與苦受俱落謝時。能爲意根生亂意識。與此相違意識安靜。是故意識隨自所依。 又彼論意。但據增損明昧差別。非一切同故有漏意生無漏識 問如眼識生亦由空明能生作意。何故但約二緣爲問 解云如正理論云。又眼識生必藉所依所緣力故。及不共故。眼識生時必藉眼色爲所依所緣。餘法不定。謂夜行類識不藉明生。水行類識不待空發。 人於瑠璃頗胝迦等障色亦爾。天眼發識不假空明 又云。能生作意。通與六識作共生緣。眼色非共。廣如彼說

何緣色等至及麥芽等者。此下第六明識隨根立名。一由所依勝。二由不共因。根具二義。隨根說識。境卽不然。法界雖❷是不❸共而非所依。五境二義俱闕。意根雖通六識爲依。而言不共者。五識有二依。從別立名。意識無別所依。雖標總稱卽受別名。故意名不共。文中所以唯約五根解不共。五境名共。不約意法明者。謂五根不共。五境是共。義無雜亂所以偏擧。意根不共卽有所濫。若據別義亦五識依法非是共。所以不說意及法界。 又解所依不共隨有卽立。不要具二。意是所依。❹法非所依。故名意識不名法識。 不約不共以意亦能生五識故。雖法非爲五識緣唯意識緣邊❺是不共。自他意緣亦名共。 由唯一義故文不說。又有別過。若言色等識卽濫意識。以彼意識亦緣色等 問五境二識緣可❻便有相濫。法唯一識緣。何不名法識 解云若據通法卽濫色等。 若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非遍攝識。又別法界雖不共餘而非意識所依根性。是故若法是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識 已上論文 如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。❼變不共因故唯生鼓聲故。 但名鼓聲。手是劣故非隨手。*變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦❽能生麥等芽麥等依勝故。 芽隨麥。變不共因故唯生麥芽故。但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。 六識生時雖境亦生以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨根說

隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相 此卽初文問起。先約眼問。後例餘界 色形聚集總名爲身。非獨身根 隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識地爲同不 應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地 明身眼色識同異差別 生初靜慮至如理應思者。此約❾此身生初定約諸地 明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼見自地色或

❶〔緣〕一⑵ ❷〔是〕一⑵ ❸共十(餘)⑵ ❹法十(皆)⑵ ❺(重)十是⑵ ❻便＝使⑵ ❼變＝及⑵ ❽能＝然⑵ ❾〔此〕一⑵

下上色者。以色望身說自・下・上。謂身生初定。以三・四定眼見初定色名自。見欲界色名下。見二定已上色名上。若以色望眼但有自・下。不❶得言上。以下地眼不見上色故。　如是生二至如理應思者。生上三定類釋應思。　餘界亦應如是分別者。上來明初三界。餘五三界亦應如是分別。

今當略辨至意不定應知者。此下別顯定相。略擧頌文。　論曰至欲界初定者。將辨差別。先明四種約地通局。　此中眼根至如色於識者。釋初一頌。此中眼根望身生地。或等・或上終不居下。上地之身。必有勝眼不起下劣。故眼不下身。慕上勝眼故得身上。　色・識望眼。或等・或下必非在上。下眼不能見上色故。色非眼上。上識不依下地❷眼。下地眼自有識故云識非眼上。　問何故下眼不見上色。　答以上色細故。❸下不見上　問下識隨上根隨根了上色。亦可下眼隨上識隨識見上色。　答根是其主。識是其隨。❹只可識隨根。無容根隨識　問識得隨根故隨根了上色。識得隨根故上識依下根　答下眼若無識可須上識依。下眼自有識上識不依下　問若❺下不能見可須上眼見。下眼見下色不須上眼見。　答上得兼於下。上眼見下色　問上得兼於下上眼見下色。上得兼於下上身覺下觸　答下觸是麁上身非覺　問下觸是其麁上身不能覺。　下色是其麁上眼不能見　答色是離中知兼能取下麁。觸是合中覺故非取下麁。　色望於識或等或上或下　色識望身或等或上或下。　如色望識思之可知。

廣說耳界至廣如眼釋者。釋第五句。類解可知。　鼻舌身三至謂之爲下者。釋第六・第七句。　鼻・舌・身三總皆自地。多分同故香・味二識唯欲界故。鼻・舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同。取至境故識望已下。可知。　應知意界至用少功多者。釋第八句。指同下釋思亦可知

傍論已周至幷內界十二者。　此下第二十諸識所識門。二十一常・無常門。二十二是根・非根門。頌中第一句明識所識。第二句解常・無常。下兩句釋根・非根。頌文中略但言二所識。是常・是根。義准應知所餘唯是一識所識・無常・非根。　論曰至所緣境故者。五境二識所識。十三界唯意識所識。故雜心云。色界二識識乃至觸亦然。諸餘十三界一向意識緣　十八界中至法餘餘界者。十八界中法界中一分是常。謂三無爲。義准無常即法界中除三無爲諸餘法界。故言法餘及餘十七界也　又經中說至有所緣故者。釋下兩句。將釋根・非根。依經列名。會釋次第。經據六根次第故。意在男・女根前。對法據有所緣・無所緣故。說意根在命根後。以命等八無所緣故作一類說。意等十四有所緣故復爲一類　如是所說至皆體非根者。如是所說二十二根。十八界中內十二界。法界一分攝。　此卽開章　言法一分者。命等十一。謂命・樂・苦・喜・憂・捨・信・勤・念・定・慧。及後三一分者。謂二十二中後三無漏根。此三根❻此以九根爲體。謂意・喜・樂・捨・信等五根。於九根中後八是法界攝。故言後三一分。此等竝是法界一分攝　言內十二者。眼等五根如自名。❼相攝。意根通是七心界攝。後三一分卽是意根。是意・意識攝。女・男二根身一分攝。如後根品當辨。此等竝是內十二攝。義准所餘色等五界。及法界一分。皆體非根也

❽俱舍論記卷第二　❾沙門釋光述

❿一交了

⓫俱舍論記卷第三

⓬沙門⓭釋⓮光述

⓯分別根品第二之⓰一

分別根品者。勝用增上故名爲根。此品廣明故名分別。所以⓱界後次明根者。界品明諸法體。根品明諸法用。依體起用故次明根　問此品廣明有爲作用。何故以根標名　解云此品雖明有爲作用。以根初辨又用增上故以標名　問雜心名行品。正理名差別品。何故此論名根品耶　解云此品之中意明作用。根定顯用。行雖造作或顯還流明用非定。差別雖亦顯用不同。或顯有無差別或顯有爲無爲差別。顯用亦非決定。

❶〔得〕－㊂　❷眼＋（根）㊂＊　❸下＋（眼）㊂　❹只＝亦㊂　❺下＋（眼）㊥㊂　❻〔此〕－㊂　❼相＝想㊂　❽俱舍論記卷第二＝俱舍論光記第二末㊥　❾〔沙門釋光述〕－㊥㊂　❿〔一交了〕－㊥㊂，甲本奧書曰天仁二年十一月七日書寫畢僧覺範　⓫㊅平安時代寫覺樹校石山寺藏本，㊥正治二年寫東大寺藏本，㊂元祿十五年版本，俱舍論記卷第三＝論本第三㊥　⓬撰號新加　⓭〔釋〕－㊥　⓮（普）＋光㊂　⓯品題新加　⓰一＋（論本第三）㊥　⓱界＋（品）㊂

故我論主以根標名

如是因界至根是何義者。就總明有漏・無漏法中。此品　文第二明諸法用。　就中。一明二十二根。二明俱生諸法。三明六因・四緣　此下第一明二十二根。卽約根辨用就中。一釋根義。二根廢立。三明根體。四辨諸門。五雜分別　①然初釋根義中。一述自宗。二敍異部。此下述自宗。卽說一切有部。②牒前問起　最勝自在至根增上義者。答。西方聲明法。造字有字界・字緣。最勝・自在是字界。光顯是字緣。由此字界・字緣總成根增上義。故正理第九云。此增上義界義顯成。界謂伊地。或謂忍地。最勝自在是伊地義。照灼明了是忍地義。③准此熾盛光顯名根　解云二十二根各於事中有增上用。④增上是何義。卽是有大勢用相極明顯方名增上。此增上義界義顯成。界是體義。西方字體有三百頌。謂伊地・忍地等一一各⑤有衆多義　釋最勝自在是伊地義者。梵釋云伊(上聲呼)地波⑥羅迷⑦濕伐*羅(上聲)曳(去聲)此中波羅迷是最勝義。*濕伐羅是自在義。曳是第七轉聲。是於中義。謂於最勝自在義中立伊地言故。最勝自在是伊地界家之義亦名界義　言照灼明了是忍地義者。梵釋云忍地地般到。此中地般是照明義。到亦是第七轉聲。謂於照明義中立忍地言故。　照明是忍地家之義亦名界義。如是二種界義前是最勝自在。卽是有大勢用。後是照明。卽是相極明顯　熾盛光顯者。　光顯梵云因檀底是字緣。助伊地界卽名因姪喇焰。此譯爲根。顯增上義　熾盛。梵云地逸底。是字緣。助前忍地界卽名因姪喇焰。此譯爲根。顯增上義。此因姪喇焰具⑧含有大勢用相極明顯。此譯爲根。竝顯增上。⑨俱舍約前義解。故云最勝・自在・光顯名根。卽是正理以光顯字緣助伊地。伊地是最勝自在。由緣助界成因姪喇焰。此譯爲根。由此最勝等總成根增上義　又解根體勝故名爲最勝。根用勝故名爲自在。體用勝故名爲光顯　此增上義誰望於誰者。徵　頌曰至各別爲增上者。頌答　論曰至香味觸故者。釋第一句。若具五根身卽莊嚴。隨有所闕身便醜陋。身根必無總闕。言闕據餘四根或據少分名闕。如無手等　或餘四根亦有闕少分者皆名醜陋　言導養者。眼見險避。耳聞險避。導養於身。身資段食。方得增上。段食以香・味・觸爲體。鼻嗅。舌嘗。身覺。此三根於段食能受用故。身得增上　名導養身　生識等。等取相應法　不共事。事謂色等事。五根別取故名不共　女男命意至乳房等別者。此下釋第二句　有情異者。劫初有情形類皆等。由二根生令諸有情女・男類別　分別異者由此二根。⑩男身形相麤大。言音雄朗。乳房⑪小女身形相尫弱。言音細少。乳房大　等者等取作業等。此形相等別。能生分別異解故名分別異　又解形相等分別各異。名分別異　前有情異約總相。後分別異約別相。又正理第九云。有說勇・怯有差別故名有情異。衣服・莊嚴有差別故名分別異。此師約內・外以明有說此於至諸淸淨法者。敍異說。於二增上。此男・女根隨成就一。於染。於淨。有增上用。故言於二。於染增上謂得不律儀。造無間業。能斷善根。於淨增上謂得律儀。得果。離染。彼扇搋等卽無是事。增上染・淨俱依勝身。此身劣故非彼所依。如鹹鹵田不生穢草。故無不律儀。無五無間。無斷善根諸雜染法。如鹹鹵田嘉苗不植。是故亦無律儀。亦無得果。亦無離染諸淸淨法。一一別明如業品說。應知扇搋・半擇俱名黃門。故業品云。二黃門二形。扇搋唯無根。無根有二。一本性扇搋。二損壞扇搋。半擇唯有根。有根有三。一嫉妬。二半月。三灑灑　又解扇搋唯無根。半擇通有根・無根。本性・損壞亦通半擇。若作此解半擇迦寬。扇搋迦挾。若是⑫扇搋卽是半擇。⑬有是半擇非扇搋。謂嫉妬・半月・灑灑。故對法論第八云。又半擇迦有五種。謂生便半擇迦。嫉妬半擇迦。半月半擇迦。灑灑半擇迦。除去半擇迦　解云生便謂本性。嫉妬謂見他行婬男勢方起。半月謂半月能爲男事。半月不能。灑灑謂澡浴等灑灑男勢方起。除去謂被損壞　問若扇搋半擇本性損壞無男根者。何故婆沙九十解離欲名丈夫四句中。云或有成就男根而不名丈夫。如扇搋半擇迦等　解云男根有二。一丈夫男根。二非丈夫男根。言扇搋等不成者。據丈夫男根有志氣者言。

①然＝就㊥②　②牒＝須②　③准＝唯②　④(且)＋增②　⑤〔有衆多義釋〕－②　⑥羅＝囉②*　⑦迷＝涅②*　⑧含＝令②　⑨〔俱舍……由此二根〕二百九十八字－②　⑩(但)＋男②　⑪小＝少②　⑫〔扇搋〕－②　⑬〔有是……灑灑〕十四字－②

扇搋等成就者。據非丈夫男根無志氣者　又解男根有二。一具足成。謂有勢力能離欲等。二不具足成。謂無勢力不能離欲等。言不成者據初說。言成者據第二說　又解從多分說。雖扇搋不成男根以半擇二形成就男根。彼言扇搋者同文故來等者。等取二形　命根二者至及能持者。此解命根於二增上。一由命根故於衆同分能令續前。二由命故於衆同分能持不斷。能續望前。能持據現　意根二者至皆自在隨行者。此解意根於二增上。一能續後有中增上。謂中有末心。與愛等俱能續生有故。名能續後有　健達縛。健達名香。縛名爲尋。尋香食故。或名爲食。由食香故。即中有名也。二自在隨行中增上。引經釋云心能導世間。是自在義。謂能導引一切世間故名自在。心能遍攝受是隨行義。謂心能遍攝受諸法故名隨行　又解心能導世間是隨行義。心能遍攝受是自在義　又解兩句皆通自在隨行。有勢力故名爲自在。隨境而轉名曰隨行　樂等五受至隨生長故者。釋第三第四句。五受於染增上。貪等隨眠所隨順增長故。或於相應或於所緣。隨順增長。雖此五受亦通於善於染用勝。言染增上。信等五根及三無漏根於淨增上可知　有餘師說至傳說如此者。叙異師說。樂等五受不但於染增上。於淨亦爲增上。如契經說由安樂故心便得定。由厭苦故[1]引涅槃樂。信有欣[2]求出[3]離六謂六境。喜憂捨三緣六境故。出離謂涅槃。善喜憂捨與出離爲依名出離依。故下論云。出離依者謂諸善受　上來釋根增上毘婆沙師傳說如此

有餘師說至眼等成根者。此下第二叙異[4]師。有餘識見等家作如是說。能導養身非眼等用。是識增上。識了避險。受段食故。見色等用亦非異識。故不共事非眼等根別增上用。此即破前師導養身不共事。所以此中不破莊嚴身者。前第一卷已破云。若本來爾誰言醜陋。或前文[5]云若爲嚴身及起說用但須依處何用二根。所以不破。發識等者識見家亦許故不別破　若爾云何者。徵　頌曰至涅槃等增上者。頌答

論曰至各立爲根者。五識各緣自境名各別境識。意識遍緣一[6]切名爲一切境識。亦名自境。六根能生六識。有增上用故立爲根

豈不色等至應立爲根者。難。以境例根

境於識中至於法亦爾者。釋。夫增上用最勝自在。眼於所發了色識中最勝自在。一於了衆色爲通因故。謂一眼根能與了別衆色諸[7]識爲通因故。二識隨眼根有明昧故。謂根強識明。根弱識昧故名增上。爲通因故名最勝。有明昧故名自在。或通因明昧俱名最勝自在。色即不然。二相違故。一非通因。謂青等色但能生青等識不能生黃等識。二非隨色境有明昧故。謂不隨境有強弱故識有明昧。或有境弱識強。如觀青色。或有境強識弱。如觀日等。由二相違故不立根。乃至意根於法亦爾　從身復立至於二性增上者。釋第三第四句。女身形類尩弱。音聲細少。作縫衣等業。志樂脂粉等。男身形類麁大。音聲雄朗。作書寫等業。志樂弓馬等。二性不同由女男根。故女男根於二性增上。餘文可知　於衆同分至各能爲根者。釋第二頌。由有命根故同分得住。故於衆同分命有增上用。由五受故起諸煩惱故。於雜染中五受有增上用。以苦攝憂以樂攝喜。信等五根於清淨中有增上用。由此信等善根勢力伏諸煩惱引聖道生。餘文可知　三無漏根至能般涅槃故者。釋第三頌。解三無漏根。初引第二故於已知有增上用。第二引第三故於具知有增上用。第三能證涅槃故於涅槃有增上用。心無煩惱方得涅槃。非心未解脫煩惱能般涅槃故。　言後後者。第二根是初根後道。第三根是第二根後道。故言後後道。第三根於涅槃有增上　等言爲顯復有異門者。別釋等字　云何異門者。徵

謂見所斷至解脫喜樂故者。答。於見惑滅中未知根有增上用。於修惑滅中已知根有增上用。於現在世受用法樂住中具知根有增上用。由此具知而能領受解脫身中諸喜樂故

若增上故至有增上用故者。此下第二明根廢立。就中一述自宗。二叙異說　此下

[1]引＝了② [2]求＋（六）⑱ [3]離＋（依）⑮ [4]師＝說⑮② [5]云＝言⑮ [6]切＋（境）② [7]識＋（身）②

述自宗將明問起　就問中一約自宗為問。二約數論為問。此即約自宗為問十二緣起中無明等因。於行等果各各別有增上用。故應立為根　又語具等至有增上故者。此約數論為問。數論宗立二十五諦義。言二十五諦者。一我彼計常。我以思為體。性但是受者而非作者。餘二十四諦是我所。是我之所受用。二自性以薩埵・刺闍・答摩為體。亦名樂・苦・癡。亦名憂・喜・闇。此三猶如我之臣佐。我若欲得受用境時即為我變。未變之時各住自性。故名自性。三從自性生大。謂我思量欲得受用諸境界時。三法即知動轉之時。其體大故名之為大。四從大生我執。謂緣彼我故名我執。五從我執生五唯量。謂色・聲・香・味・觸足前為九。六從五唯量生五大。謂地・水・火・風・空。足前為十四。謂色能生火以火赤色故。聲能生空以空中有聲故。香能生地以地中多香故。味能生水以水中多味故。觸能生風以風能觸身故。七從五大生十一根。謂眼・耳・鼻・舌・身・意・手・足・大便處・小便處・語具。語具即是肉舌。足前為二十五。謂火能生眼還能見色。空能生耳還能聞聲。地能生鼻還能❶嗅香。水能生舌還能嘗味。風能生身還能覺觸。五大并能生意・手・足・大便處・小便處・語具。彼計肉心名意。彼宗所執諸法是常。如轉變金成❷環釧等。金色不改❸環等相異。若我欲得受用境時從自性生大。從大生我執。從我執生五唯量。從五唯量生五大。從五大生十一根。若我不受用境時。從十一根却入五大。從五大却入五唯量。從五唯量却入我執。從我執却入大。從大却入自性。今約彼宗十一根中五作業根為難。語具謂肉舌於語有增上。手於執❹增上。足於行*增上。大便處於棄捨便穢增上。小便處於婬欲樂事增上。此等並*增上。應立為根

如是等事至增上用故者。述自宗答。即說一切有部。此內六處❺共成有情是有情本。是心所依。皆有根義。❻即此六根相差別者由女・男根。復由命根此六根一期住。此六根成雜染由五受根。此六根能為清淨無漏資糧由信等五。此六根成清淨無漏由後三根　有差別者。別住二種皆攝六根。雜染・資糧及淨。唯在於意　又解從此相差別已下五種皆此於心　或此有情由此六種建立諸根事皆究竟。　彼無明等語具等。無有此中增上用故不應立根

復有餘師至立二十二根者。此下第二叙異說。是識見等家立根相　言流轉還滅者正理云。生死相續是流轉義。生死止息是還滅義。即是六❼根畢竟斷滅。又婆沙一百云。流轉者謂更受生。還滅者❽趣涅槃　流轉所依至前十四根者。於流轉位約四義立前十四根。三界生死以識為主。識起必以六根為依。此六根生由女・男根。此六根住復由命根。六根受用境界復由五受因彼五受六根領彼境界故。受用境界名為領納。不同於受　還滅位中至經立次第者。於還滅位即約四義立後八根。正理論意約涅槃得明。故正理第九云。生死止息是還滅義。即❾是六處畢竟斷滅。此得所依謂信等五。以是一切善根生長最勝因故。初無漏根能生此得。正定聚中此初生故。次無漏根令此得住。由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住。彼所顯故 已上論文　謂還滅得所依謂信等五。由初無漏故涅槃得生。由次無漏故涅槃得住。由後無漏故涅槃得受用現法樂住。根量由此四義建立。無減無增。即由此流轉・還滅四義因緣。經立二十二根次第前後　不應語具至語方成故者。此下別破。❿此破語具不應語具於語為根。此語待習學差別語等方成故。故知語具望語非有增上　若語具於語能為增上。初生有舌應⓫即能言　手足不應至建立為根者。此破手・足手於執。足於行。此執與行。離手・足外無異性故。謂即手・足從此至彼名異處。舉・下・屈・申名異相。由此差別生時名執名行。離手・足外無別執行　又離手・足亦有執行猶如蛇等諸腹行類。雖無有足而亦能行。雖無有手亦能執縛　是故手・足不可於彼執・行建立為根　若固執者亦有由腹。應立腹根　出大便處至引令出故者。此破大便處。出大便處於能棄捨便穢等事不應立根。重物在空性不停住。若內若外漏墮落故。非由其處。若固執者。亦由空墮應

❶嗅＝臭②　❷環釧＝鐶釧②　❸環＝鐶②　❹（有）＋增②*　❺共＝能②　❻〔即〕－②　❼根＝處⑦②　❽（謂）＋趣②　❾是＝此②　❿〔此破〕－⑦②　⓫即＝則②*

立空根身中不淨。又由風力引令出故非關其處。若固執者。亦由風引出應立風根。　出小便處至起此樂故者。此破小便處出小便處於[1]生婬欲樂事不應立根。卽女・男根能起此樂。何須計處別立爲根。

　又諸喉齒至不應立根者。引例反[2]破。如喉於呑。齒於嚼。眼瞼於開・閉。支節於屈・申。各有力用。皆應立根。或一切因。於一切自所作果各有力用。皆應立根。彼喉・齒等雖有力用。非增上故不立根者。此語具等亦非增上不應立根。由此亦通無明等難。　或於等中亦攝無明等故　問如二十二根。若約七十五法等出體。但有十三。男・女二根卽身根故。五受總是受攝。三無漏根卽[3]九根故。言十三者謂眼・耳・鼻・舌・身・意・念・定・慧・受・信・精進・命。何故七十五法中。唯立十三爲根。餘不立耶　解云略依婆沙等廢立　第一色十一中。五根唯內亦唯所依。故立爲根。色等不爾。故不立根。男・女立根卽身根故　第二心法是內亦是所依。通三性心竝有增上。故立爲根　第三心所有法中。但立念・定・慧・受・信・精進爲根。餘不立者。　若順淨偏勝卽立爲根　大地法中念・定・慧・受立根。餘不立者。念・定・慧三順淨偏勝故立爲根。　作意雖偏順淨初勝後劣故不立爲根。　勝解雖偏順淨無學位强立解脫蘊。學位卽劣故不立根　問定亦定强散劣。　何故立根。　答定於散位專注亦强。想・思・觸・欲順染偏勝故不立根。受雖通順染・淨俱勝。且據善邊簡法立根。所以得知通順染・淨者。故婆沙云有說受雖隨順染品而亦與善法交通。猶如獄正所居雖下。而與貴勝交往。故於大地法中四立爲根。餘六不立　大善地法中信[4]勲立根餘不立者。信爲諸善根本。無有善品離信而成。精進普能策發衆善。無有善品離精進成。此二順淨偏勝立根　慚・愧二種雖能對治遍不善心一向黑品自性不善。[5]得名爲[6]自及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能故無根義。　無貪・無瞋。雖彼所治與六識俱。通五所斷。是隨眠性。能發麁重身・語惡業。與斷善根作勝加行。具斯五義立不善根。無貪等三能對治彼。及起諸散善業。*得名善根。然信等立根通望生長一切善法故。無貪等於此非根。根義別故　輕安・捨・不放逸・不害以所對治四隨煩惱。三唯遍染心。一爲惡尋伴惱亂菩薩障取菩提。[7]雖善法中立彼能治。然於生長諸淸淨法無勝所作。故不立根。　欣・厭二種散强。定劣。非兩位勝。又非竝起。故不立根　大煩惱地法六。不善地法二。小煩惱地法十。及地外貪・嗔・慢・疑皆非順淨。其性下劣無根相故。不立爲根　問若爾染汚受應不立根　答受於染品勢用增上故立爲根。煩惱不爾。以依諸受生煩惱故　問若爾想應立根。　亦能生煩惱故　答想雖能生煩惱。而不及受勝。由此義故亦不說在緣起支中。有說受雖隨順染品。而亦與善法交通。煩惱唯於染品隨順而不順善。故不立根。猶如獄正所居雖下而與貴勝交往。非如守門獄卒雖有威猛苦切於人。而極鄙惡可厭賤故貴勝離之

　惡作・睡眠・尋・伺及怖不立根者。怖染無記不通於善。惡作・睡眠雖亦通善性。唯散非定。尋・伺雖通定・散不通諸地。竝順善非勝。故不立根　問若爾苦・樂・憂・喜不通諸地應不立根　答總而言之。受[8]遍諸地以[9]捨受通諸地故。彼依種類故竝立根。又受皆有生長增上。怖等不爾　問道支中立尋。靜慮支中立尋・伺。豈非生長有增勝耶　答此於定慧有策持力故立爲支。非於生長有增上用。是故非根

　第四心不相應行中唯是命立根。餘不立者。命具三義故立爲根。一唯有情。二唯異熟。三遍任持　四相三義皆無。無想異熟雖有前二無遍任持。衆同分雖有初・後非唯異熟。通等流故。二無心定・名・句・文身・得・非得。雖有初義闕後二義。故皆非根　第五無爲非根者。根滅盡處名爲無爲。又無生用故不立根。且隨意樂略釋如上。廣如婆沙

此中眠等至故今應釋者。此下第三明根體性生起頌文　此中眼等六根如前界品蘊・界・處中說。男・女二根如此品初說。命根至後不相應中辨。信等五根至心所法中辨。此十四根前說・後說故此不明。餘根未明故今應釋。　頌曰至依九立三根者。頌文略

[1]〔生〕－㊂㊁　[2]破＝縁㊁　[3]九＝章㊁　[4]勲＝勸㊁　[5]得＝故㊁*　[6]自＝白㊂㊁　[7]雖＝故㊁　[8]遍＝通㊂㊁　[9]捨＝五㊁

釋。　論曰至名曰憂根者。釋初五句。身有二義。若言六受身身則是體。若言身受心受。身*即是色聚。❶色聚名身。此中言身色聚名身*即諸色根。依身起故名爲身受。從依爲名。　餘文易了　問三定極悅心與樂相應亦可。地獄極不悅心與苦相應。解云極悅無分別可與樂相應。極損有分別非與苦相應。若依大乘地獄意識❷亦苦相應。

中謂非悅至名爲捨根者。釋第六句中捨。　如是捨根至爲是心受者。問　應言通二者。答。釋二。　何因此二總立一根者。問。何因此身心二總立一捨根。　此受在身心至故總立根者。答。釋無別。此捨受在身心同無分別故不別立。苦樂有異是故別立　在心苦樂多分別生名憂名喜　三❸定心樂雖不分別。從多分❹別故言多分別生。　在身苦樂無分別生。隨境力起名苦名樂　阿羅漢等等前三果。隨其所應起彼五受。❺亦如是❻生。此即擧聖同凡故此苦樂立根身心各別。捨無分別任運而生。是故立根身心合一　又苦在身心爲損各異。樂在身心爲益各異。故別立根。捨無異相故總立一　意樂喜捨至立具知根者。釋後兩句三無漏根九根爲體。三道建立。　如文可知　如是三名因何而立者。問立名因　謂在見道至未知當知者。答。就中。一約三道以明。二別釋根。此即約見道立未知當知。知者是智。謂在見道十五刹那。八忍七智。於上下八諦皆有未曾知當知行轉。故說彼行者名未知當知　問八忍非智可言未知當知。七智正知諦理何故亦名未知當知　解云七智❼望緣自諦義邊雖名正❽智。今望八諦作法。以知八諦猶未周遍知諦未盡。中間起故亦名未知當知　若在修道至名爲已知者。約修道立已知。若在修道於上下八諦無未曾知當知。以知八諦皆周遍故。但爲斷除餘隨眠故。即於彼諦復數❾數了知。是故說彼行者名爲已知。修道初念道類智時。於上界道爾時正知。雖如七智而名已知者。已後無量無邊諸智。皆與前別。以少從多總名已知。故婆沙一百四十三云。問第十六❿心應如七智。何故獨說爲已知根非已知而知故。答此亦從多分說。謂初剎那雖與七智相似。後諸剎那皆與彼異。從多分說悉名已知根。一類性故。有說此後更無未已知道所淩所覆不以下著上令不得自在。必當爾故。於知言已知。如去時名已去。彼亦如是已上論文　問道類智至第二念爲所緣境。爾時正知。何故名已知耶　解云約諦作法。不約剎那。以少從多名爲已知。如大海一⓫渧妙高一塵不可說⓬言塵等未度。　又解道類忍智眷屬故亦名爲知　問道類忍後道類智創緣。如何名已知　解云約諦作法不約剎那。以少從多總名已知。如大海一*渧妙高一塵。據此義邊七智⓭亦名已知。知諦未盡。　中間起故。不名已知　在無學道至乃至廣說者。約無學道立具知根。謂修道中猶有煩惱。於四諦理未能作知已知之解。在無學道由無惑故。能於諦境作知已已知之解。故名爲知。此釋知義。有成就此知者名爲具知。約成就釋具　或數數習此知已成性者名爲具知。約習釋具。謂⓮得盡智無生智故名爲具知。我遍知苦是盡智。不復遍知是無生智。　我已斷集是盡智。不復斷集是無生智。我已證滅是盡智。不復證滅是無生智。我已修道是盡智。不復修道是無生智。　故言乃至廣說　彼所有根至當知根等者。此別釋根。彼未知當知行者等所有根。名未知當知根等。未知當知等之根依主釋。正理論意。未知當知等即根持業釋。各據一義　又正理第九云。如是根名雖二十二。而諸根體但有十七。女男二根身根攝故。三無漏根九根攝故

如是已釋至有漏無漏者。　此下第四諸門分別。總有六門。此即是初有漏無漏門。色蘊攝故名爲有色。意等九根三無漏攝。是無漏。餘名有漏。　餘文可知　有餘師說至外異*生品者。敍化地部計。即是毘婆⓯沙婆提。此云分別論師⓰計信等唯無漏。故世尊說。若人成就如是信等名阿羅漢。乃至。若人成就如是信等名預流向。作是語已復作是言。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。以此故知信等唯是無漏　此非誠證至說此言故者。論主破。經言異生無信等者。依無漏根故說言無　云何知然者。

❶〔色聚〕－②　❷亦＋(名)⑲②　❸定＋(定)②　❹別＝故⑲②　❺亦＋(生)②　❻〔生〕－②*　❼望＝正②　❽智＝知②　❾〔數〕－⑲②　❿心＋(頃)⑲②　⓫渧＝滴②*　⓬言＝云②　⓭〔亦〕－②　⓮〔得〕－②　⓯沙＝婆⑲②　⓰(彼)＋計⑲②

餘師徵」 先依無漏至說此言故者。釋以契經中。先依無漏信等五根。建立四果・四向諸聖位差別已。說此言故。若全無此無漏信等五根。我說彼住外異生品。非攝有漏」 或諸異生至外異生品者。又通經❶云外異生者。是斷善根人。據彼言無」又契經說至亦通有漏者。又引經證信等有漏。謂佛將欲轉法輪時。先以佛眼遍觀世界。❷有情處在世間。初生。後長。有上・中・下信等諸根差別。是佛猶未轉法輪時。觀有情有信等別。應可度脫。故知。信等亦通有漏。若佛未轉法輪。世間已有無漏根者。如來出世則爲唐捐」 又世尊說至通有漏無漏者。又引經證信等有漏」 是集。謂❸招集生死。即是苦因 是沒。謂是沈淪沒溺之處 是味。謂是愛味處 是過患。謂是過患處 是出離。謂應可出離。集等皆是有漏異名 又解能如實知。是能觀智。即是道諦 集・沒・味是集諦 過患。是苦諦 或集是集諦。沒・味・過患是苦諦 或沒・味通苦・集。出離是滅諦 魔。謂他化自在天魔 梵謂梵王 等❹等取已上諸天」 又世尊說。我若於此信等五根。未如實知是集・沒等。未能超此天・人世間及魔・梵等。乃至。未能證得無上正等菩提。乃至廣說 非無漏法可作如是集・沒・味等品類觀察。故知信等通二種」

如是已說至一一皆通二者。 此下第二是異熟非異熟門。結問頌答」 論曰至定是異熟者。釋初句二十二根中。唯一命根決定異熟」 若如是者至誰❺之異熟者。問。若唯異熟。阿羅漢留命或經百年或千年等。皆由現在布施衣等引壽❻續前。應非異熟。如是命根。誰之異熟。而言唯命定異❼熟」如本論說至壽異熟果者。就答中一依宗正答。二叙異說。此下依宗正答 就中有二。此即初師擧本論答。如本論說。云何苾芻留多壽行。答文有六。一人勝。謂阿羅漢。即聲聞極果簡異學人。二解脫勝。成就神通顯俱解脫。簡慧解脫。三修習勝。得心自在。顯不動性。簡時解脫。四福田勝。若於僧衆。若於別人。僧衆謂四人已上。別人謂初從慈定。無❽諍定。滅盡定。見道。修道。起者。以諸活命緣衣鉢針筒等物。隨分布施。布施謂正行施業。簡異劣田。五依止勝。施已發願。或願得自在入邊際定。或願此招異熟果。即入第四邊際靜慮。諸定上品名邊際。止・觀均等中。此勢用最勝故入此定。簡異餘定及不發願。六轉業勝。從定起已心念口言。諸我❾感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。恐不能感故 ❿出定已⓫復審定之。作是願已。時彼能招富異熟業。則皆轉招壽異熟果。簡不轉業」 此⓬家意說。以布施時無貪相應思。正能感現異熟命根。以邊際定等爲緣。能轉富業令感壽果。此即現業⓭感。現命果」 問同分亦現感不。 命與同分誰總。誰別 第一解云。同分是總。命根是別。同分非現感。命根容現感。由有總・別不同。現非現異故。即同分長。命根短者可延。若同分亦短者命不可延。 此論既言轉招壽果。以此故知現容感命。又下論云。四善容俱作引同分唯三。除順現受。現身同分先業引故。彼文既不言命根。故知現業不感同分容感命根。又下論云。一業引一生。多業能圓滿。又云。此一生言顯一同分。又云。亦無二一生多業所引。勿衆同分分分差別。雖⓮彼一業引一同分。而彼圓滿許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀。後塡衆彩。彼文既不言命。明知同分是總非別。命別非總。 又婆沙一百一十四解四業有三說。一云生後二業感衆同分及滿。現及不定感滿非衆同分。二云三感衆同分及滿。除現。現能感滿非衆同分。三云四能感衆同分及滿」 婆沙既對滿說衆同分不言命根。故知同分⓯總。命根是別。婆沙雖無評家且以第二師爲正。以餘論文於四業中皆不說現感同分故 問若命根是別。何故婆沙三十⓰一云。復次命根・衆同分是牽引果 解云引業非唯感總同分。亦能兼感別命根故 又問若命⓱別何故。婆沙廣立二十二根中。說命・同分名遍任持」 解云。任持有二。同分是總遍任持。命是別遍任持 第二解云。同分是總。命根是別同第一解。*云差別者俱容現感。雖俱容現感由業力故。若有同分長命短者唯延命。 若有命長同分短者。同分亦容現感。故婆沙解四業中第三師云。四業能感衆同分及滿」 彼論既

❶云＝言②* ❷(諸)＋有⑦,(有諸)＋有② ❸招＝總② ❹(謂)＋等② ❺之＝是② ❻續＝現② ❼熟＋(耶)⑦② ❽諍＝想② ❾(能)＋感⑦② ❿出＝成② ⓫復＝後② ⓬家＝宗② ⓭(能)＋感② ⓮彼＝但② ⓯(是)＋總⑦② ⓰一＝二② ⓱(是)＋別⑦②

無評家。且以此師為正。故知現業容感同分言。❶現容感。此據延壽別勝緣說。然諸論文於延壽中不言同分者。依問答故。以問命根不問同分。故答命根不言同分。婆沙四業中❷第二師。及諸論不❸云❹現感同分者。據常途說　第三解云。同分是總。命根是別。同第一解。俱容現感同第二解。*云差別者。雖總別不同由彼俱容現業感故。長即齊長。短即齊短。延即同延。促即同促。　第四解云。同分非現感。命根容現感同第一解。*云差別者。二俱是總。❺雖俱是總由業力故。若有同分長命根短者。命容現業感同分非現感。故婆沙云。命根同分是牽引果。又婆沙廢立二十二根中說命同分名遍任持。以此故知。命亦總。婆沙四業中對滿說衆同分。不言命者且舉一邊。以此命根必定有故　第五解云。俱容現感同第二解。二俱❻是總同第四解。*云差別者。❼雖俱是總俱容現感由業力故。若有同分長命根短者唯延命。若有命長同分短者唯延同分　第六解云。俱容現感同第二解。二俱是總同第四解。*云差別者。既俱容現感。又同是總。長即齊長。短即❽齊短。延*即同延。促*即同促　雖作六解初解稍勝。非但❾多順論文❿亦於理為善　⓫又空法師云。命根·同分·及五色根皆是總報。此解不然。　五根是總無文說故　復有欲令至引取受用者。此即第二師。引取宿業殘壽異熟。殘業雖多取強勝者。或取⓬近者。或取數習者。若據此說命非現感。餘文可知

問豈不一業能感多生。復有一生多業感過。　解云若據常途。一業感一生。一生一業感。若據別緣。一業感多生。多業感一⓭生或生據同分今說命根　若依正理第九。有三說。兩說同此論。更⓮有一說云。有餘師說。彼由邊際定力。引取前生順不定受業所感壽命。令現受用　問雖無一業引多生。而有一生多業感　解云。若據別緣許亦無失。或生據同分今說命根。若依婆沙一百二十六。有四說。三說同前。更一說云。有餘師說有業先感壽異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅壽異熟起。雖俱可轉。而彼今時不願富果。祈壽果故　問此說還有一生多業感　解云若據別緣許亦無失。或生據同分今說命根　問上來四說何者為正　解云此論·正理·及與婆沙。既無立·破。誰敢輒定　又問於四說中。初說現感可須布施。後三說壽有別業感。何勞布施　解云布施雖非能正感彼壽。然為勝緣。若不行施彼終不能引壽果。故。如不入定彼終不能引壽果。故促壽行施準此應釋　云何苾芻至富異熟果者。因解延壽義便兼明促壽。若依婆沙一百二十六。有五說。故彼論云。問理無壽異熟果可成富異熟果。何故乃說壽異熟業⓯即轉能招富異熟果。答無轉果體。有轉業力。謂由布施邊際定力。轉⓰壽業招富異熟果。雖俱可轉。而彼今時不願壽果。祈富果故。有餘師說有業先感富異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅富異熟起。雖俱可轉。而彼今時不願壽果。祈富果故。有作是說。有業先招富異熟果。然不決定。由今布施邊際定力。令招富業決定與果。復有說者。有業先招富異熟果。麁而非妙。由今布施邊際定力令感麁業轉招妙果。謂彼先引長時麁果。今由⓱布施·定祈願力故。令彼轉招⓲促時妙果。復有欲令由施·定故。引取宿世殘富異熟。謂阿羅漢。有餘生中殘富異熟。由今布施·邊際定力。令引現前。定力不思議令久斷還續（俱舍同初說）

尊者妙音至或捨壽行者。此下第二敍二異說。此即初師不正義也。彼阿羅漢。由邊際定力。引色界四大令身中現前。而彼大種有其二類。一順壽行。二違壽行。若起順者令身增益能留壽行。若起違者令身散壞能捨壽行　問所延壽行是異熟不　解云此是等流。別有一類等流命根。由定力故以身為依。非言業感。明非異熟。若非異熟。有違宗過。若言即身。同經部假。此則自宗不正義也　又解是異熟。妙音意說。所引命根雖現業感。或宿殘業感。或不定業感。要由起彼色界大種。扶持此身隨順壽行。壽方得延。若作⓳斯解亦不違宗　應如是說至皆是異熟者。此即第二敍經部說。論主意明經部。故言應如是說。若延壽時。彼阿羅漢。由此自在三摩地力。轉去曾得宿業所生異熟諸根大種住時勢分。引取未曾得定

❶現容感＝容現感② ❷第二師＝第一二師？ ❸云＝言㊥②* ❹現＋(業)㊥② ❺［雖俱……有故］九十一字－② ❻(是)－② ❼［雖俱……同分］三十六字－② ❽齊＝同② ❾多順＝順多② ❿亦＋(乃)② ⓫［又空……不然］二十一字－② ⓬近＝一② ⓭生＋(若據此師命非現感)八字② ⓮(有)－② ⓯即＝則㊥② ⓰壽＋(異熟)② ⓱［布］－㊥② ⓲促＝今② ⓳斯＝此②

力所起長養諸根大種住時勢分。經部師說。長養諸根大種住時勢分不斷義邊。假立命根。長養勢分假建立者。由定力故非是異熟。是等流　又解是長養。❶既異熟上假建立者是異熟。明知長養上假建立者。亦名長養。前解為勝　所餘一切異熟勢分假建立者。皆是異熟。若促壽時者但轉宿業諸根大種令不現前。不引定力諸根大種。正理破云。且不應執是長養性。彼能防守異熟果故。所防異熟已轉盡故。不應異熟相續斷已獨有長養　俱舍師救云。有異熟處必有長養。自有長養處而無異熟。如無眼者❷修得天眼。正理前文自作是說。如何至後復更生疑　因論生論至留多壽行者。問　謂為利益至二種堪能者。答。一為利益安樂他故。二為聖教久住世故。觀知自身壽行將盡。觀他無此二種堪能。故留壽行　復何因緣捨多壽行者。問　彼阿羅漢至猶如捨衆病者。答。彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少。又見聖教有人住持。或為病等苦逼自身　言病等者等取營事等四。故婆沙六十云。又契經說。由五因緣令時解脫阿羅漢。退・隱沒・忘失。云何為五。一多營事業。二樂諸戲論。三好和鬪諍。四喜涉長途。五身恒多病　引此頌意。明阿羅漢捨壽　梵行。謂持戒　聖道。謂無漏聖道　此中應知至留捨壽行者。問處及人　謂三洲人至無煩惱故者。答。三洲簡北洲等。就三洲中取女・男相續。簡扇搋等。就女・男中取不時解脫。簡時解脫。就不時解脫中取得邊際定。簡不得者。諸阿羅漢。簡異學人。由彼身中一有自在定。顯是利根。二無煩惱。故顯諸惑盡　經說世尊至命壽何別者。依經起問　有言無別至名為命行者。答中有三。初解無別。壽釋命故。第二師解。先❸世業果名壽行。現在布施業果名命行　第三師解。由此命根。令衆同分一期住。❹為壽行。由此命根。令衆同分暫時延住。名為命行　多言為顯至不應言行者。別解多言。亦有三解。第一解云。此顯命壽留捨多念。非❺一剎那有留捨義。故婆沙云。多言顯示所留・所捨・非一剎那。行言顯示所留・所捨。是無常法　第二說一切有部師解。有說。此多言為遮正量部。彼計有一命壽實體。經多時住。初起名生。終盡名滅。中間名住異。多言為顯留捨多念命行壽行。念念體別非一命壽經多時住　第三經部師。破說一切有部實命壽體。❻有經部師說。此多言為顯無一實命壽體。但於五蘊衆多行上。假立如是命・壽二名。故說多行。若謂不然。不應言行。但可應言留多命捨多壽。以此行是有為通名非唯命壽　世尊何故至留多命行者。因解阿羅漢延・捨。復問世尊　為顯於死至即便能住者。論主解。為顯於死得自在故。捨多❼壽行。或捨四十年。或捨二十年。故婆沙一百二十六云。經說世尊留多命行。捨多壽行。其義云何。有作是說。諸佛世尊捨第三分壽。有作是說。諸佛世尊捨第五分壽。若說諸佛捨第三分壽者。彼說世尊釋迦牟尼壽量應住百二十歲。捨後四十但受八十。問佛出世時。此洲人壽不過一百歲。何故世尊釋迦牟尼壽百二十。答如佛色❽力種姓・富貴・徒衆・智見勝餘有情。壽量亦應過衆人故。若說諸佛捨第五分壽者。彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲。捨後二十但受八十。問諸佛色*力種姓・富貴・徒衆・智見勝餘有情。何故壽量與衆人等。答生在爾所壽量時故。由此經*云。捨壽行者。謂捨四十或二十歲　正理三十二同婆沙後師。為顯於活得自在故。留多命行。唯留三月。不增減者。越此更無所化事故。所以不增。此利生不究竟故。所以不減。故世尊最後說法。度蘇跋陀羅。此云善賢。又為成立世尊先自稱言我善修行四神足故。於定自在延・促任情。欲住一劫或一劫餘。如心所期則便能住　毘婆沙師至煩惱魔故者。第二解。佛留・捨蘊魔意欲留連行者。多時住世相續不斷。死魔意故催促行者。令不住世速歸無常。如來捨壽顯伏蘊魔。復留三月顯伏死魔。世尊先於菩提樹下。已伏天魔・煩惱魔故。留・捨正顯伏蘊・死魔。義便兼顯伏天・煩惱。總明如來伏四魔也　又解若不延・促唯破二魔。顯佛世尊具破四魔。故令延・促　傍論已竟至是有記故者。愛善・不善。信等五根及三無漏。此八唯善。皆非異熟。是有記故

❶既＋(是)②　❷脩＝能②　❸〔世〕－②　❹(名)＋為㊥②　❺〔一〕－②　❻有＝別②　❼壽＝命②　❽力＝身②*

餘皆通二至餘皆異熟者。餘十二根皆通二類。七有色根若所長養則非異熟。餘皆異熟。四受即是苦・樂・喜・捨。意及四受。若善・染汚非異熟。言威儀路・工巧處者。此舉所依顯能依也。名如下釋。意及捨受。若威儀路・工巧處非異熟。 問何故不通苦・樂・喜根。答婆沙一百四十四。解苦根通三性中云。云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生 已上論文 婆沙苦根。四無記中但云異熟。不*云餘三。明知苦根不通威儀・工巧。苦❶根既不通威儀・工巧。準知樂根亦不通。彼喜根有二。一者分別。二者任運。若分別強者。唯同憂根。不通無記。若任運者。四無記中唯是異熟。不通餘三。以此准知。但是威儀・工巧處心。唯是捨根不通苦・樂・喜根。 又解意及喜・捨。若威儀路・工巧處非異熟。憂強分別可唯善・惡。喜通無記。有非過強。復唯意地。故知喜亦❷通威儀・工巧。但不通苦・樂。苦・樂五識不能發業。第三定樂雖在意地。非尋・伺俱。亦非發業。 又解意・苦・樂・喜・捨。若威儀路・工巧處非異熟。若據起威儀・工巧心。六識之中唯意識。四受之中唯喜・捨。不通苦・樂。以苦・樂受不能發業。如前釋。若據威儀路加行心・緣威儀路心。亦通四識。似威儀路心亦通五識。若據工巧處加行心・緣工巧處心。似工巧處心。亦通五識。故言威儀・工巧亦通苦樂。 問何故婆沙苦根但言異熟。不言威儀・工巧。解云。婆沙據起威儀・工巧心說故。不*云苦根通威儀・工巧。今據加行・緣・似故亦說通。言加行・緣・似者。若四識是威儀路加行名威儀路加行心。或緣威儀路名緣威儀路心。若五識泛緣外境名似威儀路心。又行・緣・似名威儀路心。 身生上地不得起如二定已上汎爾起下三識。隨其所應加下善・染汚心。異熟生心異地不起。況借起者復非通果。上地復無工巧。又非意地。非是能起威儀路心。不是加行・緣・似威儀❸路心。更是何心。若五識是工巧處加行名工巧處心。或緣工巧處名緣工巧處心。若汎爾緣外境名似工巧處心。言能變化者。意及捨受若能變化非異熟。不通苦・樂・喜根。 問若唯五識可言不通。樂・喜亦通意地。何故❹不說 解云諸論解十八意近行中皆云。若生色界。唯成欲界一❺捨法近行。謂通果心俱 已上論文 以此故知。不通喜・樂 又解意・喜・樂・捨。若能變化非異熟。但非苦根。唯五識故 問若通喜・樂。意近行中生上成下。何故不言 解云捨是中庸。起時稍易。生上可言成下。喜・樂非是中庸。起時稍難。生上不能成下。故但言捨不言喜・樂。以實餘時亦有成就 或可。此文應言通果。而言能變化者。且舉通果心中一分。如解非得言異生性。通果有二。一在意地。如變化心。二在五識。如眼・耳通。 問能變化心與受相應。可如前釋。未審。二通何受相應。爲樂。爲捨。若*云樂相應者。異生生第四定起下二通。應成下樂。若成下樂即違論文。故下論云。樂根異生生第四定及無色界。定不成就 已上論文 如何得與樂相應耶 若言捨相應者。論說五通依四根本定。又准正理・婆沙。根本地中無有捨受 引文如下 如何得與捨相應耶 解云。二通但與捨根相應 問前難善通。後難云何 解云。論說二通依根本定者。意說二通依本定得。非即是彼根本地攝。如欲化心依本定得。非本定收。二通亦爾。或據二通無間道說。或據二通所依根說言依本定。亦無有失。若要執文即爲定者。論說五通依四靜慮。二通應亦上三定收 又解二通樂・捨相應 問前之二難云何釋通 解云捨根雖非根本地攝。依根本得如前通釋。身生上地起下二通。但捨非樂。捨是中庸起時稍易故。生上起下。樂非中庸起時稍難。故生上不起下。又如異生生第四定。汎爾起下❻三識。但起捨根不起樂根。二通亦爾。故與彼文皆不相違 又空法師亦說二通樂・捨相應

言隨其所應者。三無記心。受相應異故言隨應。非是異熟餘皆異熟 若說憂根至順捨受業者。問。經言順憂受業。明知憂是異熟 依受相應至說名順樂受觸者。答。經言順憂受業。約相應中順。非據前後。如順樂受觸 若爾順喜至一經說故者 難若爾順喜受業・順捨受業。亦應如是。由彼憂根相應中順 非是異熟。以與憂根一經說故 隨汝所欲至理皆無失者。通。隨汝所欲於我無違。喜・捨二受或約異熟明

❶〔根〕－宮㊁ ❷〔通〕－㊁ ❸〔路〕－原㊁ ❹〔不說解云〕－㊁ ❺捨法近行＝法捨意近行？ ❻三＝二㊁

順。或約相應明順。理皆無失。　無逃難處至憂非異熟者。　復難無逃難處作此通經。理實何因憂非異熟。　以憂分別至異熟不爾者。復以理通。以憂分別差別所生。若止息時。亦分別而息。故言止息亦然。言差別者。求多不如意事名爲差別。　憂根緣此差別所生。　若爾喜根至生及息故者。復難。若爾喜根應非異熟。亦由分別生。亦由分別息。　若許憂根至應名果已熟者。　返徵前難。　若許憂根是異熟者。造五無間業已。因即生憂。此業爾時應名果已熟。　亦應如是至果已熟者。　復返例喜難意可知。　毘婆沙師至故非異熟者。毘婆沙師。復爲好解咸作是說。已離欲者無憂根故。以彼憂根離欲捨故。異熟不然非離欲捨故。說憂根非是異熟。　若爾應說至何相知有者。復難。若爾。應說離欲有情。於欲界中異熟喜根何相知有。　隨彼有相至定非異熟者。復通。謂善喜根。此離欲位容有故。言隨彼有相。此無記異熟喜。應類非無。故言此相亦然。於此離欲位中。憂。一切種若善若染。無容有故。皆不現行。已離欲者無憂慼故。所以不行。由此準知定非異熟。　眼等八根至善業引故者。此即約趣明善惡異熟。　八根謂七色根・命根。善趣謂天・人。惡趣謂三惡趣。眼等八根善趣是善異熟。惡趣是惡異熟。意根於善趣中。若與喜・樂・捨相應是善異熟。若與苦根相應是惡異熟。於惡趣中若在傍生・鬼趣。如善趣說是俱異熟。若在地獄唯苦相應是惡異熟。無善異熟。據總相說故言惡趣通二。喜・樂・捨根隨人・天・傍生・[1]鬼趣。是善異熟。唯善感故。地獄中無善業果故　問苦・樂・善感相顯可知。捨是中庸。何故不通善・惡業感耶　解云捨行微細順於善故。　故唯善感。又業品中。問感捨受業云。此業爲善。爲不善耶。是善而劣　又云惡唯感苦受。由此故知。捨唯善感。苦根隨在人・天善趣。及三惡趣是惡異熟。非可愛果故　於善[2]趣下通伏難。伏難云。眼等八根。若在善趣是善異熟者。善趣二形。[3]云何是善。今[4]牒通云。於善趣中有二形者。唯二根所依處所。是不善業招。非感根體。以彼二根身根攝故。善趣色根善業引故

如是已說至一一皆通二者。　此下第三有異熟・無異熟門。結問頌答　論曰至定有異熟者。釋第一句。如次前文所諍憂根。定有異熟。一依唯義。二依越義。頌說定聲。唯即唯有異熟。越即復具二義。一憂非無記。強思起故是善。不善。以無記法劣思起故。二亦非無漏。唯散地故。由此二義。於二十二根中。越次先說憂根定有異熟。　眼等前八至無異熟者。釋下三句。文顯可知

如是已說至唯無記性者。此即第四三性門。二十二根先後次第信等八根數雖居後。乘次前文明信等五。文勢便故。　故今先說信等八根是善。三無漏根前雖非後。從多分說義便竝乘　又解乘前先問善。是故先說所以憂根不通無記者。強思起故。又婆沙一百四十四。解憂非無記云。憂根[5]且非有覆無記。由與欲界有身見・邊執見不相應。故。所以者何。行相異故。彼二見歡行相轉憂根慼行相轉。互相違法不相應故。憂根亦非無覆無記。非威儀路・工巧處・異熟生所攝故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。設有分別我今應作如是威儀。如佛世尊或如馬勝。即分別時便應已住如是威儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有分別我今應作如是工巧。如佛世尊或如妙業天子。即分別時。已應成辨如是工巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉。異熟生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分別我今應受如是異熟。如佛世尊[6]或轉輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然異熟生無此分別。故異熟生無有憂根(廣如彼釋)　意及餘四受一一通三性。七色・命八唯無記性　問受・念・定・慧俱大地法。皆通三性。何故分別二十二根中。受通三性。非念・定・慧　解云三性受皆有勝用故。受通三性。唯善念・定・慧有別勝用。不善・無記念・定・慧無別勝用。　故三唯善　又解善受於淨品有勝用。不善受於染品有勝用。無記受通於染淨有勝用。所以受通三性。故

[1]鬼＝惡② [2]趣＋(中)② [3]〔云〕－② [4]牒＝此② [5]且＝亦② [6]或＋(如)②

前文言。有餘師說。樂等於淨亦爲增上。善念・定・慧於淨用勝。不善・無記無別勝用。故三唯善　又解通三性受於染汚品皆有勝用故。受通三性。[1]所順雖復唯染能順之受乃通三性。故。前文言[2]樂等五受。於染增上。善念・定・慧唯於淨品有勝作用。故三唯善。不善・無記念・定・慧三。於淨品非勝故。此三種不通不善・無記。染法易起。故三性受皆能順染。淨法難起。故染・無記念・定・慧三不能順淨。故婆沙云。問何故受善・染・無記皆立爲根。念・定・慧三唯善立根非染・無記。答受於順染品勢用增上。善・染・無記受皆有勢力順雜染品故竝立根。慧・念・定三順清淨品勢用增上。唯善慧・念・定順清淨品故立爲根。染慧・念・定乃相資助斷清淨品。無記慧等亦於淨品不順。是故皆不立根 已上論文

如是已說至幷[3]餘色喜樂者。此下第五界繫門。　結問頌答　論曰至唯有十九根者。明欲界繫可知　色界如前至身醜陋故者。此下明色界繫。色界已離婬欲法故無男・女[4]根。又由女男根身醜陋故所以彼無。正理破云。此說不然。陰藏隱密非醜陋故。俱舍師救云。論主[5]故作此解。欲招後難順己前文　若爾何故說彼爲男者。問若色界無男根者。何故說彼色界爲男　於何處說者。反徵說處　契經中說至男身爲梵者。外答。如契經說。必無有處。必無容有女身爲梵。然有處所。然約容有男身爲梵　別有男相至男身所有者。爲外通經。謂大梵王。別有欲界中男身所有相[6]貌。無女身形類。故說爲男。非有男根。又正理云。離欲猛利似男用故　無苦根者至惱害事故者。釋色[7]界無憂・苦。身淨妙故非苦依。無不善法故無苦境。由奢摩他潤相續身故非憂依。無惱害事故無憂境　無色如前至信等五根者。可知。若依經部意說有身即有苦・樂。有心即有憂・喜。苦・樂隨身至四定。憂・喜隨心至有頂。彼宗

如是已說至是所斷故者。此即第六三斷分別門。　意・喜・樂・捨若見惑相應是見所斷。餘有漏是修所斷。若是無漏非所斷　憂根若見惑相應是見所斷。餘有漏是修所斷。非無漏故不通非所斷　七色命・苦唯修所斷　七色・命根不染汚故。苦根非六生故。非見所斷。皆有漏故唯修所斷。非無漏故不通非所斷　信等五根非染汚故不通見斷。通有漏故是修所斷。通無漏故是非所斷　最後三根皆無漏故。唯非所斷。非無過法是所斷故。又正理第九云。豈不聖道亦所斷耶。如契經言。應知聖道猶如船筏。法尚應斷何況非法。此非見・修二道所斷。入無餘依涅槃界位捨故名斷

已說諸門至幾異熟根者。此下大文第五雜分別。總有六門。此即第一明受生得異熟根　結問可知。地理云。須問初得異熟根者。遮無染心能續生故（解云大衆部許無染心受生。如菩薩三時正知。或經部[8]計異熟心受生。初受生得爲遮彼說）　頌曰至色六上唯命者。頌答

論曰至根漸起故者。舉胎・卵・濕顯除化生。化生色根無漸起故。由此三生亦非中有。以彼中有化生攝故　初受生位。顯生有初念。既根漸起故唯初得二異熟根　彼何不得意・捨二根者。問。意・捨二根初生必有。彼何不得　此續生時定染汚故者。答。此意・捨二於續生時雖亦[9]必有定染汚故。非是異熟。以據異熟爲問答故。苦・樂・憂・喜・信等五根。初受生位雖亦成就非異熟故此亦不說。　意・捨二根成而亦現尙非所說。況苦等九成而不現。理在絕言故不別問　化生初位至初得八根者。化生亦攝中有。簡餘三生故言化生。初位謂中・生有初受生位二形化生。唯是生有初念不通中有。以中有身女・男定故。故下論云。必無中有非男非女。以中有身必具根故。餘文可知。應知此中四生初得異熟根者。通據中・生二有初念。是異熟根。體現在前刹那新成即名爲得。非先不成方名爲得。與前解得義稍不同。　七色・命根於中・生有初受生位隨應而得。意及五受信等五根。於中・生有初[10]生位雖亦有得。非異熟故不名爲得。故婆沙一百四十七云。問餘無色根爾時亦得。謂意・五受・信等五根。此中何故不說。答此中應說。而不說者當知有餘。有說爾時一切得者此中即說。餘無色根雖有得者而非一切。是故不說。謂上地沒生下地時。雖得彼根。若自地沒還生自地彼皆不得。是故不說。有說此中但問初得業所生者。初受

[1]〔所順……三性〕十四字－㊂　[2]〔樂等五〕－㊂　[3]餘＝除㊂　[4]根＋（故）㊂　[5]故＝且㊂　[6]貌＝而㊂　[7]〔界〕－[illegible]㊂　[8]計＝許？　[9]〔必〕－㊂　[10]（受）＋生㊂

生位餘無色根・雖有得者。而非業生。故此不說。後位所得雖業所生。而非初得。故亦不說 已上論文 豈有二形受化生者。問。化生應勝福感。豈有二形受化生耶 惡趣容有二形化生者。答。亦有惡業。能感惡趣二形化生 說欲界中至唯命非餘者。釋第四句。便釋欲・色界名。欲界欲勝故但言欲。色界色勝故但言色。契經亦❶言❷八解脫中滅定解脫最極寂靜。過色・無色解脫。言寂靜過。不言出過三界。不繫言過。經既言色。明知色勝。餘文同文故來。定勝顯因。生勝顯果。餘文可知 說異熟根至漸四善增五者。此下第二約死位滅根多少 滅之言捨 最後死位體現在前。滅入過去。令不現前。故名爲捨。非將不成說之爲捨。如善心死還生自地。及染心死生自下地。雖成善染亦名捨故。應知。此中於命終位所有三性心。但滅入過去即名爲捨。非論後位成與不成 問何故受生唯約異熟。命終通據三性 解云有情發願多欣前果。故初受生唯約異熟。死時任運不欲作意別捨諸根。故通三性 論曰至而命終者。此約三界染・無記心命終捨根多少。文顯可知 若在三界至如理應知者。此約三界善心命終捨根多少。無色三根加至八根。乃至欲界漸終至九。中間多少如理應知者。 謂色八加至十三。欲十加至十五。九加至十四。八加至十三也 分別根中至依一容有說者。此下第三明得果用根多少。 正理云雖❸沙門果非根亦得。此辨根故但問諸根 論曰至在中間故者。釋邊。釋中。可知 初預流果至依因性故者。初果及向未至地攝故唯有捨。若據未知根在無間道能斷惑邊。望離繫得能爲引因性故。 引因謂同類因。能引彼離繫得起爲等❹流士用果。若據已知根在解脫道。望離繫得能爲依因性故。 依因謂能作因。依者持也。同時能持離繫得故。名曰依因。由無間道能引得起。於無爲沙門果說能證得。由解脫道與得爲依。於無爲沙門果說正證得。 故二相資證得初果。此中言得。❺得證故名得故通二道。 若據得捨名得。 即唯無間道名爲得也 又解此中得名亦通成就。無間道得故名得。解脫道成就故名得。應知此中問能證得何沙門果故。今且以離繫得答。 理實果體亦通有爲解脫道也。彼非名證故此不明。此論但據從向得果唯論初得。故說九根不據轉根。 若據轉根由八根得。除未知根。故正理有一解云。 成已知根亦❻同類因能得預流果。謂轉根時。 如阿羅漢就容有說亦無有過 已上論文 阿羅漢果至依因性故者。此果及向通九地攝。故於三受隨取其一。餘准前釋 中間二果至九根所得者。釋中間二果。此即總解 所以者何。徵 且一來果至由九根得者。 此釋一來。有漏名世間道。無漏名出世道。先凡位中。於欲界九品貪已斷前六品名倍離欲貪。應知此中有一種七。一種八。一種九 若不還果至此俱有故者。釋不還果。總說雖同一來七・八・九證。而有差別。謂此全離欲貪超越證者。雖九數同。然受有異。若依未至・中間・及第四定用捨根證。若依初定・二定用喜根證。若依第三定用樂根證。 故言可隨取一。前一來果超越。依未至定唯一捨根。此*即超越用受差別。又次第證不還果者。若於第九解脫道中。不入根本地依世間道。由七根得。謂意・捨・信等五。若入根本地依世間道。由八根得。加喜・受。彼無間道捨受解脫道喜受。此二受相資得第三果。於離繫得引・依二因如前說。引・依雖同非無差別。超越證者如預流說。若次第證者以世間道證者。若望有漏離繫得爲同類因。若望無漏離繫得爲能作因。若以出世道證者。望無漏離繫得爲同類因。若望有漏離繫得爲能作因。若依因望離繫得皆爲能作因也。若依第九解脫中。 不入根本依出世道。由八根得。意・捨・信等五根・及已知根。若入根本地依出世道。由九根得。八根如前。已知第九。 無間・解脫道此已知根俱有故。或此二道俱有已知。應知。不還有一種七。二種八。二種九。故與一來義有差別。若據頌文七・八・九中二。總有二種七。三種八。三種九。以數同故。 又婆沙一百四十八云。問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答有說欣多者入。厭多者不入。有說爲求靜慮而離染者入。爲求解脫而離染者不

❶言＋(寂靜)② ❷〔八〕－② ❸(得)＋沙② ❹流＋(果)② ❺〔得〕－㊂② ❻(爲)＋同② ❼脫＋(道)㊂②

入。有說利根者入。鈍根者不入　廣如彼釋　問如超越人證不還果。依未至定。何❶不無間道捨受相應。解脫道入根本定喜受相應得不還果。解云修道容預得異受續起。見道❷迅疾初出不得異受續起　又解若次第人先未得根本定。欣求心強有能入根本。超越人先得根本。欣求心劣故不能入　豈不根本至由九根得者。外難。發智本論云十一得。今言九得。豈不相違。實得第四至定由九根者。通難。實得第四唯用九根。❸我據此說。本論據數退。容有三受別而得。故說十一。然無一時三受俱起得第四果。是故今說定由九根。各據一義。兩論無違。應知此據從向得果唯論初得故。說九❹根三受隨一。不據轉根。若據轉根應說八根三受隨一　問如依未至定取無學果。何不容有無間道捨受相應。解脫道入根本地喜受相應。此二相資得第四果。何不如彼不還果耶　解云解脫道是盡智。盡智是❺息求。故不能入　又解次第不還未得本定。欣樂能入。將證無學已得根本。情不欣樂。故不能入　於不還果中何不如是說者。問。於不還中亦容三受得。何不如彼無學❻說十一根　以無樂根至極堅牢故者。答。以無第三靜慮樂根證不還果。而於後時得有退義。以樂證果必是超越。夫超越人必無退義。亦無次第人退已由樂復得。以樂依第三定故。夫次第人。無間道依未至定捨受相應。解脫道或未至定捨受相應。或入根本喜受相應。證不還果。必無退已由樂復得故。無一人具用三受故。不可說十一根得。雖超越人或喜或捨。證不還果。亦無退義。若次第者以喜捨證則容有退。是則喜捨不定。樂根即決定不退。故偏說樂。若用樂根得果者。必無❼復用喜捨根得。若用喜捨得者。亦無由樂復得。若據轉根亦容樂得。今據從向得果唯論初得。故不說彼也。非先離欲界超越證第三果有還退義。此離欲不還果二道所得極堅牢故。一先以世間道得。二後以出世道得。此顯超越不還不退也。若次第證無二道重得義。故容有退。其第四果唯次第得。無超越❽證義。故容數退

今應思擇至初無漏十三者。此下第四明成就諸根定量　論曰至所餘根者者。命意捨三隨成就一定成就三。必無有闕成餘根義。以此三根遍於九地。一切有情皆定成故　除此三根至皆定成就者。明餘十九或成不成。如上所遮即不成就。於非遮位皆定成就　若成樂根至第五❾自根者。此釋樂身及眼等四定成。此中言定成者。約三界九地通凡及聖❿該羅總說決定成者。非約一人思之可知　若成喜根至樂根喜根者。此釋喜根定成　第二靜慮至此成何樂根者。問。如生二定未得三定。捨下初定樂。未得上第三定善樂。此人成何樂根　當言成就至餘未得故者。答。未得第三定時。當言成就第三靜慮染污樂根。餘善無覆無記未得故　若成苦根至信等五根者。此釋苦女男憂及信等五定成。思之可知　若成具知根至及已知根者。釋具知已知。思之可知　若成未知根至及未知根者。此釋未知根定成十三。成未知⓫根必在欲界。故身及苦亦說定成。舊俱舍不說苦根。男女隨一者。譯家謬矣　問於見道中男女二根隨成一不。若言成者何故不說。若不成者如何入聖　古德念法師解云。於見道中男女二根雖定成一。成男不成女。成女不成男。以不定故不說。復有法師解意同念法師。然引正理第九解極多成十九根中證云。言一形者。無有二形及與無形得聖法故。正理既言無有無形入聖。故知男女定⓬成隨一。諸論說言漸命終位入見道者。據漸捨彼眼等四根。非據男女。復有法師解意。亦同念法師。然引正理第九證云。若成未知根定成就十三。謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根。漸命終位。傳說深心厭生死故⓭能入見道　此師意說。漸命終位捨男女根。自宗古德傳說。深心厭生死故能入見道。正理稱傳顯已不信。故知男女定隨成一⓮或漸命終者。據漸捨彼眼等四根非捨男女。破第一念法師云。若言男女於見道中不定故不說者。何故婆沙一百五十六云。若成就女男二根定成就餘根中云。定成過去未來九。三世二。現在四。過未九者。謂四受信等五。三世二者。謂意一

❶〔不〕－(乙)*　❷迅＝迭(甲)(乙)　❸我＝者(乙)　❹根＋(隨)(乙)　❺息＝不(乙)　❻(不)＋說(乙)　❼復＝後(乙)　❽〔證〕－(甲)(乙)　❾自＝身(乙)　❿〔該〕－(乙)　⓫〔根〕－(甲)(乙)　⓬成隨＝隨成(甲)(乙)　⓭〔能〕－(乙)　⓮〔或〕－(乙)

受。現在四者謂男・女・身・命。餘不定如前說。西方師云。應說過・未定成十。謂五受・信等五。三世定成一。謂意。受名不定。故迦濕彌羅國諸師[1]言。名雖不定而數[2]即定。必有一受現在前。故此中說數不說名。又婆沙云。若成就未知當知根。定成就三世七。過去・未來三。未來・現在一。現在二。三世七者。謂意一。受・信等五。過・未三者謂三受。未・現一者謂未知當知。現二者謂身・命 此中二說如前。餘不定如前說。婆沙若成就男・女二根定成就餘根中云。三世二者。謂意・一受。又成就未知當知根定成就餘根中云。 三世七者。 謂意・一受・信等五根。彼論既云三世定成一受。雖名不定。以數定故標數說之男・女二根於見道中既隨成一。何故不說。 念法師若[3]說男・女二根於見道雖定成一。名以不定故不說者。此是西方師義。若必成一者迦濕彌羅國義。 說數定故應有十四。然說十三故說非理。[4]良由未見新婆沙也。 復有法師助念法師救云。受通成三世。雖名不定故說。男・女二根於見道中雖定成一。以不成三世故不說。 難云身・命亦不成三世。何故即說。 彼法師解云。以現在定成故說。又難男・女二根 [5]見道中亦定成就。 何故不說。 彼師解云以名不定故不說。 難云若作此解還同念法師。是西方師義。破第二師云若言男・女定成一。應說有十四。約數定故。 若約名不定故不說。還同西方師義。正理言無有無形得聖

法者。此據本性損壞扇搋・半擇・無形者說。或可。正理言中有失。以此論解極多中不云無形故。 此論云女・男二根隨除一種。以諸聖者無二形故。破第三師云不定如前破。正理稱傳自是不信本宗之義。非我過也。 撿尋婆沙論文全無傳說之語。 或可。正理敘古相傳何必不信。既無別破。不可[6]執斯傳字以作指南。 今正解云於見道中男・女二根或有或無。 若有者隨成就一。若無者。據從下漸捨[7]男・女根說。所以無形能入聖者。 漸命終位。 深心猛利厭生死故。能入見道。 故婆沙一百五十解隨信行極少成十三根。 十三者身・命・意・四受・信等五・一無漏根。即離欲染漸命終位入見道者。 婆沙意說漸命終位捨男女根。 無眼等四能入見道。 此在不疑。故知漸[8]終意說男・女。 或可。婆沙一無漏根言。顯不成餘二無漏根。離欲染言顯不成憂。漸命終位入見道言。顯捨男・女及眼等四。以此故知。漸捨男・女能入見道。 問漸捨男・女得入見道。何故此卷初云本性損壞扇搋・半擇及二形人[9]亦無律[10]儀得果・離染諸清淨法。解云彼[11]文既不遮漸捨入見道。何妨無形能入見道。彼言不得入者。據本性損壞扇搋・半擇說 問漸死無形得入聖者。亦可漸死無形得受具戒。 解云得受具戒。如入見道心猛利故。言無根不得戒者。據本性損壞扇搋・半擇說 又解不得戒。以受戒時先問彼言是男子・女人不。既無有根故不

得戒。 入聖不問故無根得入 又解戒得不得。 若戒師問已後方捨者得戒。以當[12]問時根未捨故。若戒師未問。先已捨者即不得戒。以正問時無有根故 問若漸命終雖無根能入見道。亦應無根得不律儀造無間業能斷善根。 解云將入見道必先厭離生死過失。故漸死位得入見道。得不律儀等非別厭離善法功德。故漸捨位非得不律儀等。 又解漸死既得入聖。厭生死故。何妨漸命終位。心猛利故得不律儀等。而言不得。據本性損壞扇搋・半擇・二形者說

諸極少者至成善命意捨者。 此下第五明成根極少。 論曰至立圓滿名者。 釋上兩句。已斷之言簡異正斷。以正斷時[13]猶成善故。 彼若極少成就八根。據漸捨命故唯身根。義便釋受。能受名受從用立名。受性名受當體立名。如鏡圓滿性故立圓滿名。亦當體立名 如斷善根至未見諦故者。釋下兩句。愚夫異生。生無色界亦成八根 何等爲八者。 問 謂信等五至總名爲善者。答。謂信等五・命・意・捨八。信等五根一向善故。所以頌文總名爲善 若爾應攝三無漏根者。難。若言善故。應當亦攝三無漏根 不爾此中至無色界故者。答。不爾此頌文中依命・意・捨・信等八根中唯是善者說。不依二十二根中唯是善者說。又說愚生無色界故。明知不成三無漏根 諸極多者至除二淨一形者。 此下第六明成

[1]言＝云㊊㊂ [2]即＝則㊊㊂ [3]說＝謂㊂ [4]良＝彼㊊〔良〕－㊂ [5]（於）＋見㊂ [6]執＝就㊂ [7]男女＝女男㊂ [8]（命）＋終㊂ [9]亦無＝無不㊂ [10]儀＋（無間斷善諸離染法亦無律儀）十二字㊂ [11]文＝言㊂ [12]問時＝時問㊂ [13]猶＝借㊂

根極多。 論曰至故有十九者。釋上兩句。極多容成十九。謂二形必是欲界異生。若眼等四根得已不失既有。二形必不斷善有信等五。二形不能離欲定成五受。其身命・意亦必定成故成十九。二形不能入聖除三無漏。二縛謂相應縛・及所緣縛。 唯此具十九爲更有耶者。問。 聖者未離欲至無二形故者。答。釋下兩句。此解未離欲聖極多容成十九。隨其所應除二無漏。及除一形。女・男二根隨除一種。以諸聖者無二形故不成二十。又正理解云。言❶一形者。 無有二形及與無形得聖法故 彼論既說無有無形得聖法者。即❷顯男・女根定隨成。一如何漸捨得入聖耶。通此妨難如前解釋。 因分別界至二十二根覺者。此總結也

❸俱舍論記卷第三

❹俱舍論記卷第四

❺沙門釋❻光述

❼分別根品第二之❽二

今應思擇至決定俱生者。 此下當品大文第二明俱生法。即約俱生辨用。就中。一正明俱起。二廣辨差別 就初門中。一明色法俱生。二明四品同起 此下第一明色法俱生。將明問起 就中。一問。二答。此即問也 今應思擇。一切有爲如體相不同生時亦各各別異❾而生。爲有諸法決定俱生 又解總爲一問。一切有爲如體相不同。其生亦各異。於此異體別生有爲法中。爲有諸法決定俱生 有定俱生至此中不說者。就答中。一總答。二別明。此即總答 必有諸行決定俱生。總說諸法略有五品。所以不說無爲。此品明諸法用。所以但明前四品法。就中。色・心❿界品廣明。更不別顯。但辨俱生。心所・不相應前來⓫不說。此品廣明。⓬且辨俱生 今先辨色至十事有餘根者。此即別答。明色俱生。一切諸色略有二種。一是極微聚即五根五境。 二非極微聚即無表色。此中且辨極微聚也。微聚是假。假⓭必依實。實有多⓮小不同。是即約假聚明有實數也。 論曰至隨一不減者。 就長行中。一釋頌文。二便明上界。三問答分別。四正諍論 就釋頌文中。一正釋。二釋外難。此下正釋。即釋上兩句。於⓯欲界中色聚極細。無聲無根。外山・河等猶八俱生隨一不減。立微聚名。爲⓰顯更無細於此者 言微聚者。顯細少聚。謂色聚中極⓱少細聚名爲微聚。即微是聚也。非是極微名爲微聚。又正理第十云。如是衆微展轉和合定不離者說爲微聚(彼論微之聚故名爲微聚。各據一義。亦不相違) 應知。微有二種。一色聚微。 即極少八事俱生不可減也。此論據斯說。二極微微。 即色極少更不可分。正理據此說 云何八事者。問 謂四大種至色香味觸者。答。數可知 無聲有根至處各別故者。釋下兩句。若內無聲有根。諸極微聚有身根聚九事俱生。八事如前外無聲處身爲第九。有餘眼・耳・鼻・舌根聚十事俱生。九事如前有身根處加眼等一。眼・耳・鼻・舌必不離身依身轉故。顯定有身。 眼等四根展轉相望處各別故。顯非同聚 於前諸聚至大種因起者。此別顯加。於前八・九・十等諸聚。若有聲生八增至九。九增至十。十增至十一 以有聲處下通伏難⓲伏難意云。 外聲相顯此即可知。內有根處何得有聲。 故今通言以有聲處不離根生。謂有執受大種因起。此⓳即正顯不離根聲 又解內聲相隱所以偏明。外聲相顯故不別說 又解不說外聲⓴影顯可知 問於內身中聲若新加至十・十一。何故發智論云若成就身定成就。色・聲・觸。又云。身・色・聲・觸界。欲・色界成就。無色界不成就。准彼論文。內有情身恒成就聲。 如何此論說聲新加 解云聲在內身雖定成就相續不斷。 非能總遍一切身分。發智言㉑成據一身中相續不斷。此論言無據身一分不發聲處。各據一義並不相違。故婆沙九十云。身・色・聲・觸界。欲・色界成就。無色界不成就者。問身・色・觸界可爾。聲界云何恒時成就。有作是說。大種合離必生聲界。有情若在欲・色界中。大種恒有故常發聲。 評曰。彼不應作是說。㉒若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造。若即㉓此造。應多有對色一四大種生。若說餘造。餘四大種復必生聲。如是展轉有無窮過。應作是說。

❶一＝二(乙) ❷顯＝知(乙) ❸俱舍論記卷第三＝論本第三(甲)，俱舍論記論本第三(甲)， 甲本奧曰一交了願以書寫善根過慈氏導生龍花會中自他證菩提正治二年四月二十五日申剋許講了東大寺三論宗末顯宗本也以石山本一交了， 宮古房得業手ヨリ傳領盛玄 ❹當平安時代寫瑩樹校石山寺藏本，(甲)文永二年寫東大寺藏本，(乙)元祿十五年版本，俱舍論記卷第四＝論本第四(甲)，俱舍論記卷第三(甲) ❺撰號新加，〔沙門〕－(甲) ❻（普）＋光(乙) ❼品題新加 ❽二＋（論本第四）(甲) ❾而＝衆(乙) ❿界＝前(乙) ⓫不＝未(甲) ⓬且＝亦(乙) ⓭必＝聚(乙) ⓮小＝少(甲)(乙) ⓯欲＝答(乙) ⓰（更）＋顯(甲) ⓱少細＝細少(甲)(乙) ⓲〔伏〕－(甲)，〔伏難〕－(乙) ⓳〔即〕－(乙) ⓴影顯＝顯相(乙) ㉑成＋（就）(甲)(乙) ㉒〔若〕－(乙) ㉓此＋（即）(乙)

生欲·色界有情身中多四大種在一身內。[1]有相擊者便發生聲。不相擊者即無聲起。雖一身中必有聲[2]界非諸身分皆[3]悉遍發聲已上論文 有古德說。身中遍能發聲。其聲微小。論說無聲。無麁大聲。此解不然。微聚據體不論小大。此解稍疎。聲若遍身還同婆沙評家所破 問舊婆沙一師云。一切四大必不離色·聲。一切欲界色必不離香·味。又一師云。一切四大不必有色·聲。一切欲界色不必有香·味。又於此二說何者為正。此論復同何說 念法師解云。兩師竝非正義。各取少分方可為正。應言一切四大[4]必不離色不必有聲。一切欲界色必不離香·味。故雜心云。極微在四根十種。應當知身根九。餘八謂是有香味地 念法師意以雜心不說有聲。明知此聲非恒成就 泰法師解云。念法師若作斯釋。此大謬也。發智云誰成就聲持。答曰欲·色界 又雜心云。無想衆生十八性 聲既恒成就。故知婆沙初師一切四大必不離色·聲。一切欲界色必不離香·味。[5]是其正義。然雜心·俱舍頌不說聲者。以聲因大種相擊故生。非如色等恒時有故。 故俱舍別加。 雜心略而不說。泰法師意說聲既恒成。明知一切四大必不離聲 今詳二德互有是非。念法師[6]解[7]兩師俱是不正。各取少分。應言一切四大必不離色。[8]不必有聲。 一切欲界色必不離香·味。此即是。若言非恒成就聲。此即非。以諸論說聲定成就故。泰法師解若言定成就聲此即是。若言初師為正一切四大必不離色·聲此即非。只可定不離色。何得必不離聲。准婆沙評家義有四大種不離聲。有四大種離聲。何得說言一切四大種必不離聲。若言大種皆遍發聲還同婆沙評家所破故亦非理 若四大種至可得非餘者。此下第二釋難。就中。一釋四大種難。二釋造色難。就釋四大難中。一問。二答。此即問也。若言四大不相離生。於諸色聚中。堅·濕·煖·動云何隨一可得。非餘[9]二大。 如金等中唯堅可得。如水等中唯濕可得。如炎等中唯煖可得。如空等中唯動可得 於彼聚中至與麵合味者。此下第二答。總有三師。此即第一說一切有部師。約用增以釋。於彼聚中體雖俱有用有勝劣。勢用增者隨其所應明了可得。餘體非無。如針與籌[10]齊觸身時。針强先覺。籌劣難知。如鹽[11]麨末俱時嘗味。鹽勢先覺。麨用難知。正理第五取四大體增為正。廣破用增。故彼論云。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。雖兩數同而用者有異。如何言色就體說增。此不相違。以酢與水觸微雖等。而味不同。酢味微多。水味微少。故酢微勝還[12]此體增。於諸聚中有味等物體增强故謂是用增。良藥毒等。緣起理門有差別故體類如是。由此雖少而能伏多。非異體類有別用生。故執用增是為邪計。又彼論云。或如類別品別亦爾。故唯心等就用說增。就體說增。謂諸色法。譬如依多依一成故 [13]解云。[14]顯彼色·心差別。如色·心性類別。勝劣品亦應別。謂色即約體有勝劣。心即約用[15]有勝劣。如色依一成。謂但依色。心依多成。謂通依色·心故。彼不應以心例色言唯用增。若作俱舍師救。且如一合酢和一升水。但覺酢味不覺水淡味。明知用增。又不可言水中淡味有處有。無處無。成相離過。今說用增甚為正計 又難云。正理論師[16]以世親論主。造勝義諦論中敘用增家破遂不認此解。然婆沙一百三十一說。四大種或說體增。或說用增。然無評家。俱舍同用增。正理同體增。是即用增是自宗義。豈不能救。便破自宗 云何於彼知亦有餘者。復徵。既言餘體非無。云何於彼聚中知亦有餘三大 由有攝熱長持業故者。通釋。約[17]業證有。由色聚中有水攝·火熟·風長·地持。四種業用。明知四大體遍諸聚。故婆沙一百三十一云。[18]問云何得知此四大種恒不相離。答自相·作業一切聚中皆可得故。謂堅聚中地界自相現可得故。有義極成。於此聚中若無水界。金·銀·錫等應不可銷。又水若無彼應分散。若無火界石等相擊火不應生。又火若無無能成熟彼應腐敗。若無風界應無動搖。又若無風應無增長 於濕聚中水界自相現可得故。有義極成。於此聚中若無地界至嚴寒位應不成氷。又地[19]界無船等應沒。若無火界應無煖時。又火若無彼應腐敗。若無風界應不動搖。又風若無應無增長 於煖聚中

[1]〔有〕－㊂㊁　[2]界＝起㊁　[3]〔悉〕－㊂　[4]〔必〕－㊁　[5]是＋（其）㊁　[6]解＝說㊁　[7]兩＝二㊁　[8]不必有聲＝不離聲㊁　[9]二＝三㊁　[10]齊＝合㊁　[11]麨末＝麵味㊂㊁　[12]此＝由㊂㊁　[13]（解云……唯用增）六十五字夾註㊂㊁　[14]顯＝須㊁　[15]〔有〕－㊁　[16]以＝又㊁　[17]業＝用㊁　[18]〔問云〕－㊁　[19]界＝若㊁

火界自相現可得故。有義極成。於此聚中若無地界燈燭等焰應不可迴。又地若無不應持物。若無水界應不生流。又水若無焰不應聚。若無風界不應動搖。又若無風應無增長。　於動聚中風界自相現可得故。有義極成。於此聚中若無等界觸牆等障應不折迴。又地若無應不持物。若無水界應無冷風。　又水若無彼[1]應分散。若無火界應無煖風。　又火若無彼應麼敗。

　有說遇緣至用有勝劣者。此卽第二說一切有部師。約緣顯有。還據用增。如金・銀・銅・鐵・堅鞕等物。遇火等緣便有流・濕・煖・動等相。故知彼聚先有[2]水等。如水聚中由極冷故[3]變成凍雪。[4]此凍雪上有乾燥用名煖相起。冷・煖雖不相離。而冷用增。冷雖非水是水果故。約果顯因此中言冷。故婆沙云。水風增故冷已上論文　又如將欲下雨。空中水聚。由極冷故擊出電炎。名煖相起。　又如極冷井水便煖。如地獄中苦勝捨劣但言受苦。如三定中樂勝捨劣但言[5]樂受。此約處說。非據剎那。如打鼓時雖復手・鼓俱各出聲。鼓勝。手劣。但言鼓聲。　有餘師說至界謂種子者。此是第三經部師解。有餘經部師。隨其所應。於此偏增現行色聚中。現行者有體。餘不現行但有種子。[6]未有體相。故契經說。於水聚中有種種界。界謂種子。卽是火等種　又解隨其所應。於此地・水・火・風偏增現行聚中。現行者有體。餘三大不現行者。但有種子功能未有體相。

釋經如前　若依經部宗。俱生有二。一種子俱生。二現行俱生。種子俱生者。謂體未現行。但有能生因種功能。據此義邊說種子俱生。如諸色聚若遇緣時。隨其所應卽有地・水・火・風・色・香・味・觸等現行。明知彼聚先有種子。　現行俱生者。謂體現行事相顯了。據此義邊說。現行俱生如色聚中地・水・火・風・色・香・味・觸等。隨其所應或一現行。或二俱起。乃至具八。多少不定。以彼宗許有所造色離諸四大。如日光等及孤遊香獨行[7]觸等。又許四大或具不具。所以得作斯解。又許一具四大容造多所造色。於俱生中同處不相離。乃至析至一極微處。四大・造色。隨其多少同一處所。更相涉入不相障礙。如衆燈光同於一室。於同一處不相礙中。大種・造色展轉相望。若異性相望卽[8]不障礙。若同性相望卽[9]相障礙。如國無二[10]王。天唯一日。應知此中若有種子不必有彼現行。若有現行定有種子。隨其所應若內若外辨二俱生。或約現行俱生。或約種子俱生。或[11]二種俱生。當說其相。　如何風中知有顯色者。此下第二釋造色難。就中。一問。二答。此卽問也。既言外聚必具八微。風中如何知有顯色。　此義可信至不相離故者。此卽答也。風中有顯。此義但可依教故信。不可比知。或所合香。鼻現可取。香與顯色不相離故。風中有香明知有顯。此卽以香證顯　雖有黃・黑等風現亦可取。此據微細清風為問答也　問於欲界中色・香・味・觸定不相離。何故此中偏問於色。　解云恐文繁廣不能具說。色在初故擧初顯後　又解清風顯色相隱難知。所以偏問。於餘色聚形色・香・味・觸等相顯故略不論　又解隨外所疑卽便為問。何必遍擧　問若言欲界色・香・味・觸定不相離。何故正理第二有一師釋大云。有說一切色等聚中。具有堅等故名為大。風增聚中闕於色等。火增聚中闕於味等。色界諸聚皆無香・味。　准彼師釋大。風中闕色・味。火增中闕味・香。是卽欲界八微亦有相離。云何此中乃言風中有顯。欲界八微定不相離。解云正理有說非是正義。　又解此說據顯言闕。據隱非無。若作斯解[12]亦不相違。前說色界至故不別說者。此卽第二便明上界。須釋色界　前文具說於色界中香・味並無故。彼無聲有六・七・八。有聲有七・八・九俱生。此可准知。故於頌文不別說也。此中言事至為依處說者。　此下第三問答分別。就中。一問。二答。三徵。四釋。五難。六通。此卽問也。　若爾何過者。此卽答。二俱有過至有太多失者。此卽徵也。依體依處二俱有過。若依體性說者八等便少。由諸微聚不[13]但有顯。*亦必有形多微集故。體應有多。雖於光・影・明・闇等中有顯無形。此中且據形・顯俱說。重・輕二性定隨有一。滑・澁二性亦定有一。冷・飢・渴三或有。或無。非定有故不言定有。是則所言有[14]太少過。若依十二處說。八等便多由四大種

[1]應十(無)㊂　[2]〔水等如〕－㊂　[3]變＝反㊂　[4]〔此凍雪〕－㊂　[5]樂受＝受樂㊥㊂　[6]未＝亦㊂　[7]觸＝濕㊂　[8]不＝相㊂　[9]（不）十相？
[10]王＝主㊥㊂　[11]（約）十二㊇　[12]亦＝只㊂　[13]但＝俱㊂　[14]㊂十（太）㊂

觸處攝故。八應說四。九應說五。十應說六。是則所言有太多失 問五境之中。何故唯約色[1]觸難。不約聲香味耶 解云隨問者疑廣略何定 又解於五境中。舉初舉後以顯中間 又解色觸相續遍欲色界。故[2]以爲問。聲卽間絕。香味唯欲。故略不[3]論 二俱無過至謂能依造色者。此卽釋也。應知此中事者。大種依體。造色依處。能造義强故約事說。所造義劣故約處說 若爾大種至一四大種故者。此卽難也。若四大種約體說者。事應成多。色香味觸諸所造色。各別依一四大種故幷本爲五。八應成二十。九應成二十五。十應成三十。若有聲生二十至二十五二十五[4]三十。三十至三十五 應知此中至類無別故者。此卽通[5]也。應知此中大種雖多。但說四者依體類說。[6]諸四大種流類相似無差別故。造色差別故約處說。若依正理第十總有三說。初說同此論。後二說[7]云。或唯依體亦無有失。由此中說定俱生故。形色等體非決定有。光明等中則無有故。或唯依處。然爲遮遣多誹謗故。別說大種多誹謗者。或[8]復謗言。大種造色無別有性。或復謗言無別觸處所造色體。或復謗言非一切聚皆具一切。或復謗言數不決定。別說大種此謗皆除 解云初說唯依體說。若分形等卽有形而非顯。顯而非形。[9]聚各差別。便非[10]決定故不應分。若總言色決定恒有。乃至輕重分別亦然。四大便定未曾減一故說大等亦無有過 第二說唯依處說應唯有四。爲遮大多誹謗故。覺天論師及譬喩[11]餘者[12]立四大外無別造色 室利邏多說於觸中無[13]所造觸。許餘造色。諸經部師許有色聚無四大種故言非具。成言定有大種不必具四故言數不定。今說造色有四別立四[14]大種。四謗皆除。故[15]復偈說 何用分別至義應思擇者。此卽第四止[16]諍。論主[17]勸言。此色俱生。或離。或合。或多。或少。亦復何定。此非深義。何用分別如是語爲。語從欲生。義應思擇

如是已辨至諸行相或得者。此下明四品同起 結問頌答 論曰至是故言或者。心與心所二種相望。必定俱生。闕一不起。三性心所。望彼心王非無差別。就總相說故言定俱。諸行卽是色等四法。前第一句必俱二言。流至於此第二句中。謂色心等諸行生時。必與有爲四相俱起 言或得者。謂諸行內唯有情法與得俱生。餘非情法非與得俱生。顯得不定。是故言或。若依成實論訶利伐摩及覺天計。無有心所。但有心王。心分位殊假立心所

向言心所至大地法等異者。此下大文第二廣辨差別 就中。一明心所有。二辨不相[18]應色心。 界品廣明故不別說 就明心[19]所中。一明五地法。二明定俱生。三明相似殊。 四明衆名別 就第一明[20]五地法中。一總標名數。二別釋名體。此下第一總標名數。 問及頌答 論曰至且有五品者。心之所有故名心所。應言心所有。略故但言心[21]所。猶如我所。於心所中。廣卽更有不定等法。略而言之故言且五 何等爲五者。問 一大地法至少煩惱地法者。答。數可知。若依婆沙四十二說。諸地法與此論有同有異。大地法十。大善地法十。小煩惱法十 此三地與此論同 又說大煩惱地法[22]十 同此論下文。開合爲異。然婆沙不說惛沈者。助等持故。過失輕故。 又說大不善地法有五。 謂無明·惛沈·掉擧·無慚·無愧 解云無明是隨眠性。[23]通一切不善心相應。惛沈障慧勝。掉擧障定勝。以過重故所以別[24]頌。與此論[25]亦開合爲異 又立大有覆無記地法有三。謂無明·惛沈·掉擧 解云無明是隨眠性。遍與一切有覆無記心相應。於隨煩惱中。惛沈障慧勝。掉擧障定勝。以過重故所以別[26]頌與此論亦開合爲異 又說大無覆無記地法有十。卽受等大地法 解云[27]以此十法[28]通一切無覆無記心中可得。故別標顯。與此論亦開合爲異

地謂行處至一切心有者。此下第二別釋名體。隨解五地不同。文卽爲五。就初明大地法中。一釋名。二辨體。此卽釋名 言大地法者。地謂行處。卽是心王。若此心王。是彼心所所行處。卽說此心王爲彼心所法地。此卽別釋地義。受等十法[29]通一切心。名爲大法。此地是大法之地。名爲大地。依主釋也。卽目心王。此卽別釋大地義也。此心所中。若法是大地家所有。[30]名大地法。第二依主釋也。卽目受等十法。謂法恒於一切心有故名大地法。此卽別釋大地法也。若但言大卽目受等。若言大地卽目心王。若言大地法還目受等。此中意取大地法也。正理文大同此論。若依婆沙十六云。問大地法是何義。答大者謂心。如是十法是心起處。大之地故名爲大地。大地卽法名大地法。有說心名爲大。體用勝故。卽大是地故名大地。是[31]諸心所所依處故。受等十法。於諸大地遍可得故名大地法。有說受等十法遍諸

[1]觸＋(非)(乙) [2]以＝爲(乙) [3]論＝說(甲)(乙) [4](至)＋三(甲)(乙) [5][也]－(乙) [6][諸]－(乙) [7]云＝三(乙) [8]復＝謂(乙) [9](形)＋聚(甲)(乙) [10][決]－(甲)(乙) [11][餘]－(甲)(乙) [12]立＝云(乙) [13]非＝必(乙) [14][大種四]－(乙) [15]復＝後(乙)* [16]諍＋(論也)(甲)，(也)(乙) [17]勸＝親(乙) [18]應＋(行)(甲)(乙) [19]所＝品(乙) [20][五]－(乙) [21][所]－(乙) [22][十]－(乙) [23]通＝遍與(乙) [24]頌＝說(甲)(乙) [25][亦]－(甲)(乙) [26]頌＝說(乙) [27]以＝又(乙) [28]通＝遍在(乙) [29]通＝遍(乙)* [30][名]－(乙) [31]諸＝謂(乙)

心品。故名為大。心是彼地故名大地。受等即是大地所有。名大地法（前兩解與此論異。後一解同此論。文顯可知。大善法等皆有兩重依主釋。准大地法應知） 彼法是何者。此下第二辨體。將明問起 頌曰至遍於一切心者。此即頌答。自古諸德。皆以多義廢立大地法等。各謂指南。齊稱第一。並皆費言論。不能具述。今依此論。各以一義廢立大地法等。此乃論能。[1]非闕入解。西方號為聰明論也。信不虛言。有古德五義廢立。今依此論一義廢立大地法者。謂遍於一切心名大地法。餘心所法非遍一切。故不立為大地法也 論曰至和合遍有者。此釋第四句 毘婆沙師傳說如是。所列十法。一切諸心一剎那中和合遍有。論主意朋經部 非信十法皆有別體。故言傳說 此中受謂至有差別故者。受即標名。三種舉數。領納前境約用顯體。苦謂苦受。樂謂樂受。俱非謂捨。三受不同名有差別。雖心心所[2]領境義邊並應名受。受領強故偏得受名。喻況如前受蘊中說。正理第十云。領愛非愛俱相違觸說名為受 正理論意約彼觸因以辨受果。受似彼觸領似觸邊名為領觸。此亦如前受蘊中說 想謂於境取差別相者。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆畫界。此是男等非[3]非男等。故名男等。正理云。安立執取男女等境差別相因。（解云謂能為因安立女等相。令心心所執取女等境差別相。是差別相因） 思謂能令心有造作者。思有勢力能令心王於境運動。有造作用。理實亦令餘心所法有所造作。從強說心。故正理云。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力。能令鐵有動用 觸謂根境至能有觸對者。根識境三和合而生。舉因以辨。能有作用觸對前境。[4]舉業以明又解能令心等觸對前境。雖心心所對境義邊並應名觸。觸對強故偏得觸名。故入阿毘達磨云。觸謂根境識和合生。令心觸境。以能養[5]活心心所為[6]順樂受等差別有三（解云從強令[7]心。理實亦令心所觸境） 若依正理云。[8]能為受因。（解云與[9]果顯因也） 欲謂希求所作事業者。欲謂於境能有希求所作事業。由有此欲心等趣境。又入阿毘達[10]磨云。欲謂希求所作事業。隨順精進。謂我當作如是事業 慧謂於法能有簡擇者。推求名見。決斷名[11]智。簡擇名慧。謂於諸法能有簡擇。約用辨也 問慧導疑俱 答正理第十云。若疑相應。全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中差別簡擇。推尋理趣乃成疑故 准彼論故[12]應得疑俱慧與無明相應。故知亦與疑並 念謂於緣明記不忘者。念之作用於所緣境分明記持。能為後時不忘失因。非謂但念過去境也。故正理云。於境明記。不忘失因說名為念 又入阿毘達*磨云。念謂令心於境明記。即是不忘已正當作[13]諸事業義（解云彼論從強說[14]心。理實亦令心所） 作意謂能令心警覺者。作動於意故名作意。謂能令心警覺前境。心如睡眠沈沒不行。由作意力警覺取境。理實亦能警覺心所。從強說心。故正理云。諸心心所法依心轉故。但動於意餘動亦成。又正理云。引心心所令於所緣有所警覺說名作意。此即世間說為留意雜心名憶。又入阿毘達*磨云。作意謂能令心警覺。即是引心趣境為義。亦是憶持曾受境等 勝解謂能於境印可者。殊勝之解故名勝解。謂能於境印可審定是事必爾非不如是 問若爾者與疑相應如何有勝解 解云有耶無耶前後二心皆能印可故有勝解。又入阿毘達*磨云。勝解謂能於境印可。即是令心於所緣境無怯弱義（解云從強令心。亦令心所） 正理十一云。勝解別有亦如經說。心由勝解印可所緣。謂心起時皆能印境（解云從強說心。謂心所法亦能印境） 又正理更敘雜心等師解云。有餘師[15]云。勝謂增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等（解云令心於境自在為勝。境不能礙故易名為解脫。如言勝戒。勝定。勝慧。如說[16]由觸故心屬於境。由勝解故心離於境。即斯義也。雜心云解[17]脫者但得脫義。闕於勝義。[18]譯家[19]謬也。） 三摩地謂心一境性者。等持力能令心王於一境轉。若無等持心性掉動不能住境。從強說心。理實亦令諸心所法於一境轉。故正理云。令心無亂取所緣境不流散因。名三摩地 [20]言三摩地者。此云等持。即平等[21]持心心所法令專一境有所成辨。故婆沙一百四十一云。問何名等持。答平等持心令專一境有所成辨。故名等持 諸心心所至唯覺慧取者。致心[22]心所行相微細。如文可知。若依義次第一欲。二作意。三思。四觸。

[1]非闕入解＝非開又解②　[2]領＝顯②　[3]〔非〕－②　[4]〔舉業……前境〕十四字－②　[5]活＝治②　[6]（相）＋順？　[7]心＋（觸境）？　[8]（觸）＋能②　[9]果＝因②　[10]摩＝磨②*　[11]智＝知②*　[12]〔應〕－甲②　[13]諸＝謂②　[14]心＝正甲②　[15]云＝言②　[16]〔由觸……義也雜〕二十字－甲②　[17]〔脫〕－甲②　[18]譯＝許甲②　[19]〔謬〕－甲②　[20]〔言〕－②　[21]〔持〕－②　[22]心＝王王②

五受。六想。七勝解。八慧。九念。十定。所以頌文不依此說者。頌一剎那同時[1]竝起。或受等五頌染用勝。慧等五頌淨用勝。作[2]用類說

如是已說至諸善心有者。此下第二明大善地法。就中。一釋名。二辨體。此即釋名。地義如前。故今不解。兩重依主準前大地法釋。恒善心有故名爲大　彼法[3]如何者。此下辨體。頌前問起　頌曰至勤唯遍善心者。上三句出體。第四句釋大義。今依此論。一義廢立大善地法十。謂唯遍善心。大地法十雖遍善心。而非唯善心。餘心所法非唯善心。亦非遍善心。故皆不名大善地法

論曰至唯遍善心者。釋第四句　此中信者至故名爲信者。信謂令心澄淨。理亦能令心所[4]淨。從強說心。由此信珠在心皆得澄淨。故入阿毘達*磨解信云。是能除遣心濁穢法。如[5]水清珠置於池內。令濁穢水皆即澄淨。如是信珠在心池內。心諸濁穢皆即除遣[6]已上論文　有說此信於四諦三寶善惡業異熟果中。現前忍許故名爲信。又正理云爲欲所依。能資勝解（解云由信彼故希求彼境。信許有境方能印可。此明信因）

不放逸者修諸善法者。謂能修諸善法名不放逸（即放逸相違）　離諸善法復何名修者。問。即諸善法說名爲修。離諸善法復何名修　謂此於善至名不放逸者。答。謂由有此不放逸故。[7]於諸善法專注爲性。餘部經言。能守護心。明知有體。理實亦守心所。從強說心

輕安者謂心堪任性者。輕安謂能令心[8]於善有所堪任。故正理云。正作意轉。身心輕利安適之因。心堪任性說名輕安。又入阿毘達*磨云。心堪任性說名輕安。違害惛沈。隨順善法　豈無經亦說有身輕安耶者。經部難。豈無經亦說有身輕安。何故但說心輕安耶。經部[9]計身輕安是觸事輕安。觸用風爲體。爲輕安名通輕觸。故以爲難。彼宗心輕安是心所。身輕安是輕觸

雖非無說至應知亦爾者。說一切有部通經。[10]經雖說有身輕安性。此如身受。受雖心所。若五識相應名身受。若意識相應名心受。應知輕安亦爾。雖是心所。若五識相應名身輕安。若意識相應名心輕安　如何可立此爲覺支者。經部復難。若五識相應名身輕安。即是有[11]漏。如何[12]可立此爲七覺支中。此中[13]難殺難絕　應知此中至身堪任性者。上既難[14]殺。論主依經部宗*復爲好解。應知此經中言身輕安者。身堪任性。輕安即是輕安風觸。此觸在身。於諸善法有所堪任。諸師多解。此文。是說一切有部答者。此解謬矣。應善思之　復如何說此爲覺支者。說一切有部師難經部師。此身輕安既是輕觸。還是有漏。復如何說此爲覺支　能順覺支至心輕安故者。經部通難。此身輕安風雖是有漏。能順覺支心輕安故。名爲覺支亦無有失。如何順者。由入定故。身中即有輕安風起。能引覺支心輕安故。此即同時說名能引。由斯相順故名覺支　於餘亦見有是說耶者。說一切有部復徵經部。於餘經中。亦見有是相順說耶　有如經說至得名無失者。經部答言有　如經已下引經出例。喜是喜受。順喜法即是與喜相應。俱有等法。皆名喜覺支。瞋謂[15]瞋恚。瞋因緣即[16]是瞋相應。俱有等法。皆名瞋恚蓋。慧蘊攝性但攝正見。而攝思惟。及正勤者隨順慧故。亦攝思勤故。身輕觸能順覺支心輕安故。得名覺支亦無有失。正理救云。有作是言。此中既說身輕安故。非唯心所說名輕安。此言非理。受等亦應同此說故。然五識身相應諸受。說名身受。有作是說。設有輕安體非心所。然此中說心所法故。不應說彼。以能隨順覺支體故。亦名覺支。謂身輕安。能引覺支心輕安故。亦見餘處。瞋。及瞋因名瞋恚蓋。見。思惟。勤名爲慧蘊。雖彼瞋因思惟。及勤非瞋非慧。然順彼故亦得彼名。此亦應爾

解云[17]一有作是言下敍經部說總非。以受例破。見有[18]身輕安即說輕安非心所。既說有身受應[19]有身受非心所。然有五識相應名身受是心所。亦應五識相應名身輕安是心所。此有何失　二有作是說下敍自異說。縱破經部。設許輕安非是心所。此正辨心所法故不應說彼。三以能隨順下引例自釋。身輕安雖是有漏。五識相應爲因。能引無漏覺支心輕安故。是即身輕安是因。心輕安是果。因從果[20]目總名覺支。雖立身輕安是心所不同經部。引經釋順其文不別　若作俱舍師救[21]第一身受難云。

[1]竝＝普②　[2]用＝兩③②　[3]如＝是③②　[4]（澄）＋淨②　[5]（謂）＋水②　[6]已上論文四字乙本作本文　[7]〔於〕－②　[8]於＝故②　[9]計＝許②　[10]經＝云③②　[11]漏＝滿②　[12]〔可〕－②　[13]難殺難絕＝難經也②　[14]殺＝經②　[15]〔瞋恚〕－②　[16]是＋（時）②　[17]〔一〕イ－②　[18]〔身〕－②　[19]〔有身〕－③②　[20]〔目〕－②　[21]（救）＋第②

輕安之名通非心所。故身輕安得名輕觸。受是領納唯局心所。不得身受通非心所。救第二縱破云。輕安之名通於二種。或是心所。或是輕觸。爲簡差別於心所中說亦何[1]苦。救第三身輕觸是覺支云。我說身輕安觸與入定心輕安同時能引能[2]順。望彼[3]有力。可得相從說名覺支。汝說身輕安。五識相應唯在散位。引後定心輕安起時。前後隔遠。如何相順可[4]立覺支。如身欲界將入聖道。先起五識。次起生得。次聞。次思。次修。後方入聖。起心輕安時分卽遠。如何相順。故不可說爲覺支也。論主意朋經部。所以此論文中。絕救敍經部釋。若依經部許有心輕安而無別體。卽思差別唯定心有。於散卽無。五識相應理卽非有。若身輕安是輕安風觸。若說一切有部宗輕安通六識。五識相應唯有漏。唯散位。意識相應通漏・無漏。通定・及散。　心平等性至說名爲捨者。令心平等性從強說心亦令心所。或心之平等性。無警覺性。如持秤縷。掉舉相違。說名爲捨。故入阿毘達*磨論云。心平等性說名爲捨。捨背非理及向理故。由此勢力。令心於理及於非理。無向・無背。平等而住。如持秤縷。又正理云。心平等性說名爲捨。掉舉相違。如理所引。令心不越是爲捨義。　如何可說至二相應起者。難。作意有警覺性。捨無警覺性。如何一心二相應起。　豈不前說至難可了知者。引前微細難了以答。　有雖難了至[5]而不乖[6]反者。復難。世間諸物。有雖難了由審推度而復可知。此捨・作意最難了知。謂有警覺及無警覺。二相違背而不乖反。一心中起。　此有警覺至有何乖反者。釋。若一體之上。說有警覺。說無警覺。可言乖反。此作意有警覺於捨則無。二既懸殊有何乖[7]反。　若爾不應至皆互相應者。復難。[8]雖於一體無彼二用。然性相違。不應同緣一境。若兩[9]性相違同緣一境。或應一切貪・瞋等法皆互相應。　如是種類至應知亦爾者。引例釋通。如是種類所餘受等諸法。種類作用。各各不同。此一性心中應[10]來。種類[11]之言例同作意及捨。如彼受等各別相應理趣。今於此捨・作意中。各別相應應知亦爾　又解今於此一心中。捨・作意二。行別相應應知亦爾。應知心所互相應中。或有行解不同互相隨順一心相應。如受・想等。或有行解不同非互相順非一心起。如貪・瞋等。故不可難皆互相應。　慚愧二種如後當釋者。指同下釋。　二根者謂無貪・無瞋者。於諸境界無愛染性說名無貪。貪相違也。於情・非情無恚害性說名無瞋。瞋相違也。　無癡善根至大善地法者。　三善根中應說無癡。大地法中慧爲性故善中不說。　言不害者謂無[12]損惱者。心賢善性無*損惱他名爲不害。能違害也。　勤謂令心勇悍爲性者。勤謂令心勇悍爲性。卽勤斷二惡勤修二善無退義也。懈怠相違。故入阿毘達磨云。精進謂於善・不善法。生・滅事中。勇悍爲性。卽是沈溺生死[13]泥者。能策勵心令速出義。若依正理。於善法中更說欣・厭。彼論意[14]言。頌說二及言兼攝欣・厭。厭謂厭背如緣苦・集。欣謂欣[15]尙如緣滅・道。此二互起。必於一心不得[16]俱生。雖唯是善非遍善心。故大善地法中不別標顯。又[17]入阿毘達磨論云　欣謂欣*尙。於還滅品。見功德已令心欣慕。隨順修善心有此故欣樂涅槃。與此相應名欣作意。厭謂厭患。於流轉品。見過失已令心厭離。隨順離染心有此故厭惡生・死。與此相應名厭作意。　又婆沙二十八云。評曰有別法名厭非慧非無貪是心所法與心相應。此說[18]攝在[19]復有所餘如是類。諸心所法與心相應然見蘊說苦集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應故名能厭。非厭自性。　又婆沙一百九十六評家別說有厭體。與前文同。此厭唯是善。通漏・無漏。　又婆沙一百四十三亦別立欣・厭。準上諸論欣・厭定有　然此論[20]中別不說者。以非恒起。或非並生。故不說爲大善地法。

如是已說至染污心有者。此下第三明大煩惱地法。　就中。一釋名。二辨體　此卽釋名。兩重依主準前應釋。恒染心有故[21]名爲大。　彼法是何至惛掉恒唯染者。此卽辨體。問答可知。有古德五義廢立。今依此論一義廢立大煩惱地法[22]六。謂恒唯染心名大煩惱地法。恒染。顯遍染心。唯染顯不通淨。大地法十雖恒染而非唯染。餘染心[23]所

[1]苦＝失【乙】　[2]〔順〕－【乙】　[3]（彼）＋有【乙】　[4]立＝云【乙】　[5]而＝與【甲】【乙】　[6]反＝返【甲】【乙】　[7]反＋（者）【甲】【乙】　[8]〔雖〕－【乙】　[9]〔性〕－【乙】　[10]來＝求【乙】　[11]之＝類【甲】【乙】　[12]損＝煩【乙】*　[13]泥＝濁【乙】　[14]言＝云【甲】【乙】　[15]尙＝向【乙】　[16]俱＝並【乙】　[17]〔入〕－【甲】【乙】　[18]〔攝〕－【甲】【乙】　[19]復＝後【甲】【乙】　[20]中＋（等）【甲】【乙】　[21]〔名〕－【乙】　[22]〔六〕－【乙】　[23]所＋（大不善地法二小煩惱地十貪瞋慢疑）【甲】【乙】

雖唯染而非恒染。[1]大善地法十。及尋。伺。睡眠。惡作。非恒染亦非唯染。故皆不名大煩惱地法　論曰至無智無顯者。癡謂愚癡於所知境障如理解無辨了相說名愚癡照矚名明。審決名智。彰了名顯。此三皆是慧之別名。癡無明等故名爲[2]無。卽是無癡所對除法　又解欲色無色。如其次第名無明等　又解過現未來。如其次第名無明等　又解如其次第[3]障見修無學道名無明等　逸謂放逸至所對治法者。逸謂放逸。不修諸善。恐濫無記。故言是修諸善卽不放逸所對治法。又正理云。於專己利棄捨縱情。名爲放逸　怠謂懈怠至勤所對治者。怠謂懈怠。於諸善法心不勇悍。是前所說勤所對治。又正理云。怠謂懈怠。於善事業闕減勝能。於惡事業順成勇悍。無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢[4]故名懈怠　不信者謂至信所對治者。可知　惛謂惛沈至是名惛沈者。引本論證。身心重性。無堪任性。惛沈性故名惛沈。惛謂惛昧。沈謂沈重義也。正理論云。輕安所治　此是心所如何名身者。問。身是色聚。此惛沈是心所。如何名身　如身受言*故亦無失者。答。如[5]受。五識相[6]應依身起故。名身受。意識相應依心起故名心受。惛沈言身故亦無失　掉謂掉舉令心不靜者。理實亦能令心所不靜。從強說心。正理論說。捨所對治　唯有如是至煩惱地法者。結數　豈不根本至掉舉放逸者。問。本論說十又不說惛沈。今言說六太減太增　天愛汝今至不閑意旨者。答。西方相[7]弄呼爲天愛。非能自[8]活天愛得[9]存。汝今[10]但知本論言至不閑意旨　意旨者何者。徵　謂失[11]念至謂除前相者。釋。此顯不減過。無癡慧性善中不說失念等五念等爲體[12]大惑地中亦不說也。故本論說相對四句。如文可知。故念等五大地法攝　問大地法十皆通於染。何故本論於大煩惱地法中說念等五非受等五　解云受[13]想思觸欲順染偏強。念定慧作意勝解順淨偏勝。恐疑念等五法。唯淨中有不通染中。[14]爲釋此[15]疑是故別翻。若爾亦應恐疑受等五法唯染中有。於淨品中何故不說　解云據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯　又解念等五法。雖順淨品。於染品中不起卽已。起必猛利勝受等五。故偏說之。受等順染據長時說。今據猛利。是故別翻　若爾受等於淨品中不起卽已。起必猛利勝念等五。於善法中何不別說　解云據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯　又解念等五法偏順淨品。不應起染障善法生。而今障善顯法希寄。如自客屬忽相違背　若爾[16]受等偏順染[17]品不應起淨障染法生。起善心時障染不生。亦顯法希奇。何故不於善法中說　解云據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯　有執邪等持至與此不同者。敍異說。此非正義。有執大地法中邪等持。非卽是大煩惱地法中心亂。彼作四句。與此四句不同。第一句加等持。第二句加心亂。第三句除定。第四句可知　又許惛沈至於誰有過者。此顯不增過也。論主責言。汝宗自許惛沈通與諸惑相應。而不說在大煩惱地法中。於誰有過　有作是言至非掉舉行者。法救釋也。惛沈應說大煩惱地法中。而不說者彼謂惛沈行者速發等持。非掉舉行。以過輕故而不別說。順等持故　誰惛沈行至不俱行故者。論主難。二既同時未曾別起。如何可說二行不同　雖爾應知隨增說行者。法救釋。二雖俱起行有增微。隨增說行。亦有何過　雖知說行至唯六義成者。論主復難。雖知說行隨用偏增。而依有體建立地法。故此大煩惱地法唯六義成　此唯遍染心俱起非餘故者。釋恒唯染。[18]此六唯染非餘[19]淨心　遍染心。顯染[20]俱起　俱起卽顯[21]並生

如是已說至不善心有者。此下第四明大[22]不善地法　就中。一釋名。二辨體。此卽釋名。兩重依主釋亦準前釋　恒遍不善故名爲大　彼法是何至無慚及無愧者。此下辨體。問答可知。有古德亦以五義廢立大不善地法。一通六識。二通五斷。三並[23]頭起。四唯不善。五唯欲界。若具五義立大不善地法。餘心所法不具五義。是故不立。亦費言論不能具述也。今依此論。以一義廢

[1]大善＝善大②　[2]無＋(顯)②　[3]障＝彰②　[4]故＋(故)②　[5]受＋(無)②　[6]應＋(身)②　[7]弄＝卑②　[8]活＝治②　[9]存＝在②　[10]但＝當②　[11]念＋(心)②　[12]大惑＝或大②　[13]想＝相②　[14]爲＝唯②　[15]疑＝難[illegible]②　[16]受＝愛②　[17]品＝亦②　[18]〔此六唯染〕－②　[19]淨＝除②　[20]俱＝恒②　[21]並＝互②　[22]〔不〕－②*　[23]頭＝顯②

立大不善地法二。謂唯遍不善心。泰法師解云。唯簡大地十。遍不善心簡餘三十四數。此解不然。如大煩惱地法六。尋・伺二。此八既遍不善心。云何將遍不善*以簡。應以唯不善❶以簡同大地十。又大善地法十。❷少惑中諂・誑・憍。及睡眠・惡作・貪・慢・疑。此十八應以二義簡。遍不善言。但應簡忿・覆・慳・嫉・惱・害・恨・及瞋。非是法師不達此應誤耳　今解云大地法十。大煩惱地法六。及尋・伺二。此十八法雖遍不善心。而非唯不善。忿・覆・慳・❸嫉・惱・害・恨・及瞋。此八雖唯不善而非遍不善。餘大善地法十。*少惑中諂・誑・憍。及地外睡眠・惡作・貪・慢・疑。此十八法非唯不善。亦非遍不善。故皆不名大不善地法。作斯解釋可無妨矣　論曰至如後當辨者。指同下釋　如是已說至染汚心俱者。此下第五明少煩惱地法。一釋名。二辨體。此即釋名。兩重依主亦準前釋　彼法是何至小煩惱地法者。此下辨體。有古德亦以五義簡立*少煩惱地法。一不通六識。二不通五斷。三不通三性。四*不通三界。五別頭起。亦費言論不能具述。若具五義立*少煩惱。餘心所法不具五義是故不立。今依此論。一義簡立*少煩惱地法十。謂唯修所斷。意癡相應。慢・疑二種雖唯意癡非唯❹修斷。惡作雖唯修斷非唯意癡。餘心所法非唯修所斷。亦非唯意癡故。皆不名小煩惱地法　論曰至當廣分別者。就長行中。一釋小指下。二總結顯餘。此即釋小指同下解。忿等十法名如是❺類。若依正理第十一釋頌類云。類言為攝不忍・不樂・憤發等義（❻准彼論於小惑中更說有不忍等）又法蘊足論第九雜事品中。更說有衆多小煩惱名。可有五六行。不能具述　問諸論具說何故此論不言　解云諸論既別各立異名。論其體性皆是此論忿等十攝。且如正理不忍・不樂。於嫉中攝。憤發忿中以收。法蘊足論衆多異名。隨其所應皆此十攝　又解隨煩惱名衆多差別。❼或多或少頭數何定。或說十種且據顯相以論。或更說多隨事別說。餘論既說衆多不可限其頭數

如是已說至尋伺等法者。此即總結顯餘不定。不入五地名為不定。不定所依名不定地。不定地家法名不定地法　等者等取貪・瞋・慢・疑。此不定地法。因解五地文便兼明　若依婆沙於不定中更說有怖。故婆沙四十五云。睡眠・惡作・怖・❽及尋・伺心。又婆沙七十五云評曰應作是說。此所起中應別說怖。所以者何。有別心所與心相應是怖自性。此即攝在復有所餘如是類法。與心相應心所法內。非諸煩惱（彼論復說怖唯欲界。上界言怖於厭說怖）又婆沙七十五云。問若爾厭・怖有何差別。答名即差別。謂彼名厭。此名怖。尊者世友作如是說。怖唯欲界。厭通三界。復作是說。怖在煩惱品。厭在❾善品。復作是說。怖通染汚・無覆無記。厭唯是善。大德說曰。於❿衰事深心疑慮欲得遠離。說名為怖。已得遠離深心憎惡。說名為厭。如是名為怖・厭差別（雖有四說然無評家）問準上婆沙文別說有怖。何故此論不說　解云此論據顯故於不定但說八種。不說怖也。或可。等中亦攝。或可。論意各別　問諸心所法相對翻名。何故於中有翻・不翻　解云詳諸經・論。心所多少難為一準。多少不定。若總搜括相對廢立便成雜亂。只依此論顯相廢立。總有四十六種。謂大地法十至不定有八。於四十六中。如大地法十・尋・伺・睡眠・惡作以通三性。或通二性故。此十四不別翻名。餘三十二中總有二類。一淨品有十。謂信等。二染品有二十二。謂大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。及貪・瞋・慢・疑。若於染中通五斷遍六識者。即正翻入淨中。若不⓫遍五斷不遍六識者。但可傍翻非正翻也。言通五斷遍六識正翻者。總有十法。謂大煩惱地法六。大不善地法二。及與貪・瞋。大煩惱地法六中翻癡為無癡。無癡即是大地法慧故。於善地中不立無癡。翻放逸為不放逸。翻懈怠為精進。翻不信為信。翻惛沈為輕安。翻掉舉為捨。不善地法二中翻無慚為慚。翻無愧為愧。翻貪為無貪。翻瞋為無瞋。於⓬少惑中。害雖不通五斷非遍六識。而別翻者以過重故。惱亂菩薩障趣菩提。菩薩將證無上菩提。仍起欲・恚・害覺。由斯過重所以別翻。餘*少惑九及與慢・疑。二義不具。但可傍翻⓭非正翻也。謂餘*少惑九・及疑。非通五斷非遍六識。慢雖通五斷而不*通六識故不翻也。此

❶以＝心②*　❷少＝小②*　❸嫉惱＝惱嫉㊊②　❹修＋(所)②　❺類＋(別)㊈②　❻〔更〕－㊈②　❼〔或多〕－②　❽及尋伺心＝尋伺及心②　❾善＋(根)②　❿衰＋(損)②　⓫遍＝通㊈②　⓬少＝小㊈②*　⓭〔非正翻〕－②

十一種但可傍翻者。就中有二。一約等流門翻。二約行相相似門翻。言約等流翻者。謂是本惑等流果故。忿・恨・嫉是瞋等流。翻入無瞋。惱是見取等流。翻見取爲正見。正見即是大地法中慧數。所以善中不別立也。覆或是貪等流翻入無貪。或是癡等流。翻入無癡。無癡是慧故善中不別立也。慳・誑・憍是貪等流。翻入無貪。諂是諸見等流。翻五見爲正見。正見還是慧數故善中不立。約等流門。但翻得九。慢・疑本惑非是等流。故此二種不別翻也。害雖是瞋等流。過重別翻也。已如前釋。言約行相相似翻者。如忿・恨・嫉・惱。總與瞋行相相似。翻入無瞋。覆若貪等流與貪行相相似。翻入無貪。若是癡等流與癡行相相似。翻入無癡。即慧攝也。慳・誑二種與貪行相相似。翻入無貪。諂謂諂曲翻曲即爲正直。正直是捨。故品類足第二云。身正直心正直。憍之與慢。憍自傲逸。慢陵蔑他。不敬師長。若不憍慢心便恭敬。敬即是慚翻入慚中。疑謂猶豫不決行相。若能正決即是❶其慧。翻入慧中。害雖似瞋過重別❷翻已如前釋

此中應說至決定俱生者。此下大文第二明定俱生　就中。一約欲界俱生。二約上界俱生。此下約欲界俱生。頌前問起　頌曰至若有皆增一者。就頌答中。初一句總標顯有尋・伺。次三句明善❸品俱生。次四句明不善俱生。次兩句明無記俱生。後兩句顯遍增❹眠

論曰至及無覆無記者。此總標顯心品有五　問准前頌文不善三見與不共無明合說。何故長行餘煩惱收　解云於頌文中不善三見數同不共。所以合結。長行五品別分。故彼三見餘煩惱攝

然欲界心至至二十三者。❺此釋初頌。善心俱生其數可知。於心所中。隨從・自力相對差別成四句者。隨從❻謂隨他起。自力謂別作頭生。第一句隨從非自力。有二十九法。謂大地法十中除慧餘九法。大善地法十。大煩惱法六中除無明餘五法。大不善地二。及尋・伺・睡眠　❼問若睡眠是隨從非自力者。何故婆沙五十簡纏非結中有復次云。睡眠・惡作雖亦獨立。而不離二　准彼論文睡眠是獨立。如何乃言非自力耶　解云婆沙據睡眠不與貪等・忿等相應與善・無覆無記心相應名獨立。如無明不與貪等忿等相應名不共無明。今立四句中睡眠非自力❽起者。據無別自力起相。如尋・伺等故初句攝　又解婆沙此師意說。一切睡眠皆名獨立。此貪等皆名隨從。以於睡位起故。若作斯解第二句攝　又解睡通二種。若與貪等相應名隨從。若與善・無覆無記心相應名自力。婆沙但言❾雖亦獨立。不言不通隨從。若作❿斯解即第三句攝　又解是餘師義不必須通　第二句自力非隨從。有十五法。謂小煩惱地十。及惡作・貪・瞋・慢・疑　第三句隨從亦自力。有二法。謂慧・無明。慧若是五見名自力。餘三性相應名隨從。無明若不與貪等・忿等・惡作相應名自力。若與貪等九惑及忿等十惑并惡作相應名隨從　第四句謂除前說　惡作者何者。問　惡所作體至說爲不淨者。答。惡所作之體名惡作。惡作是所緣境。體即正是追⓫悔　又解體之言事。惡所作事名爲惡作。此即正解惡作。應知此中緣惡作法。心追悔性說名惡作。此即從所緣立名。如緣空解脫門體正是定。說名空者從所緣立名。亦如不淨觀以無貪爲體。說爲不淨從所緣立名　又見世間至說爲惡作者。第二解⓬悔名惡作從所依立名。惡作即是追悔所依。謂惡作言顯能依悔。如村邑等皆來集會。此舉所依意顯能依人也　又於果體至名宿作業者。第三解。惡作是因。追悔是果。因惡作事而有追悔故。惡作是因。追悔是果。今言追悔名惡作者。於其果體假立因名。如說此六觸處果。應知名宿作業因。此亦於果立因名也。六觸所依處即是眼等六根　若緣未作事云何名惡作者。難。緣已作事可名惡作。緣未作事云何名惡作　於未作事至是我惡作者。釋於未作事業亦立作名。如追悔言我先不作如是受戒等事業是我惡作。此即緣未作事亦名惡作。亦得從境爲名　何等惡作說名爲善者。問　謂於善惡至二處而起者。答。謂於善不作於惡作。心追悔性名善惡作。若與此善惡作相違名不善惡作。謂於善作於惡不作。心追悔性。此善・不善二種惡作。各依善・惡二處而起。故婆沙三十七云此中惡作

❶其＝智㊄　❷翻＋(也)㊄　❸〔品〕イ－㊥　❹(睡)イ＋眠㊥　❺此＋(者)㊥㊄　❻〔謂隨〕－㊄　❼〔問若睡眠〕－㊄　❽〔起〕イ－㊥　❾雖＝難㊄　❿斯＝此㊄　⓫悔＋(境)㊄　⓬(追)イ＋悔㊥

總有四句。一有惡作是善、於不善處起。二有惡作是不善、於善處起。三有惡作是善。於善處起。四有惡作是不善。於不善處起。　若於不善至謂尋與伺者。此即第二明不共無明。可知。　何等名爲不共心品者。問。　謂此心品至貪煩惱等者。答。謂此心品唯有無明。無有所餘貪等本惑。忿等小惑。及惡作等。故名不共。自力起故。若作斯解。不共無明唯見所斷。若貪等·忿等惡作相應無明。皆是相應不名不共。他力起故。若依正理論意解。不共無明。不與貪等本惑相應名不共。即是獨頭無明。及忿等·惡作相應無明。皆名不共。若作斯解。不共無明通見·修斷。故正理第十一云。是故惡作是不善者唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。若依正理解不共。不共無明容有二十一法俱生。　又婆沙三十八解不共無明具❶有兩解。一解意不與貪等·忿等相應。自力而起名不共。唯見所斷❷以修所斷忿等相應非自力起故。不名不共。第二師解意不與貪等本惑相應皆名不共。　應知即是忿等相應·及獨頭起。若作斯解通見·修斷。此論同婆沙前師。正理同婆沙後說。各據一義。釋不共名並無違害。　應知諸論說不共無明。若說唯見所斷據前師說。若言通見·修所斷者據後師說。　於不善見至或戒禁取者。此下第三明五品中餘煩惱等相應。即明不善三見。二十俱生。　於四不善至加忿等隨一者。此明四惑·忿等。二十一俱生。　不善惡作至第二十一者。此明不善惡作。二十一俱生。不善惡作自力起故。所以不與貪等·忿等相應。唯與無明相應。　略說不善至有二十一者。將明無記略結不善四節煩惱。不善惡作十纏攝故。隨煩惱攝。　若於無記至應知如前釋者。此即第四於五品中。明有覆無記心所俱生。能有覆障。或有癡覆。故名有覆。以過輕故無勝用記。不能感果故名無記。　於餘無記至并不定尋伺者。此即第五明無覆無記心所俱生。無能障覆或無癡覆故名無覆。無勝用記不能感果故名無記。又正理云。工巧處等諸無記心。似有勇悍。然非稱理而起加行。故無有勤。又非染污故無懈怠。無信·不信類此應知　問何故惡作不通無記。　答正理第十一云。然此惡作通善·不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者不成就故。非無記法有如是事。然有追❸變我頃何爲不消而食。我頃何爲不盡此壁。如是等類彼心乃至未觸憂根。但是省察未起惡作。若觸憂根便起惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心感惡作心品。若離憂根誰令心感。（解云省察是慧）　外方諸師至心所俱起者。　前十二是迦濕彌羅❹諸論師說。今外國諸師❺說有十三。即是印度國諸師也。故正理論云。有執惡作亦通無記。憂如善根非唯有記。此相應品便有十三心所俱起。（此非❻正義）　應知睡眠至如例應知者。釋下兩句。應知睡眠與前所說五種心品。皆不相違。有皆增一。睡眠通三性者。據有夢說。若無夢時唯是無記

已說欲界至上兼除伺等者。此下第二約上界明。　結問頌答。　論曰至如欲界說者。釋上兩句。❼定所滋潤。無瞋等❽惑不善法。故無不善。無憂根故無惡作。無段食故無睡眠。　餘如欲界。　中間靜慮至如前具有者。釋下兩句。上地漸細漸離災患故。中定除尋。上兼除伺。二定已上無衆❾相依❿王·臣等別。亦無諂·誑。餘皆如前具有。

經說諂誑至令還問佛者。引經證成。　經說。諂·誑始從欲界⓫至初定梵天。由有王·臣尊卑差別。更相接⓬尊衆相依故。　故有諂·誑。二定已上乃至有頂。無王·臣等尊卑差別。無有諂·誑。所以得知初定有諂·誑者。如佛昔在室羅筏城住誓多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿羅漢。作是思惟。諸四大種。當於何位盡滅無餘。　爲欲知故入勝等持。即以定心於誓多林沒。於四大王衆天出。從定而起問彼天衆諸四大種。當於何位盡滅無餘。　答曰不知。如是欲界六天展轉。　相推乃至他化自在天所。　彼復仰推梵衆。欲往梵世入勝等持。復以定心自在宮沒。梵衆天出。從定而起還作上問。梵衆⓭咸曰。我等不知。　復推大梵。馬勝苾芻尋問彼大梵王。時大梵王處自梵衆。忽被馬勝苾芻問言此欲·色界諸四大種。當於何位盡滅。無餘煩惱繫縛。梵王不知隨其所應依四根本靜慮·未至·中間·空處近分。　斷第四

❶〔有〕―②　❷以＝非イ甲，非以②，　❸變＝戀？　❹〔諸〕―②　❺〔說〕―②　❻〔正〕―②　❼（惢）＋定②　❽惑＝或甲②　❾〔相〕―②＊
❿王＝主②　⓫（極）＋至甲②　⓬事＝力②　⓭咸＝或②

靜慮煩惱盡時。諸四大種究竟離縛。無餘滅位。便矯自數顯彼有誑。謟言愧謝顯彼有謟。略述如是。廣如婆沙一百二十九說

問是大梵等有何差別　解云梵衆中尊名為大梵。❶統攝一切皆得自在。能作器世間名作者。能化有情世間名化者。言生者釋前作者重顯作義。謂能生器世間者故名作者。養者已下釋前化者重顯化義。謂能養育有情世間者。是一切有情父故名化者此是婆沙正理意釋　問馬勝至彼更化身不。　至彼一念復容得有幾通果俱　解云馬勝運身至彼初定。作彼地化。大梵故得執手相牽。若不別化欲界色麁執便不得。應知運身及化神境通果。先留化身。❷後起天眼見彼地色。或起天耳聞彼地聲。二通互起。總而言之。於一念中容二俱起。故婆沙一百五十云。問一念得起幾通果耶。答諸有欲令無❸留化事天眼·天耳無彼同分者。彼說一念唯起一通果。謂五通隨一。諸有欲令有留化事天眼·天耳無彼同分者。彼說一念得起二通果。謂神境通果及餘四隨一。諸有欲令有留化事天眼·天耳有彼同分。彼說一念得起四通果。謂神境通果·天眼·天耳及餘二隨一。謂他心通·宿住隨念通。境界各別不俱起故。如是說者。應知第二所說為善。以化事可留天眼·天耳必無彼同分。要於❹同時乃現前故

如是已說至少分差別者。此下大文第三明相似殊。於其體性實各不同有少相似。故辨差別。總有四對。此下明前兩對。頌前問起。就問起中。一總。二別。此即總也　無慚無愧至差別云何者。此即別也。頌曰至唯於欲色有者。就頌答中。上兩句明無慚·無愧。下兩句明愛·敬　論曰至所敵對法者諸功德。謂戒·定等　有德者。謂師長等無敬等四總顯不重。於前二境無敬·無崇。或於諸德無敬。於有德者無崇。或❺於有德者無敬。於諸功德無崇。於前二境無所忌難。無所隨屬。或於諸德無所忌難。於有德者無所隨屬說名無慚。即是敬·慚所敵對法。以敬慚為體故　為諸善士至能生怖故者。此釋無愧　罪。謂罪業。於此罪中不見能招可怖畏果說名無愧　此中怖言顯非愛果。能生怖故名之為怖

不見怖言至名不見怖者。外難。不見怖言欲顯何義。為見彼罪怖果而不怖畏名不見怖。為不見彼罪怖果名不見怖　又解為見罪而不怖名不見怖。此問怖屬心。即緣境怯怖。為不見彼罪家怖果名不見怖。此問怖屬境。即所怖果　若爾何失者。論主總答　二俱有過至應顯無明者。外人出過。若見彼罪怖果而不怖畏名不見怖。應顯智慧。*智慧謂邪見。❻以此邪見撥因果故。故正理云。應顯邪見。若不見彼罪怖畏果名不見怖。應顯無明。以此無明不見怯怖　又解若見罪而不怖。應顯邪見。若不見彼罪家怖果應顯無明

此言不顯見與不見者。論主答。此不見怖❼言不顯邪見·及與無明　何所顯耶者。外人復徵　此顯有法至說名無愧者。論主答。此顯有法無愧是隨煩惱。為彼邪見·無明二因。說名無愧。故正理云。能與現行無智·邪智為隣近因說名無愧　有餘師說至說名無愧者。叙異釋。此師約自·他無恥辨二差別　若爾此二至云何俱起者。難。無慚·無愧·自他❽別觀云何俱起　不說此二至說為無愧者。餘師釋。不說此二無愧·無慚。一時俱起。無慚別觀自無愧別觀他。然有無恥觀自身時用勝說名無慚。爾時觀自身雖亦有無❾愧。觀自身時用劣故。復有無恥觀他身時。用增說為無愧。爾時觀他身雖有無慚觀他身時用劣。又正理云。有說獨處造罪無恥名曰無慚。若處衆中造罪無恥說為無愧　廣如彼釋婆沙三十四亦廣說二種差別不能具述

慚愧差別至說名為愧者。便釋慚·愧　翻上二釋應知。前說慚·愧。無慚·無愧如後當辨。指此文也　已說無慚至謂除前三相者。此下辨愛·❿敬差別。愛謂愛樂。體即是信。然⓫泛明愛有其二種。一有⓬染謂貪。二無*染謂信。若*泛明信亦有二種。一忍許相。或名信可。名異義同。二願樂相。或名信樂。或名信愛。名異義同。由斯信·愛寬狹不同得作四句　第一句有信非愛。謂緣苦·集信。忍許苦·集有第一信故名有信。有漏之法非可愛樂無第二信故名非愛　第二句有愛非信。謂諸染汚愛。緣妻子等

❶統＝謂(乙)　❷後＝復(乙)　❸留＝因(乙)　❹同＝用？　❺〔於有……無崇〕十二字－(甲)(乙)　❻〔以此邪見〕－(甲)(乙)　❼言＝答(乙)　❽別＋(寬)(乙)
❾愧＝慚(乙)　❿〔敬〕－(乙)*　⓫泛＝廣(乙)*　⓬染＋(汚)(甲)(乙)*

起染汚愛。❶是有第一愛故名有愛。是染汚故非信

第三句有通信愛。謂緣滅道信。忍許滅道有第一信故名有信。無漏之法是可愛樂。有第二信故名有愛。應知此中緣滅道信。通攝兩種　第四句除前相　有說信者至故愛非信者。敍不正義。此師意說。忍許愛樂。既不同時。故愛非信　敬謂敬重至緣滅道慚者。此別解敬慚。慚寬。敬狹。但爲兩句　第一句有慚非敬。謂緣苦集。慚緣彼苦集善心起時有慚恥故。所以有慚。有漏之法非可尊重。所以無敬。故緣苦集慚而非敬也　第二句有通慚敬。謂緣滅道慚。緣彼滅道善心起時。有慚恥故有慚。無漏之法可尊重故有敬。故緣滅道慚。即攝敬故也　有說敬者至故敬非慚者。敍不正義。敬先慚後。時既不同。敬非慚。正理第十一破此師云。彼師應許無慚恥者能起恭敬。以執先起敬時未有慚恥故。應無慚者能起恭敬。若謂敬時已有❷慚恥。則不應說由敬爲先方生慚恥。若謂敬時非無慚恥。然敬非慚。此亦非理。言敬非慚無證因故　望所緣境至謂除前三相者。約所緣境辨愛敬有無四句差別　第一句有愛無敬。於妻子等由貪染故有染汚愛。非可尊重所以無敬　第二句有敬無愛。於他師等可尊重故有敬。非願樂故無愛　第三句有愛有敬。於自師等可願樂故有愛。無染汚❸愛可尊重故有敬　第四句無愛無敬。除前三相　補特迦羅此云數取趣。數數取諸趣也。總而言之通於五趣　如是愛敬至無色界無者。約界分別　豈不信慚至無色亦有者。難。愛以信爲體。敬以慚爲體。大善地法無色亦有。如何言無　愛敬有二至無色界無者。答。若據緣法愛敬實通三界。此中意說。緣補特迦羅故不通無色。以欲色界有色身故。有尊卑故。相貌顯故。可得相望有愛有敬。無色不爾。故在彼無　問若通色界。何故婆沙二十九云。問如是愛敬於何處有。答三界五趣雖皆容有。而此中說殊勝愛敬。唯在欲界人趣非餘。唯佛法中有此愛敬。准婆沙據別意說。唯在欲界。何故此論通色界耶　解云此論據顯故通色界。婆沙據殊勝故欲界。各據一義並不相違

如是已說至心高無所顧者。此明後兩❹對。初一句明尋伺第三對。下三句明慢憍第四對

論曰至細性名伺者。心之麁性名尋。心之細性名伺。於心所中各別有體。與心相應。非體即心。言心麁細依主釋也

云何此二一心相應者。論主難。尋麁伺細性相違故。云何此二一心相應。經部不許尋伺二法一心相應。論主意明經部故爲此難　有作是釋至俱有作用者。此下毘婆沙師總有兩釋。此即初師。蘇由水故非釋。蘇由日故非凝。水是凝因。日是釋因。如是一心由有尋故不過細。由有伺故不過麁。尋是麁因。伺是細因。故於一心俱有作用。何理相違　若爾尋伺至體非凝釋者。論主❺約喩難。如水是凝因。日是釋因。體非凝釋。亦應尋是麁因。伺是細因。非麁細體　又麁細性至以別尋伺者。論主又難。夫麁細性相待而立。或約三界。或約九地。或約九品。差別不同。上下相形下地名麁。上地名細。乃至有頂望下地爲細。望滅定爲麁。應有尋伺　又解麁名爲上。細名爲下。即麁細相形乃至有頂應有尋伺。論主敍經部計爲難。故婆沙五十二云。或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺。如譬喩者。已上論文。又諸法中麁細二性無別體類。不可依之以別尋伺二種差別。如受領納所顯。想取像所顯。諸心所法皆有別相。此麁細性總通五蘊。故不可依以別尋伺　復有釋言至於理何違者。此即第二毘婆❻沙師釋。行之言因。尋伺二種是語言因。能發語言故。因中有二。麁者名尋。細者名伺。於一心中麁細俱起。何理相違　若有別體類至別相云何者。論主復難。於心所中若有麁細二別體類。以別尋伺。理實無違。然無麁細二別體類。故成違理。上名爲麁。下名爲細。下准此釋。同一心體類中無容麁細俱時起故　又解同一性體類心心所中無容細麁俱時起故。汝毘婆沙師若言尋伺體類亦有差別。應說體類別相云何　此二體❼類至顯其別相者。毘婆沙師答。尋伺體類別相難說。但由上麁下細顯其別相

❶〔是有……有愛〕九字－②　❷慚＝恥②　❸〔愛〕－③②　❹(與)＋對②　❺約＝初②　❻〔沙〕－②　❼類＋(下)②

非由上下❶至一心相應者。論主復難。非由麁・細能顯尋・伺別相。心・心所法一一類中。據相待對皆有麁・細。既無別*相以簡尋・伺。由是應知。尋・伺二法定不可執一心相應。

若爾云何至具足五支者。毘婆沙師引經反難。若不許彼尋・伺二法一心相應。云何契經說初靜慮具足尋・伺・喜・樂・及定五支。

具五支言至故無有過者。論主通經。具足五支言。就於一地前後而說。非一剎那。故無有過。論主意朋經部。故順彼解。

如是已說至無所顧性者。明此中絕救。

第四對。慢謂對他稱量德類。心自舉恃凌蔑於他。此中亦應言稱量種姓等。略而不論。

憍謂染著種姓・色等自法為先。令心傲逸於諸善法無所顧性。

故婆沙四十三云。此中憍者謂不方他。但自染著種姓・色・力・財・位・智等。心傲逸相。此中慢者。謂方於他種姓・色・力・財・位・智等自舉恃相。

問慢皆方他以不。

答方他之言從多分說。故婆沙云。評曰應作是說。非一切慢要方他起。無始時來數習力故。依自相續慢亦現行(解云慢・過慢・慢過慢・卑慢。此四方他。我慢・增上慢・邪慢依自相續起)

有餘師說至差別之相者。敘餘師釋憍。

如因酒生欣舉之差別。說名為醉。憍是貪等流果。如是因貪生欣舉之差別。說名為憍。欣舉名寬。憍名即狹。此憍是欣舉之差別也

如是已說至名義差別者。此下大文第四明眾名別。

如是已說諸心・心所五地法等品類不同。三性心品俱生定量。四對心所異相差別。

然心・心所❷下。問起。

言名❸想者。或從果❹為名。或從因立稱。故言名*想。

頌曰至相應義有五者。上一句別明心異名。下三句通明心・心所異名。

論曰至故名識者。此訓釋異名。梵名質多。此云心。是集起義。謂❺由心力集起心所及事業等。故經云。心能導世間。心能遍攝受。故能集起說名為心。梵云末那。此云意。是思量義。梵云毘若南。此云識。是了別義也。

復有釋言至故名為識者。第二說一切有部解。界之言性。淨・不淨性種種差別。行相不同故名為心。即以種種釋心義也。即此心為他作所依止。故名為意。即以所依釋意義也。以作能依止故名為識。即以能依釋識義也。

故心意識至而體是一者。結文可知。又婆沙七十二解心・意・識云。或有說者無有差別。復有說者謂名即差別。復次世亦有差別。謂過去名意。未來名心。現在名識故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義。復次業亦有差別。謂遠行是心業。前行是意業。續生是識業(更有三復次釋嫌。不能具述)

如心意識至等和合故者。心・心所法有四異名。一名有所依。必託依根故。二名有所緣。必杖於所緣境起故。三名有行相。即於所緣一切諸法品類差別種種不同。心・心所法。隨緣何法等起行相故。名有行相。謂心・心所法其體明淨。隨對何境法❻爾前境皆悉現於心・心所上。此所現者名為行相。即由此現帶境義邊。似前境邊說為能緣。然此行相無有別體。不離心等。即心等攝。非是所緣。猶如明鏡對眾色相皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像現說鏡能照。❼此亦應然。言行相者。謂有境界像貌。故名行相。

又解有所行境。❽家相故名行相。

又解遷流名行。心等上現名相。即行名相故名行相。

又解行謂行解如了別等。相謂相貌如影像等。行家相故名為行相。釋此行相廣如前釋。

四名相應等和合故。依何義故名等和合者。問。既以等和合釋彼相應。依何義故名等和合。

有五義故至各各亦爾者。答。謂心・心所❾五義平等相似故說相應。

一所依平等。謂必同所依根。意識・及相應法有一種依。謂無間滅意根。五識・及相應法各有❿二依。一同時依止根。二無間滅意根。隨應皆是所依平等。

此文欲攝二種所依故。不別言同一所依。諸論中說心・心所法同一依者。且據別依。故說六識・及相應法各同一依。

又解所依平等。此顯六識・及相應法各同一依。故解相應因中云。此⓫中同言顯所依一。雖復五識亦依意根。此文且據同時依說。

二所緣平等。謂必同所緣境。於所緣中或時緣一。或復緣多。隨應皆是所緣平等。諸論中說心・心所法同一緣者。且據別緣一法說也。若不爾者。如無我觀除自相應・俱有通緣一切。此豈同一所緣。

又解所緣平等。此顯六識・及相應法各同一緣。

❶至十(至)㊁ ❷下問＝不同㊁ ❸想＝相㊁* ❹為名＝立名㊄，立相㊁ ❺(理)十由㊁ ❻〔爾前境〕一㊁ ❼〔此亦應然〕一㊁ ❽家＝界㊁ ❾〔五〕一㊁ ❿二十(種)㊄㊁ ⓫〔中〕一㊄㊁

故諸論中說心心所法同一所緣。雖復亦有緣多境者。此文且據緣一境說　三行相平等。心心所法。其體明淨隨緣何境各起行相。或緣一法各一行相。或緣多法各多行相。若一。若多。行相皆各別。隨應皆是行相平等。以多現時各有多相故不言同一行相。諸論中說心心所法同一行相者。且據緣一境相似[1]義。理實皆別　又解行相平等。此顯心心所法同緣一境。名同一行相。故諸論說心心所法。同一行相。雖復行相各別不同。據相似同故。言[2]同一行*相。雖復亦有緣多境時多行相現。各互相望而不相似。此中且約緣一境說　四時平等。謂心心所必定同一剎那時也。或[3]同生住滅及[4]墮一世故。言時[5]平等　五事平等。事之言體　顯各體一故言事等。於一相應心心所中。如心體一諸心所法體亦各一。必無二體一時俱行。此約剎那同時體等。非言前後異品數等。應知此中所依所緣行相三種。如前已釋。時義可知故不別釋。事稍難知故偏明也　若依五事論一復次釋相應[6]義云*復次同一[7]時分同一所依同一行相同一所緣同[8]一果同一等流同一異熟是相應義

已說心心所至何者是耶者。此下大文第二明不相應行　就中一總標名數二別[9]牒解釋。三諸門分別。此即第一總標名數結前生下　問准前文勢此中應[10]但結心所法[11]問不相應行。何故此中亦結心耶　解云辨[12]心品俱生及[13]異名中。兼明心故故亦結心　頌曰至不相應行者　心不相應。簡異心所　行謂行蘊。簡色[14]心無為非行蘊故　又解心不相應。簡[15]行蘊中諸心所法。行謂行蘊。簡色受想識及與無為非行蘊故　二定。謂無想定滅盡定　相[16]謂四相　等謂等取句身文身類。謂流類即是得等　今案此論心不相應行但有十四。若依正理加和合性。故正理十二云。等者等取句身文身及和合性。二論既說不同。無容並是。假興賓主問答研尋　俱舍師問云。此和合性如何證知。正理師解云。如破僧時捨和合性。明知別有　正理師問云。如我所立別有體性。汝不立者何法中收。俱舍師解云。此和合性眾同分攝　正理師難云。凡言同分必依法得。和合同分依何法得。俱舍師解云。依戒而得。謂受戒時得二同分。一和合同分。破僧時捨。二大戒同分。破[17]僧不捨。以成戒故　正理師復難云。若依戒得。破僧之時戒既不捨。如何捨彼和合同分。俱舍師解云。諸法不定。何必[18]因彼而得與彼同捨。如因十戒得勤策同分。受大戒時不捨十戒而捨勤策同分。以得苾芻眾同分故　正理師復難云。誰言受大戒時捨勤策同分。引不極成此中為喻。俱舍師復反詰言。若不捨者。即應一人亦名苾芻亦名勤策　正理師解云。從強立稱偏名苾芻[19]以不捨勤策同分。如大戒身中亦成十戒而名苾芻。俱舍師復引極成喻云。如因戒得持戒同分。遇犯戒緣雖不捨彼戒體而捨持戒同分。此既極成不應違拒　俱舍師復反問彼正理師言。汝立和合性。復依何法得耶。正理師解云。我和合性依戒而得。俱舍師難云。破僧之時戒既不捨。如何捨彼和合性耶　正理師解云。如持戒同分受戒時得。後犯戒時非與持戒同捨。還同汝立和合同分依戒而得非與戒同捨　俱舍師復難云。破僧之時捨和合同分不。正理師答云捨　俱舍師復難云。若破僧時不捨和合同分。可[20]使別捨和合性。破僧之時既捨和合同分。何須別捨和合性耶。由斯理證故知同分攝和合性

[21]其和合性異說不同。故須研究。和合同分。宗必許有。隨何和合法上即有和合同分。所以不別研尋　問破僧不和合即是非得攝。何妨僧和合以彼得為體　解云夫論其得必有所得。和合無別所得。故體非是得收　又解諸法不必皆相翻立。如以凡翻聖凡性是非得。不可以聖翻凡聖性唯得。然諸聖法皆名為聖性　若依品類足第二十三同俱舍不說非得。然別說有依得事得處得。彼論解云。依得云何。謂得所依處。事得云何。謂得諸蘊。處得云何。謂得內外[22]處　又云。復有所餘如是類法與心不相應　法蘊足論第十同品類足論　若依雜心十三同俱舍不說非得。然說異生性　問諸論不同如何會釋　解云。品類足說依事處得約法別說。應知即是得中攝也。不

[1] 義＋（同）②　[2]〔同〕－②　[3] 同＋（一）③②　[4] 墮＝隨②　[5]〔平〕－③②　[6] 義云＝之②　[7] 時＋（一）②　[8] 一＋（等）②　[9] 牒＝辨②　[10]〔但〕－③②　[11] 問＝明イ③　[12]〔心品俱生及〕イ－③　[13]〔異〕－②　[14] 心＝及②　[15]〔行〕－③②　[16] 謂四相＝名身②　[17] 僧＋（時）③②　[18] 因＝同③②　[19] 以＝實③②　[20] 使＝便②　[21]〔其和合性〕－②　[22] 處＝所②

說非得即是復有所餘不相應攝。即是此論非得所收。雜心說異生性。應知即是非得少分。如變化心是通果少分。雜心略擧一邊。非爲盡理。又正理解頌中類字。言類者顯餘所計度法即前種類。謂有計度離得等有蘊得等性。解云餘所計度。謂說一切有部中。後代不正❶義浪作計度。離得等外計有蘊得。處得。界得。退等性。今顯彼計隨其所應即得等攝。若作俱舍師救類言即顯此十四種同流類。故非顯餘計

於中且辨至自相續二滅者。此下第二別牒解釋　就中有七。一明得・非得。二明同分。三明無想。四明二定。五明命根。六明四相。七明名等。就第一明得・非得中。一明自性。二明差別。此即明自性。上兩句正出體。下兩句明所依。論曰至與此相違者。就長行中。初正釋頌。後廣問答。此下釋頌。即釋上兩句。得。獲。成就。義雖是一而依異門說差別名。故於此文總言一得。於中義別立獲・成就。謂若有法。從來未得及得已失。俱今初得。此法上得。創至生相將成就時名獲。若流至現得已不失名成就。獲時不名成就。成就時不名獲。設有文言得至生相名成就者。於彼獲中說成就故。設有文言得至現在名爲獲者。於成就中說彼獲故。如是名爲獲・成就別。應知。若於彼法有獲定有成就。得至生相決定流入現在世故。自有於法有成就無獲。如非想見惑。無始來成無初得故　問於成位中。得至生相爲名獲・爲名成就　解云。非初得故不名獲。未至現在不名成就。但可說言前後俱得　古德皆云。成通新・舊。獲據新論。是獲皆成。有❷成非獲者。不然。辨二差別如前具說。前文言得。後文言獲。名異義同　應知。非得與此相違者。謂若有法。先未曾失。及重得已。但今初失。此法非得創至生相。將不成時說名不獲。若流至現在名不成就。不獲時未名不成就。不成就時不名不獲。設有文言非得至生相名不成就者。於不獲中說不成❸就。設有文言非得至現在名不獲者。於不成就中說不獲故。應知若於彼法。說有不獲定有不成就。非得至生相。決定流入現在世故。自有於彼法有不成就無不獲。如無生智。以於彼智無初非得故　問於不成位。❹非得至生相爲名不獲。爲名不成就　解云。非是初非得故不名不獲。未至現在故不名不成就。但可說言前後非得。應知。此中獲與不獲。據得・非得初至生相。成與不成。據得・非得流至現在相續已去。又正理十二。釋此四種差別云。得有二種。謂先未得。及先已得。先未得得說名爲獲。先已得得說名成就。應知非得與此相違。謂先未得。及得已失。未得非得說名不獲。已失非得名不成就。故說異生性名不獲聖法　解云。正理論意。但據從來未得。今時創得名獲。即未得法上非得名不獲。若已曾得。設令因退今時重得。但名成就。以重得故。即用已失法上非得。名不成就。正理若作斯解。而得・捨成就・不成就。四句相違。或可。得・獲・成就本唯一物。隨作論者寬・狹異門莊嚴於義。不可皆使例同

於何法中有得非得者。此下釋後半頌。此即問起

於自相續及二滅中者。此即總答。顯得・非得所依法也。自相續謂自身。二滅謂擇滅・非擇滅　謂有爲法至決定如是者。此下別釋。就別釋中。所依有二。一有爲。二無爲。此即別解有爲。謂有爲法中。若墮在自相續身有得・非得。非他相續身。無有成就他身法故。非屬我故所以不成。若有成就他相續身。即有趣・身・業壞。自・他雜亂過故　非相續謂外非情。非是內相續身故。言非相續。非非相續。無有成就非情法故。以非屬我故不成就。若成非情即壞法性。爲是有情。❺爲非有情。且有爲法決定如是　無爲法中至相翻而立故者。別釋無爲。就無爲中。唯於二滅有得・非得。擇滅是所證法有得・非得。非擇滅❻礙法不生有得・非得　一切已下。證成二滅。念念必有闕緣不生。故諸有情定成無漏非擇滅。先未斷惑今初入聖。❼若法忍位名初剎那具縛聖者。以彼身中具成惑故。及餘一切未斷三界見・修二惑。具縛異生不成擇滅　除此二種諸餘有情皆成擇滅　決定已下。別釋虛空無得・非得。虛空非是所證不同擇滅。非能礙法不生不同非擇滅。

❶義＋(師)甲乙　❷〔成〕－甲乙　❸就＋(故)甲乙　❹〔非〕－甲乙　❺〔爲非有情〕－乙　❻礙＝得甲乙　❼苦＝若乙

所以無得非得　諸有得者至故不別釋者。以理而言。諸有得者亦有非得。義準可知。故於前文但解二滅得。不別釋二滅非得

何緣知有別物名得者。此下廣問答。此卽經部師問　契經說故至乃至廣說者。說一切有部師答。引聖教證得有別體

十無學法。謂八支聖道・及正智・正解脫　五支。謂五順上分結　以之言由。聖者於彼十無學法。由生由得由成就故。已斷五支。乃至廣說。經言得成。明知別有實物　若爾非情至亦應成就者。經部難　所以者何者。說一切有部徵　契經說故至乃至廣說者。經部引經出過。經言輪王成就七寶。若成就是假。可言成就他身・非情。汝若言實。於七寶中。若成輪・珠成非情過。若成象・馬・女・主藏・主兵成他相續過。　故婆沙九十三敘譬喩者說云。　問彼　何故作是執。答彼依契經故作是執。謂契經說有轉輪王成就七寶。若成就性是實有者。成就輪寶・神珠寶故應法性壞。所以者何。亦是有情。亦非有情故。成就象寶・及馬寶故復應趣壞。所以者何。亦[1]是傍生。亦是人故。成就女寶故復應身壞。所以者何。亦是男身。亦是女身故。　成就主兵・主藏臣故復應業壞。所以者何。君・臣雜故。勿有此失。故成就性定非實有　此中自在至隨樂轉故者。說一切有部通經。謂轉輪王。於彼七寶有自在力。隨樂受用。據自在說名爲成就。非別有體　此既自在至知有別物者。經部復難。此輪王經既言自在說名成就。餘經成就復由何因知有別物　許有別物有何非理者。說一切有部復問經部。復許有別物名得。有何非理　如是非理至是爲非理者。經部出過。上來約聖言量破。今約現・比量破。謂所執得。無體可知。如色・聲等五識現取。　如貪・瞋等他心智現取。無用可知。如眼・耳等。謂眼・耳等由有見・聞等用。比知有眼等根。得既無用。寧知實有。[2]開現・比二量俱不可知。故無容執別物名得。是爲非理　若謂此得至理不成立者。經部縱破。若謂得有作用作法生因。無爲不生應無有得　又若執得爲法生因。如所得法。或時未得。或時已捨。或三界・九地往來轉易。或復離染。如是諸法彼現無得。後若起時當云何生　若言雖無法前得生而有法俱生得爲生因者。　大生少生復何所作　又非情法既無有得。應定不生　又具縛異生。煩惱未斷等有九品煩惱生因。生因既等。下・中・上品煩惱現起差別應無。所以者何。得爲生因無差別故。既得無別。應不可言上品貪現行[3]名貪行者。非中・下品。瞋等亦爾　今此難意。生因既等。不得現起三品不同。　隨增說行。　汝[4]若救云。由餘因故。煩惱現起有差別者。卽應由彼餘因諸法得生。得復何用。故執得用作法生因理不成立　誰言此得作法生因者。說一切有部救云。　誰言此得作法生因而徵難我　若爾此得有何作用者。經部復徵　謂於差別爲建立因者。說一切有部答　所以者何者。經部復徵　若無有得至建立差別者。說一切有部答。若有得體。可得建立異生・聖者兩種差別。若無有得。異生・聖者起世俗有漏心。應無兩種差別

豈不煩惱至應有差別者。經部爲釋差別。豈不煩惱已斷名聖。未斷名凡。有差別故。應有差別　若執無得至離未離故者。說一切有部難。我許有得斷・未斷成。由煩惱得離故名斷。未離故名未斷。若執無得如何可說惑斷・未斷　此由所依至但假非實者。經部釋。斷・未斷由治道力。令所依身無復功能令其現起。[5]名爲斷。　名不成就與此相違名爲未斷。名爲成就。若聖道力畢竟斷故名斷。若世間道損伏斷故名斷。成與不成皆假非實。昔有惑種。今斷卽無故名轉變異本　善法有二至亦假非實者。經部義[6]便。約二善辨成・不成。斷與未斷　生得善不由功力修得。有斷・未斷有成・不成言斷者。謂邪見力。能損身中生得善種。令不能生現行善心。應知名斷。非畢竟害令其總無故。說名爲斷。有而無用故名爲損。損時名斷名不成。未損名成名未斷　加行善要由功力修得有成・不成。若所依中彼善法種。由已起故。善種增長生彼現行。功能自在勢力無損。自在義邊說名成就。卽當大乘自在成就。若彼善種雖復先有。或時未起。或起已退還不自在名不成就　故所依中至無有別物者。經部結成

[1]〔是〕－Ⓐ　[2]開＝聞Ⓐ，開？　[3]〔名貪行〕－Ⓐ　[4]〔若〕－㊥Ⓐ　[5]（說）十名㊥Ⓐ　[6]便＝更Ⓐ

已義。故所依身中唯有種子。未爲聖道永拔煩惱種子。未爲世間道伏損煩惱種子。未爲邪見損伏生得善種子。若加行善增長自在。於如是位立成就名。但假無有別物。前❶諍得體故今偏結成就　此中何法名爲種子者。說一切有部問　謂名與色至生果功能者。經部答。言名色者名謂四蘊。色謂色蘊。彼宗種子熏名及色。謂名色中於生自果所有種子相續不斷名展轉。將生自果名鄰近。鄰近果也。❷無間取果名功能。正起功能也。此三皆是種子異名。此展轉。由種子相續故展轉不斷。此鄰近。由種子轉變故鄰近於果。此功能。由種子差別故正起功能。此三亦是種子異名。如其次第釋上三種　又解此果。由種子相續轉變差別故生。何名第二轉變。謂相續種子中將欲生果。其種轉變後異於前。猶如種子將欲生芽其體轉變　何名第一相續。謂此種子望後爲因。望前爲果。故得通攝三世諸行。總名相續。於此文中。所以先解❸展轉後解相續者。以約相續明。*展轉故　又解義便即明。何論次第。何名第三差別謂有種子無間生果功能。此後念種❹與前種異故名差別。經部因果前後不同故說無間生果功能　又解謂展轉功能鄰近功能。謂相續轉變相續差別。❺由此相續轉變即是展轉功能。此由相續差別即是鄰近功能　然有處說至必不能修者。經部通經。所以須通此經文者。經部意說。雖復成就染法種子而能修善。然有處❻經。說若成就貪便不能修四念住者。彼經意說。耽著貪現行者不能厭捨現行貪惑故名成就。由隨耽著貪愛現行時分。於四念住必不能修。經據現行❼說成就言不能修。我據種子成就能修❽諸善。故對法論云。有三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。經部同彼　又解通說一切有部伏❾難。伏難意❿云。若得無別體。何故經說若成就貪便不能修四念住。經言成貪不修四念住。明知得有別體　經部通云。然有經說若成就貪便不⓫能修四念住者。彼經意說⓬耽現貪者不能厭捨故名成就。由隨耽著現貪時分。於四念住必不能修。非言成就別有體性　如是成就至亦假非實者。經部⓭總結。如是成就。隨其所應遍一切種類。唯假非實。唯遮於此成就名不成就。亦假非實　毘婆沙師至實而非假者。說一切有部結歸本宗　如是二途皆爲善說者。論主雙印兩宗　所以者何者。徵論主⓮理無兩是。必有一非。如何讚言皆爲善說　不違理故我所宗故者。論主釋。經部說假不違理故。亦說一切有部說實我所宗故。論主意朋經部故作斯解

已辨自性至且應辨得者。此下第二明差別。就中。一明得差別。二明非得差別。就第一明得差別中。一正辨差別。二隨難別解。此下第一正辨差別。將明問起。就問起中。一總。二別。此即總問　且應辨得者。此即別問　頌曰至非所斷二種者。就頌答中。初一句三世門。第二句三性門。第三第四句繫不繫門。第五句三學門。第六句三斷門。今此文中約所得法說能得別　論曰至各有三得者。三世分別門。過去法有過去得者。或是法前或是法後或是法俱。有現在未來得者皆是法後。據世橫望雖皆法後。若據起用前後。未來亦有彼法前得　未來法有過去現在得者。皆是法前。有未來得者或是法前或是法後或是法俱。未來雖無前後次第。約得類別約容起用說前後也　現在法有過去得者唯法前。有未來得者唯法後。據世橫望雖唯法後。若據起用前後。未來亦有彼法前得。有現在得者唯法俱得。約容有義且作是說。其中差別後當更辨　若依婆沙一百五十八云。⓯能得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法唯有俱得。如異熟生等。二有所得法唯有前得。如三⓰類邊世俗智等。有說此等亦有俱得。三有所得法唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法唯有俱得前得。如道類忍等。五有所得法具有前後俱得。如所餘善染汚等。六有所得法不可說有前後俱得而有諸得。謂擇滅非擇滅。必無有法唯有法後得者。現在前時必有得故　解云異熟生⓱等等餘無記世俗智等等相應法等。此智⓲既畢覺

❶諍＝爭㊂㊁　❷無＋(無)㊁　❸展轉＝轉變㊂㊁　❹與＝子㊁　❺由此＝此由㊁　❻〔經〕－㊁　❼〔說〕－㊂　❽〔諸〕－㊁　❾雖＋(意)㊁
❿〔云〕－㊁*　⓫〔能〕－㊁　⓬耽＝說㊂㊁　⓭〔總〕－㊁　⓮現＝現㊁　⓯能＝然？　⓰類＋(智)㊂㊁　⓱〔等〕－㊁　⓲既＝無㊁

不生故。無法俱・法後有說亦有俱得應在第四類攝別解脫戒*等等餘惡戒等。道類忍等等相應法等　問現在道類忍如何得有法前得耶　解云現在道類忍。雖復唯有法俱得。未來道類忍①亦有法前得。約忍種類說故言有法前。以所得法據種類說故　又解現在道類忍。今雖唯有法俱②得脫不現前卽有法前得。約容有說言有法前　又解③現道類忍約④世而言唯有法俱得而無法前得。由此現忍有未來法前得故。亦名有法前得。此未來得。約世橫望實在現忍後。而名法前得不名法後得者以此得不起卽已。起必在彼忍前。以能得得約容起用說前・後・俱也。由斯現忍亦有前得

又善⑤等法至無記三得者。三性分別門。此得大分雖約所得判性。於中非無少分差別。故婆沙一百五十八云。問何故得與所得法性類或同・或異耶。答得有三種。一有為法得。二擇滅得。三非擇滅得。有為法得隨所得法性類差別。以有為法能有作用引自得故。擇滅得隨能⑥得道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證彼時。引彼得故。非擇滅得隨⑦自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求彼得但依命根・衆同分而現前故

又有繫法至得有四種者。繫・不繫分別門。若三界繫法得。隨所得法⑧還三界繫。以有為法得隨所得法判性。若無漏不繫法得。三界繫・及不繫。總相如是　別分別者。諸不繫法總有三類。一擇滅。二非擇滅。三道諦。若非擇滅*得通三界繫。隨身在何界。得卽⑨彼界繫。以非擇滅得隨所依判性。若擇滅得隨能證道判性。若有漏道所引者。色・無色界繫。以欲界無能斷道故。若無漏道所引者。卽不繫故。云及與無漏。若道諦得唯是無漏。是不繫。道是有為。以有為法得隨所得法判性故。無繫法得⑩通三界・不繫四種

又有學法至得卽無學者。三學分別門。學・無學法是有為故。得隨所得。是學・無學・非學非無學法得有差別。若總說通三學。若別分別。一切有漏・及三無為。是非學・非無學。且有漏法唯有非學非無學得。以有為法得隨所得法判。若非擇滅得隨⑪所依判。若非學道所引擇滅得隨能證道判。皆有漏故竝是非學非無學。若有學道所引擇滅得卽有學。隨能證道是有學故。若無學道轉根時。所引擇滅得卽無學。隨能證道是無學故　問學人以有漏・無漏道能斷無所有處已下八地修惑。隨用何道。各能引起二離繫得。既互相引。　云何隨道判性　解云無漏道斷惑。雖亦能引有漏得有漏道斷惑。雖亦能引⑫無漏得。而非正引。但是兼引。故不互隨二道判性。但隨自道。彼能證道雖*復不起。然互相修。而由彼力擇滅得起。故各隨自能證道判　問頌中但言非學非無學。何故長行具明三學　解云頌中文窄唯論一種。長行文寬故具明三　又解非學非無學得。有差別。通三學。故所以別標。學・無學得各唯一種。無多差別故不別顯　或擧後顯初

又見修所至皆非所斷者。三斷分別門。見・修所斷法體是有為。能得隨彼亦是見・修所斷。一切無漏名非所斷法。得有差別。總說有二。或修所斷。或非所斷。若別分別非擇滅得唯修所斷。隨所依身同修斷故。若有漏道所引擇滅得。亦唯修斷。以隨能證道同修斷故。若無漏道所引擇滅得。隨能證道是無漏故名非所斷。若道諦得道是有為。得隨所得同是無漏名非所斷　問頌文但明非所斷。何故長行通明三斷　解云頌窄別標。或通二斷是故別顯。　或擧後顯初

前雖總說至欲色無前起者。此下第二隨難別解。問起頌答　論曰至得亦現在者。釋初句　一切無覆至皆如是耶者。問　不爾者。答　云何者。徵　除眼耳通至及俱起得者。釋。卽解第二句。謂二通慧・及能化心俱生四蘊。一勢力强故。二加行差別所成辨故。雖是無記而有前・後・及俱起得

若工巧處至得亦許爾者。工巧處以色・聲・香・味・觸為體。威儀路以色・香・味・觸為體。此擧所依顯能依四蘊。故婆沙一百二十六云。工巧處者。謂色・聲・香・味・觸五處為體。起工巧處者。謂能起彼意・法二處為體　又云威儀路者。謂色・香・味・觸四處為體。起威儀路者。謂能起彼意・法二處為體　又解應言工巧處心・威儀路心。不言心者略而不論　又一解云心是威儀・工巧所依

①亦=卽㊁　②得=同㊁*　③現+(在)㊂㊁　④(三)+世㊂㊁　⑤等法=法等㊁　⑥得=證㊁　⑦自=時㊁　⑧還=通㊂㊁　⑨[彼界]−㊁　⑩(同)+通㊁　⑪[所]−㊁　⑫(有)+無㊁

名處。名路。若作此解。卽與婆沙相違。若工巧處·及威儀路四蘊。極數習者亦有前·後·俱得。除上別簡有三世得。自餘一切異熟五蘊·及威儀路·工巧處·通果色蘊。及威儀❶路·工巧處四蘊一分。並自性無記色·行一分。唯有法俱得。故正理十二云。又威儀路四蘊之得。多分世斷·及剎那斷。唯除諸佛·馬勝苾芻·及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多分世斷·及剎那斷。除毘濕縛羯*磨天神·及餘善習工巧處者。問色界威儀路四蘊。有三世得不。解云彼界非極串習。無三世得。又婆沙一百五十七解欲界中云。威儀路四蘊中。善❷串習者。如佛·馬勝·及餘有情所善*串習。幷工巧處四蘊中。善串習者。如佛·妙業天子·及餘有情所善串習。彼得亦皆世雜。剎那雜。謂在三世各有三世得故。又婆沙解色界中云。一切有覆無記·無覆無記色蘊·及威儀路異熟四蘊。彼得世不雜。剎那不雜。隨在彼世❸卽唯有彼世得故。准婆沙文。於欲界中。卽別簡威儀·工巧極串習者。有三世得。於色界中❹卽不別簡威儀有三世得。明知色界威儀四蘊無三世得。問❺若威儀路·工巧處不串習者。無前·後得。何故識身足論云。成就欲界善心·不善心。皆云定成。就欲界❻無覆無記心。❼彼論既言定成。是卽初生欲界。必定成。就二無記心。云何乃言不串習者無三世得。解云論意各別。難爲會釋。又解此論·正理·婆沙·雜心。亦據不串習者。所以有不成就。識身唯據串習者。故言成就。各據一義。竝不相違。至後得心當更分別。問威儀路·工巧處四蘊。若極串習者有三世得。何故頌文不簡。❽但簡二通變化。解云二通變化以定成故。所以別簡。威儀·工巧以不定故。故不別標。唯有無覆至但俱起耶者。問。不爾者。答。云何者。徵。有覆無記至法前後得者。釋。解第三句。謂唯色界初靜慮中。修所斷惑發有覆無記身·語表色。得亦如前但有俱起。雖有上品煩惱。而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前·後❾得。❿或雖有上品表業。應知一切有覆無記四蘊。有三世得。心望色強。又是能發故三世得。色望心劣。又是所發故唯法俱。所以此色唯初定者。欲界有覆無記身·邊二見。不能發業。二定已上非尋·伺俱。亦不發業。如無記法至亦有異耶者。問。亦有者。答。云何者。徵。謂欲界繫至及後起得者。釋。解第四句。謂欲界繫善·不善表·無表色。是有記故有法俱·法後得。非心俱故無法前得。問初定善身·語表。亦唯有俱得·後得。何故頌。及長行不別說耶。解云總而言之。色界善色其得不定。若初定善表。有俱得·後得。若隨心⓫戒有三世得。以不定故略而不論。欲界善色定故別標⓬也。應知除欲界善·不善色。及初定善表色。餘一切不善四蘊。及餘一切善五蘊。卽是有漏·無漏善四蘊。及隨心道定⓭善色蘊。皆有三世得。

非得如得至品類別耶者。此下第二明非得差別。將明問起。不爾者。答。云何者。徵。頌曰至得法易地捨者。釋。頌第一句三性門。第二句三世門。第三句界繫門。後一句明捨門。今此文中約所不得法。說非得差別也。若准得中。亦應⓮合有三學·三斷分別。以⓯初句言非得淨無記。明知唯是非學非無學。唯修所斷義准可知。故不別說。論曰至無記性攝者。三性分別門。一切非得無覆無記。以諸非得皆隨所依命根·衆同分無記性故。故婆沙一百五十八云。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法。以相違故。又不隨道。非道所求故。但依命根·衆同分轉。故隨所依性類差別。問若諸非得。非擇滅得。俱隨所依性類別者。所依或異熟·或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性。以義遍故。異熟非遍故不隨立。問非得若隨所不得法。性類差別有何過耶。答斷善根者應成就善。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染。異生應成三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無爲。由此等過。非得不可隨所不得性類有異。世差別者至三世非得者。三世分別門。過去法有過去非得者。謂若在法前。若在法後。今時同在過去。⓰總名過去非得。有現在·未來非得者。皆是法後非得。據世橫望雖皆法後。若據起用前後未來亦有彼法前非得。未來法有未來非得者。謂若是法前·若是法後。今

❶〔路〕－㊂ ❷串＝慣㊂* ❸卽＝間㊄㊂ ❹卽＝間㊂ ❺若＝信㊄㊂ ❻無＋(無)㊂ ❼彼＝謂㊂ ❽〔但簡〕－㊄㊂ ❾〔得〕－㊂ ❿或＋(得)㊂ ⓫戒＝或㊂ ⓬也＝色㊂ ⓭〔善〕－㊂ ⓮合＝令㊂ ⓯〔初〕－㊂ ⓰〔總名過去〕－㊂

時同在未來。總名未來非得。雖復未來[1]未有前後次第安立。約性類別。約容起用。說前後也。有過現非得者。謂皆法前非得現在法有過去非得者。唯有法前非得。有未來非得者。唯有法後非得。據世橫望。雖唯法後。若據起用前後。未來亦有彼法前非得。現在法決定無有現在非得。故正理云。以現在法與不成就不俱行故。有說現法無現非得。性相違故。舊俱舍云。現在法有現在非得者。此翻謬矣。若依婆沙一百五十八解非得*云。一切非得總有三種。一在彼法前。二在彼法後。三非[2]彼法前後及俱。所不得法亦有三種。一有所不得法唯有[3]彼前非得。謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有所不得[4]法通有彼前後非得。謂餘隨[5]應有情數法。三有所不得法無彼前後及俱非得。而有非得。謂擇滅非擇滅。必無非得可與法俱。以法現在前時。是所得者必有得故。非所得者無得。無非得故。[6]亦無唯有法後非得。非無始來恒成就彼未捨。必起彼類盡故。然諸非得性羸劣故。唯成就現在[7]一剎那。[8]現在一剎那得已卽捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得。應知 解云非得三種可知。言有所不得法唯有彼法前非得。未來簡過。現情數簡非情。畢竟不生法謂三類智邊世俗智等。此法既畢竟不生。所以唯有法前非得。及三乘人臨入無餘涅槃時最後一剎那心等。謂未來有一類心唯作臨入涅槃心。[9]從來未曾起彼種類。所以唯有法前非得。無有法後非得。等者等取相應法等。及無生智等。此無生智等一得不退故。亦無有法後非得。 問最後心及無生智等。起現前時。未來世中有彼法前非得[10]性類。何不說有法後非得。 解云凡言非得。約容起用說其前後。未來非得約世前後。實在彼[11]後。以此非得不起卽已。起必在彼最後等前。故說法前不名法後。第二第三所不得法。及必無非得下可知 言[12]亦無唯有至彼類盡故者。此是反解。顯無唯有法後非得 若無始來恒成就彼法。於未捨位必[13]起彼種類入過去盡。可得唯有法後非得。非無始來恒成就彼法。於未斷捨位。必起彼法種類。令盡入於過去。以彼種類無量無邊不可起盡故。無唯有法後非得。 問如斷有頂見惑必無有退。已入過去者。豈非唯有法後非得 解云所不得法。約法種類說有非得。 有頂見惑種類衆多已入過去。雖復但有法後非得。在未來者[14]卽有法前非得故。彼有頂過去見惑。不可得說唯有法後非得 又解過去見惑。今雖但有法後非得[15]脫不現前卽有法前非得。 約容有說言有法前 又解過去見惑。 約世而言唯有法後非得。 而無法前非得。由彼過惑有未來法[16]前非得 故。[17]亦[18]名[19]法前非得。此未來一類非得。約世橫望實在過去惑後。而名法前非得。不名法後非得者。以此非得不起卽已。起必在彼法前。由彼非得[20]約容起用辨前後也。由斯過惑亦有法前非得。 此中三解應知准前道類忍說 界差別者至是無漏應理者。界繫分別門。非得隨所依繫故。一一法非得皆通三界繫。定無非得是無漏者。非通不繫。所以者何。由許聖道非得說名異生性故。以異生性定非無漏。隨所依身是有漏故。引本論證可知 問異生性。非得聖非得是有漏。聖不得異生非得[21]是應無漏 解云一切非得皆隨所依。所依有漏故皆有漏 不獲何聖法名異生性者。問異生性所不得法 謂不獲一切至應名異生[22]性者。答。若在凡位不獲一切三乘聖法非得。名異生性。以本論中不別說故。此不獲言表[23]離於獲。若獲少分聖法卽名聖者。若異此者而言獲得一切聖法方名聖者。諸佛世尊。亦不成就二乘種姓。應名異生 又解此不獲言。表*離於獲。[24]若獲少[25]分卽名聖者。雖聖身中亦有非得不獲餘聖法。而不名異生性。若異此者。而言但是不獲一切聖法非得。皆名異生性。諸佛世尊。亦不成就聲聞獨覺種姓聖法。應名異生 問何故凡身非得名異生性。 聖身非得非異生性 答如婆沙四十五云。復有說者不得一切聖法。是異生性。 問若爾則應一切有情皆名異生。無聖者成就一切聖法故。 答雖無聖者具足成就一切聖法。而非異生。以*彼非得雜聖得故。謂若[26]凡身中聖法非得。不雜聖得者。是異生性。聖者身中聖法非得。雜聖得

[1]未有＝無② [2]〔彼〕－②* [3]彼＋(法)③②，彼＝法彼？ [4]〔法〕－② [5](所)＋畫② [6]亦＝三② [7]一＋(一)③② [8]〔現在一剎那〕－④② [9]從＝未② [10]〔性〕－②* [11]後＝性② [12]亦＝三② [13]〔起〕－③② [14]卽＝身② [15]脫＝若③ [16]〔前非〕－② [17]亦＝三③② [18]名＝各② [19](有)＋法③② [20]〔約容……非得〕十八字－② [21]〔是〕－③② [22]〔性〕－③② [23]離＝雜②* [24]〔若〕－② [25]〔分〕－② [26]〔凡〕－②

故。非異生性彼得非得恆俱生故。復次彼非得有二種。一共。二不共。不共者是異生性。共者非異生性。聖者身中聖法非得。一向是共故無前失。復次彼非得有二種。一未被害。二已被害。未被害者是異生性。已被害者非異生性。聖者身中聖法非得。皆已被害故無前失。復次一切聖法非得有二。一依異生相續現起。❶二依聖者相續現起。前是異生性。後非異生性。故無聖者名異生失。 問非得於聖法說名異生性。非得於凡法應名為聖性。 解云凡不成聖法。可說非得異生性。聖必成凡法故。彼非得非聖性。 問聖性是何 解云謂諸聖法 難云即諸聖法皆名為聖性。亦可即諸凡法皆名異生性。 解云聖法不通凡。可立為聖性。凡法亦通聖非皆異生性。故正理十二云。豈不如聖法即說是聖性。成就此性故名聖者。如是異生法應即異生性。成就此性故名異❷生。此例不然。以諸聖法唯聖❸者可得。即聖法說為聖性。諸異生法聖者亦有。如何可立為異生性。 問異生性體如上可知。未審其名如何解釋 答婆沙四十五云。尊者世友作如是說。能令有情起異類見異類煩惱造異類業受異類果異類生。故名異❹生。復次能令有情墮❺欲界故往異趣故受異生故。名異生性。廣如彼釋。 若爾彼論應說純言者。難。若爾本論應說純不獲聖法名異生性。 不要須說至❻食水食風者。通。不要須說純言。此不獲聖法一句文中含純義故。 如說魚類食水。龜類食風。雖無純言。而亦知彼純食水風。 有說不獲至彼非得故者。 第二師解。謂不獲苦法智忍及俱生法。名異生性。不可難我。言道類智得果時。捨此❼向中苦法忍故。彼忍非得還起。應成非聖。前苦法忍時。已❽永害彼異生性非得故。應知苦忍非得有二。一依凡身。非與無漏得俱行。故。是異生*性。故見道已前苦忍非得。依凡身。故名異生性。二依聖身。與無漏得俱行故。但名非得。不名異生。道類智時。雖有苦忍非得。以依聖身不名異生。又婆沙四十五云。有作是說。不得苦法智忍是異生性。問若爾道類智已生。捨苦法智忍。爾時苦法智忍非得。應是異生性。是則住修道無學道者。亦應名異生。答苦法智忍生時。害彼非得。令於自相續永不復生。故住修道無學道者。於苦法智忍雖不成就而不名不得。亦不名得。 如眼根生時害彼非得。令於自相續永不復生。眼根滅已雖不成就而不名不得。亦不名得。此亦如是。故無前過。 復次道類智已生。苦法智忍雖不成就。而成就彼等流果。故不名異生。 若爾此性至名異生性者。問。此苦忍性❾既通三乘。不獲何等名異生性。 此亦應言不獲一切者。答。謂不獲一切三乘苦法智忍。 若爾此應同前有難者。難。若爾此應同前有難。本論應說純言。謂純不獲聖法。 此難復應如前通釋❿者。通。此難亦應如前通釋。不要須說。此不獲聖法一句文中。含純義故。如食水風。 若爾重說唐捐其功者。論主難第二師。汝今所立大意同前無兩差別。 而復重說豈不唐捐。又解論主難前兩師。皆與本論不獲聖法說無差別。 二師重說唐捐其功。 如經部師所說為善者。論主印經部說。 經部所說其義云何者。問。 謂曾未生至名異生性者。經部答。謂曾未生聖法。相續身上分位差別。假立異生性。 如是非得⓫當何時⓬捨者。問。 此法非得至捨於非得者。答。捨分別門。二時捨非得。一此法非得得此法時捨此非得。此據以得替⓭於非得處說名為捨。如聖道非得名異生性。得此聖道時捨彼非⓮得。二轉易地時捨⓯此非得。此非定有得替非得處。以彼非得隨所依身。但捨身時非得亦捨。於轉易地。雖非能捨異生*性。蓋亦捨少分。餘法非得隨其所應類此應思。若非得上法俱得斷。於所捨非得上復有非得生。非得前非得。如是名為捨於非得。據實而言於所捨非得上法俱得。亦有非得生。此文正明捨非得故。但言非得非得生。 不言得非得生。 問非得無記。剎那成就。得已即捨。無前後得。於前非得既不成就。有非得起。 是即剎那剎那皆捨非得。 如何乃言得法易地方捨非得。 解云實有斯理。今言捨非得者。據捨一類盡。⓰非據捨少分。 得與非得至得與非得者。問。得復有得不。非得復有非

❶二十(欽二)㊂ ❷生十(性)㊉㊂ ❸者十(有)㊉㊂ ❹生十(性)㊂ ❺欲＝異㊂ ❻食＝貪㊉㊂ ❼向＝間㊂ ❽永＝來㊉ ❾既＝更㊉㊂ ❿〔者通……通釋〕十字一㊂ ⓫〔當〕一㊉㊂ ⓬(當)十捨㊉㊂ ⓭〔於〕一㊉㊂ ⓮(內)十得㊂ ⓯〔此非得〕一㊂ ⓰非＝而㊂

得不 又解得復有得非得不。非得復有得非得不 應言此二至得及非得者。答。應言此得復有得非得復有非得。若別說者。得有同時得。前後得。若非得有前後非得。無同時非得 又解應言得復有餘得非得。非得復有得非得。若別說者。得有同時[1]得及前後得。非得無同時非得。若非得有同時得有前後非得無同時非得 若爾豈不有無窮過者。難。得復有得。非得復有非得。豈不有無窮過 又解準下答文此唯問得。以現[2]非得無現非得。[3]無無窮過。故不別問 無無窮過至後後轉增者。釋。法之得故名為法得。即是大得。[4]大得之得名為得得。即小得也。大得力强成就二種。得得力劣唯成一種。故初剎那於三法中。大得得二。小得得一。此三落謝第二剎那隨前三法[5]起三法得。起三得得。六法俱起此六落謝[6]足前成九。第三剎那於前九法起九法得。起九得得。十八俱起。如是諸得後[7]後剎那展轉增多。 如理應釋 問如第一剎那三法俱起。各有大小四相。此之四相為更起得。*得為三法中得。若更起得。得復有相。相復有得。便有無窮。若不起得此誰得耶 解云即三法中得得。如初三法各有大小四相。三九總成二十七法。於此法中。若大得得十八法。謂得本法并本法上大小四相。又得小得并小得上大小四相。若小得得九法。謂得大得并大得上大小四相。由此故無 無窮過。理實初念有二十七法。但言三者且據法體不論能相。故婆沙一百五十八云。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得得等。又[8]云如前[9]無窮過失。具作問答。 廣如彼說 問第二剎那有三大得。有三小得。[10]復各得幾法。解云若大得[11]各得十八法。謂[12]得過去本法及本法上大小四相。又得同時小得。并小得上大小四相。若小得各得九法。謂各得大得。并大得上大小四相 又解大得各得十法。謂得過去二十七法。中隨得一法。又得同時小得。并小得上大小四相。若小得得九法。如前釋。雖有兩解前解為勝。若據無為大得得十法。謂得無為。及得小得并小得上大小四相。小得得九法。謂得大得并大得上大小四相。故婆沙云。有為無為一得得 問如得[13]既然。非得復非得幾法 解云。非得必無法俱非得。但有法前法後非得。應知非得非得九法。謂非得法體。并法體上大小四相。法體現前必無非得故。不得望法俱以說[14]也。 故[15]望大得小九法也。言[16]得非相翻[17]立者。隨其所應非要數等 又解非得唯非得一法。雖有兩解前解為勝 一切過去至諸得俱起者。[18]歎得無邊。如文可知。無記過[19]未非定成就。加行起難而非任運。且約煩惱生得以明 如是諸得極多集會者。問。如是諸得極多集會寧相容受 無對礙故至況第二等者。答。得無對礙互相容受。若如色礙一有情得虛空不容。況第二[20]念

[21]俱舍論記卷第四

[22]久安三年四月八日辰剋於石山寺一見了

[23]俱舍論記卷第五

[24]沙門釋[25]光述

[26]分別根品第二之[27]三

如是已辨至同分有情等者[28]下大文第二明同分。結問頌答 同分。牒章 有情等。正釋。有體類等名同。簡異經部。彼計同分體是假故。分是別義。雖復類同而體各別。簡異勝論有句義等。彼執一物貫多法故。即分名同。故名同分。持業釋也。有情簡異非情。舉所依法也等簡不等。正顯能依同分體也 又解身形等同故名為[29]同。顯所生果。分是因義故名為分。顯能生因。同之分故名為同分。依主釋也。[30]此從果及因為名。故正理十二云。此中身形業用樂欲展轉相似故名為同。分是因義。有別實物。是此同因故名同分 論曰至展轉類等者。就長行中。一自述己宗。二問答徵定。就[31]述己宗中。一略釋頌。二會異名。三別解釋。四證有體。五明得捨。此即略釋頌也 有別實物名為同分。此即標宗 謂諸有情。顯所依法 展轉類等。顯能依同分 [32]或諸有情展轉類等。此即舉果以顯其因。令諸

[1]〔得〕－【乙】＊　[2]〔非得〕－【甲】【乙】　[3]（無）－【乙】　[4]〔大〕－【乙】　[5]〔起三法〕－【乙】　[6]〔足〕－【乙】　[7]〔後〕－【乙】　[8]云＝去？　[9]（無）＋無【乙】　[10]復＝後【乙】　[11]各＋（得得）【乙】　[12]（各）＋得【甲】【乙】　[13]〔既〕－【乙】　[14]〔也〕イ－【甲】　[15]望大得＝非得法大【乙】　[16]得非＝得與非得【甲】【乙】　[17]（而）イ＋立【甲】　[18]歎＝闕【甲】【乙】　[19]未＝去【乙】　[20]念＝等【甲】　[21]俱舍論記卷第四＝論記卷四【原】，新俱舍論疏卷第四【甲】　[22]〔久安……見了〕十七字－【甲】【乙】，甲本奧書曰文永二年乙丑壬四月二十日於興福寺西瀉屋於自辨範手傳了求法沙門慶尹，正應六年三月十八日諸學三論宗沙門宗融之　[23]【原】平安時代寫醫樹校石山寺藏本，【甲】東大寺藏古寫本，【乙】元祿十五年版本，俱舍論記卷第五＝論本第五【原】　[24]撰號新加　[25]（普）＋光【乙】　[26]品題新加　[27]三＋（論本第五）【甲】　[28]（此）＋下【甲】【乙】　[29]同＋（分）【甲】【乙】　[30]此＋（乃）【乙】　[31]〔述〕－【甲】【乙】　[32]或＋（謂）【甲】【乙】

有情展轉類等。 本論說此名衆同分者。
此卽第二會異名。多體類等名爲衆同。分
是❶則別義 又解衆多法相似因名衆同
分。 又解衆多有情展轉同因名衆同分。
此復二種至各等有故者。此下第三別解釋。
就中。一明有情同分。二明法同分。此卽明
有情同分。此同分復有二種。一無差別。謂諸
有情顯所依也。有情同分顯能依也。諸有
情上有情同分。 一切有情各等有故名無差
別同分。謂此同分。能令有情展轉類等。 一
有差別。謂諸有情中。三界・九地・五趣・四生・
婆羅門等種・迦葉波・瞿曇等❷性・男身・女身・
五戒・近事・大戒苾芻・四向・三果・學人・阿羅
漢無學等各別同分。一類有情各等有故。有
此衆多故言有差別。 有情界等顯所依。
也 各別同分顯能依也。由此同分能令
界等展轉同故 問無差別同分等。望一有
情。爲體各一。爲體各多。 解云隨其所應
體各有一。猶如命根。 或體各多。如所依
法。又正理十四云。云何異熟❸謂地獄等・及
卵生等。趣・生同分。云何等流。謂界・地・處・種
性・族類・沙門・梵志・學・無學等所有同分。有
餘師說。 諸❹同分中先業所引生是異熟同
分。現在加行起是等流同分。 復有法同
分謂隨蘊處界者。 此明法同分。於同分中
復有法同分。 隨蘊・處・界。此擧所依法顯
能依同分。由此同分。能令蘊・處・界・法展轉
同故 准有情同分。於法同分亦應說
有二種。而不說者略故不論。於法同分一

體多體准前應知 問有情同分與法同分。
爲體各別。爲一體義分。 解云體性各別。
能令有情相似❺名有情同分。能令法門相
似名法同分。有情・法門義異。所以❻兩同分
不同。故諸論文皆說兩種。雖復離法無別
有情。約義有殊。同分各別。亦有古德。立二
同分體性各別 又解有情離❼法無別體
性。❽而於法上建立有情。以此准知。法同
分❾上立有情同分。一❿體義分說二同分。非
體各別。若攬法成有情。卽不說法同分。若
廢有情論法。卽不說有情同分。若法。有
情。竝論卽雙說二種同分。由⓫此義故。所
以諸論或唯說一。或兩種俱論 各據一
義。竝不相違 問何故頌文但說有情
解云略故不說法同分也 或可。頌文亦
攝法同分。言有情者簡異非情 若無
實物至如理應知者。 此卽第四證有體⓬及
徵經部證有實體。有情非一名有情有情。
同是有情名等無差別。若無實物無差別相
名有情同分者。欲・色界等展轉差別諸有情
中。有情有情等無差別覺慧。有情有情等
無差別施設名言。不應得有。以覺慧必緣
境故。名言必詮說法故。旣起慧言明知有
體。此約無差別有情同分爲難。以遍故偏
擧爲問。有差別不遍故不約彼論 復例
釋法同分言。如是蘊等。等無差別覺慧。等
無差別施設名言。不應得有。故言如理應
知 頗有死生至謂除前相者。此卽第五
明得捨。以⓭死・生對得捨同分應作四句。

第一句有死・有生。不捨・不得有情同分。
謂隨其所應是處死還生是處 第二句有
捨・有得有情同分。不死・不生。謂入正性
離生位時。捨異生同分得聖者同分 第
三句有死・有生。亦捨⓮亦得有情同分。謂
是趣死生餘趣等 第四句⓯謂除前相
言有情同分簡異非情。隨其所應是別同
分。非是總有情同分。以總有情同分。入無
餘涅槃時方可捨故 若別有實物至別
有人性故者。此下第二問答徵定。文總有六
此下第一述經部五難。一無異生性難。二
非見・無用難。三非情同分難。四別有同分
難。五應同勝論難。此卽第一無異生性難
就中。一依文述難。二正理論救。三俱舍
師破。 餘難准此。皆作三門 言依文述
難者。 異生同分是與聖別。何用別立異生
性耶。如人同分外不別立人性。⓰何故異生
同分外。別立異生性 第二正理論救云。豈
不異生性卽異生同分。此不應然。所作異
故。謂彼身形・業用・樂欲。互相似因名爲同
分。若與聖道成就相違是異生因名異生
性。入離生時於衆同分亦捨・亦得。於異生
性捨而不得 正理意說。異生性。異生同
分⓱所作異故。異生同分外別立異生性。人
同分外無別人性。 所作同故。 人同分外不
立人性。又入聖時於同分捨異生同分。得
聖者同分。於異生性但捨異生性。不得異
生性。不應言不得聖性。以卽聖法名聖
性故 第三俱舍師破云。 入聖不捨於同

❶〔則〕－(甲)(乙) ❷性＝姓(甲)(乙) ❸〔謂〕－(甲)(乙) ❹同分＝分別(甲)(乙) ❺〔名〕－(甲)(乙) ❻〔兩〕－(甲)(乙) ❼法＋（無法）(甲)(乙) ❽而＝卽(甲)(乙) ❾〔上〕－(甲)(乙) ❿體＋（性）(甲)(乙) ⓫此＝斯(甲)(乙) ⓬及＝反(甲)(乙) ⓭死生＝生死(甲)(乙) ⓮亦＝有(乙) ⓯〔謂〕－(乙) ⓰（依）＋何(甲)(乙) ⓱所＝而(甲)(乙)

分。可須別立異生性。入聖既捨於同分。何須別立異生性。若言所作各異故。須別立人同分。人性所作亦各異。何不[1]別立自類相似名人同分。違於非人名爲人性。又非世間至亦何所用者。此卽第二非見無用難。又非世間現量證見此同分體。以非色故。亦非覺慧比量道理所能了別。無別用故世間之人。雖亦不了有情同分別有實體。而於有情謂無差別起覺言說。故設有體亦何所用　第二正理救云。同分非色。如何得知有用能生無別事類。由見彼果知有彼故。如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀[2]行者現證知故　解云同分非色至無別事類。叙俱舍難意　由見彼果下正理釋通　第三俱舍師破云。若因緣不能生彼同類果。可須同分生。因緣自能生彼果。何須同分生。外道觀行亦言證我。豈得信彼有我[3]實體　又何因不許至互相似故者。此卽第三非情同分難。穀等無情亦互相似。何不於彼立同分耶　菴羅。是菓名。形似木[4]蓏。始・終形・色相似。生・熟難知　半娜[5]娑。亦是菓名。形如冬[6]蓏。其味甘美。其樹極[7]多　第二正理救云。何不許有無情同分。不應如是責。有太過失故。汝亦許有人・天等趣。胎・卵等生。何不亦許菴羅等趣。綠豆等生　又云由彼[8]草木等。無有展轉業用樂欲互相似故。於彼不說別[9]立有同分　第三俱舍師破云。趣謂五趣。生謂四生。無情非彼可非趣・生。體類相似應有同分　又破樂欲等同故別須立同分。綠豆等亦同。何不立同分。

又諸同分至覺施設耶者。此卽第四別有同分難。所同分之法體各異。由別同分故得同。能同相望亦各異。如何更無同分同。而起無別能緣覺慧。而起無別施設名言。若[10]更有同分。展轉卽有無窮之過　第二正理救云。由諸同分是同類事等因性故。卽爲同類展轉相似覺・施設因。如眼・耳等。由大種造方成色性。大種雖無餘大種造。而色性成。　第三俱舍師破云。若[11]言是同因故體卽是同者。同分自類等。無別同分同。卽爲覺・施設因。亦可所同自類等。不須同分同。卽爲覺・施設因。又所引喩有違宗過。眼等色性三世常定。如何乃言由大種造方成色性。但應言由大種造。不應言由大種造方成色性　又應顯成至由此發生者。此卽第五應同勝論難。梵云吠世師。此云勝論。舊云鞞世師。或云衞世師訛也。[12]汝說一切有部。執於法上別有同分。又應顯成勝論所執。彼宗執有總同句義。遍一切法。故名總同。於一切法上總同言。總同智。由此總同句義發生。彼復執有同異句義。於[13]衆多異品類中同類相望名同。異類相望名異。同是卽遍在同法。異卽遍在異法。於衆多異品類法上同異言。同異智。由此同異句義發生　又解汝說無差別同分。應顯成勝論總同句義。有差別同分。應顯成勝論同異句義　若依勝論宗中先代古師。立六句義。一實。二德。三業。四有。五同異。六和合。後代慧月論師立十句義。如十句義論中立　一實。解云諸法體實。是德等所依　二德。解云謂實家道德也　三業。解云謂動作是實家業　四同。解云體遍實等同有名同　五異。解云唯在實上令實別異。　六和合。解云謂與諸法爲生至因　七有能。解云謂實等生自果時。由此有能助方生果　八無能。解云謂遮生餘果　九俱分。解云謂性遍實・德・業等。亦同・亦異故名俱分　十無說。解云謂說無也　實句義云何。謂九種實名實句義。何者爲九。一地。二水。三火。四風。五空。六時。七方。八我。九意。是爲九實。地云何。謂有色・味・香・觸是爲地。水云何。謂有色・味・觸・及液・潤是爲水。火云何。謂有色・觸是爲火。風云何。謂唯有觸是爲風。空云何。謂唯有聲是爲空。時云何。謂是彼・此・俱・不俱・遲・速・詮・緣因。是爲時。方云何。謂是[14]東・[15]南・北等。詮・緣因是爲方。我云何。謂是覺・樂・苦・欲・瞋・勤勇・行・法・非法等。和合因緣起智爲相。是爲我。意云何。謂是覺・樂・苦・欲・瞋・勤勇・法・非法行。不和合因緣起智爲相。是爲意　德句義云何。謂二十四德名德句義。何者名爲二十四德。一色。二味。三香。四觸。五數。六量。七別體。八合。九離。十彼體。十一此體。十二覺。十三樂。十四苦。十五欲。十六瞋。十七勤勇。十八重體。十九液體。二十潤。二十一行。二十二法。二十三非法。二十四聲。如是名爲二十四德。[16]廣

[1] 別＝前【明】【甲】　[2] 行＋（等）【明】【甲】　[3] 〔實〕－【明】【甲】　[4] 蓏＝瓜【甲】　[5] 娑＝沙【甲】　[6] 蓏＝瓜【明】【甲】　[7] 多＝大【明】　[8] 草木＝草【明】，菓【甲】　[9] 〔立〕－【明】【甲】
[10] 更＝豈【明】【甲】　[11] 〔言〕－【明】【甲】　[12] 云＝言【明】【甲】　[13] 衆＋（生）【明】【甲】　[14] （西）＋東【甲】　[15] 南＋（西）【明】　[16] 廣＋（釋）【明】【甲】

如十句義論。業句義云何。謂五種業名業句義。何者爲五。一取業。二捨業。三屈業。四申業。五行業。廣釋如十句義❶論。同句義云何。謂有性。何者爲有性。謂與一切實・德・業句義和合。一切根所取。於實・德・業有詮・智因。是謂有性。異句義云何。謂於實轉。依一實。是遮彼覺因・及表此覺因名異句義。和合句義云何。謂❷合實等不離相屬此詮・智因。又性❸是一。名和合句義。有能句義云何。謂實・德・業和合。共❹或非一。造各自果決定所須。如是名爲有能句義。無能句義云何。謂實・德・業和合。共*或非一。不造餘果決定所須。如是名爲無能句義。俱分句義云何。謂實性・德❺性・業性・及彼一義和合。地性色性取性等。如是名爲俱分句義。廣釋如十句義論。無說句義云何。謂五種無。是名無說句義。何者爲五。一未生無。二已滅無。三❻互更無。四不❼會無。五畢竟無。是謂五無。廣釋如十句義論。問六句・十句相攝如何。解云十句中實・德・業三。即是六句中實・德・業句。第四❽句同。即是六句中第四有句。第六和合。即是六句中第六和合句。第五異句。第七有能句。第八無能句。第九俱❾分。是六句義中同異句攝。言同異者。自類相望名同。異類相望名異。第十無說非六句攝。所以然者。六句唯論有體之法。故唯說六。十句有・無俱論故說第十。各據一義亦不相違。此論總同句義即是十句義中同句義。又是六句義中有句義。能令諸法有故。與❿同句義⓫名異義同。此論同異句義。即是六句義中第五⓬同異句⓭義如望實句義中九法。自類相望名同。異類相望名異。餘皆準此。又當十句義中第五異句義・第七有能句義・第八無能句義・第九俱分句義。

毘婆沙師至乃至廣說者。此即第二毘婆沙師救。於五難中前四不能救。但救第五諍同勝論。彼執二句與此同分義類不同。彼說一物於多轉故。我說同分於諸法上其體各別。多體・一體其義既殊。云何令我顯同勝論。又⓮縱於彼勝論外道若顯・不顯。然此同分必有實物。經言同分。明⓯知別有。

雖有是說至名爲同分者。此即第三經部復難諍同⓰勝論可知。所言引經證實。將爲未可。

若爾所說同分是何者。此第四毘婆沙師。反徵經部。如我所說同分實有。汝即不許。彼宗所說同分是⓱何。

即如是類至豆等同分者。此即第五經部答。相似種類諸行生時。於中假立人同分等。無別實體。如諸穀等同分非實。

此非善說違我宗故者。此即第六毘婆沙師。理盡言窮作⓲此說也。

已辨同分至異熟居廣果者。此下大文第三明無想。上兩句明無想體。下一句二門分別。上無想是無想異熟。下無想是無想天。通有心・無心。

論曰至如堰江河者。釋前兩句。若生無想有情天中有不相應行異熟果法。能令未來心・心所滅。名爲無想。此法體性是實有物。所以能遮未來心・心所法。於五百劫令暫不起。如堰江河。故知實有。恐濫草等故言有情。

此法一向是異熟果者。五類分別。唯是異熟。

誰之異熟者問。

謂無想定者。答。故婆沙一百一十八云。或有說者。無想定感無想・及色異熟。命根・衆同分。是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想・及色異熟。命根是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。若有心時亦感無心諸蘊異熟。若無心時亦感有心諸蘊異熟。評曰應作是說。無想異熟唯無想定感。一切命根・及衆同分・眼等色根。皆業所感。餘蘊俱感。

正理十二。同彼婆沙初師不正義。此論同婆沙評家。

問此論⓳若同婆沙評家。命・及色根非無想定感。何故下文感引・滿中。但言二定・及得不能感衆同分。不言不感命・及色根。解云。下文明感引・滿二種。但言二定・及得不能感引。能感滿。非⓴於滿中能感一切。

無想有情居在何處者。問。

居在廣果至名無想天者。答。明所居處。廣果天中有高勝處。無想有情而居其上。如中間定梵王。於梵輔天中起臺別住。此㉑亦如彼。名無想天。

彼爲恒無想爲亦有想耶者。問。

生死位中至還起於想者答。衆生於彼生死位中多時有想。然言無想者。由彼有情生後死前中間。五百大劫長時想不起故。從多分說故名無想。如契經中引證起想。

問無想有情。前心多。後

❶論＋(也)宮乙　❷合＝令宮乙　❸是＝通宮乙　❹或＝成宮乙*　❺〔性〕－宮乙　❻互更＝更互宮乙　❼會＝生宮乙　❽句同＝同句宮乙　❾分＋(句)宮乙　❿同＝有宮乙　⓫名異義同＝能令諸法有故與有句義同乙　⓬同＝門宮乙　⓭義＋(同)宮乙　⓮縱＝緃宮乙　⓯〔知〕－宮乙　⓰勝＝證宮乙　⓱何＝假宮乙　⓲此＝斯宮乙　⓳若＋(有)宮乙　⓴於＝謂宮乙　㉑亦＝之宮乙

心多　答一百五十四評家[1]曰。如是說者。此事不定。或前多後[2]小。或前*小後多。隨彼意樂有差別故　又准婆沙評家。出無想心通生得善・有覆無記・無覆無記。通五部所斷　問入無想心。爲通幾性幾部所斷　解云雖未見文。準彼出心入心亦爾　問經說有情皆因食住。於無想中四食既無。如何得住。答正理十二云。彼以宿業・等無間緣爲任持食。謂由宿業引衆同分・及命根等。由續生心・及無間入無想果心。牽引資助故。彼亦有過去觸等爲任持食。無心位中唯有過去觸等爲食。現在都無。有心位中二種俱有　解云以宿業爲思食。以續生心無間入心牽引資助爲識食。以識相應[3]觸爲觸食。故無心位唯有過去三食。現在卽無。諸有心位亦有現在食。其無想事。雖不從彼等無間緣生。然由彼力牽引資助體方得起。若無前心等。其體無容得起

從彼沒已至生天之業者。此明退生處。從[4]無想天沒[5]竟。於三界中必生欲界非餘[6]處。所以者何。初師解先修無想定因勢力盡故。或有心無心定因勢力盡故。不能感果。從彼命終還生欲界。於彼不能更修無想定故。或有心・無心定故非生彼界。如箭射空勢力盡時便卽墮地。還生欲界應知亦爾。若諸有情應生無想天處。必有欲界順後受業。如生北洲必有生天順後受業。由有欲界順後受業故。唯生欲界不生餘界。故婆沙一百五十四云。有說若造無想天順次生受業者。法爾亦造欲界順後次受業。如造北俱盧洲順次生受業者。法爾亦造欲界天順後次受業。　問生欲何趣。解云五趣不定。故婆沙一百五十四云。問定生何處。答有說生地獄。有說生惡趣。如是說者定生欲界處*處不定。或生惡趣。或天。或人　問欲順後業於何時造　解云將修無想加行時造。以彼強勝故今先受。謂諸外道將修無想。或起邪見謗釋種涅槃。或起見取計彼爲眞。或起戒取計彼爲道。如是等惑爲惡趣因。既修此定復[7]須離欲。[8]或起生得或聞或思。如是等善爲善趣因。餘生雖有順後受業。加行中造勢力強故乘彼受生。或善亦通後起位造。應知將生北俱盧洲欲界天業亦於人中修無[9]我觀加行時造。以彼強勝故今先受。或亦通於後起位造。　將生北洲業純淨故彼沒生天。將生無想善惡雜起。故從彼沒通生五趣

已辨無想二定者何者。此下大文第四明二定。就中。一明無想定。二明滅盡定。三明依身別。[10]此下明無想定。將明問起　就中。一總。二別。此卽總問　謂無想定及滅盡定者。總答　初無想定其相云何者。別問

頌曰至非聖得一世者。別答。初一句明體　後靜慮。明依地　求脫。明作意　善。明性攝　唯順生受。明招果　非聖。明修人　得一世。明成就　論曰至與無想同者。如前所說有無想異熟法。能令心・心所滅名爲無想。如是復有[11]別心不相應行法。能令心・心所滅名無想定體。身中無想名無想者。無想者之定名無想定。依主釋也　或卽定無想名無想定。持業釋也　頌說如是聲。唯顯此定滅心・心所。與前無想異熟天同。非一切同。准婆沙一百五十[12]一。入無想定心。及出無想定心。俱是第四靜慮有漏善心。不能具述　此在何地者。問

謂後靜慮至非餘者。答。唯在第四靜慮。非餘上下諸地。故婆沙一百五十[13]一云。又下諸地有數[14]感受。行相麁動難可除滅。第四靜慮唯有處中受。行相微[15]細易可斷滅。故下地中無無想定。　問何故無色界無彼定耶。答唯有異生計習此定。以爲能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟可計。故無想定於彼亦無。又諸[16]異生怖畏斷滅。彼界無色。若[17]更滅心便爲斷滅。是彼所怖故彼界中無無想定　修無想定爲何所求者。問　謂求解脫至修無想定者。答。修無想人。爲求解脫涅槃。彼執無想異熟是眞解脫涅槃。爲求證彼修無想定。作出離道　前說無想至五蘊異熟者。前說無想是異熟故。無記性攝不說自成。故不別說。此定唯善。能招無想有情天中五蘊異熟。初生・後[18]沒。有心・心所故具五蘊　既是善性爲順何受者。問　唯順生受至正性離生者。唯順生受。如文可解。正理一說同此論。又一說。一類諸師作此定執。謂順生受・及不定受。所以者何。成此定者。亦容得

[1]曰＝云(甲)(乙)　[2]小＝少(甲)(乙)*　[3]〔觸爲〕－(乙)　[4]（彼）＋無(甲)(乙)　[5]竟＝已(甲)(乙)*　[6]處＋（所）(甲)(乙)　[7]〔須〕－(甲)(乙)　[8]或＝惑(甲)(乙)　[9]我＝乘(甲)(乙)　[10]〔此〕－(甲)(乙)　[11]別＝前(甲)(乙)　[12]一＝二？　[13]一＝二(甲)(乙)　[14]感＝威(甲)(乙)　[15]〔細〕－(甲)(乙)　[16]異＋（熟）(甲)(乙)　[17]更＝既(甲)(乙)　[18]沒＝物(甲)(乙)

入正性離生入已必無現起此定。由約現行說無想定名異生定。非約成就

又許此定至必不修行者。凡聖分別。唯異生得。以無想定。感五百劫生死大果。空無所得。聖者厭離如見深坑。不樂入故。要執無想異熟為真解脫涅槃。於無想定。起能出離生死想。而修此定　一切聖者。不執有漏無想異熟為真解脫涅槃。不執有漏無想定為真出離聖道。故於此定必不修行

若諸聖者至無想定不者。此下明成就問。若諸聖者。修得第四靜慮定時。必得無始過去未來諸有心定。此無想定。為如靜慮亦得去來無始曾習無想定不　餘亦不得者。答。餘凡夫人。修得第四定時。亦不得去來無想定。何況聖人　所以者何者。徵　彼雖曾習至無未來修者。彼無想定。雖復過去曾習。以無心故。要起大加行方便修得。故初得時唯得現在。如初受得別解脫戒。亦唯成現。得此定已。第二念等乃至未捨❶以來。❷亦成就過去。❸出已乃至未捨已來。唯❹成過去。以無心故無未來修

次滅盡定至三十四念故者。此下第二明滅盡定。初一句明自體。為靜。明作意　住有頂。明依地　善。明性攝　二受不定。明招果　聖明修人　由加行得。明初修行後兩句明成佛得　論曰至滅定亦然者。例同無想　此亦然聲為例何義者。問

例無想定至名滅盡定者。答。此正出體。如是復有別不相應行法。能令心心所滅。名滅盡定。又婆沙一百五十二云。問此滅盡定幾物為體。有說此定一物為體。若滅現前即名無心。問云何一滅。剎那現前即名無心。答。❺一受剎那現前即名有受。一想剎那現前即名有想。一識剎那現前即名有識。如是一滅。剎那現前即名無心。斯有何過。有說此定十一物為體。以十大地法及心滅故。有說此定二十一物為體。以十大地法十大善地法及心滅盡故。如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前。為此定體

解云。評家意更有欣厭心所。隨其所應與心相應而非竝起。故與前家不同。無想定體準此應知。又婆沙一百五十三云。問入滅定時滅何等心心所法。為過去為未來。為現在。若過去者。過去已滅復何所滅。若未來者。未來未至云何可滅。若現在者。現在不住復云何滅。設非定力亦自滅故。答應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答住現在世。遮於未來心心所法令不相續。故說為滅。如斷城路閉門竪幢。不令人入出說名除寇。此亦如是。有說通滅未來現在。問現在必不住。復云何滅。設非定力亦自然滅故。答先現在世心心所法。令有緣法續起而滅。今現在世心心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力。所謂定滅　前解為正。不言有說故。又准婆沙一百五十二。入滅盡定心。有頂善有漏心。若出滅定心通有漏無漏　問❻入出心俱緣何法　答如婆沙一百五十三云。評曰應說。此入定心緣未來定。而不可說緣何剎那不緣何剎那。以未來定有多❼剎那。未有先後雜亂住故。又云評曰應說。此出定心緣過去定。而不可說緣何剎那不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住故

如是二定至作意為先者。作意不同對簡差別。前無想定。為求無想異熟解脫厭壞於想。以出離心想作意為先。即無想定能出離生死　又解能出離想也。此滅盡定。為求寂靜而住厭壞散動。以止息心想作意為先。止息❽即止息心心所法　又解止息想雖亦止息受等。以想近強故別標也

前無想定至非非想處者。依地不同。又婆沙一百五十二云。問何故下地無此定耶。一解云又滅盡定滅極細心心所故得。下地不順極細心心所滅　又一解云。又下地皆名有想。行❾相麁動難可止息。此地名非想非非想處。行相微細易可止息。故下地無滅盡定　廣如彼記

此同前定至善等起故者。此滅盡定同前無想定性唯是善非無記染。四種善中等起善故。又染無記非寂靜故

前無想定至四蘊異熟者。明招果。前無想定唯順生受。此滅盡定通生後不定。約異熟果有順生受有❿順後受不定中有二。或不定受是不定中異熟定時不定。或全不受。謂若於下地起此定已不生上地斷餘煩惱即於下地得般涅槃。是不定中異熟及時俱不定。唯招有頂四

❶以＝已㊥②　❷亦＝唯㊥②　❸〔出已……過去〕十二字－②　❹成＋（就）㊥　❺（如）＋一㊥②　❻入＋（心）㊥②　❼剎那＝那剎㊥②
❽〔即止息〕－㊥②　❾相＝想㊥②　❿順＝頂㊥②

蘊異熟。婆沙[1]九十云。問滅盡定受何異熟果耶。答受非想非非想處四蘊異熟果。[2]除命根・衆同分。彼唯是業果[3]故。又正理云。前無想定能順生受及不定受。餘文同此

前無想定至勝解入故者。凡聖分別。唯聖人得此　無想定在第四靜慮。彼處有色。修無想者作如是念。我雖滅心而猶有色。不怖斷滅。異生能起　此滅盡定在於有頂。彼無有色。復[4]欲滅心[5]恐成斷滅。而生怖畏故不能起　又此滅盡定。唯聖道力所[6]起故。唯聖非凡。又聖人將入此定。以此定爲現法涅槃勝解想入。由作[7]涅槃心想故。異生不能入。恐畏斷滅*故又[8]勝解用強故別標也。又正理云。非諸異生能起滅定。彼有自地起滅定障猶未斷故。未[9]超有頂見所斷惑。於起滅定畢竟無能　又破此論云。彼說非理。於無想定與此同故。彼此心斷。　涅槃勝解無差別故　俱舍師救云。據此義邊雖無差別。而所依地色無色異。怖畏不同。不可爲例　此亦如前

非[10]離染得者。明此滅定。如前無想非離染得

由何而得者。問。由加行得至亦成過去者。答。是加行得。初唯現成不得過去。亦不修未來。以無心故。要由心力方修未來。第二念等乃至未捨。亦成過去

世尊亦以加行得耶者。此下釋成佛得。此卽問也　不爾者。答　云何者。徵　成佛時得至皆離染得者。釋。明佛滅定離染時得。正理[11]彈云。豈不盡智。於成佛時亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩住金剛喩三摩地時。名得盡智。得體生時名爲得故。又云。隨宜爲彼而通釋者。謂於近事而說遠聲。或金剛喩三摩地時。必成佛故亦名成佛。無間刹那定成佛故　解云正理論[12]主爲俱舍通。理實說得在菩薩位。今於近[13]佛成就事說遠菩薩初得聲。故於佛位說得無失

俱舍師[14]救云。言成佛者。於因立果名。言盡智時得者。謂盡[15]智在生相[16]時。自解[17]足能。無勞彼釋

世尊曾未至俱分解脫者。問。既言俱分。謂得滅定。佛盡智時未起滅定。如何名俱　於起滅定至成俱解脫者。答。佛盡智時雖未起滅定。[18]於滅盡定起自在故。如已起者成俱解脫。又婆沙一百五十三云。問云何盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫。非得定體。則由此理名離染得。後時不由加行起故

問佛盡智時若未得滅定。云何正理。云永離定障故捨不成就故。於起滅定得自在故。如已起者成俱解脫。若無有得。如何言捨不成就耶。　夫得・非得相翻立故　解云滅定非得總有二類。一類依未斷障身。名起定不自在不成就。一類依已斷障身。名起定自在不成就。正理言捨。捨依未斷障身不成就。[19]至佛身中復有一類依已斷障身不成[20]就。如聖道非得總有二類。一依凡身是異生性。一依聖身非異生性　又解未成佛時。於滅盡定應得不得。有未得退。彼不依佛身成佛時捨名[21]不成就

西方師說至不許彼說者。此下釋非前三十四念故敍異說。問。西方師卽是迦濕彌羅國西。健馱羅國諸師。此師意說。菩薩學位先起此定。謂彼菩薩。先斷無所有處惑方入見道。[22]從見道出已方入滅盡定。從滅盡定出斷有頂惑。後得菩提。於盡智時成過去滅定。云何此中不許彼西方師說　若許彼說至後生盡智。論主爲釋。若許彼西方師說。便順尊者鄔婆毱多所造理目足論。彼論說。佛先起滅定。後得菩提。論主意朋西方師說。故作[23]斯釋。鄔婆毱多此云近藏。佛涅槃後一百年出。是阿育王門師。舊云優婆毱多訛也

迦濕彌羅國至起滅盡定者。迦濕彌羅國意說。　非先起滅定後方生盡智。由三十四念得菩提故。於此三十四念中間。無容得起非想地有漏不同類心。故[24]諸菩薩學位不應起滅盡定

外國諸師至斯有何過者。外國諸師。卽是迦濕彌羅外印度國諸師。與西方師所說意同。故今隨舉爲問。若於三十四念中間。見道後起[25]非想地不同類有漏心。得滅盡定。斯有何過

若爾便有至不越期心者。　迦濕彌羅爲彼出過。若起異類便越期心。然諸菩薩不越期心

理實菩薩至無漏聖道者。外國[26]諸師釋。理實菩薩不越期心。然非不越無漏聖道。起餘有漏

若爾期心如何不越者。迦濕彌羅復難。若起有漏卽越期心。如何不越

謂我未得至諸事究竟故者。外國師解。可知

前說爲善我所宗故者。迦

[1]九十＝十九(甲)(乙)　[2]除＝餘イ(甲)　[3]〔故〕－(甲)(乙)*　[4]欲＝斷(甲)(乙)　[5]恐＝起(甲)(乙)　[6](能)＋起(甲)(乙)　[7](入)＋涅(甲)(乙)　[8]〔勝〕－(乙)　[9]超＝斷(甲)(乙)　[10]離＝雜(甲)(乙)　[11]彈＝許(甲)(乙)　[12]主＝云(甲)(乙)　[13]〔佛〕－(甲)(乙)　[14]救＝破(乙)　[15]智＋(得)(甲)(乙)　[16](盡智)＋時(甲)(乙)　[17]足能＝能足？　[18]〔於滅盡定〕－(甲)(乙)　[19]至＝在？　[20]就＋(起)(甲)(乙)　[21]〔不〕－(乙)　[22]〔從見道〕－(甲)(乙)　[23]斯＝此(甲)(乙)　[24]諸＝說(甲)(乙)　[25]非＝悲(甲)(乙)　[26]〔諸〕－(甲)(乙)

濕彌羅不能申難結歸本宗

雖已說二定至滅定初人中者。此下第三明所依身

論曰至而得現起者。釋初句。二定俱依欲色二界而得現起。又婆沙一百五十二云。問此無想定何處能起。有作是說唯欲界起。欲界心猛有說力故。有餘師說通欲界三靜慮起。由念曾修加行勢力亦能起故。復有說者第四靜慮亦能現起。除無想天。勿果與因極相逼故　解云於三說中後二無違。前一非正。如下別破。又婆沙一百五十三云。問何故生欲色界能起滅定非無色界耶。答命根依二法轉。一色二心。此定無心。斷心起故。生欲色界起此定時。心雖斷[1]而命根依色轉。生無色界色雖斷。而命依心轉。若生彼起此定者。色心俱無。命根無依。故亦應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起　解云滅定無色故彼別簡。無想在色理在絕言。故[2]不彼說

若有不許至是名同相者。若有自部諸師。不許亦依色界起無想定。便違發智本論所說。彼論以色有五行相對色有謂色界有。五蘊名五行。無常名行。故婆沙一百九十二云。此中諸蘊以行聲說。過去如來應正等覺。說蘊名行。今釋迦牟尼如來應正等覺。說行為蘊。此阿毘達磨中說五行者。欲顯今佛所說五蘊。則是前佛所說五行故 已上論文 塵謂市塵。三界紛雜如市塵也。謂發智言。或有是色有此色有衆生非具五行。謂色塵有情。或生有想天住異界。及無漏不同類心。或入無想定。或入滅盡定。或生無想天已得入無想異熟。如是等但有色行二蘊。闕餘三[3]蘊。是[4]謂色有此有非五行。彼論[5]既說色塵有情入無想定。而言不入故自[6]教相違。由此[7]證知。如是二定俱依欲色而得現起。是名同相

言異相者至後復修起者。此釋第二句。謂無想定。欲色二界皆得初起。由無始來數數修習。起時即易。故通二界皆得初起。滅定初起唯在人中。由無始來未曾修習。起時即難。初起之時。要由說力及強加行方得生故。故正理云。唯人中有說者釋者。及有強盛加行力故　又解無想定。因天眼通見彼無想有情。謂為涅槃便即修故。[8]於色界中有得初起　又解無想定雖容色界初起。必先欲界初起加行。造欲界中順後受業。方生色界起宿住通。知先不得今復更修。故得初起。此滅盡定。在於人中初修起已。由退為先方生色界。依色界身後復修起

此滅盡定亦有[9]退耶者。問　應言亦有至色界受生者。[10]引經證退。大意可知　鄔陀夷。此云出現　尸羅。名戒　三摩地。名等持。即定之異名　般羅若。名慧　現法。謂長病等退緣　滿足。謂無學果　段食天。謂欲六天。資段食故　意成天身。謂色界天。不由精血等生。隨意受生名意成天身　若依婆沙一百五十三具說云。契經說。尊者舍利子。告苾芻衆言。若苾芻戒定慧具足者。能數數入出滅[11]受想定。彼於現法。及將死時。若不能辨如來聖旨。命終超段食天處。生在意成[12]身天中。於彼[13]復能數數入出滅[14]想受定。斯有是處。應如實知。時具壽鄔陀夷在彼會[15]坐。語尊者舍利子言。彼苾芻生意成身天。能數入出滅受想定無有是處。第二第三亦如是說。問何故具壽鄔陀夷。再三違逆尊者舍利子。答[16]彼之所疑非無處所。彼作是念。得此定者必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云何不了。答舍利子說生色界者。鄔陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄔陀夷說不退者。由此不了故再三違之。廣如彼說

有餘部執至此義亦成者。有餘大衆部等執第四靜慮亦有滅定。[17]生意成天。依彼所執滅定無退。此義亦成。彼謂凡夫得第四定。[18]尚能入無想定。況聖人得第四定。而不能入滅盡[19]定耶

第四靜慮至契經說故者。引經破執。四靜慮四無色是八有心定後。方說滅定為第九。故知彼非想後方入此定。若說滅定[20]在第四定。彼定後起應名第五

此若必然至超越定義者。大衆部等難。若如文執者。經言九次第。即不令在第四。經言次第應無超越義。經言次第亦通超越。何妨經言第九定而通第四[21]入

此定次第至隨樂超入者。為外通經。次第之言依初學說。後得自在無妨超越

如是二定至有頂地故者。

[1]而＋(二)(宮)(乙)　[2]不彼＝彼不(宮)(乙)　[3]〔蘊〕－(宮)(乙)　[4]謂＋(是)(宮)(乙)　[5]既＝已(宮)(乙)　[6]〔教〕－(宮)(乙)　[7]證＝論(宮)(乙)　[8]於＝捨(宮)(乙)　[9]〔退〕－(宮)(乙)　[10](答)＋引(宮)(乙)　[11]〔受想〕－(宮)(乙)　[12]〔身〕－(宮)(乙)　[13]復＝後(乙)＊　[14]想受＝受想(宮)(乙)　[15]坐＝座(乙)　[16]彼＝答(乙)　[17]〔生意成天〕－？　[18]尚＝當(宮)(乙)　[19]〔定〕－(宮)(乙)　[20]在＝有(宮)(乙)　[21]入＝定？

此下總以諸門分別二定差別。此卽依地不同。如前具釋。　加行有異至異熟果故者。此三門可知。　順受有異順定不定生二受故者。此中兩對　定・不定爲一對。無想是定。滅盡是不定　生・二受*復爲一對。無想順生。滅定順生・後二受。應知爲對不定。　初起有故別立定。理實此定卽是生受。　初起有異至最初起故者。無想定欲・色二界初起。滅定人中初起。　二定總以至滅受想耶者。問。於二定中隨滅爾許心・心所法。卽有爾許不相應行替處爲二定體。何緣但說名爲無想・滅受想耶。　二定加行至唯名他心智者。答。雖此二定總以心・心所滅爲[1]其自性。但言無想・滅受想者。從加行立名。諸外道等計苦・樂爲生死。爲欲出彼修無想定。將欲界有苦。初・二・三定有喜・樂受。不了第四定捨・及餘心・心所法。而作是言。第四定中雖出苦・樂。而[2]猶有想未得涅槃。我今須滅。故加行中但偏厭想名無想定。　滅受想定。加行之時亦偏厭受・想。謂聖人爲[3]於二界疲勞受。*於諸靜慮想。於無色定[4]厭此受・想暫欲止息。故加行中偏厭受・想。故此二定皆從加行立名。如他心智亦知受等。加行但欲知他心故。從加行立名。二定亦爾。　今二定中至心復得生者。問。　毘婆沙[5]師至等無間緣者。此下第一毘婆沙師答。許過去有定前心[6]作等無間緣。能引出[7]定心起。　有餘師言至心有根身者。第二有餘經部師言。如生無色界色久時斷。如何於後色復得生。彼生此卽定應由心中色種子生。非過去色生。此卽學例。如是出定心亦應然。由定內有五根身中有心種子。生出定心。非由過去定前心起。故彼經部中先代諸軌範師咸言。心・身二法互爲種子。　尊者世友至故無此失者。經部異師尊者世友所造問論中說。若執滅定如前二說全無有心。可有此無心生有心過。我說滅定猶有細心。生出定心。故無此失。　世友梵名云伐蘇[8]蜜多羅。舊云和須*蜜訛也。印度國名世友者非一。非是婆沙會中世友。又正理第十三云。譬喩論者作如是言。滅盡定中唯滅受・想。以定無有無心有情。　解云此叙鳩摩羅多門徒釋。彼宗[9]所執。唯一心王。隨用差別立種種名。無別心所。但心緣境第一剎那初了名識。第二剎那取像名想。第三剎那領納名受。第四已去造作名思。諸餘心所皆思差別。識・想・受三唯無記性。思心已去方始通三。入滅定者滅想・受心。由此二麁是所厭故。識雖非[10]厭。定中亦不得起。是無記故。於行位中思之差別爲滅定體。以實言之卽是心。就用言之是心所。故彼定中必有心體。但無受・想之[11]位。何以知然。名稱滅受想定。故[12]知無[13]受・想。必定無有無心有情。旣是有情。故知心有。又婆沙一百五十[14]三云。　謂譬喩者分別論師執滅盡定細心不滅。彼說無有[15]有情而無色者。亦無有定而無心者。若定無心命根應斷。便名爲死。非謂在定　准此論世友同彼譬喩分別論計。　尊者妙音至亦應不滅者。尊者妙音說。此世友非理。若此定中猶有識者。根・境・識三和合故必應有觸。由觸爲緣故應有受・想。引[16]證可知。[17]則此滅定中受・想等法亦應不滅。　若謂如經至諸心皆滅者。妙音牒世友救破。若謂經說受爲緣故生[18]愛。自有阿羅漢受而不生愛。觸亦應爾。非一切觸皆受等緣。何妨滅定中觸而不生受者。此例不然。觸・受[19]兩緣有差別故。經自簡言。若異生・學人。無明觸所生諸受爲緣生*愛。明知非是無明[20]觸所生諸受卽不生愛。曾無有處簡觸生受。故知諸觸皆能生受。故有差別　由此道理。毘婆沙師說滅定中諸心皆滅　若都無心如何名定者。世友問　此令大種至故名爲定者。答。由得此定在身。令諸大種滿然[21]能平等而住。水火風等所不能損。但大種平等住所造色必[22]亦平等住。故略不說。此卽從果立名　或由定前心離於沈・掉平等至此定。由[23]定[24]故此卽從因立名。故婆沙云。等至有二。一令心平等。二令大種平等　如是二定至爲是假有者。問二定假實　應言實有至令不生故者。說一切有部答。應言二定實有。以能遮礙未來心令不生故。明知有實體性　有說此證至是有爲攝者。有經部師[25]說。此證理不應然。迹自解云。彼說滅定[26]全無有心。由前定心能遮礙故。與後餘心相違而起。由此定前心起

[1]其＝眞甲乙　[2]猶＝於乙　[3]於＝出乙*　[4]厭＝依甲乙　[5]〔師〕－甲乙　[6]〔作〕－甲乙　[7]（起）＋定甲乙　[8]蜜＝密乙*　[9]所＝前甲乙　[10]（所）＋厭甲乙　[11]（滅）＋位甲乙　[12]〔知〕－乙　[13]〔受〕－乙　[14]三＝二？　[15]（無心）＋有甲乙　[16]證＝論甲乙　[17]則＝卽甲乙　[18]愛＝受甲乙*　[19]兩＝思甲乙　[20]觸＝緣甲　[21]〔能〕－甲乙　[22]亦＝所甲乙　[23]定＝是甲乙　[24]故＋（定）甲，（名爲定）乙　[25]〔說〕－甲乙　[26]全＝令甲乙

故唯令後起餘心暫時不轉。此定前心。又能引發違心所依身令相續起。故唯心不轉❶位假立爲定。但是心無無別實體。恐伏難❷言。依無而立。如何滅定是有爲攝。爲通此難故作是言。此唯不轉分位假立。入定前位無。出定後位無。❸似有生滅故假說此是有爲攝。　或即所依至假立爲定者。經部異釋。或即所依身由前定心引。令如是起與心相違。即於所依假立滅定。　應知無想至餘說如前者。無想例同❹滅定。由定前心能遮礙故。與後所餘心相違而起。由此定前心起故唯❺令後餘心暫時不轉。唯心不轉位假立無想定。但是心無。無別實體。餘說如前。據此論文於心不轉。或於所依假立二定。有說經部於厭心種子假立二定。然未見文。　此非善說違我宗故者。毘婆沙師言此經部師非爲善說。違我宗故。

已辨二定至能持煖及識者。此下大文第五解命根。上句會名下句用證。命是活義。壽是期限義。活即是命。故知此命即壽異名。

論曰至謂三界壽者。❻就長行中一釋頌本。二問答分別。此釋初句。對法即是發智論說。　此復未了何法名壽者。此下解第二句。此即問也。　謂有別法至說名爲壽者。答。能持煖識明有別壽。引經證用。經說三法能持於身。若三捨身身便僵仆。仰死名僵。伏死名仆。亦有側死且言僵仆。　或從多說　故有別法能持煖識　相續住因說名爲壽　若爾此壽何法能持者。經部難。　即煖及識還持此壽者。說一切有部答。　若爾三法至應常無謝者。經部難。若爾三法更互相持相續轉故。❼鼎足而立。何法先滅。由此一法滅故餘二法隨滅。若無一法先滅者。是則此三應常無謝。　既爾此壽至相續轉故者。說一切有部釋。爲難所❽適今復轉救。既爾此壽應業能持。❾從業所引或長或短相續轉故。論主意朋經❿部。故⓫今轉計前後相違。　又解說一切有*部須壽耶者。經部復難。業力足持煖識何須壽耶。　若爾何緣至而復爲好解。顯前非正。　理不應然至恒異熟故者。說一切有部反責出過。理不應然。勿一切識從始至終恒異熟故。以三性識相間起故。　既爾應言至何須此壽者。經部解。既爾應言業能持煖煖復持識。何須此壽。　如是識在至彼無煖故者。說一切有部難。欲.色有煖可煖持識。無色無煖應無能持。　應言彼識業爲能持者。經部解。應言彼識業爲能持。爲難所⓬遍故復轉計。　豈得隨情至又前已說者。說一切有部。責彼轉計業持識過。又前已說。　前說者何者。經部徵。　謂前說言至說名爲壽者。說一切有部。引前文答結定本宗。　今亦不言至非別實物者。經部自述己宗。　若爾何法說名壽體者。說一切有部問。　謂三界業至住時勢分者。經部答。謂三界業所引衆同分住時勢分不斷。於此勢分說爲壽體。　由三界下。別顯同分住時勢分長短。由三界業力所引。同分住時勢分相續。決定從應住時爾所時住。或經十年或百年等。即此勢分假說爲壽。如穀種等所引。乃至熟時勢分。於此勢分不斷假說功能。又如放箭所引乃至住時勢分。於此勢分假說爲行。經部⓭復重虛.累假⓮故。於⓯假同分上復假立命根。　問若於同分假立命根。何故正理十三敍經部義云。由業所引六處.幷依。住時勢分相續決定。隨應住時爾所時住。故此勢分說爲壽體。　准彼論文。於六處.及依上假立命根。豈不相違。　依謂扶根　解云同分無體。還依六處.及依上立。此論據假依⓰假。正理據假依實。故不相違。又正理難經部云。　若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染汚識.或善有漏.及無漏識。相續位中.無業所引異熟勢分。說何爲壽　正理難意。於無色界無內五處。或起餘心.又無異熟意處。異熟勢分於彼既無。說何爲壽

俱舍師解云。若依異熟立者。是異熟。若依餘立者。非是異熟。雖依彼立非隨彼法判性。如名.句等依善.惡聲。　有謂有行至恒行不息者。義便兼破勝論。此即敍也。彼計德句義有二十四種。行是第二十一。故言是德差別。彼計諸法從此至彼速疾迴轉等。皆由行力有。勝論外道謂執有行是德⓱句差別。依箭等生。由彼行力故。彼箭等乃至未墮。恒行不息。如⓲鳥銜菓。　彼體一

❶位＝住(乙)　❷言＝云(甲)(乙)　❸似＝假(甲)(乙)　❹滅＋(盡)(甲)(乙)　❺令＝今(甲)(乙)　❻就＝然(甲)(乙)　❼鼎足＝暫(甲)(乙)　❽適＝通(乙)　❾從＝隨(甲)(乙)
❿部＋(師)(甲)(乙)　⓫今＝令？　⓬遍＝通(乙)　⓭復＋(假許復)(甲)(乙)　⓮故＝說(甲)(乙)　⓯假＝似(甲)(乙)　⓰〔假正理據假依實〕－(乙)
⓱句＋(義)(甲)(乙)　⓲鳥銜菓＝象銜果(甲)(乙)

故至無差別故者。論主作此量破。先擧兩因後擧宗喩。彼行體一故。是[1]一因。無障礙故。是第二因。放箭之時往趣餘方。初急中緩後至。三時分位差別應不得有。初位之時應當非急。行體一故。如中後[2]位。中位之時應當非緩。行體一故。如初後*位。後*位之時應當不至。行體一故。如初中位。 又破云。後位之時應無墮落無障礙故。猶如初位。勝論救作不成過。後位墮落由風障礙。若謂由風所障礙故。又破云此[3]箭初位應當即墮。能障礙風無差別故。猶如後位。此箭後位應無墮落。能障礙風無差別故。猶如初位。 有別實物至是說爲善者。論主[4]印取說一切有部。 爲壽盡故死爲更有餘因者。此第二問答分別此即問也。 施設論說至枉橫緣故者。答。引施設足論四句差別。其文可知。 又亦應言捨壽行故者。論主解云。此第四句中。又亦應言諸佛羅漢捨壽行故。而不言者非枉橫緣故。以作論者據枉橫緣故。婆沙二十俱非句中言。彼作論者。顯有橫死故作是說。佛雖財壽俱未盡故而般涅槃。然非橫死。邊[5]際定力所成辨故 正理破此論云。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中故 正理意說。捨壽行者引感壽業命感富樂。即是感壽業盡故應名壽盡故死。非福盡故死 倶舍師救云。故促壽死非爲壽盡。如何可在初句攝。又違婆沙說[6]佛財壽俱未盡故第四句攝。意違倶舍何

[7]斯反害自宗。 壽盡位中至俱盡故死者。重釋第三句。二業中感壽業勝。於第三句壽盡死中。福盡於死雖復無能。以壽盡時自然死故。然說爲俱盡故死者。爲壽盡時福亦盡故。 故俱盡時有死說爲俱盡故死。 又解通伏難。伏難意云。福盡壽未盡容有受苦而活。壽盡福未盡必無更活。故知俱盡之時。 福盡於死無能。應言壽盡故死。[8]不應言福盡故死。爲通斯難故有此文。福盡於死實無功能。但爲於俱盡位有死。 說爲俱盡故死。 發智論說至彼言何義者。 此擧發智文責其說意。 問如下俱非害中。[9]欲界說有[10]多種。一起便住義與彼同。何故但說無想滅定。 解云二定攝無心全。是故別說。 餘各有心少分。是故不說 又解二定不損壽命。 是故別說。如人應受百年命根。至年五十入彼二定。設經[11]千年方始出定。不食段食還更受餘五十年命。 餘即損命故不別說 問入二定經多時命。是何業果耶 解云[12]唯前延命。或是入定前遠加行。欲界善思現業果。或是殘業果。 或是不定業果 又解由定力資過去業[13]令引命長。 然更勘文。又婆沙一百五十一云。問欲界不入二無心定。亦有不隨緣轉。何故不說。答應說。而不說者。當知此義有餘。有說。此中說決定者。謂若住二無心定。壽行決定不隨緣轉。 餘或隨緣是故不說。有說欲界雖復更有不隨緣轉。然爲顯示二定威力故偏說之。 若

所依身至一起便住者。論主答。所依色身名相續也。故婆沙云。有說色身名爲相續。謂生欲界不住無想滅盡等[14]至。壽隨色身相續而轉。所以者何。若身平和壽則無[15]天。若身損壞壽則中天。 迦濕彌羅國至有非時死者。第[16]二毘婆沙師解。 初隨相續轉顯壽有障。後一起便住顯壽無障。由此決定有非時死。 故契經說至自般涅槃故者。引經證成。就四句中前三句顯隨相續轉。第四句顯一起便住。此釋第一句。 戲忘念天。謂耽著嬉戲。身心疲勞意念忘失。由喜增上故於彼殞歿 意憤恚天。謂意發起增上憤恚。以怨恨心角眼相視。久憤不息於彼殞[17]歿。此二。或是四天王天。或是三十三天。故婆沙一百九十九問此二天云。問如是諸天住在何處。有說住妙高層級。有說彼是三十三天 此初句中又應說諸佛。促壽自般涅槃故。此且略標。非皆遍擧。故婆沙一百五十[18]一於初句中又云。復有一類或龍妙翅或鬼及人。或復所餘可爲自害非他害者 唯可他害至諸有情類者。釋第二句。此[19]是略標。非皆遍擧。故婆沙第二句中又云。 復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘。 可爲他害非自害者俱可害者至欲界有情者。釋第三句。隨其所應思之可解。此且略擧。非皆遍擧。故婆沙第三句中又云。 謂諸禽獸或龍妙翅或鬼及人或復所餘。可爲自害[20]亦他害者 俱非害者至輪王胎時者。釋第四句。中有必

[1](第)+一(甲)(乙) [2]〔位〕－(甲)(乙)* [3]箭＝前(甲)(乙) [4]印＝即(甲)(乙) [5]際＝除(甲)(乙) [6]佛+(促壽)(甲)(乙) [7]斯＝則(乙) [8]〔不應言福盡故死〕－(乙) [9](於)+欲(甲)(乙) [10]多＝兩(甲)(乙) [11]千＝五十(甲)(乙) [12]准前延命＝唯前延命(甲)(乙)，唯延前命？ [13]令＝今(乙) [14]至＝處(甲)(乙) [15](中)+天(甲)(乙) [16]二＝三(甲)(乙) [17]歿＝沒(甲)(乙) [18]〔一〕－(甲)(乙) [19]是＝且(甲)(乙) [20]亦＝且(甲)(乙)

須待緣受生。故非害也。色・無色無殺[1]業。也　又解中有・色界身殊妙故。　俱不可害。於無色界無色身故。亦不可害　那落迦惡業所繫非害能死　北俱盧洲定[2]受千年。又無殺業　見道十五剎那必無中夭。出慈定爲欲利樂勝故　滅定・無想由定力故。　並非俱害　王仙謂轉輪王捨家修道。具足五通名曰王仙　又解謂輪王太子。既灌頂已。先應學習[3]故晉仙王所行梵行。故謂王仙。以彼當紹輪王位故。亦非俱害　佛使。謂佛所使人。由佛使力故作事未終[4]亦非俱害。如時縛迦此云活命。善療衆病能[5]活命故。舊云耆婆。或云耆域。訛也。佛遣入火抱取。殊底穡迦此云有[6]明。舊曰樹提迦訛也。彼之父母其家巨富年老無子。忽因懷孕問諸外道。咸言是女而不長命。及其問佛佛記是男長年具德。外道無識方便藥中。母[7]喪焚軀子安無損佛遣[8]活命入火抱取。有明由佛記力故不死。活命由佛使故不死。委說如經　準婆沙一百五十一。達弭羅等[9]五人。皆是佛所記別。達弭此云有法。羅此云取。於有法神邊乞取[10]從所乞神爲名故[11]名有法取。是長者子　嗢怛羅。此云上勝。亦是長者子　殑耆。是河神名。羅名攝受。父母憐子從神立名。我子爲殑耆神之所攝受。餘惡鬼神不能害也。若女聲中呼名殑耆。若男聲中呼名殑伽。舊曰恒河訛也　長者子耶舍。耶舍此云名稱。投佛出家。夜[12]度深流安然無損　鳩摩羅[13]時婆。[14]鳩摩羅此言童子。時婆此云活命。名活命童子　最後身菩薩。謂王宮所生身也。必定成佛。所作未辨故。及此菩薩母懷菩薩胎時。菩薩福力故令母無損　一切轉輪王勝業持故　及[15]此輪王母懷輪王時。輪王福力故令母無損　此凡略標非皆遍擧。故婆沙第四[16]句中。於佛所記中更說有[17]殊底穡迦　又云。住最後有補特伽羅所作未辨。[18]劫初時人。哀羅伐拏龍王・善住龍王[19]琰摩王等。及餘一類俱不害者　若爾何故至受生有情者。論主引經難。毘婆沙師若說俱非害中。色・無色界一切有情並非俱害。何故經中唯說有頂　傳說所餘至俱非可害者。答。毘婆沙師傳說。所餘三無色・四靜慮所得自體。可爲自・上二道所害。有頂自・上二害俱無。約此說爲俱非可害　豈不有頂至應名他害者。論主難殺　如是應說至[20]樂生天者。論主釋經[21]經言有頂俱非害者。如是應說。擧後有頂顯初三無色・及四靜慮　如或已下引例可知　彼經如聲至不可例彼者。外難。所引經中。有共如聲可顯喩義。擧一顯餘。此舍利子經無有如聲不可例彼梵衆經等　若顯喩義至亦有如聲者。論主反難。七識住經中。第一識住雖非顯喩亦有如聲。故知如聲非定顯喩　傍論且止者。論主止諍

已辨命根至生住異滅性者。此下大文第六明四相。就中。一明相體。二通外難　就明相體中。一明本相。二明隨相。此即明本相也　相是牒章　謂已下正釋　因緣造作名爲。色・心等法從因緣生。有彼爲故名曰有爲　有爲非一名諸　此諸有爲是相所託。相是標相。卽能表示諸有爲法體是有爲各[22]有別體名性。相不孤起必託於法　具足應言諸有爲之生性。乃至諸有爲之滅性　論曰至性是體義者。就長行中。初釋頌本。後問答分別。此釋頌也。由此四種是有爲法之標相故。法若有此相應是有爲攝。與此相違是無爲法。此宗諸法體皆本有。四相於法但望用說。非據體論　此中於法能起彼用令入現在[23]說名爲生。若無生相諸有爲法。如虛空等應[24]本不生　至現在已。住令彼用暫時安住各引自果。故名爲住。若無住相諸法暫住應更不能引於自果　若[25]住住力數令引果。由異能衰彼引果用。令其不能重引自果。故名爲異。[26]若無異相。衰彼功能。何緣不能數引自果　或異相者。是行相續後異前因。若[27]住住力。令諸行法後漸勝前。由異衰故令後劣前。雖復有法後勝於前。由別緣助[28]擢異相能。引後勝也　異於[29]現用既衰損已。滅復能壞彼現法用。滅入過去故名爲滅。若無滅相用應不滅。用[30]若不滅應是其常。應知此宗生相未來起用。住・異・滅三於現在世同時起用。雖復俱依一法上立。所望不同作用各別　問時之極促名一剎那。用既別世何名剎那　答婆

[1]業＝苦宮乙　[2]受＝壽宮乙　[3]故＝古乙　[4]亦＝二甲乙　[5]活＝治乙　[6]明＝命宮乙*　[7]喪焚＝焚葬甲乙　[8]（能）＋活宮乙*　[9]五＝爲宮乙　[10]（得）＋從宮乙　[11]〔名〕－宮乙　[12]度＝渡宮乙　[13]〔時婆〕－宮乙　[14]〔鳩摩羅〕－宮乙　[15]此＝子宮乙　[16]〔句〕－宮乙　[17]殊＝珠宮乙　[18]劫＝叔宮乙　[19]琰＝燄乙　[20]（二）＋樂乙　[21]經＝云乙　[22]〔有〕－乙　[23]說＝境乙　[24]〔本〕－宮乙　[25]住＝信宮乙　[26]〔若無異〕－乙　[27]住＝無宮乙　[28]擢＝推乙　[29]現＋（在）宮乙　[30]若＝害宮乙

沙三十九有二說。一說云。體雖同時用有先後。一法生滅作用究竟名一刹那。又一說云。或生滅位非一刹那。然一刹那具有三體。故說三相同一刹那。前家約用。後家約體。故說三體各據一義。然無評家。又同時具有三體。名一刹那。生用起時名一刹那。現在三相[1]用足一解。此約用起時極促解也。

豈不經說至之有爲相者。此下問答分別。此即問也。經但說三。論導說四相。於此經中應說有四者。答。於此經中理應說四。不說者何者。徵。所謂住相至有爲相中者。初釋經中不說所[2]謂住相。此師[3]釋。經不說住者。三相過患有情易厭。故經別說。住相安住衆生難厭。故經不說。然經說住異是此異別名。約住辨異。住之異故名爲住異。如生名起滅名爲盡。眼目異名。如是應知。異名住異。恐三相中住異之名濫彼住相。故別釋也。生力遷法令用入現。異滅遷用令入過去。正[4]令過去但是滅力。而言異相[5]以助滅故。由斯過重故經說三。喩[6]說可知。住非遷迫常樂安住。[7]爲令生厭故經不說[8]有爲相中。又無爲法至故經不說者。第二釋。住濫無爲故經不說。有說此經至名住異相者。第三釋。住異合說故經說三。何用如是總合說爲者。問。住是有情至四有爲相者。答。爲令厭住與異合說。如示黑耳與吉祥俱。爲厭吉祥先示黑耳。黑耳吉祥姉妹二人常相隨逐。姉名吉祥。所至之處能爲利益。妹爲黑耳。由耳黑故故以名焉。所至之處能爲衰損。[9]愚人貪[10]染吉祥。智者欲令厭捨。舊云功德天・黑闇女。譯家[11]謬矣。住・異亦爾。爲令厭住與異合說。是故定有四有爲相。

此生等相至生等相故者。此下明隨相問起。本[12]相有爲。應有生等。若更有相便成無窮。

應言更有至於八一有能者。上句答初問。下句通難答第二問。

論曰至由四隨相者。就長行中。初釋頌本。後廣決擇。就釋頌本中。此釋初句。此四本相。由有隨相作標相故。故名有爲。此中[13]正明本相有爲由[14]四隨相。而言諸行有爲由四本相者。相乘故說。雖復本相[15]亦由本相。此中[16]且對隨相以論。應知大[17]少四相各有三名。大相三名者。一名本相。對隨相故。或是本法上相故言本相。二名大相。對小相故。或相八法故名爲大相。三單名生等對生等[18]故。[19]小相三名者。一名隨相。隨本相故。或相隨本故。二名小相。形大相故。或相一法故名爲小相。三名生生等。對生等故。上生字是小生。下生字是大生。能生生故　又解上生字是大生。下生字是小生。生之生故名爲生生。如釋生生。餘三亦爾。

豈不本相至展轉無窮者。此下釋第二句。問。豈不本相如所相法。一一應有四種隨相。此四隨相。復各有四展轉無窮。

無斯過失至功能別故者。答。本・隨能別。非有無窮。何謂功能者。徵。謂法作用至一法有用者。釋功能。即是八法作用。或名士用。士謂士夫。如士夫用也。從喩爲名。本相於八。隨相於一。各有用也。其義云何者。復徵。謂法生時至無無窮失者。此釋文可解。

經部師說至體實有者。此下廣決擇。[20]此即經部約三量破。經部師說。生等四相本無實體。如今分別猶如分析虛空相似。色等等餘四境・及五根等。謂此諸相。非如五境現量證[21]實。非如五根比量證實。非至教量證體實有。至極之教故名至教。亦名聖教量。是即三量俱無。如何知有。

若爾何故至亦可了知者。說一切有部責彼經部。雖無[22]現比證知而有聖教。經中既說有爲之起等。第[23]六轉聲。復言了知。明知有體。

天愛汝等至義是所依者。經部相調。但須依義不應執文。

何謂此經所說實義者。徵。

謂愚夫類至亦可了知者。經部釋經顯無實體。謂愚夫類無明所盲而無慧眼。於有爲行前後相續不知無常。謂一謂常。執之爲我。或執[24]我所。長夜於中而生耽著。世尊爲斷彼執見破彼耽著故。顯行相續體是有爲及緣生性。假立三相。故彼契經作如是說。有三有爲之有爲相。非顯諸行一刹那中具有三相實體。由一刹那起等三相。以慧觀察不可知故。非不可知應立爲相。故彼契經復作是說。有爲之起亦可了知。盡・及住異亦可了知。既一刹那起等三相不可了知。經中復言了知。明[25]知定約相續假立。非

[1] 用＝同(甲)(乙)　[2] 〔謂〕－(乙)　[3] (義)＋釋(乙)　[4] 令＝入(甲)(乙)　[5] 以＝似(甲)(乙)　[6] 說＝況(甲)(乙)　[7] 爲＝不(甲)(乙)　[8] (在)＋有(乙)　[9] 愚＝遇(甲)(乙)　[10] 染＝著(甲)(乙)　[11] 謬＝謏(乙)　[12] 相＝明(乙)　[13] 正＝且(乙)　[14] 四＝此(甲)(乙)　[15] 〔亦由本相〕－(乙)　[16] 且＝亦(乙)　[17] 少＝小(甲)(乙)　[18] 故＝復(甲)(乙)　[19] (或通生八非唯生生故名生等)＋小(甲)(乙)　[20] 〔此即……體如〕二十一字－(甲)(乙)　[21] 〔體〕＋實(甲)(乙)　[22] 現＋(在)(甲)(乙)　[23] 六＝二(甲)(乙)　[24] (我)＋我(甲)(乙)　[25] 〔知〕－(甲)(乙)

據剎那。以約相續方了知故。引彼經意[1]證剎那無三相。顯相續立。　雖中但引彼經一文。解中具引彼經二文。　然經重說至表善非善者。經部釋經。然前經文。說有三有爲之有爲相。　經應但言有三有爲之相。然經重說後有爲言者。令知此能相表所相法體是有爲。　若但言有爲之相。　即不知此相定表所相法體是有爲。　或疑此相表有爲[2]是有。及善・惡等。故[3]著後有爲言。令知此相表所相法定是有爲。　故言勿謂此相表有爲法是有。　如白[4]鷺所居表水非無。亦勿謂此相。表有爲法是善・惡。如童女[5]相能表男・女善・非善事。若性貞潔脚膝纖圓。皮膚細軟齒白脣薄。必生善子。此相表善。若性不貞潔脚膝[6]笨大。皮膚麁澁齒黑脣厚。生不善子。此相表非善。此有爲相。不同白鷺表有水。　不同童女相表善・非善。但表所相法體是有[7]爲。　諸行相續至衰異壞滅者。　論主述經部宗。約諸行相續假立四相。非據剎那。言相續者謂一期相續。　或一運相續。　隨其所應初生起位名生。終盡滅位名滅。　中間相續隨轉不斷名住。即此住時前後剎那差別名住異。約住明異故名住異。　故佛世尊。依此相續顯四相義。　於一時[8]聞對大衆中說難陀言。是難陀善男子[9]善知彼受生・住・異・滅。難陀未得道時多起貪欲。　欲因受生。　爲離貪欲常觀諸受生・住・異・滅。故後得道猶觀彼受。佛約難陀顯斯義[10]也。　若約相續可能善知。若說剎那善知受生・住・異・滅者。受未來[11]生可容現知受住・異・滅必居現在。能知之智理非過・未。　既俱現在不可同一相應[12]品中慧能知受。　理相違故。　既言知受生・住・異・滅。明知生等非一剎那。應知現智剎那別起。知受相續生等四相。義即無違　又解若生等有實體。如何約受觀生・住等。若生・住等剎那具有。云何可得竝觀。既約受次第[13]別觀故。知生等無別實體。非一剎那

故說頌言至相續說住者。引頌證。此三行頌。竝是經部諸師說頌。前兩[14]行顯於相續立生等相。　文異義同。後一頌破說一切有部剎那實住。　由諸法剎那無有實住而有假滅。彼法生已不[15]待外緣。剎那剎那自然滅故。[16]於剎那中執有實住是爲非理。是故唯於相續說住非約剎那。　由斯對法至名剎那法性者。論主復言。由斯相續立住義故。說一切有部阿毘達磨所說理成。故彼論言。　云何名住。謂一切行已生未滅。相續說住。非生已經停不滅。名剎那法性。以時極促名一剎那。若[17]更經停便非極促。論主雖[18]復意朋經部。　於本論文不多非撥。　故引爲證。　雖發智論[19]至非一剎那[20]者。論主會發智文。彼論雖說於一心中生等相。　彼依一生衆同分相續心。說總名一心。非一剎那說名一心。故不相違。　又解三性心各別起時。一運相續名爲一心。　或約十位。　或約一類說。衆同分隨其所應。

又一一剎那至四相亦成者。經部[21]師言。何但約相續假立四相。　若據剎那假立亦得。　云何得成者。徵。　謂一一念至非無差別者。釋。本無今有體起名生。有已還無無時名滅。能引後後剎那。嗣前前起。或即此念後後剎那。嗣前前起名住。即假住相。或與前念或與後念有差別故名住異。約住辨異故名住異。　伏難言。　如金剛等堅[22]鞕之物。前後無別云何名異。爲通此難故言。此金剛等。於前後念相似生時。前後相望非無差別。　彼差別相云何應知者。徵。　謂金剛等至而見相似者。釋。謂金剛等。有擲・未擲時差別。故[23]故亦有異。[24]就擲之中復有差別。若强力擲即速墮。若弱力擲即遲墮。　又解若强力擲遠故遲墮。　若弱力擲近故速墮。時差別故而有異相。由斯道理。大種轉變差別義成。從强言大。造色不說自成。諸行相似。剎那剎那相續生時。前後相望。麁相而觀。雖復無多差別。細而言之非無有異。　若爾最後至應不遍有爲者。此難異相若言前後有差別故名爲住・異。最後[25]念聲。最後念[26]光。及臨入無餘涅槃時最後六處。　此等諸法竝無後念可別。應無住・異。　若此後念無有異相。　是則所立相應不遍有爲　又解[27]難住・異二相。既無後念可嗣。應無有住。既無後念可別。　應無有異。　此不說住至無不遍失者。經部答。此通異相難。經文說異名住異者。意但說異爲有爲相。此不說住爲有爲相。故經言有三有爲之有爲相　問其義云

[1]證＝說甲乙　[2]〔是〕－乙　[3]（說）＋著甲乙　[4]鷺＋（鳥）甲乙　[5]（身）＋相甲乙　[6]笨＝等乙　[7]爲＋（故）乙　[8]聞＝爲丙乙　[9]〔善〕－甲乙　[10]也＝邊甲乙　[11]（必）＋生甲乙　[12]品＝六甲乙　[13]〔別〕－甲乙　[14]行＋（頌）甲乙　[15]待＝得乙　[16]於＝出丙乙　[17]更＝受甲乙　[18]〔復〕－甲乙　[19]至＝主丙乙　[20]〔者〕－甲乙　[21]〔師〕－甲乙　[22]鞕＝硬甲乙　[23]〔故〕－丙乙　[24]就＝熟甲乙　[25]〔念聲最後〕－乙　[26]光＝先甲乙　[27]〔難〕－甲乙

何　答謂住之異故名住異。故若有住之處亦必定有異。後念聲等。雖無後念嗣現剎那。而[1]能嗣前過去剎那。亦名爲住。雖無後念可[2]異。與前[3]念異故亦有異。此正釋[4]異而言。[5]住者約住[6]明異。由此立相無不遍失。　又解此通住・異二相難。顯二相中意立異相爲有爲相。此不說住爲有爲相。爲欲約住[7]辨異故。前解住也。不得我意。[8]浪難住[9]相。此卽且撥住相難。却問其義云何。答謂住之異。故名住異。故若有住之處[10]亦必有異。最後聲等雖無後念可嗣可異。[11]而有前念可嗣可異。得有住異。此正明異是有爲相。而言住者約住明異。由此立相無不遍失。　若准文勢前解爲勝。若准答文後解亦通。　應知住異若最後念。雖無念可嗣可異。而[12]能嗣前異前。若最初念。雖無前念可嗣可異。而有後嗣後異。若中間剎那[13]具有前後嗣異。設一剎那嗣異流類亦名住異。　問答之中雖[14]論最後。此乃略擧一隅。　然此經中至生等別物者。經部略標經[15]意。然此四相經中。世尊所說有爲之相。略顯示者。謂有爲法本無今有名生。有已還無名滅。　相續隨轉名住。卽此住相前後差別名異。此中何用生等別物。　云何所相法卽立爲能相者。說一切有部難。若無別能相。云何所相法卽立爲能相。　如何大士相至有生等實物者。經部反難順成已義。如何世尊大士三十二相非異於大士。[16]角等三難准此可知。此有爲相理亦應然。非異所相別有能相。雖了有爲色等自性。乃至未了先無今有生。有已後無滅。相續隨轉住。前後差別異。仍未知彼體是有爲。故非彼色等性卽是有爲相。然[17]非離彼色等性有生等實物。　能相・所[18]相解各別故。不得言卽。離色等外無別性故。不得言離。此是不卽不離義也。

若離有爲至復何非理者。說一切有部反徵。

一法一時至許俱有故者。經部反難出過。一有爲法有四別相。於一時中應卽生・住・異・滅。許俱有故。　此難不然至而不相違者。說一切有部解。生用未來。三用現在。用時各別故。雖俱有而不相違。　且應思擇至有用無用者。此下經部廣破。此卽勸思。未來法體爲有。爲無。然後可論有用・無用。體尙未定。何須說用。　設許未來至應說現在相者。縱破。設許未來生有作用。既起作用應名現在。如何成未來。應說未來相。法現在時生用已謝應名過去。如何成現在。應說現在相。正理十四救意。生相未來但起功能非是作用。現在起取果用方是作用。作用必功能。功能非必有作用。由約作用立現在。未來唯起功能而非現在。　俱舍師破云。汝立功能・作用。眼目異名。何故生用名功能。[19]餘三名作用。又與毘婆沙評家相違故。彼說云。無有等無[20]間緣。異時取果異時與果。准彼論意。入二無心定。卽過去取・與。既過去取應名現在。若正理師言等無間緣。現在頓取過去漸與者。此卽還違毘婆沙評家義也。　又住等三至爲名壞滅者。此下破住等三相。三相現用俱依一法。爾時此法爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。正理救云。今當爲決。已生位中。住・異・滅三起用各別。令所相法。於一時中所望不同。具有三義。如斯通釋何理相違。　俱舍師破云。雖用各別。終是同於一所相法。如何住令安住。令取勝果。異卽衰損。令[21]取劣果。滅卽滅壞。令入過[22]去。還理相違。　諸說住等至剎那滅義者。敍計總非。破住等三相。諸說一切有部師。說住等三相雖俱現在。用不同時。前後別起。彼說三相現在前後別起作用。是卽經停便違剎那滅義。時[23]之極促謂一剎那。既說便違剎那滅義。　若言我說至名一剎那者。牒救。汝說一切有部師。若[24]言我說一法四相作用究竟名一剎那者。　汝今應說至何不於先用者。此別破住。三相俱現。何故住先起用。非異非滅。若言力強。後何成劣。俱遭異滅[25]耶。若言住相非再用起。如生相者。生應可然。引入現在不應重引。住不應然。已住可令永安住故。用應常起。不可例生令無再用。又[26]誰障住用。令暫有還無。若異・滅障者。異・滅力應強。何不於先起。　又住用息至更無所爲者。此卽雙破異・滅二相。又住用息。異・滅本法。自然不住落謝過去。異・滅二相何處起用。[27]復有何事須二用耶。由住攝持。諸法生已暫時不滅。可須此住。住用既捨法定不住。卽自然

[1] 能＝然(甲)(乙)　[2] 異＝別(甲)(乙)　[3] 〔念〕－(甲)(乙)　[4] 〔異〕－(甲)(乙)　[5] 住＋(異)(甲)(乙)　[6] 明＝名(甲)(乙)　[7] 辨＝并(乙)　[8] 浪＝狼(乙)　[9] 〔相〕－(乙)　[10] 亦＋(謝)(甲)(乙)　[11] 而＝示(乙)　[12] 能＝然(甲)(乙)　[13] 具＝是(甲)(乙)　[14] 論＝說(甲)(乙)　[15] 意＝旨(甲)(乙)　[16] 角＝用(乙)　[17] 〔非〕－(甲)(乙)　[18] 〔相〕－(甲)(乙)　[19] 餘＋(之)(甲)(乙)　[20] 間＝爲(甲)(乙)　[21] 取＝記(甲)(乙)　[22] 去＋(者)(甲)(乙)　[23] 之＝三(乙)　[24] 〔言〕－(甲)(乙)　[25] 〔耶〕－(甲)(乙)　[26] 誰＝雖(甲)(乙)　[27] 復＝後(甲)(乙)

滅落謝過去。故異滅用。[1]更無所爲。既無所用。何須彼二。此責無用　又應一法至立異終不成者。此即別破異相。又應一法生已未壞名住。住已壞時名滅。理且可然。縱[2]許住滅也　異於一法進退推徵理不應有。[3]凡言異者前後性別。非即是此法可言異此法。故說頌言。異相時法[4]即是前住相時法。異不成。此即進責　若異相時法異前住相[5]時法即非一法。若住異別法。有違宗過。此即退[6]徵。是故說一切有部。於一法上立異終不成　雖餘部說至不應正理者。此即經部破正量部滅相　正量部計。薪等[7]經多時住。薪等滅時由二緣滅。一內滅相。二外火等。住滅別時若心心所等。唯由內滅相非由外緣　故今破言。雖餘正量部說薪等遇外火等能滅因緣。內滅相方能滅所滅薪等。而彼所說。應如有言服瀉藥時天來令利。　即火等滅因緣應滅所滅薪等。何須別執有滅相爲。又薪等法待外緣滅。汝宗可說先住後滅二不同時。心心所法。依汝宗中許剎那滅。更不須待餘外滅緣。應住用時即起滅用。如何彼執諸相起用前後[8]別時。若住相時亦起滅用。是則一法於一時中亦住亦滅。不應正理

故依相續至善順契經者。　經部破訖結歸本宗。故依相續理說有爲四相。一不違正理。二善順契經

若生在未來至何不俱生者。　此下大文第二通外難。此即外問。　若生相在未來生所生法。未來一切法皆有生相。何不頓生

頌曰至非離因緣合者。頌答　論曰至非皆頓起者。就長行中。初釋頌。後決[9]擇。此即釋頌。雖有生相要藉因緣。故非頓起

若爾我等至因緣力起者。此下決[10]擇經部難也。文顯可知　豈諸有法至[11]隨其所應者。說一切有部釋。豈諸有體性法皆汝經部所知。法性幽微甚難知故。微細之法[12]難現有體。汝等經部而不可知。此即歎法深也。生相若無應無生覺。既有生覺明知有生。第六轉聲異體相屬。如王之臣。若有生體第六轉成。　若無生相此第六轉言不應成。謂色之生等。若言生即是[13]色。如不應說色之色言。既說色之生言。明知離色別有生也。如責無生有斯過[14]失。乃至無滅[15]准之可知　若爾爲成至空無我性者。此下經部難。先約內法爲難。若爾爲成空無我覺。諸法[16]之外應執空無我性　雖離法外無別空無我性。而起空無我覺。何妨離色等無別有生等。而起生等覺　爲成一二至有等別性者。　經部約外法爲難。若依佛法。離法體外無別一數等體。汝說一切有部。爲成一二數覺。大小量覺。各別覺[17]合覺離覺。彼覺。此覺。有性覺。等者等取同異等覺。應如勝論外道。離法之外別執有數[18]性。量性各別性。合性。離性。彼性。此性。有性。等者等取[19]同異性等。勝論外道有六句義。一實。二德。三業。四有。五同異。六和合。或有說十句義。竝如前說。若諸法體實句義收。若德句中總有二十四德。亦如前說。於二十四種中。此中數是第五。量[20]是第六。各別是第七合是第八。離是第九。彼是第十。此是第十一。有性是六句中有句義。是十句中同句義。同異性等是同異句義等。彼宗離實法外別有[21]德句中數等別體。及離法外別有有句同異句等別體。　故引彼爲難　離起數等覺。離法之外無[22]別數等。何妨離起生等覺。　離色等外無別生等

又爲成立至言何得成者。　上來破生覺。此破第六轉。又爲成立第六轉言。應執別有色之聚性。然離色外無別聚性。又如說言色之自性。離色之外無別自性。此第六轉言何得成　准此文難。　第六轉聲義說相屬非要異體相繫屬也　是故生等至此亦應爾者。上來經部破訖歸宗自釋。是故四相唯假建立無別實物　如是本無今有生相依五蘊法種類衆多。爲簡所餘諸蘊恐濫彼故。說第六轉言色之生等。爲令他知此生唯色非餘受等。言色之生。說餘四蘊例此亦然　如世間說旃檀之香。簡沉香等。石子之體簡瓦體等。　又解旃檀之香。離旃檀外無別有香。石子之體。離石子外無別有體。　此色之生等應知亦爾　如是住等隨應當知者。如生既爾住等例同

若行離生相至何故不生者。　說一切有部難。　若諸行法離實生相而得生者。三無爲法亦離生相何故不生　諸行名生至一無生用者。　經部解。諸行名生由本無今有。

[1] 更＝既【甲】【乙】　[2] 許＝雖【甲】【乙】　[3] 凡＝然【丙】【乙】　[4] 〔即是……異相時法〕十九字－【乙】　[5] 時＋（法）【甲】【乙】　[6] 徵＋（也）【甲】【乙】　[7] 經＝性【乙】　[8] 別＝對【丙】【乙】　[9] 〔擇〕－【乙】　[10] 擇＝釋【乙】　[11] （貨）＋隨【丙】【乙】　[12] 〔難〕－【乙】　[13] 色＝意【甲】【乙】　[14] 失＝者【甲】【乙】　[15] 准之＝皆準【甲】【乙】　[16] 之＝空【甲】【乙】　[17] 〔合覺〕－【乙】　[18] 性＋（法）【甲】【乙】　[19] 同＋（法）【丙】【乙】　[20] 〔是〕－【甲】【乙】　[21] 德＝法【乙】　[22] 〔別〕－【甲】【乙】

無爲體常有何得言生　又如汝宗法爾不說一切[1]法有生。有爲有生無爲無生。如是應許我非一切法皆可生。有爲可生無爲不可生　又如汝宗諸有爲法同有生相。而許因緣望有爲法。或於一類有生功能應令生故。或於一類無生功能不令生故。以諸因緣相望各別。如是應許我一切有爲及無爲法。同無生相。而諸因緣望彼二法。於有爲有生用。於無爲無生用

正理救意。眼等雖從業生。而別有四大生何妨有爲雖從因緣生而別有生相

俱舍師破云。經部。生無體可藉因緣生。汝宗生有體應不藉因緣　毘婆沙師至應順修行者。論主爲毘婆沙師結歸本宗毘婆沙師說生等相別有實物其理亦得成立。餘文可知

如是已辨至想章字總說者。此下大文第七明名身等　名身等。牒章　所謂下。正釋

名句文身。是其本稱　如其次第以想章字總說異目釋之　論曰至文身者。就長行中。一釋頌。二問答　此下釋頌。卽釋等字　應知此中至香味等想者。此別釋名。卽以想釋名。梵云那(去聲)摩。唐言名。是隨義。歸義。赴義。[2]召義。謂隨音聲歸赴於境。呼召色等。名能詮義。[3]然非義合。聲非能詮義。亦非義合。故入阿毘達[4]摩第二云。非卽語音親能詮義。勿說火時便燒於口。要依語故火等名[5]生。由火等名詮火等義。詮者謂能於所顯義生他覺慧。非與義合(已上論文)　梵云僧若([6]日何反)唐言想。是能取像專執之義。或是共立契約之義。言作想者作謂造作。由心所中想取像已建立造作此名。是想所作名爲作想。言名是想從因[7]爲稱　又解謂緣於名能起於想。能作想故。故名作想　又解作之言發。由天人等名發[8]天人等想。故名作想　言名是想從果爲名　又解此言想者卽是名之別[9]名。以名皆是立能詮之要契。卽由此想能有詮表。故名爲作。卽作是想名爲作想

句者至等章者。此別釋句。卽以章釋句。梵云鉢陀。唐言迹。如一象身有四足迹。[10]亦如一頌總四句成故。今就義翻之爲句。句能詮義究竟。梵云薄迦([11]吉何反)唐言章。[12]還是詮義究竟。如說諸行無常等章。由此義同故以章釋句。　章卽句之異目　問若依外典章句義別。如何以章釋句　解云方俗不同。此[13]問章句句少章多。印度國法。章句二種俱是詮義究竟。故得以章釋句

或能辨了至此章稱句者。又約聲明解句

業用謂所作業用　德謂諸法道德。隨其所應皆有德用　時是助句。　謂能辨了業用德時　相應是鉤鏁義。　謂能辨了業用德時。於中所有名義鉤鏁不斷　差別謂隨何法有此業用德。與餘法不同故名差別如言提婆達多將黑牛來。[14]擀取乳與親教飮。於中運動名業用。黑牛乳冷能療熱病名德。所有名義不絕名相應。此有如是業用德。與餘法不同名差別。若能辨了業用德時相應差別。此章稱句　又解業是所作業　用是能作用　德是諸法道德　時是三世時　若此法。與此所作業合名相應　不與彼法相應名差別　若此法。與此能作用合名相應。不與彼法相應名差別。若法與此德合名相應。[15]不與彼法相應名差別。若法與此時合名相應。不與彼相應名差別。應知相應差別通業四等謂隨能辨了業用德時相應差別。此章稱句　又解如一色處極微自相。有是所見業。或舉下業。有能發識用或取果用。青黃等德　過未等時　與無[16]豈共相合名相應

簡不相應名差別。或不相應卽名差別。謂能辨了色是所見等。此章稱句

文者謂字至壹伊等字者。此別釋文。卽以字釋文　梵云便膳那。唐言文。是能彰顯義。近顯名句。遠顯於義　西國[17]風俗呼扇鹽酢等。亦名便膳那。亦是能顯義。扇能顯風。鹽[18]酢等能顯食中味也。舊譯爲味譯者謬也　梵云惡刹羅。唐言字。是不流轉義。謂不隨方流轉改易。亦是能彰顯義。能彰名句遠顯義也。故今以字用釋其文。字卽文異稱[19]也。卽哀阿等字是不相應行攝。非同此方墨書字也　又字無詮表。有詮表者卽是名句。但是名句所依。能顯彼二體無詮表

豈不此字亦書分名者。問豈不此阿哀等字。亦能詮彼紙上墨書分。亦[20]豈紙上墨書分名。是卽亦有詮表。應亦是名　如何言無詮表

非爲顯書分至非

[1]法＝皆㊥㊁　[2]召＝名㊥㊁　[3]然＝能㊥㊁　[4]摩＝磨㊥㊁　[5]〔作〕－㊥㊁　[6]日＝因㊥㊁　[7]〔爲〕－㊥㊁　[8]天人＝人天㊥㊁　[9]名＝稱㊥㊁　[10]〔亦〕－㊥㊁　[11]吉＝告㊥㊁　[12]還＝遠㊁　[13]問＝界㊥㊁　[14]擀＝搮㊥㊁　[15]〔不與彼法相應〕－㊥㊁　[16]豈＝礙㊥㊁　[17]〔風〕－㊥㊁　[18]〔酢〕－㊥㊁　[19]也＝已㊁*

書分名者。答。非為顯紙上書分製造阿・寠等字。但為顯阿・寠等字製造紙上書分。寄驗[1]來況。非為顯假像製造真容。但為顯真容製造假像。古昔諸賢共相議論。云何當令[2]遠處他人。雖不聞我所[3]說語言。而亦得解。故相共造紙上書分。傳令遠寄以顯諸字。字復能顯名句二種。彼方得解。是故諸字非是書分之名。此顯製造書分所以。以此推知。雖不聞聲。色[4]亦能顯字。[5]名。句三。或有雖不發言以身表語。亦色顯名等

云何名等身者。問。此下別解身

謂想等總說至迦佉伽等者。答。以總說釋身。梵云迦[6]耶。唐言身。是聚集義。謂衆多名等聚集是身義*也。梵云三[7]木訖底。唐言總說。[8]是和集義。即合集總說衆多名等故。以總說釋其身也。言於合集義中說嗢遮界故者。於聲明中。依三摩[9]婆曳(唐言合集)義立嗢遮為字界。界是本義。[10]是故字本中。嗢遮宜以合集義釋。復以種種字緣加嗢遮界。轉成三木訖底。唐言總說。總說[11]之語既起。自嗢遮。嗢遮是合集義。即知總說亦是合集。故以合集義中說嗢遮界。以證總說是合集義。即以總說解身。故知必以多名等合集為名身等義。　問何故婆沙云。問名身者是何義。答是二名聚集義。是故一名不名身　解云婆沙據[12]二名聚名身。此論據多名聚名身。各據一義。亦不相違　問何故前文舉寠・阿等。後文舉迦・佉等　解云寠・阿等是字音。迦・佉等是字體。為顯字音・字體皆是字攝。故各舉初以攝於後　又解字中有散字。謂寠・阿等。有連字謂迦・佉等。字一即是[13]故約散說。字身約多故說連帶

豈不此三至心不相應行者。此下問答。此即經部問。豈不名等語聲為體。五法之中色法以攝。如何乃言心不相應。名・句・文三應色蘊攝。語為性故。猶如妄語

此三非以至即令了義者。說一切有部答。顯因不成過

云何令了者。經部徵

謂語發名至乃能令了者。說一切有部釋。由名能了。非由彼語

非但音聲至方稱語故者。經部復自解云。我宗亦說。非但一切音聲皆稱為語。要由此聲有所詮表。義可了知方稱為語

何等音聲令義可了者。徵

謂能說者至別有實名者。經部釋。劫初已來諸能說者。於諸義中。已共立聲為能詮定量。且如古者諸有智人。於九義中共立一瞿聲。為能詮定量。此即引證[14]九義者。一方。二獸。三地。四光。五言。六金剛寶。七眼。八天。九水。此之共許能詮定量何但我立。諸有毘婆沙師。執有實名能顯義者。亦定應許如是諸義之名。相共立為能詮定量　又解如是九義瞿名餘解如前　又[15]解應言如是九義瞿聲。而言名者[16]名即聲故。若言此頌句中九義由名能顯。但由音聲顯能詮用已辨。何須橫計聲外別有實名

又未了此名至[17]何待別名者。經部復作二門進退徵責。若言此名聲能生顯。應一切聲皆能生顯。生即如種生芽等。顯即如[18]燈照瓶等。若謂生顯聲有差別。此足顯義。何待別名

又諸念聲至可由語發者。此下經部別破生名。如多念聲生一名時。前聲至現後聲未來。後聲若至前聲[19]已謝。不可聚集云何生名。亦無一名分分漸生　如何名生可由語發　云何待[20]過去諸表至能生無表者。說一切有部救。如受戒時最後念表。待前表力方生無表。最後念聲。生名亦爾

若爾最後位至應能了義者。經部難。既最後位聲乃生[21]名。是即此名唯居後念。前位未來。但聞最後聲應能了義

若作是執至不可集故者。經部牒破。若作是執我不說語能生名。謂語能生文。文復生名。名方顯義。此中過難。應同前說語生名失。以諸念文不可聚集云何生名。亦無一名分分漸生。如何此名可由文生

語顯名[22]過應例如生者。此別破語顯名過。不能具述。應例如生。又諸念聲不可聚集。亦無一法分分漸顯。如何名顯可由語發　云何　若爾　及若作是執等。類前可知。以顯替生釋即可解

又異語文至皆不應理者。上別破名。此別破文。一即顯體莫知。二即例同名破。但以文替名為異。餘義皆同。准釋可解

又若有執至而不應許者。叙異執[23]破。又若有執名如四相與義俱生。破云。現在世名目去・來義不應得有。以不俱故。子等漸大父等立名。即顯初生非名俱也。若初名俱如何後立。有為有生容[24]許名俱。無為無生

[1] 來＝因甲乙　[2] 遠＝遐甲乙　[3] [說]－甲乙　[4] 亦＝之乙　[5] [名]－甲乙　[6] 耶＝那乙　[7] 木＝本乙　[8] 是和＝其合乙　[9] 婆＝波甲乙　[10] [是]－甲乙　[11] 之＝既甲乙　[12] 二＋(義)甲乙　[13] [故]－乙　[14] (故有頌言言)＋九甲乙　[15] [解]－甲乙　[16] [名]－甲乙　[17] 何待＝待何甲乙　[18] 燈＋(火)甲乙　[19] (若)＋巳甲乙　[20] [過去諸表]－甲乙　[21] (聲)＋名乙　[22] 過＝遇乙　[23] 破＝彼乙　[24] 許＝計甲乙

應無有名。執名如生等相而不應許。 然世尊說至及心次第者。經部會釋[1]經文。經言頌依於名及造頌文士。不言依聲者。此於諸義。古昔諸賢。於[2]其聲上共立分量。能詮彼義聲即是名。名於聲上假建立故。名即以聲爲體。此名安布差別爲頌。由如是義說頌依名。非言名有別體。此頌是名安布差別。執頌實有不應正理。如衆樹成行離樹無行。多心次第離心無次第。此頌亦爾。離名之外無別體也。 或唯應執至便爲無用者。經部縱許有文復破名句。集文即成名句。更執有餘名句便爲無用。 毘婆沙師至所能了故者。毘婆沙師歸本宗。歎法甚深非皆能了。 [3]因斯義便略依說一切有部辨名句文三。一明三位。二問答分別 言明三位者。正理論云。毘婆沙說。名句文三各有三種。名三種者。謂名名身多名身。句文亦爾。名有多位謂一字生。或二字生。或多字生。一字生者。說一字時但可有名。 說二字時即謂名身。或作是說。說三字時。即謂多名身。或作是說。說四字時方謂多名身。二字生者。說二字時但可有名。 說四字時即謂名身。或作是說。說六字時即謂多名身。或作是說。說八字時方謂多名身。多字生中三字生者。說三字時但可有名。說六字時即謂名身。或作是說。說九字時即謂多名身。或作是說。說十二字時方謂多名身。此爲門故。餘多字生名身多[4]名身。如理應說。句亦多位謂處中句。初句。後句。短句。長句。若八字生名處中句。不長不短故謂處中。三十二字生於四句。如是四句成室路迦。經論文章多依此數。若六字以上生名初句。二十六字以下生名後句。 若減六字生名短句。過二十六字生名長句。且依處中句辨三種。說八字時但可有句。說十六字時即謂句身。或作是說。說二十四字時即謂多句身。或作是說。說三十二字時方謂多句身。 文即字故唯有一位。說一字時但可有文。說二字時即謂文身。 或作是說。說三字時即謂多文身。或作是說。說四字時方謂多文身。由此理故應作是說。說一字時有名。無名身。無多名身。無句。無句身。無多句身。有文。無文身。無多文身。說二字時有名。有名身。無多名身。無句等三。有文有文身。無多文身。說四字時有名等三。無句等三。有文等三。說八字時有名等三。有句。無句身。無多句身。有文等三。說十六字時有名等三。有句。有句身。無多句身。有文等三。 說三十二字時。名句文三各具三種。由此爲門餘如理說。婆沙十四云。[5]然六字者爲初句。二十六字者名爲後句。此與正理亦不相違。言六字爲初句者。擧初顯後。言二十六字[6]爲後句者。擧後顯前 二問答分別者 問如多名身中。一云說三字時名多名身。一云說四字時名多名身。其義云何 解云三字生名名多名身者。第一第二字爲一身。第一第三字復爲一身。第二第三字復爲一身。依聲明法言三已去方說爲多。 若四字生名名多名身者隣次相合。即爲三身名多名身 又解但約名多故名多名身。不約多身 又[7]解身上加身名多名身 問語字名句相成云何 解云如來一心起一語二語說一字。心用猛利。其言輕疾。[8]各一剎那。聲聞一心起一語。一語不能說一字。異生。多心起一語。發一聲時必有多念。語聲相續一相續聲唯說一字。 應知或有一語說一字。或有多語說一字。或有一字生一名。或有多字生一名。或有一名成一句。或有多名成一句 問此名有一字生。有多字生。雖有依多字名體唯一。何故論云名之至[9]小極於一字。多字亦應成極小名 解云極於一字者。此據依一字名說一字時名爲極小。若說二字已上。雖有多字生一名者。若望一字名即有名身多名身。非極小故 又解名依極小故名極於一字。從依名小。多所依者名多。又解名義二門。名句文三皆名所攝。於中名句或依多。文之一種更無多位。於中取一謂之極小。若不爾者。應言[10]一名而言一字。即一文也 問依字依名別有句體。依句成頌。何故無別頌體 解云字顯名句。名[11]詮諸法自相。句詮諸法差別。離此無別所詮。故無別頌體

又空法師云。衆字成名句。言勢相及相續不斷。故別有名句。四句成頌。言勢不相及中爲隔絕。所以更無別頌體 問如出

[1]經＝性(甲)(乙)* [2]其＝共(甲)(乙) [3]因＝由(甲)(乙) [4]〔名〕－(甲)(乙)* [5]然＝能(乙) [6]〔爲後……中〕二十字－(甲)(乙) [7]解＋(云)(甲)(乙) [8]各＝名(甲)(乙) [9]小＝少(甲)(乙)下同 [10]〔一〕－(甲)(乙) [11]詮＝謂(甲)(乙)

一言有其名起於一時中。對異方俗隨異方域各詮別事。爲有一名爲多名起 解云但有一名。名雖體一由各共許能詮定量故隨方俗❶各詮異事

此名身等至此皆應辨者。此下大文第三諸門分別 就中。一辨名等三。二辨同分等

此卽第一辨名等三。總有四❷門。一問❸繫界。二問情非情。三問五類。四問三性。以實唯無爲。剎那唯苦忍。故於五❹類不別標問

頌曰至等流無記性者。頌答 論曰至然不可說者。此論二說。後說非正。故婆沙破云。評曰彼不應作是說。寧說無不應說有而不可說。以無用故。 就前說中復有二說。一說名隨語二地繫。一說名隨❺身五地繫 婆沙正理俱有二說。並無評文。故正理云。此名等三。唯是欲色二界所繫。就色界中。有說唯在初靜慮地。有說亦通上三靜慮。隨語隨身所繫別故。若說此三隨語繫者。設生欲界作欲界語時。語名等身皆是欲界繫。彼所說義❻或三界繫。❼或通不繫。卽彼復作初定語時。語及名等初定地繫。身欲界繫。義如前說。如是若生初靜慮地作二地語。如理應思。 若生二三四靜慮地作二地語。亦如理思。若說此三隨身繫者。設生欲界或四靜慮。名等及❽身各自地繫。語或自地或他地繫。義如前說 問二說之中何者爲正 解云隨語應❾正。以語親能發名等❿義故。又經部師。說名身等卽是語故 問何故此論下文言法無礙解通五地耶 解云。據能緣心通於五地。理實名等隨語二地 難若爾詞無礙解約能緣心。何不亦通五⓫地唯說二地 解云以緣言詞難故。要自地心緣 又解下文言法無礙解通五地者。此是隨身繫家。無勞會釋 又解卽唯彼下文隨身繫者應可爲正 問化心緣名等不 解云化心不緣。是通果心緣。應知通果心有二。一化心通果心。二發業⓬通果心。但是第二通果心。能緣化人發語名等。法分別行亦容此故 問若爾何故不緣心等 解云既得緣⓭名。亦緣心等。然諸論說緣四境者。據化心說也 又解不緣名等。若化心但緣四境。若發業通果心但緣身語二業。而言通法分別⓮行者。據總緣說故名緣法。 非緣七種法故名緣法 問發語通果心不緣三界。如何名等能詮三界 解云雖發語通果心不緣三界。然通果加行。遠⓯能發心能緣三界。故所發名能詮三界

又名身等至非所顯義者。此名身等。情非情分別。是有情數攝。謂能說者成就*名等。故是有情數攝。非山河等所顯義成就名等。所以不通非情。以名⓰等三不在所顯義中故。 婆沙十五云。⓱問誰成就名等。爲能說者。爲所說耶。設爾何失。若能說者。則阿羅漢應成就染汚法。離欲⓲染者。應成就不善法。異生。應成就聖法。斷善根者。應成就善法。⓳以阿羅漢等亦說染汚等法故。 若所說者。則外事及無爲亦應成就名等。以⓴彼亦是㉑所說法故。答唯能說者成就名㉒等。問若爾後難善通。前難㉓云何通。答阿羅漢等。雖成就染汚等名。而不成就染汚等法。以染汚等名皆是無覆無記法故

㉔又名身等唯是等流者。 第三門五類分別中。唯是等流從同類因生故。非極微故非所長養。隨欲生故非異熟生。故正理㉕言。而言名等從業生者。是業所生增上果故。體非無爲故非是實。從同類因生故非是剎那 又唯無覆無記性攝者。第四三性分別。唯是無記。此是自性無記非四無記㉖攝。非據所顯判性成就。故唯無記 問何故名等。不隨音聲通三性耶 解云作意故欲發彼語業。所以音聲隨發語心通於三性。非正作意引彼名等。故唯無記。故婆沙十五云。問名等爲善。爲不善。爲無記耶。答無記。非造業者故思起故。如四大種 問准下論文。虛妄語等緣名身等處起。是卽緣名起語 解云緣名之心。據遠因等起。非據近因等起。若近因等起。但緣音聲不緣名等

如上所說至非得定等流者。此卽第二明同分等

論曰至類通二義者。釋同分文意可知。此顯同分通三界。唯有情。唯無覆無記。通異熟等流。與三界相似法爲因。故通三界。唯是有情不通非情。如前㉗已釋

無覆無記者。若異熟攝者是異熟。餘是自性無記。㉘五㉙類中非極微故非所長養。從同類因生故非剎那。㉚非無爲故非實。 若從業感者是異熟。餘是等流。故正理云。云

❶〔各〕－甲乙 ❷門＝問甲乙 ❸繫界＝界繫甲乙 ❹〔類〕－甲乙 ❺〔身五……云此〕二十一字－甲乙 ❻〔或〕－甲乙 ❼或通＝通或甲乙 ❽〔身〕－甲乙 ❾正＋（善）甲乙 ❿〔義〕－甲乙 ⓫地＋（唯地）甲乙 ⓬通＝滅甲乙 ⓭名＝相甲乙 ⓮行＝門甲乙 ⓯能＋（詮）甲乙 ⓰〔等〕－乙 ⓱（而）＋問甲乙 ⓲染＝得甲乙 ⓳以＋（應）甲乙 ⓴彼＝復甲乙 ㉑所＝取乙 ㉒〔等〕－甲乙 ㉓〔云〕－乙 ㉔又＝不乙 ㉕言＝云甲乙 ㉖〔攝非……情如〕二百十九字－乙 ㉗〔已〕－乙 ㉘五＝必乙 ㉙類＋（因）乙 ㉚〔非〕－乙

何異熟。謂地獄等・及卵生等。趣・生同分。云何等流。謂界・地・處・種姓・族類・沙門・梵志・學・無學等所有同分。有餘師說。諸同分中。先業[1]所引生是異熟同分。現在加行起是等流同分　問此文既言異熟同分是[2]五趣・四生。若論五趣・及胎・卵・濕生。皆不攝中有。下論復言。一業引一生。生謂衆同分。未知中有爲是趣同分。爲是生同分。　解云。正理據五趣・四生異熟同分。橫望以論。此論據引一生總同分。竪望以說。故通中生二有。非是四生中生也　得及諸相至等流異熟者。別解得・及四相。五類分別。通刹那・等流・異熟。若法忍俱故有刹那。同類因生故是等流。不善・善有漏生故是異熟。非極微故非所長養。非無爲故非實　非得二定至非異熟等者。非得二定。於五類中唯是等流從同類因生故。非業感故非異熟。非極微故。非所長養。非苦忍俱故。非刹那。非無爲故非實　已說如是所未說義者。結　無想命根如前已辨者。無想唯色界。命通三界。此二並唯有情。唯異熟。唯無記。如前已辨　何緣不說至有情數攝者。問何緣不說得・非得二定。唯是有情數攝

已說有情所成等故者。答。等者等取不成[3]就。已說有情所成就故。已說有情不成就故。謂前分別得・非得中。於有情法有得・非得。於非情法無得・[4]非得。既於得・非得二定有成就。有不成就。明知唯是有情數攝　何緣不說至非有情攝者。問已說一切有爲俱故者。答。前已說四相一切有爲俱故。明知通情・非情故。[5]故亦不說

餘所未說隨應准知者。謂得・四相・非得二定。此八約界約性分別。若得・四相通三界繫・及不繫。通三性。[6]若非得通三界繫。唯無記。若無想定色界繫。滅盡定無色界繫。二定俱善。故言餘所未說隨應准知。如前具釋。[7]故今不辨

[8]俱舍論記卷第五

[9]久安三年四月十五日於石山寺塔本房一見了

---

[10]俱舍論記卷第六

[11]沙門釋[12]光述

分別根品第[13]二之四

如是已說至說爲因緣者。此下當品大文第三明因緣。就中。一結前問起。二正辨體性此卽結前問起　且因六種者。此下第二正辨體性　就中。一明六因。二明四緣就明六因中。一正明因體。二明因得果。三明法從因生　就正明因體中。一總標名。二別顯體。三世分別。此下第一總標名也　故先答言且因六種

何等爲六者[14]徵　頌曰至如是六種者。答。許因唯六。簡異諸宗。能作果故名爲能作因。因是能作。果是所作。能作卽因名能作因。持業釋。或能作之因名能作因。依主釋。謂能作是親因。餘不相障者是疎因。此疎因是能作之因名能作因。傳傳爲因能生果故。故正理十九云。或此是彼能作之因名能作因。是此與彼傳爲因義 已上論文　俱有作用故名俱有。俱有卽因名俱有因。持業釋。或因與果俱故名俱有。俱有之因名俱有因。依主釋　因果相似名爲同類。若同類卽因名同類因。持業釋。若同類之因名同類因。依主釋　心・心所法五義平等故曰相應。若相應卽因名相應因。持業釋。若相應之因名相應因。依主釋　遍與五部染法爲因故名遍行。遍行卽因名遍行因。持業釋。不得言遍行之因。以亦通與非遍爲因故　異熟之因名異熟因。依主釋。若言異熟卽因名異熟因。持業釋　此六因並不得作有財釋。若言用能作等爲因名能作因等。卽顯此六體非是因用他爲因。然此六種體是因故

且初能作至除自餘能作者。此下第二別顯體。六因不同。文卽爲六。此卽初文。問起頌答　論曰至無障住故者。就長行中。初釋頌。後問答。就釋頌中。一出體。二釋名。此卽出體。總而言之。一切有爲中唯除自體。以一切有爲・無爲法爲能作因體　由彼果生時因無障住故。自於自體恒爲障礙。故自望自非能作因　廣如正理釋　問亦與不生能爲因不　岳法師解云。不與爲因。今解不然。亦與爲因。然論說與生爲因者。且據顯說　雖餘因性至總卽別名者。此卽

---

[1]所引生＝生所引（乙）　[2]五＝必（乙）　[3]就＝熟（甲）（乙）下同　[4]〔非得〕－（乙）　[5]〔故〕－（甲）（乙）　[6]若＝矣（甲）（乙）　[7]〔故今〕－（甲）（乙）　[8]俱舍論記卷第五＝新俱舍論記卷第五（甲）　[9]〔久安……見了〕十九字－（甲）（乙）　[10]（原）平安時代寫大治三年覺樹校石山寺藏本，（甲）建保五年寫東大寺藏本，（乙）元祿十五年版本　[11]〔沙門〕－（甲）　[12]（普）＋光（乙）　[13]〔二之〕－（原）（甲）　[14]〔徵〕－（乙）

釋名。於六因內。雖餘五因據無障住。亦得名能作因。各有別稱。從別立名。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名。　豈不未知至爲能作因者。此下問答分別。[1]問。豈不未知四諦理。故諸漏當起。由已知彼四諦理。故諸漏不生。智於漏生能爲障礙。又日光能障眼。現覩衆星光於眼用生能爲障礙。如何有爲唯除自體。以一切法爲能作因。　應知此生時至是能作因者。答。智起。光生。於彼漏·眼實能爲障。應知此漏生時及覩衆星生時。彼智·日光皆無障住。故智·日光。於此漏·眼是能作因。　若於此生至無能障用者。難。若於此法生彼法應障不障可得名因。全無障用設不爲障何得爲因。喩況可知。　雖無障用至種等於[2]芽等者。通。如涅槃等。望彼法生雖無能障令不起用。而亦爲因。以果生時能皆無障故。所以名因。如無力國王雖無能損。亦得如前說我因國主而得安樂。　此即通說一切無障諸能作因。若於能作因中就勝爲言。非無生力。　如眼等下。舉親勝力。　有作是難至皆成殺業者。外難。既無障住應皆頓起。既無障住應皆成殺。　此難不然至有親作力者。釋難。但由無障。許一切法爲能作因。非由於果生有餘五因親作力故。所以諸法非皆頓起。非由於殺生有因等起親作力故。所以非如殺者皆成殺業。　有餘師說至有能作力者。前說能作有親。有疎。親有力能。疎但不障

今此師意。諸能作因。皆於果生有能作力。　且涅槃等至有能作力者。問。等取不生法等。　意識緣彼至有能生力者。答。意識緣彼涅槃等法爲境而生。或起善正見等。或起惡邪見等。因此意識後時眼識或善。或惡。隨其所應次第得生。展轉因故。故彼涅槃等於眼識生有能作力。餘法准此有能生力。　問體既寬通。諸法相望因果云何。　答如正理十五云。過去諸法。與餘二世爲能作因。彼二世法。還與過去爲增上果。未來諸法。與餘二世由無障故爲能作因。彼二世法非俱·後故。不與未來爲增上果。因果必由因取故唯有二（解云果法若俱。若在後。故言有二）　因唯據無障故許通[3]三。現在諸法。與餘二世爲能作因。彼二世中唯未來法爲現在果。有爲有爲是因是果。有爲無爲非因非果。無爲有爲是因非果。無爲無爲非因非果。由此義故說如是言。能作因多非增上果。以一切法皆能作因。唯諸有爲是增上果

如是已說至心於心隨轉者。此下第二明俱有因。一正辨俱有。二辨心隨轉。此即正辨俱有。初一句釋俱有義。後兩句指體

論曰至爲俱有因者。此總釋互爲果義名俱有因。　其相云何者。問體。　如四大種至爲俱有因者。此下答。四大種相望爲俱有因。欲婆沙評家云。四大種體若有偏增。若無偏增。地爲三俱有因。三爲地俱有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法。不觀自性·及同類體爲他因故。乃至[4]風大種亦爾。　如是諸相至亦更互爲因者。問。何故不說諸相及隨轉各互爲因。　答正理云。爲欲顯示但說異類爲俱有因。同類互爲因不說而成故。　是即俱有因至如其所應者。總結。或大相望。或相望所相。或相相望。或心望心隨轉。或心隨轉相望。故言如其所應。　法與隨相至此中應辨者。論主出說一切有部師過。　若以互爲果釋俱有因。法與隨相非互爲果。雖隨相是法果。法非隨相果故。言非互爲果。然法與隨相爲俱有因。非隨相於法爲俱有因。　此中應辨若依婆沙十六評家云。同一果義是俱有因義。又正理十五云。有爲法一果可爲俱有因。二論意同。正理論意。以互爲果名俱有因。有過失故。更釋言。有爲法中展轉有力同得一果者名俱有因。　若作俱舍師救。汝言同一果名俱有因。爲據同時。爲據異時。若據同時同一果者。如心·心所等自體望自體不同一果。應非俱有因。若言除自體與餘法同一果。是即隨相。若望本法同得一大相果。應望本法互爲俱有因。若言有同一果名俱有因。如心·心所等有同一果非俱有因。如隨相望本法。我但言同一果中得爲俱有因。不言但是同一果者皆是俱有[5]因。若作此救。是即同一果言非爲定證。若據異時同一果者。如本法與大相同得後一果。隨相與大相亦同得後一果。是即本法與相·隨相展轉相望皆同得後一果。既爾。隨相望於本法應名俱有因。

[1]〔問〕－(乙)　[2]芽＝身(乙)　[3]三＋（世）(宮)(乙)　[4]〔風〕－(乙)　[5]因＋（者）(宮)(乙)

進退徵責俱多過失。以理尋思。互爲果證過失乃少。但是互爲果者定是俱有因。不言是俱有因者皆互爲果。雖互爲果不遍俱有因。亦得釋俱有因。如①變礙以解色。無表非變礙亦得名色。何故不能釋通互爲果難。乃②就過失衆多。若依③入阿毘達磨論中。具有兩解。故彼論云。諸有爲法更互爲果。或同一果名俱有因。俱舍師云。彼論後造。言互爲果學我世親阿闍梨也　問相應俱有因。皆取同時士用果。各有何意趣　解云相應因取同時士用果。④意欲同緣一⑤境。俱有因取同時士用果。意欲傍資同時諸法令各起用。或起能作因用。或起同類因遍行因用。或起異熟因用各取自果。由此二因所作不同。所以意趣各別　問如五事論中解心所法名相應中。有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一等流。同一異熟。是相應義　望彼論文相應心所法亦同一果等。如何乃云相應因意欲同緣一境。非資令取一果等耶　解云相應心所法通相應因俱有因。若⑥言一時。一依。一行。一緣。義邊是相應因。若說一果等邊是俱有因　又解彼論⑦言相應者。非欲正辨相應俱有因

何等名爲心隨轉法者。此下第二明心隨轉。就中。一出心隨轉體。二釋心隨轉義。此卽⑧初問起　頌曰至心隨轉法者。上兩句出體。下一句結名。謂一切心所有法道定律儀。彼法謂彼心所法。二律儀法。及心上所有生等本相。如是皆謂心隨轉法。以法與心互爲果故。旣言生等不言生生等。卽顯隨相非心隨轉。如後別釋

如何此法至由時果善等者。此下第二釋心隨轉義(問及頌答)　論曰至名心隨轉者。就長行初釋頌。後約法明俱有。此下釋頌　果等。等取異熟等流　善等。等取不善無記。生等四種總⑨名爲時。故此等言不通於時。但在果善(二)　且由時者至及墮一世者。此下別釋時。時中有四。一生。一滅。一住。墮一世。此顯與心同一時方名隨轉　問四相之內。何故不說異相　解云生在未來。令法入⑩現。住在現在令法安住。滅謂滅入過去。各有勝能是故別說。異相助滅令法過去。無別勝能是故不說　又解此文言住卽異之別名。約住明異。故婆沙一百五十五云。此中起者謂生。住者謂老。滅者謂無常　又正理論難云。豈不但言一生住滅卽知亦是墮一世中。等。(解云一生住滅已顯墮未來等。更言墮一世豈不重耶)　正理解云雖亦卽知墮於一世。而猶未了此法與心過去未來亦不相離。或爲顯示諸不生法故。復說言及墮一世。(解云但言一生等。雖亦卽知生墮未來世。住滅墮現在世。而猶未了此法與心。落謝過去。及未至生相餘未來世亦不相離故。說墮一世顯不相離也。或有生疑。過未已生未來當生。可不相離名心隨轉。未來不生。應可相離非心隨轉。又爲顯示諸不生法亦不相離故。一生住滅外。更說墮一世)　又正理論難云。若爾但應言墮一世(解云世寬。相狹。可相外別立世。既世攝相。何須離世別說生等)　正理解云。不爾。應不令知定墮一世(解云世卽不定。生等卽定。如過去法有多剎那。今時雖復同墮一世。於中隨何等法。昔在現。未有別世時。未來諸法有多剎那。未至現在。雖同一世。隨何等法。若流至現在。與未來法卽不同世。是卽非定墮非隨轉。爲欲令知定墮一世。是故⑪離墮一世。復言一生住滅。生定墮未來世。住滅定墮現在世。若無生等應不令知定墮一世)　由果等者至及一等流者。果中有三。一果。一異熟。一等流。此顯與心同一果等方名隨轉。正理論云。豈不等流異熟亦是一果攝。如何一果外說等流異熟耶(解云果言是通應攝餘二。果外說二。有何意耶)　正理解云。實爾。此中言一果者。但攝士用及離繫果(解云若據通說果名皆爾。亦攝餘二。此十隨轉中言一果者。據別而論。唯攝士用及離繫果)　又正理難云。豈不此言通故亦攝等流異熟(解云豈不此一果言。通亦攝餘二)　正理解云。雖言亦攝非此所明。然士用果總有四種。俱生。無間。隔越。不生。此顯與因非俱有果。爲遮唯執與因俱生和合聚中有士用果。此和合聚互爲果故。自非自體士用果故。卽顯非彼俱起和合士用果中有一果義。是故別擧等流異熟　解云雖一果名通亦攝等流異熟。然非此隨轉中所明。此中一果。唯攝士用及離繫果　外伏難云。此中解隨轉義但言一果足明隨轉。何須別說異熟等流。故今釋言。爲遣疑妨須說彼二。所以者何。夫士用果總有四種。一俱生士用果。謂俱有相應因同時展轉果。及餘同時造作得者。二無間士用果。謂等無間緣及餘隣次造作得者。三隔越士用果。謂如異熟果。及如田夫春種秋收等。四不生士用果。謂是擇滅體不生也。此卽⑫汎明諸士用果總有四種。今此十隨轉中言一果者。不說俱生展轉士用果。以自非自體士用果故。非一果義。取餘同時造作得者。於無間中除同性

①變礙以＝以變礙㊄② ②〔就〕－② ③〔入〕－② ④〔意〕－② ⑤〔境〕－② ⑥言＝云② ⑦言＝云㊄② ⑧初＋（門）㊄② ⑨名＝合㊄② ⑩現＋（在）㊄② ⑪離＝言② ⑫汎＝泛㊄

無間。取餘異性無間。於隔越中除異熟果。取餘隔越遠士用果。及取不生擇滅果。恐諸末解者。聞一果言謂攝俱生展轉士用果。及執唯有俱生士用果。故於今時更別顯示等流・異熟決定與因不俱時果。爲欲遮遣唯執與因俱生和合聚中有士用果。此俱生言遮無間等。和合聚等遮餘俱生造作得者和合聚言。顯彼更互爲因義故。所以須遮此士用者非一果故。謂互爲果。卽顯己亦是他果。自非自體[1]果。支顯非己果。由不與他同己果故。無一果義也。何但爲遮唯執俱生展轉士用果。亦乃兼顯無一果義。由遣斯妨故。一果外別說等流・異熟

問若依婆沙十六。及一百五十五。竝云。一果者謂離繫果。正理復云。一果謂士用・離繫。豈不相違　解云。婆沙唯說離繫果者。於此果中。且據決定無濫者說。其士用果名寬不定。或是俱生・或無間等。婆沙亦應說士用果。而不說者。恐濫俱生展轉士用果。以自體望自體非一果故。正理所以說士用者。爲攝一果中士用果盡。是故別說。各據一義竝不相違　問此論一果爲同何者　解云或同婆沙。或同正理。皆無有妨

問準下論文。五果中士用果。但說相應・俱有因得。何故正理說士用果。乃有多種。通餘因得　解云士用果有二。一別士用果。此唯相應・俱有因得。二通士用果。但用功得者皆名士用果。正理據此通士用說。隨其所應四果全・增上少分。通六因得各據一義竝不相違　應知此中至其義不同者。應知此中。前一謂時顯俱時也。後一謂果顯共果也。顯俱顯共故言其義不同

由善等者至無記性故者。此卽顯性與心同也。於中有三。一善。二不善。三無記

由此十因名心隨轉者。總結　此中心王至爲心俱有因者。此下約法明俱有因。此前說中心王對心所等爲因通[2]局[3]云。　且約二定已上無覆無記心中說。唯有心王及大地法十。此十一種各有大[4]少四相。合有九十九法。心王望九十八法。極少猶與五十八法爲俱有因。謂十大地法及彼四十本相。心八本・隨相。名五十八法。除大[5]地上四十隨相。以隔遠故力不及彼非俱有因。若以五十八法。卻望心王除心四隨相。以劣弱故力不及彼。餘五十四爲心俱有因。如心王對九十八法展轉作法。大地法十。一一作法準此應知　若[6]心上大生望九十八法。與五十八法爲俱有因。謂大地法十・幷四十本相。及心王・幷心王上三[7]大・四少相。除大地法上四十隨相。五十八法望心大生。五十五爲俱有因。除心上小住・異・滅　又解心王上大生。與十八法爲俱有因。謂大地法十・及心王・幷心上大住・異・滅・幷四*少相。此十八法卻望心上大生。　十五法爲俱有因。除心上*少住・異滅　兩解各有一意。前解意以大生與所相心其力均等故。望彼大地法上四十大相亦得爲俱有因。後解意如彼心王。但與背上大相・及小相爲因。若向前但與相應法・及相應法上大四相爲因。　向後向前各取第二重。不能與相應法上小四相爲因。以彼遠故力不及第三重。此大生亦爾。能與心王・及相應法爲因。但至第二重。亦不能與相應上大四相爲因。以隔遠故力不及第三重。　如心王上大生作此兩解。應知。心王上大住・異・滅。及大地法上四十大相。皆作兩解。准此應知。若心王上*少生望九十八法。唯與大生爲俱有因。九十八法卻望小生。卽有五法爲因。謂心・及心上大四相如[8]心上小生。　應知心王上小住・異・滅。及大地法上四十小相。准此應知

問心上小相不相心王。與大地法上大相相似。何故大地法上大相與心爲因。心上小相非心因耶　念法師已前諸德解云。大地法望心王。具相應・俱有二因。故大地法上大相望心王爲俱有因。心王上大相。望心王但爲俱有因。故大相上小相。望心王非俱有因　破云。如心隨轉戒上大相是心隨轉法。卽望心爲俱有因。此所相戒望心。但有俱有因無相應因。如何彼能相望心。得爲俱有因。故說非理　今解云大地法上四十大相。生法力強與所相法等。故望心王爲因。心[9]王小相。生法力劣非等所相法。故望心王非因。故顯宗第九云。本相與法其力等故　又正理云。何緣心隨相非心俱有因。不由彼力心得生故。非心與彼互爲果故。彼於一法有功能故。　又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。卽由如是

[1]果＝異②　[2]局＝明②　[3]〔云〕イ－②　[4]少＝小②*　[5]地＋（法）㊂②　[6]心＋（王）㊂②　[7]大＋（相）㊂②　[8]〔心〕－㊂②　[9]王＋（上）㊂②

所說多因隨相不名心隨轉法。若爾云何心能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位彼得轉故 已上論文 有說爲心因至幷心本相者。此第二師解。以五十八法望心王。唯十四法爲俱有因。謂十大地法幷心四本相。不取大地法上四十大相。與前師異。此師意說。心上隨相❶隔本相故。望心非俱有因。故知大地法上大相*隔大地法故。望心非俱有因 此說非善至知說有餘者。論主破第二師。此說非善。所以者何。若言唯十四法望心爲俱有因。便違品類足論所說故。此中文略證稍難知。若依品類足論第十三千問品中云。幾有身見爲因非有身見因等者。二。非有身見爲因非有身見因 解云。二謂滅。道二諦 二應分別。謂苦聖諦。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有身見因。 有身見爲因非有身見因者。謂除過去・現在見苦所斷隨眠。及彼相應・俱有等苦諦。 亦除過去・現在見集所斷遍行隨眠。及彼相應・俱有苦諦 亦除未來有身見相應苦諦 亦除未來有身見。及彼相應法生老住無常。諸餘染汚苦諦 有身見爲因亦有身見因者。謂前所除法 非有身見爲因非有身見因者。謂不染汚苦諦 集聖諦亦爾 已上論文 解云彼文以四諦體望有身見爲因通❷局。因者謂四緣中因緣。以五因爲性。除能❸作。於中相望。隨有多少皆得爲因。非要具五。滅・道二諦是無漏故。非有身見爲因。非

有身見因。苦・集二諦應當分別。先以苦諦對有身見得成三句。以必無有不從有身見爲因生。與有身見爲因者。所以。無與有身見爲因。非以有身見爲因一單句也。又凡諸論作法。若取多即除少。若取少即標名。省言論也。第一句中即是取多除少。以一切染汚苦諦皆從有身見生。却望有身見。爲因者少不爲因者多。今欲取多故先除少。就除中文有四節 第一節除過去・現在見苦所斷隨眠。及彼相應・俱有等苦諦。相應謂相應法。俱有謂四相。等謂等取得也。若隨眠・及相應法望有身見。有同類・遍行・相應・俱有四因。無異熟因。若四相望有身見。有同類・遍行・俱有因。無相應・異熟因。若得望有身見。唯有同類因。無餘四因 第二節亦除過去・現在見集所斷遍行隨眠。及彼相應・俱有苦諦。此隨眠等望有身見。唯是遍行因無餘四因。得非遍行因故不言等 第三節亦除未來有身見上相應苦諦。不除有身見。以未來有身見用過・現有身見爲因。 未來無前後故。不得與有身見爲因故。彼有身見是單句攝。 相應法望有身見。得有相應・俱有因。無同類・遍行・異熟因 第四節亦除未來有身見上生・老・住・無常。及相應法上生・老・住・無常。此第四節文不除有身見。以單句攝故。亦不除相應法。以第三節除故。但除彼法上大四相。旣但言生・老・住・無常。明知是大四相。若小四相應言生生等。此有身見上。及相應

法上。大四相望有身見。未來無前後故不得言同類・遍行因。非❹是相應法故不得言相應因。其異熟因是不善善有漏。感無覆無記異熟果。彼四相體是有覆。有身見又染汚。復不可言是異熟因。旣入所除。即是有身見爲因。亦有身見因俱句攝。旣言有因。不是俱有因更是何因。相應法上大相望有身見旣得俱有因。准知。大地法上四十大相望心王亦得爲俱有因。以此故知。唯十四法與心爲俱有因者定爲非理。應知俱舍但引品類足第四節文證也 諸餘染汚苦諦者。應知。即是三世見滅・見道・修道所斷染汚法。及過・現見集所斷。不遍隨眠相應・俱有等。及遍行隨眠相應・俱有法上得。及未來見苦所斷有身見。有身見上小四相。幷得。及身見相應法上小四相幷得。及見苦所斷餘九隨眠相應・俱有等。及未來見集所斷法。此等幷是以有身見爲因。非與有身見爲因。是名諸餘染汚苦諦 第二句。以有身見爲因。亦❺與有身見爲因者。謂即是前所除諸法 第三句。非以有身見爲因。非與有身見爲因者。 謂修所斷不染汚苦諦 如苦聖諦 集聖諦望有身見應知亦爾。但以集名替於苦處餘義皆同。以苦集諦是一物故。此約諦體作法故無寛狹。近代諸師言。集諦非無有異。謂除有身見。彼謂迷❻諦起惑。此說不然。謬之甚也。引品類足但取第一・第二句爲證。餘者同文故來。品類足當舊衆事分。彼文稍錯。以過去第一

❶隔＝隙②*　❷局＝䇮②　❸作＋(因)㊥②　❹〔是〕－㊥②　❺〔與〕－②　❻(苦)＋諦㊥②

節文。但云除過去現在見苦所斷使。彼相應苦諦不言俱有等。即不除俱有及得。第二節文但言除過去現在見集所斷一切遍行使。彼相應苦諦。復不除俱有法。餘文同。品類足。有餘師。爲欲成立唯十四法爲心俱有因。故不誦及彼相應法。但言除未來有身見生・老・住・無常。有身見相應法上大四相。既不入所除中。以此故知。大地法上四十大相。亦不與心爲俱有因。迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼品類足必應作如是誦。除未來有身見。及彼相應法生・老・住・無常。假設彼論。無及彼相應法。或應准俱有因義知說有餘。以諸論皆說相應法上大四相。是心隨轉法。即是與心互爲俱有因義。

諸由俱有至或俱生故者。此因解俱有因。復明俱有法是因非因。諸由俱有因故成因。彼法必定俱有。或有俱有非由俱有因故成因。總有八對。一謂諸隨相各於本法。二此諸隨相各互相對。三隨心轉法隨相於心。四此諸隨相展轉相對。五一切俱生有對造色展轉相對。六少分散無表俱生無對造色。七支展轉相對。七一切俱生造色大種。展轉相對。八一切俱生得與所得。如是等諸法。雖名俱有而非由俱有因故成因。所以者何。彼隨相等望本法等。橫望而言。非能同取一果。一異熟及一等流故。恐有難言。得與所得。如生等相與法俱起應名俱有因故。今釋言得與所得法非定俱行。或在法前。或在法後。或法俱生。不同生等定與法俱。故得望法非俱有因。如是一切至有因果義者。經部問。上來所立因果。如是一切理且可然。此即縱許。而諸世間前種等爲因。生後❶芽等果。一切世間極成因果相生事中。未見如斯同時因果。故今應說。云何世間俱起諸法聚中。有同時因果義

豈不現見至亦爲因果者。說一切有部答。豈不現見明從焰生。影從*芽生同時因果

此應詳辨至影用*芽爲因者。經部反徵。此應詳辨。爲如汝宗。即用燈焰與明爲因。同時因果。爲如我經部宗。由前念人功燈器油炷因緣和合。後念焰明俱起。所以經部作此徵者。若焰生明。汝許。我不許。以經部不許同時因果。若前因緣和合生後焰明。即彼此同許故。引極成證前因後果。如日初出照*芽東面。此東面有餘物障光明。*芽西面自有影現。*芽東面極微雖障光明而不現影。*芽西面極微。雖現影。而不障光明。若言此影由東邊生者。中間既隔無量極微。如何得生。若言由西邊生者。日既不照。如何現影。又無日時亦應現影。故知。此影非由同念*芽爲因生。但由前念*芽生後念芽影自俱時起。如何說此影用*芽爲因

理不應然至理成因果者。說一切有部救義。汝今非我同時因果理不應然。說果體有無隨因有無故。善因明論者。心無朋黨。說因果相。言若此因有。無。彼果隨有・無者。此法定是因。彼法定是果。我說亦爾。俱有法中同有。同無。理成因果

俱起因果至互爲因果者。經部難。同時因果理且可然。如何可言互爲因果

即由前說此亦無違者。說一切有部答。即由前說。一有一切有。一無一切無。互爲❷因果理亦無違

若爾如前至連持令住者。經部難。若爾如前所說。色・聲・香・味・觸造色。隨其所應互不相離。如是造色。與四大種。心隨相等與心等法。皆不相離。齊有・齊無。應互爲因　若謂如三杖互相依住展轉有力。如是同時俱有諸法。展轉相望有力用者。因果義成是俱有因。此所造等。雖復同時相望無力。非俱有因。經部❸牒救訖破云　此應思惟。如是三杖。爲由俱起相依力住　如汝所說　爲由前生人功聚集因緣力故。令❹後三杖俱起住耶　如我所說　經部意說。此三杖住。但由前念因緣力住。非由同時。彼計前因後果　又於彼中。豈唯三杖相依而住。亦有別物繩鉤能連。地復❺能持。令得安住。如何但言三杖相依。西方外道。持三杖行。繩連鉤繫。交差置地上安隨身等物。故引彼三杖爲喩

此亦有餘至因義得成者。說一切有部救言。俱有法生時。不但同時互❻相有力。成俱有因。此中亦有餘同類因等。是故俱有因義得成。如彼三杖非但相依有力令住。亦有繩・鉤・地等連持令住

如是已說至聞思所成等者。此下第三明同類因

論曰至皆❼不爲因者。此釋初句。善・染五蘊展轉爲因。更無異說　無記五蘊

❶芽＝形②*　❷〔因〕－②　❸牒＝師②　❹後＝彼†⑥　❺〔能〕－②　❻相＋依⑥②　❼不＝無⑥②

四說不同　第一說展轉爲因。性類等故　第二說五是色果。顯色爲五因。四非色因。顯四不生色。此師意說四蘊勝故❶非色因。色蘊劣故與四爲因　第三說五是四果。顯四爲五因。色非四因。顯色不生四。此師意說四蘊勢力强故能爲色因。色蘊勢力劣故非與四爲因　第四師說色與四蘊互不爲因。俱是無記劣異類故。諸論皆有四說竝無評家　今解且以後師爲正。故婆沙一百三十一云。大種與意處爲幾緣。答所緣·增上。意處與大種爲幾緣。答因·增上。因者一因謂異熟因。增上者如前說　解云。無記四大。旣望意處展轉相望不言有同類因。以此准知。無記色蘊。望無記四蘊。展轉相望非同類因者爲正　問若言無記色蘊。望無記行蘊無同類因。何故婆沙一百三十一云。大種與法處爲幾緣。答因·所緣·增上。因者七因。謂生等·及俱有·同類·所緣。謂與身識相應❷法·及意識相應法。爲所緣。增上者如前說　准彼論文。大種望法處中四相爲俱有因。言同類因者。凡同時相望爲俱有因。異時相望亦得爲同類因。故四大望法處中四相。得爲同類因。四大是色蘊。四相是行蘊。是卽無記色蘊。望無記行蘊得爲同類因。何故乃言無記色蘊。望無記四蘊非同類因者。爲正　解云。此論中言無記色蘊。望無記四蘊。展轉相望非同類因者。望心心所說。非望四相。以色蘊望行蘊中四相。展轉相望定爲同類因。此❸在不疑　又解。從多分說。雖無記色蘊。望無記行蘊中四相得作同類因。若望無記受·想·識三。及行蘊中除四相。餘法卽非同類因。從多分說故。言無記色蘊。望無記四蘊。非同類因。此中總望四蘊作法

又一身中至因增上等者　十位。謂胎內有五。一羯剌藍。二阿部曇。三閉尸。四揭南。五鉢羅奢佉　胎外有五。一嬰❹孩。二童子。三少年。四盛年。五老年　現身十位後皆除前。若對餘未來身同類十位。一一皆與十位爲因。婆沙十八。大有諸師解十位同類因。不能廣述。此論當一師不正義。故婆沙評家云。評❺曰應作是說。餘身十位。一一皆與餘身十位。及此身十位爲同類因。此身十位。一一皆與此身十位。及餘身十位爲同類因。後位已生法·與前位不生法亦爲同類因故　又解。此論亦同婆沙評家。此論現身十位據現起說。故後位非前位因。若對餘未來身同類十位。一一皆與十位爲因。若婆沙評家。現身十位。通據現起·不現起說。故此身十位。望此身十位亦得爲同類因等。應知十位但望同地·同趣而說。故婆沙一百三十一云。問同趣·同地。處所差別。展轉相望爲有因不。有說無因。此不應理。應有大種是剎那故。謂五淨居所有大種。無始生死曾未起故　問准婆沙一百三十一。於同趣·同地中。左眼與❻左眼爲同類因。右眼·及長養·異熟等。一一自類相望爲同類因。此俱舍等論。云羯剌藍等。一一能與十位爲同類因。是卽亦與非相似法爲因。且如羯剌藍。唯有身根·及大種。如何得與六處中眼等四根爲同類因。解云。一一皆與十位爲同類因者。據總相說。非言一一皆遍爲因。如六處位中眼等四根。以前眼等爲同類因　問若眼等同趣自類爲因。應五趣善·惡等還與當趣爲因　解云善·惡力强。得與同地異趣爲因　由此方隅。外麥·稻等自類自類。應廣思擇　若譬喩者。不許色法與色法爲同類因。彼執。便違本論文所說。故本論說。過去大種。望未來大種因·增上等　因謂因緣卽同類因。非餘四因。增上謂增上緣。以此明知。色望色法爲同類因

爲諸相似至爲同類因者。問　不爾者。答

云何者。徵　自部自地至皆無因義者。釋自部地　部謂五部　地謂九地

五九四十五類各別爲因。故婆沙十七評家云。同地異處所起煩惱展轉相縛。隨類展轉爲同類因。然除異部五部隨眠繫縛分齊有差別故　又此非一切者。謂此自部自地。非一切與一切爲因　何者者。問

謂前生至爲同類因者。答。正釋前生。謂唯諸前生。與後相似生未生法。爲同類因

云何知然者。徵　本論說故至皆應廣說者。引本論證。自類前生。與後爲因　問未來生相。如何非是前生攝耶　解云雖至生相未越未來。約世定前後。是故非前攝　然卽彼論至非因者者。此下明未

❶非十(宮)㊄㊂　❷[法]一㊂　❸[在]一㊂　❹孩＝兒㊂　❺曰＝云㊄㊂　❻左＝右㊂

來若無同類因有六難。一無時非因難。二染汚苦諦難。三因果決定難。四本無今有難。五非心因法難。六染汚眼識難　就通六難中。一依文通前四難。二通文外後二難。就依文通前四難中。此下第一通無時非因難。此即引發智爲難。因者是四緣中因緣。以發智論次第約四緣爲問答故。引彼難意。若言未來無同類因過現方有者。是則此法與彼法有時非因。如何乃答無時非因　此依俱有至故無有過者。論主答。言無時非因者。此依俱有相應異熟三因。以親辨果通三世故。故無有過。故婆沙通云。有說彼依俱有因作論。以俱有因遍有爲法親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有二因作論。以此二因俱遍三性親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有異熟三因作論。以此三因親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有異熟能作四因作論。以此四因通三世故。有說彼依五因作論。除能作因。遍一切法皆不遮故。此中有說除遍行因。體用狹故。應說彼依六因作論。因名所表通六因故　准[1]彼婆沙總有七說。此論當第三不正義。彼論第七說爲正。隨作論者意樂說故。[2]又婆沙正義家能作因中有因緣。即是生等五因　問未來既無同類因。婆沙正義云何依六因作論　解云未來雖無。而彼意說。能爲因後無時非因。或約正生位定能爲因。依此密說無時非因　[3]有謂未來至無時非因者。第二通難。當婆沙後三師。或當正義家六因作論

*有毘婆沙師。謂未來正生位法。必入現在。定能與彼生相前法爲同類因。是故彼發智文。依未來最後生相位。密作是答無時非因。就三世說無時非因。意顯更無第四時。故未來正生位名最後位。未來無窮生死名前。若有流至生相者名未來最後位。此據法行世前後也。若據因果明前後。即前法名因。後法名果　彼於所難至未至已生者。論主非第二師解。彼於所難非爲善釋。以未來法正生位前非同類因。後至生相方成因故。還是有時非因。何得答言無時非因。又引發智爲難。如同類因與等無間緣。俱至現在方成。何故緣答未至已生。因答無時非因。亦應齊等。何乃不同　然彼復釋至彼亦應爾者。第二師通難。然彼師復釋。爲現影略二門。如彼等無間緣處答未至已生。此因緣中亦應答未至已生。如此因緣處答無時非因。彼等無間緣中亦應答無時非緣　如是作文至前釋爲善者。論主評取前解。如是作文獲何功德。唯顯發智論主非善於文。是故應知。前三因釋於理爲善。由斯理故。因答無時非因。緣答未至已生　論主若作此解。非以婆沙評家爲正　若爾何故至即所除法者。此下通第二染汚苦諦難。此引品類足所除中第三節文爲難。未來有身見既入所除。即俱句攝。是即從過現有身見生。能生未來有身見。既生未來有身見。明知未來有同類因。有身見望有身見。非是相應俱有異熟因。既言有因。明知定是同類因也　彼文應說至由義應知非者。論主正通。彼品類足第三節中文。應說除未來有身見相應苦諦。此文不欲除有身見。但除有身見上相應法。無及彼二字。外難意欲除有身見。故於第三節文中加及彼二字。品類足文。設有如彼說及彼二字。由義應知非。以未來世無前後故。何[4]況浪加有身見。既非入所除。明知未來無同類因。應知俱有因中。外人引品類足所除中第四節文爲難。即不誦及彼相應法五字。若同類因中。引所除中第三節文爲難。即加及彼二字。前後各別引文。人多不悟應善思之　復云何通至所依所緣者。此下通第三因果決定難。此即[5]敘難。若未來世無同類因。至已生位方名同類因者。云何決定。既言決定。明知未來有同類因　應知彼文至色等六境者。此即通難。言因決定據能作等四因非同類遍行。言果決定據增上等三果非等流果　若爾同類因應本無而有者。此下通第四本無今有難。此即*敘難。婆沙云則應無因而有因。亦應無果而有果　便壞自宗　許故無過至非體果者。此即通難。許同類因本無今有故無過　同類因約過現作用位建立。非約體立。體雖無有。無前後故[6]而不建立。由至過現位和合作用名同類因。能生後等流果。是後等流果。是前位果非是體果　上來

[1]〔彼〕－㊂㊄　[2]又＋（准）㊂㊄　[3]有＝又㊄*　[4]況＝故㊄　[5]〔敘〕－㊄*　[6]〔而〕－㊄

依文通四難。此下通文外後二難。即是第五非心因法難。第六染汙眼識難　通第五非心因法難者。婆沙云。又若無者。品類足論復云何通。如說云何非心爲因法。答已入正性離生補特伽羅初無漏心。及餘異生。決定當入正性離生者初無漏心。然彼異生未來所有諸無漏心。皆非心爲因。何故但說初無漏心耶。答彼唯說畢竟非心爲因法難。彼未入正性離生者。諸無漏心皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心是非心爲因法。餘心無不以心爲因。有餘師說。彼文不辨同類因義。何者唯辨二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅槃法。文雖不學無般涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無般涅槃法。即無❶涅槃法名非心爲因（解云有般涅槃法。有初無漏心。與涅槃爲證得了因。名心爲因。若無涅槃法。無初無漏心。❷非與涅槃爲證得了因。名非心爲因。餘文可解。前解心因是因緣。即同類因。無餘四因）　通第六染汙眼識難者。婆沙云。又若無者。識身足論復云何通。如說於過去染汙眼識所有隨眠。彼於此心或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增　且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前同類・遍行。即彼隨眠若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷　爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後同類・遍行。即彼隨眠緣此未斷　能爲其因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前同類・遍行。即彼隨眠緣此未斷。及此相應隨眠未斷　不能爲因亦非所隨增者。謂諸隨眠在此心後同類・遍行。即彼隨眠若不緣此・設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠　如彼過去染汙眼識。未來染汙眼識亦爾　過去四句其理可然。未來如何可作四句。若有前後如何無因。答彼於未來應作三句。除所隨增不能爲因。彼無❸後故。然說未來如過去者。有別意趣。謂正生時必入現在。定爲同類・或遍行因。望餘未起可說爲前。對此可說餘名後故　有餘師說。彼未來亦有四句。不說未來有心前後同於過去。且能爲因非所隨增者。謂此相應隨眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂有同類・遍行隨眠在未來世於未來世染汙眼識緣❹而未斷。能爲其因亦所隨增者。謂此相應隨眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂有同類・遍行隨眠在未來世若不緣此・設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠若不同界遍行隨眠（解云。因謂因緣。隨其所應是相應・俱有・同類・遍行因。無異熟因。染汙眼識是修所斷。所隨增者。謂此隨眠是彼眼識所隨順所增長心。前修所斷爲同類因。苦・集一切遍行爲遍行因。心俱隨眠爲相應・俱有因。此並能爲因。於中心前不緣。設緣已斷。及彼相應隨眠已斷。是非所隨增。第一句攝。若心前緣・及相應不斷是所隨增。第三句攝。自餘隨眠皆不爲因。於中心後同類・遍行緣*而不斷。是所隨增。第二句攝。若餘心後同類・遍行不緣・及❺已斷。此等已攝同類・遍行因❻盡。若所餘緣謂滅・道所斷苦・集不遍。以彼決定所餘緣故。若他隨眠。謂他地一切隨眠。若不同界遍行隨眠。謂自地❼九上緣隨眠。此等並是第四句攝。餘文思之可解）　若同類因至當有何過者。　此下明未來若有同類因即有二難。一本論不說難。二互爲因果難。此下第一通本論不說難。將明問起。若同類因未來世有如異熟因當有何過　未來若有本論應說者。答。未來若有本論應說。本論但說過去與現・未爲同類因現在與未來爲同類因。不說未來爲同類因。明知未來無同類因。此即是本論不說過　本論唯說至故無有失者。通本論。本論唯說能取果・與果諸同類因。❽言在過・現。不說未來非取果・與果諸同類因。故無有失　無如是義至無同類因者。論主破。無如是義以同類因引等流果。此同類因若未來有理必不然。以未來無前後故。如何未來同類因能引等流果。未來既無等流果。不應過・現諸已生法爲未生等流果。　不言正生略而不說。或從多分說。或舉後顯前　又解不應過・現諸已生法爲未來生法等流。　正生・未生。生言攝故。如過去法非現在果。勿有果先因後過失。故未來世無同類因　若爾異熟因至無前後故者。此下義當第二互爲因果難。將明問起。若爾異熟因應未來非有。不應異熟果因前及俱故。以未來世法無前後故　無如是失至未來非無者。論主答。正出互爲因果失。無如是失。未來世中雖無前後。以異熟因與異熟果不相似故。故未來有。謂同類因與等流果❿相似故未來無。　未來世中若無前後應互爲因。既互爲因應互爲果。若互爲因果即與理相違。以同類因引後果故。　非異熟因與異熟果同性相似。未來雖離前後。而無

❶(般)+涅槃㊂　❷[非]ー㊂　❸(前)+後㊥㊂　❹而＝此㊂*　❺(緣)+已㊥㊂　❻[盡]ー㊂　❼[九]ー㊂　❽[言]ー㊂　❾(未)+有㊥㊂
❿(因果)+相㊥㊂

次上互爲因果過。故同類因就現作用位前後建立。未來非有。若異熟因就體相建立。未來非無。又婆沙云。問若未來世有同類因。應有二心互爲因[1]果。答如四行相各有繫屬。餘法亦然。故無斯過。謂未來世無常行相。有四行相應無間生彼是所修繫屬於此。無常行相與彼爲因。彼非此因。繫屬此故。無常行[2]相起必居前。苦空無我行相亦爾。餘有爲法類此應知。故無二心互爲因果。若作是說。有依第四靜慮得阿羅漢果。能修未來九地無漏所修無漏皆繫屬此。後依餘地聖道現前。更不能修未來無漏。無餘地聖道繫屬此故。應在過現非同類因。是則違害。此中所說。前生善根與後生者爲同類因。乃至廣說。勿有此失。故未來世無同類因。於理爲善。 言同類因至定依何說者。此下明道展轉九地爲因。顯與前義別。故舉前爲問。 定依有漏至由同類故者。答。前言自地定依有漏。若無漏道九地展轉相望爲因。欲界無定。有頂昧劣。皆不能發無漏聖道。故唯依九 問若九地聖道展轉爲因者。何故正理十六云。於依自上有。於依下地無 彼論說九地各能修九地聖道。隨其所應。與依自地所修。與依上地所修者。爲同類因。故言於依自上有上地所修者。不與依下地所修者爲同類因。故言於依下地無。 如依未至定所修九地聖道。與依九地所修八十一種聖道爲同類因。如是乃至。依無所有處所修九地聖道。唯與依無所有處所修九種聖道爲同類因。准正理文。依上所修者。非與依下地所修者爲同類因。如何乃言九地聖道展轉爲因 解云言九地聖道展轉爲因。據依一地能修九地聖道。由同一地修故。 所以展轉相望爲同類因非據通依九地所修聖道展轉皆得爲因。言九地者。未是盡理之言。若言盡理。豈得依上地利道與依下地鈍道爲[3]因。准正理師意。雖等是同[4]姓同品。依上地者勝。依下地者劣。 故依上地者不與依下地者爲因。與依自上地者爲因。若依德光論師解。九地各能修九地聖道。九九八十一[5]種聖道展轉相望皆得爲因。 此亦據同性同品應依九地修者說故得展轉爲因 問如他心智依下地起者不知上地心。如何九地展轉爲因 解云緣境義別。爲因義別。不可爲難。上來雖有兩解不同。於此論文並無違害 又解正理且據一相漸次進修諸地勝法。故言上非下因。以實而言亦同德光。 然唯得與至更無勝故者。簡差別。釋唯等勝。果等與等勝爲因。非劣爲因加行生故。指[6]法可知 又諸已生至爲同類因者。 約三道明等勝爲因。見道爲三因。 修道爲二因。無學道爲一因。若依正理論意。 三道展轉爲因。如前生鈍修道。亦與未來不生利見道爲同類因。前生鈍無學道。 亦與未來不生利見修道爲同類因。或從無學退至學位轉根。亦與已起利修道爲因 言與三二一爲同類因者。[7]且據現起次第而說 問此論爲同彼不 解云同 又解論意各別。 論既言見道與三爲因。修道與二爲因。無學道與一爲因。明知後道非前道因。若[8]爲前因何故不說 又於此中至爲同類因者。 又約鈍利[9]等勝爲因。如文可知。若依正理。信解與五爲因。時解脫與四爲因。准前可知此論或同或異。亦准前解 諸上地道至或等或勝者。問。依上地道與依下地道爲因。是即勝與劣爲因。云何名爲或等或勝 由因增長至爲未來因者。答。由因漸漸增長。及由鈍利根故等勝爲因。非由地有上下令道勝劣。謂見道等三道下下品等九品。於後後位中因轉增長。此釋由因增長。鈍利爲因次前具明。故不別釋及由根故。但釋妨難。修道無學道時長相顯不別釋妨。見道時速相隱故別釋妨。於見道位。雖一刹那中。無容可得隨信[10]隨法二道俱起。而已生隨信行。爲未來隨法行因 爲唯聖道至爲同類因者。此下釋後兩句。此即發問 不爾者。答 云何者。徵 餘世間法至爲因非劣者。總釋 加行生法其體云何者。問體 謂聞所成至除前劣故者。正舉頌釋。明加行所成功德與等勝爲因。由聞所成功德。此所成言通相應俱有等。 若言聞所成慧但[11]目於慧思修准釋可知。無色界以聞思無故設有復劣修非彼因。餘文可知 生得善法

[1]果＋(過)宋② [2]相＋(與彼爲因彼非此因繫屬此故無常行相)② [3]因＝同② [4]姓＝性宋② [5]〔種〕－宋② [6]法＝注② [7]且＝亦② [8]爲＝與宋② [9](明)＋等宋② [10]〔隨〕－宋② [11]〔目〕－②

至染汚亦爾者。此下便明生得等。生得善與加行善爲同類因。非加行善與生得善爲因。以彼劣故。就生得善九品相望展轉爲因。故正理解云。容一一後皆現前故。有餘師說定一心中得一切故。染汚九品展轉爲因。　准生得說　無覆無記至而無所獲者。明無記　異熟生。起時任運最爲微劣

威儀路。作意而起。力用少强勝前異熟

工巧處。强想生故力用更强。又勝威儀　化心。是通果。其力最勝　倶品。謂相應・倶有法等　欲界四定果化心下。與勝爲因　因如是義至無漏法因者。此下問答分別。此即問也　有謂已生至於一切劣者。答。有謂過・現已生苦法智品。於未來未生位苦法忍品。又已生一切勝。於未生一切劣　頗有一身至非後生因者。第二問。頗有一身諸無漏法前所定得者。非後已生因耶　有謂未來至未來無故者。答。有。謂前所定得未來苦法忍品。於後過・現已生苦法智品。以果必無在因前故。或同類因未來無故

頗有前生至無漏法因者。第三問。頗有前已生諸無漏法。非後已起無漏法因耶

有謂前生至以彼劣故者。答。有。謂前生勝無漏法。於後已起劣無漏法。如退上無學等果。下不還等果現前。又前已生苦法智上得。於後已生苦法忍上得。非同類因。以彼劣故。前明已生一切勝。望於未生一切劣非因。今明已生一切勝。望於已生一切劣非因。故前後別

如是已說至心心所同依者。此下第四明相應因

論曰至是相應因者。此總出體

若爾所緣至爲相應因者。問。若心・心所是相應因。所緣・行相別者。亦應更互爲相應因

不爾所緣至爲相應因者。答。必須所緣・行相同者

若爾異時至爲相應因者。難。若爾前・後異時所緣・行相同者名相應因

不爾要須至乃相應故者。解。要須三同乃名相應

若爾異身至初月等事者。難。異身心等三種既同。應名相應

爲以一言至應知亦爾者。解。雖復所緣・行相・時同。又須同依方名相應。釋同所依如文可知。應知五識雖亦依意。據別所依意識更無別依。雖標總稱即受別名

相應因體至義何[1]差別者。問。二因別。相應因狹唯心・心所。若倶有因寬通諸有爲。若相應因定是倶有因。有是倶有因非相應因。除心・心所餘有爲法。此中以狹問寬。若相應因體即倶有因。如是二因義何差別

由互爲果義至互爲因義者。由互爲果義立倶有因。猶如遠行商侶相依。共遊險道更互相依。喩倶有因

依・緣・行・時・事五種平等。共相應義。立相應因。即如商侶相依於一時中。同受用飮食・衣服等。同作行・住等事業。望前相依共遊險道。稍親故喩相應

其中闕一者。謂於所依・所緣・行相・時・事中。若闕一種皆不相應

又解於心・心所法中。隨其所應若有闕一。皆不相應　是故極成互爲因義是相應因

如是已說至爲同地染因者。此下第五明遍行因

論曰至當廣分別者

遍行因者。謂前過・現已生遍行諸法。即是十一遍行隨眠相應・倶有法。與後同地染汚諸法。爲遍行因。得非遍行因。或前・或後性疎遠故。非一果故

遍行諸法。指同下釋

此與染法至亦生長故者。此明離同類因外別立遍行因。若同類因非與染汚爲通因。此遍行因與染汚法爲通因故。所以同類因外更別建立。此約通[2]局以明。若同類因唯與自部爲因。此遍行因不但與自部染法爲因。亦爲餘部染法爲因故。所以同類因外別立遍行因。此約自・他部說。由斯遍行因勢力。餘部煩惱・及彼相應・倶有等法亦生長故。故正理云。唯生自部。二因何別。無遍行因唯生自部。謂遍行法正現前時。倶時有力取五部果

聖者身中至爲遍行因者。問。學人身中修斷染法。豈亦用此爲遍行因

迦濕彌羅至見所斷爲因者。答。一標宗。二引證。此即標宗

故品類足至所感異熟者。此下引證。總引品類足三處文爲證。此即初文。彼論既言云何見所斷爲因法。謂諸染汚法。聖者自身中修斷染法。既是[3]染汚法攝。明知見斷法。通與一切染[4]汚爲因。及見所斷法所感異熟果。亦以見斷爲因。此即同文故來

云何無記至及不善法者。第二文證。一切無記有爲。及不善。以無記爲因。聖者身中修斷染[5]汚法若上界者。無記有爲攝。以上界無記爲因。若欲

[1]差別＝別名㊂②　[2]局＝因②　[3]（諸）＋染㊂②　[4]汚＝法㊂②　[5]〔汚〕－㊂②＊

界者不善攝。以見所斷無記身・邊二見爲因。故知見所斷法。通與一切染法爲因。

或有苦諦至染汚苦諦者。引第三文證。諸餘染汚苦諦。以有身見爲因。聖人身中修斷染*汚法。是諸餘染汚苦諦攝。明知見所斷法。通與一切染法爲因。以此故知。遍行因通生一切染*汚法。　若爾云何通至染汚思者。難。彼文既說。聖人初退起染汚思。唯用不善爲因。明知聖者修斷染*汚法。非以見斷爲因。若以見斷爲因。不應言唯不善爲因。以身・邊二見是無記故。　依未斷因至故麼不說者。通因有二種。一未斷因。二已斷因。彼論依修所斷未斷因。①蜜作是說。非是盡理之言。見所斷法。雖亦是此染②汚爲因。而由已斷故麼不說

如是已說至及善唯有漏者。此下第六明異熟因。　論曰至異熟法故者。就長行中。一釋頌。二決擇。此卽釋頌　異熟法者。法之言持卽目於因。此因能持異熟果故名異熟法。依主釋也。若言異熟卽法。持業釋也。餘文可知。　何緣無記不招異熟者。此下決擇。問也。　由力劣故如朽敗種者。答。何緣無漏不招異熟者。問。　無愛潤故至繫地異熟者。答。可知。　餘法具二至水所沃潤者。餘不善・善有漏法。一體貞實。二爲愛潤。　異熟因義至名異熟因者。此下釋異熟名。問。爲異熟之因據依主釋。爲異熟卽因據持業釋。　義兼兩釋斯有何過者。答。　若異熟之因至業之異熟者。難。若異熟之因據依主釋。聖教不應言異熟生眼。是則因名異熟。若異熟卽因據持業釋。聖教不應言業之異熟。是則果名異熟。　兩釋俱通已如前釋者。解兩釋俱通。已如前界品五類分別十八界中辨。　汝不應以持業難依主。依主難持業。故正理十六云。然異熟因或持業釋。故契經說異熟生眼。或依主釋。故契經云業之異熟。　所言異熟其義云何者。別問異熟義。　毘婆沙師至名異熟因者。答。毘婆沙師因是善惡。果是無記。異類而熟是異熟義。謂異熟因唯異類熟。俱有・相應・同類・遍行因唯同類熟。　能作一因兼同・異熟。　故唯此一名異熟因。　熟果不應至簡別餘因者。論主③叙經部宗義。熟果不應餘五因所得。果具二義方得熟名。一由造業非卽感果。要待相續將欲感果名轉變。正感果時名差別。由斯果體方乃得生。二由異熟果隨因勢力勝劣。時有分限。或經十年或百年等。　俱有・相應所生果體。雖有後義而闕前義。能作・同類・遍行三因所生果體。雖有前義而闕後義。　由此但應作如是釋。由因變異而果方熟。是異熟義　汝毘婆沙師。不應但異簡別餘因。攝義不盡。若言變異攝義周盡。論主非異熟果非餘五因得。但異攝義不周盡。

於欲界中至及彼生等者。此下約三界五蘊多少同時相望爲俱有因顯異熟因同感一果。於欲界中。有時一蘊爲異熟因共感一果。謂行蘊中有記得。及彼得上四相。　有時二蘊至及彼生等者。身・語業是色蘊。四相是行蘊　問欲界身・語業。能感命根・衆同分不　答不能感。故正理十六云。此異熟因總說有二。一能牽引。二能圓滿。且衆同分及與命根。非不相應行獨所能牽引。云何知然。契經說故。如契經說業爲生因等。　又云非心隨轉身・語二業。定不能引命・衆同分。不爾便違契經正理。　經言劣界思所引故。此說欲有④命衆同分。唯意業感非身・語業身語表業衆多極微一心所起。於中唯一引衆同分及與命根。餘無此能。不應理故。若許同時共感一果。則應更互爲俱有因。有對造色爲俱有因。非宗所許。　此非展轉力所生故。　又非次第一一極微牽引命根。及衆同分。一心起故。非一心起無異功能。別引生後而無過失。　非爲滿業亦有斯過。於一生中。各別能取色・香・味等圓滿果故。依此無表亦同此釋。　多遠離體一心起故。不許互爲俱有因故。若無對造色有非俱有因。說有對言便爲無用。顯有對造色皆非俱有因。故作是說有無對造色得爲俱有因不可同彼。　若欲界繫身・語二業不能牽引便違契經。如說殺生若修。若習。若多修習。生那落迦。乃至廣說。　又違本論如說於此三惡行中何罪最大。　謂能隨順⑤借破妄語。此業能取無間獄中劫壽異熟。壽定說爲所牽引果。此說所起顯能起思。麁易了故。無相違失已上論文　以此故知。身・語二業不能感⑥命・衆同分。　問此論同正

①蜜＝瑩② ②汚＋（思）⑮② ③叙＝述⑪② ④命＋（根）⑮② ⑤借破＝破借⑪② ⑥（彼）＋命⑪②

理不　解云此論文無別說。意同正理。
問若言唯意業能感命・衆同分。何故業品
云四善。容俱作。引同分唯三。准彼論文。
俱時能感生・後・不定衆同分三。不可說言。
一剎那意業。能感三生衆同分。復不可言。
❶剎那中起三意業感三衆同分。復不可
言過去三因❷等起思感三衆同分。以異熟
因必現取果　解云彼文但顯四業中生・後・
不定。容感同分現不能感。不言一剎那
一時能感三種同分。故下論云。幾業能引衆
同分耶。能引唯三。除順現受。現身同分先
業引故　又問若言欲身・語業不能感命・
衆同分。何故此論下文言二無心定・得不能
引餘通。既言餘通。明知欲界身・語二業亦
能感命・同分　解云言通感者容通感彼。
不言一切皆悉能感。若隨轉身・語業即能
感。若欲界身・語業即不能感　又解此論不
同正理。欲界身・語業亦能感命・衆同分。於
其業中衆多極微隨其所應。或有唯感引
果。或有唯感滿果。或有一分感引一分感
滿。若言同一心起。不許❸感引果滿果。同
一心起。何者感色・何者感香等。雖同一心
起即有感色等不同。何妨同一心起感引・
滿前・後別。若作此解與正理論異　有
時四蘊至及彼生等者。可知　於色界中
至及彼生等者。此約色・無色界辨。忍之可
知　問此中言等至・等引。餘文復言等持。
如是三種有何差別　解云梵名三摩地
此云等持。通定・散。通三性。唯有心。平等持
心令趣於境。故名等持　梵名三摩鉢底
此云等至。通有心・無心定。唯在定不通
散。若有心定名等至。謂由定前心離於沈・
掉平等至此定。此從加行立名　又解即
定離❹於沈・掉名等。能至平等身心名至。
若無心定名等至還作二解。唯有心定可
知。唯無心為異　梵名三摩❺呬多此云等
引。通有心・無心定。多分有心定中說不通
散。若有心定名等引。謂定前心離於沈・掉
名等。能引起此定名引。此從加行立名
又解即定離於沈・掉名等。能引起平等
身・心名引。若無心定名等引還作兩解。
唯有心定釋。可知。唯無心為異　有業
唯感至即命根等者。此下約感處多・少顯
業差別。於十二處中除聲。非異熟故。於
十一中若決定同性業感體必俱有。具此二
義者隨感此處極少定感一。乃至極多定感
四。若容別性業感體不必俱隨有闕者即
不定。或能感五乃至十一。若業唯感一處異
熟謂感法處即命根等。等謂等取衆同分。
故婆沙云。復次有業唯受一處異熟謂得
命根・衆同分業。彼業唯受法處異熟　又解
亦等取生等。定同感故。餘十處不定。若入
無心即無意處。若生上界香・味定無。若生
無色亦無色・觸　此意色・香・味・觸有時雖
與命等俱生容別業感。如人・天命等是善
業感。此五容是不善業❻招。若眼等五。望彼
命等隨在何趣雖復定是同性業感❼眼等
四根。若在欲界。未得・已失即不成故。若生
無色。眼等五根總不成故。以五色根・命・衆
同分是生處本故。同性業感。由斯不定故
此十處非定同感　若感意處至應知亦
爾者。若感意處定感二處。謂意與法。法謂
意處俱行心所及生等法。餘九不定。眼等四
根若生欲界。未得・已失即不成故。若生色
界即無香・味。若生無色餘九總無。此九有
時雖與意俱容別業感　故感意處非定
感彼。若感觸處定感觸處・法處。❽謂生等。
餘九不定。眼等四根若生欲界未得・已失即
不成故。意處若入無心即非有故。香・味上
界即無。此❾九有時雖與觸俱容別業感。故
雖感觸時定身・色俱容別業感。故感觸處
非定能感彼九處也　若感身處至應知
亦爾者。若感身處定感三處。謂身・觸・法。觸
處謂能造四大。法處謂生等。餘八不定。眼等
四處望彼身處雖同一業感。若生欲界未
得・已失即不成就。意處若入無心即無。此
意有時亦與身俱容別業感。香・味上界即
無。在欲感身。雖香・味俱容別業感。能感
身處。雖定色俱容別業感故。感身處非
定感彼八　問如正理十六云。若感身處
定感四處。謂❿身色處・觸處・法處。彼論何故
感身。亦感色耶　解云此論據感身所造。
亦感觸中能造四大。以親近故必同業感。
色望身根雖必俱起。非親近故容別業感。
故非定感。正理據感身定感色者。以色定
與身俱通欲・色界故⓫故感身時亦定感
色　若爾感色應亦感身　不爾。身處是

❶(一)＋剎㊂㊁　❷等＝所㊂㊁　❸(別)＋感㊂㊁　❹〔於〕－㊂㊁　❺呬＝醯㊁　❻招＝根㊁　❼〔眼〕－㊁　❽(法)＋謂㊂㊁　❾九＝七㊂
❿身＋(處)㊂㊁　⓫故＝云㊂㊁

生本故感身亦感色。同業感故。色非生本。故感色非定感身。容別業感故。此卽兩論各據一義。 又解俱舍爲正。 同婆沙初師說故。餘論又無此說。若不相離卽感彼者。感色之時應亦感身。 明知非正。若感色・香・味應知亦爾。 各定感三。 自名爲一。各加觸・法。言別說者。若感色處定感色・觸・法處。餘八不定。 眼等四處若生欲界未得・已失卽不成故。 意處。入無心定卽無有故。香・味上界無故。 此七有時雖與色俱容別業感。 雖感色處定與身俱容別業感。 故感色處但定感三。餘八不定。 若感香處定感香・觸・法處。餘八不定。 眼等四處・及意處如前釋。 此五在欲。 雖亦有時與香處俱容別業感。 雖感香時定與身・色・味俱容別業感。 故感香處定感三處。餘八不定。 若感味處定感味・觸・法處。餘八不定。 准香應釋。

若感眼處至應知亦爾者。 若感眼處定感眼處・身處・觸處・法處。如前釋。餘七不定。耳・鼻・舌三雖同業感若生欲界未得・已失卽不成故。香・味二處上界卽無。意處若入無心卽無。 此香・味・意有時雖與眼處俱生容別業感。色雖定與眼俱容別業感。故感眼處定感四處。餘七不定。耳・鼻・舌三准眼應釋 問若依正理論。 感眼等四處各定感五處。加色處。 何故此論不定感色

解云此論不說色。 彼論說感色。 各據一義。 如身處中釋。 又解俱舍爲正。同婆沙初說。 撿尋婆沙全無此說。 當知是彼正理論師自所分別。若不相離卽感彼者。 彼說感色應亦感身。旣不感身故說非理。

有業能感至諸瞿陀等者。 感五處乃至十一。隨其所應。任業勢力所感之果多少不定。所以者何。 業或少果。或多果故。 如外種果或少或多。 種所生果少者。如穀・麥等一種一年收。又根・莖等少。 又一房唯一子。 名種・果少。 種所生果多者。 如蓮・石榴・諸瞿陀樹等。一種多年收。 又根・莖等多。 又一房有多子。 名種果多。 又解於十一處若展轉相望。親强勝者。 隨感此處亦定感餘。 故定感一乃至定感四。 若展轉相望非親❶强者。雖有俱時而非定感。 問何故蘊約因明。處約果顯 解云五蘊皆能爲因故約因辨。十二處多分不能爲因。故約果明。 以十一處皆容爲果故 問如婆沙十九云。 復次有業唯受一處異熟。 謂得命根・衆同分業。 彼業唯受法處異熟。 有業唯受二處異熟。 謂得意處業。 彼業唯受意處・法處異熟。 得觸處業亦受二處異熟。 謂觸處・法處。 得身處業受三處異熟。 謂身處・觸處・法處。 得色・香・味處業亦爾。 各受自處・觸處・法處異熟。 得眼處業受四處異熟。 謂眼處・身處・觸處・法處。 得耳・鼻・舌處業亦爾。 謂各受自處・身處・觸處・法處異熟。 有餘師說。 一切大種皆生色・聲。 欲界諸色不離香・味。 彼作是說。得眼處業受七處異熟。 眼處・身處及色・香・味・觸・法處異熟。 得耳・鼻・舌處業亦爾。 謂各受自處・身處・及色・香・味・觸・法處異熟。 得身處業受六處異熟。謂身處・及色・香・味・觸・法處異熟。得色處業受五處異熟。 謂色・香・味・觸・法處異熟。得香・味・觸處業亦爾。謂各受色・香・味・觸・法處異熟。 如是所說是定得者。不定得者。其數不定。 然有業能受八處異熟。有業能受九處異熟。 有業能受十處異熟。有業能受十一處異熟。 皆除聲處。准婆沙文更有餘師說。定感五・六・七不同如何會釋。 何者爲正 解云此論及婆沙前師意。定感一・二・三・四。 感不定中言感五・六・七・八・九・十・十一。 婆沙餘師說感五・六・七亦是定感爲異。彼師意說以色・香・味・觸・法定不相離故。感眼等四各定感七。感身定感六。感色・香・味・觸各定感五。 於二說中。此論・及婆沙初說爲正。 餘師非正。 其義云何。一卽定感一・二・三・四處。婆沙與俱舍同。又雜心行品亦同此論。 竝無異說。 二卽婆沙言感五・六・七者。是餘師不正義。旣言一切大種皆生色・聲。 明知非是正義。 三卽理破。 若言定不相離卽感。 彼者應無感五。以感色・香・味・觸時身必俱故。 定不相離。 應亦感身。 若言身望色等不同業感者。 感彼身時寧感色等。以此故知。 此論及婆沙初師爲正 問若五・六・七是不定。何故婆沙前師不別說耶 解云理應說在不定。而不別標者以餘師說在定中。異說不同略不別顯。 准俱舍文不定攝故 泰法師解俱舍云。 感觸處感二處及感三處。四處。竝是不正義。 餘感一處感二處及感

❶强＋(勝)甲乙

五處已去。此是正義。法師大意同婆沙餘師義。約不相離以解。如前徵破。 又解婆沙前後兩師各據一義。前家據定同性業感體必俱有者說。後師據不相離者說。而❶言感色等不說感身等者。以五色根是生處本故。感彼兼感色等。以色等非是生處本故。感彼色等不必感身等。若作此解。俱舍意或感五·六·七。亦分同婆沙餘師。以五·六·七異說不同。故此論文不別顯說。

有一世業至如上應知者。此即約世·念明果多·因少。 有一世業三世異熟。此約❷小三世。如現在一念造現受業名一世業。業所感果若已落謝名過去異熟。若續現前名現在異熟。若未起者名未來異熟。無三世業共感一世異熟。 勿設劬勞果滅因故。有一念造業感多念異熟果。無多念造業感一念異熟果。勿設劬勞果滅因故。前約世顯。後約念明。大意雖同門差別說。 又解世約大三世。念約剎那。 問多剎那造業。同感一剎那中各別果。是即有多剎那感一剎那中果。云何乃❸言無多念業一念受耶。 解云此顯無有多念造業同受一念中一果。明果不滅因。不遮多念造業一剎那中受各別果。 問如菩薩百劫修相好異熟業。同一身受。豈不因多·果少。 解云感佛身相。用最勝業。多時修習引起最後勝業。現前能感佛身殊勝異熟。前劣非感。於義何違。若不爾者定有因多·果少。 又解雖百劫造同一身受。然所感相異熟極微。剎那前後各各不同。 非百劫業共感一果。非俱有因故。 然異熟果至方能辨故者。顯果與因非俱·無間要因相續。 然異熟果無與業俱。非此念造時即此念受果。故不但與因俱。 亦非無間生。由次剎那在生相法。是現等無間緣力所引故。 非是異熟因力。 又解亦非無間。第一剎那造業已。由第二剎那爲等無間緣力所引故。第三剎那其果方起。此文且約心·心所說。理實色等亦非無間。 又解異熟果中。有是利者謂心·心所法。有是鈍者謂色·不相應行。若利者由次第二剎那等無間緣力所引故。第三剎那果起。若鈍者極疾猶須第三剎那力所引第四剎那方現在前。此中且約極速疾者說故不言色等。 又解此文亦顯色等。由次剎那力所引故。顯色等非無間。由次剎那等無間緣力所引故。顯心等非無間。又異熟因感異❹熟果。❺難。 必待相續方能辨果。非俱·無間。若依宗輪論大衆部等末宗異義。業與異熟❻有俱時轉。

如是六因至❼非世者。 此即第三約世分別。頌既不說能作因所居。義准應知通三世·非世。 正理云不可說彼定時分故 頌中不說

已說六因至對彼成因者。此下大文第二明因得果 就中。一總標果體。二對因配果。三別顯果相。四因取·與時 此下第一總標果體。 已說六因體相差別約三世定。 何等爲果對彼成因。結前問起。 頌曰至無爲無因果者。上句顯體。下句釋疑。果有二種。一有爲果。謂異熟·等流·士用·增上。二無爲果。謂即離繫。❽果有二義。一是所引。即有爲果。爲彼六因所引生故。二是所證。即離繫果爲道所證。道是證因非生因也。故六因不攝。餘二無爲。不行世故非是所引果。無記性故非是所證果。 恐疑無爲是果應從因生。無爲是因應能生果。故今釋言。無爲雖是果證故名爲果。非六因所生。不行世故。無爲雖是因不障礙故名因。不得五果。非能證故不得無爲果。無取·與故不得有爲果。由此故言無爲無因無果。舊翻云無爲非因果。此大謬矣。 論曰至及與擇滅者。就長行中。一釋頌。二決擇。此下釋頌。引本論釋上句。離繫·擇滅一體二名。除縛所顯名爲離繫。由道得邊名爲擇滅。故以擇滅釋離繫也。 若爾無爲至此爲因故者。此下釋第二句。❾兩關徵責。於無爲中唯擇滅名果。三無爲俱名能作因。故顯宗第九云。 是故擇滅是因無果。是果無因。餘二無爲是因非果。無因無果理極成立 又正理十八云。 有法能爲一因性者。謂無爲法。無法非因有法非果。所謂虛空及非擇滅。 唯有爲法至無五果故者。答。唯有爲法。有六因有五果。非諸無爲。所以者何。無爲體常無六因生故。無得五果故。

何緣不許至爲能作因者。問。無間道應名能作因。 於生不障至道何所作者。答。無爲常故。道非能作。 若爾誰果果

❶言＝云㊄㊂ ❷小＝少㊄㊂ ❸言＝至㊂ ❹熟＝類㊄㊂ ❺〔難〕－㊂ ❻有俱＝俱有㊂ ❼（三世）＋非㊄㊂ ❽果＝亦㊂ ❾（作）＋兩㊄㊂

義如何者。一問誰果。二問果義。　謂是道果道力得故者。答　謂是道果。答初問。　若爾道果至非於擇滅者。問。若爾道果應唯是彼擇滅上得。道於彼得有能引生。非於擇滅。以體常故。　不爾於得至有差別故者。答。於得於滅道能別故。　云何於得道有功能者。問。　謂能生故者。答。謂爲因生故。　云何於滅道有功能者。問。　謂能證故至擇滅爲道果者。答。由道力能❶證得滅。由此理故。道雖非滅六種生因。而可得說擇滅爲道證得因果。　既諸無爲至爲能作因者。問。　以諸無爲至與果用故者。答。於生不障可名能作。無取與用故無有果。應知能作因中有二。一有生用。謂過現法。二無生用。謂未來法。及諸無爲。唯無障故名能作因。　經部師說至唯有爲故者。此下決擇。經部標宗。無爲非因。總引教證。　何處經說者。說一切有部問。　如有經說至識亦如是者。經部答。既言因緣能生色等皆是無常。明知無爲非因所攝　無常因緣下。同文故來。　若爾無爲至作所緣緣者。說一切有部問。經說諸緣皆是無常。無爲既是常。應不與識等作所緣緣。　唯說能生故至故不成難者。經部答。謂經❷說諸因諸緣能生識者。此諸因緣皆是無常。不說一切爲識所緣境者。皆無常故不成難。　又解不由此無爲。可得與識作所緣緣。　豈不說一切爲識四緣者皆是無常。

亦說至爲能作因者。說一切有部問。以因例緣。豈不經說唯能取果與果生因是無常緣。不撥無爲雖非生因。唯不障故爲能作因。　有契經中至唯不障因性者。經部答。引經證。無爲是緣非因。　雖無經說至無經說耶者。說一切有部言。雖現無經說無爲能作因。亦無處遮。又多隱沒。云何❸定判無經說耶。　若爾何法名爲離繫者。經部問。無爲既得名能作因。未知何法名離繫。　即本論中所說擇滅者。說一切有部答。　豈不先問至開顯自性者。經部復責。二名互答自性難知。故應別門開顯自性。　此法自性至亦名離繫者。說一切有部答。常住之法不墮三世。非是言依。故言實有離言唯聖內證。但可總說是善是常。別有實物。　經部師說至此所無故者。述經部宗。三種無爲。非皆實有如色等五別有實物。此無爲所無故。　若爾何故名虛空等者。說一切有部問。既無實體何名虛空等。　唯無所觸至中天者餘蘊者。經部答。唯無所觸對假說名虛空。謂於闇中無所觸對便作是說此是虛空。以實而言。明中無對亦是虛空。但以闇中眼不見故。空相易顯。擇滅但以惑苦不生爲其體性。謂過去已起煩惱❹熏種在身名已起隨眠。即此隨眠。能引後後煩惱。後有名爲生種　又解過去種子名已起隨眠。現在種子名爲生種。謂過去已起隨眠所生現在種子。文略但言生種　又解現在煩惱種子名已起隨眠。此能生後名爲生種　言滅位者。即此惑種無有功能生後煩惱及與後有。故名滅位。　又解經部三相現在。滅相過去。現在生種之時。即當過去滅相。如稱兩頭低❺昇等。故言滅位　又解於此時中證得擇滅。故名滅位。種若未由能簡擇力。能生後後煩惱後有。由簡擇力餘不更生。謂無間道猶與種俱。與種俱滅。然由無間道簡擇力故。令餘後位❻煩惱種子及❼當現❽行煩惱後有永不更生。生之永無名之爲滅。滅由擇力名爲擇滅。若離簡擇力。但由闕衆緣餘後更不生名之爲滅。滅不由擇名非擇滅。如人應受百年五十便死。餘五十年名殘衆同分。　中天者餘蘊闕緣不生　餘部師說至名非擇滅者。述上座部等計釋二無爲。約隨眠不生邊名擇滅。約苦果不生邊名非擇滅。　離簡擇力至即擇滅攝者。經部破。彼非擇滅離簡擇力。此苦果滅不成。由簡擇力令隨眠不生。隨眠不生後苦不起。因亡果喪皆由慧力。故此苦果不生即擇滅攝　有說諸法至名非擇滅者。有大衆部說。諸法現在生已後必定無。自然滅入過去。此滅名非擇滅　如是所執至未滅無故者。經部破。如是所執非擇滅體應是無常。法未滅時其體無故。後法滅時其體方有　豈不擇滅至應亦無常者。大衆部難。豈不擇滅擇爲先故。此滅先無後有。應亦無常　非擇爲先至方有不生者。經部答。非擇爲先方有擇滅。如何責

❶證＝謂㊂　❷（唯）＋說㊄㊂　❸〔定〕－㊄㊂　❹熏＝生㊂　❺昇＝昂㊂　❻〔煩惱〕－㊂　❼當＝與㊂　❽行＝在㊂

我擇滅體性亦是無常。所以者何。非先有擇。後未來未生法方①不生。不生即擇滅也。

何者者。問　不生至非造不生者。經部答。不生之理本來自有。若無聖道慧簡擇。諸法應生。聖慧簡擇生時。因亡果喪法永不起。於此不起之理擇有功能。謂於先時諸法未有生障。今聖慧起爲法生障顯不生理。非新造不生。　若唯不生至豈不相違者。說一切有部引經難。若唯於未來法不生是涅槃者。何故經言信等五根。若見道修。若修道習。若無學道多修習。或初修。中習。後多所作。或修謂得修。習謂②習修。多所作謂所治更遠。故顯宗云若習。若修。若多所作。義差別者爲欲顯示習修。得修。所治更遠。如其次第已上論文　能令過・未・現世衆苦永斷。此永斷體即是涅槃。唯此經文通斷過・現。唯於未來有不生義。非於過現。豈不相違。

雖有此文至爲令其滅者。經部通經。經言能令過・現衆苦斷者。此經意說。能令未來緣過・現苦煩惱斷故。能緣斷時說所緣過・現苦亦名爲斷。應言斷貪而言斷色。應言貪遍知而言色遍知。還約所緣色說。斷色是無間道。色遍知是解脫道。廣說乃至。識蘊亦爾。過・現苦斷義亦准此　問過・現苦斷既顯能緣惑斷。未來苦斷爲約何說　解云未來苦斷亦顯能緣惑斷。一經說故　又解令未來苦體不生名斷　又解令未來惑苦不生。俱名苦斷。設餘經言斷三世惑者。准前理釋。義亦無違。以未來惑。能緣三世煩惱。若斷未來能緣惑時說斷三世。實斷未③來。④或此經中有別意趣。過去煩惱者謂過去生曾所起惑。現在煩惱者謂現在生所起煩惱。如愛行中十八愛行。據曾・當・現緣六境起名爲十八。如是過・現二世所起煩惱。作能⑤薰因。爲生未來諸煩惱故。於現相續身中引起所⑥薰果種子。此所*薰果種子斷故。說彼過・現能*薰惑因亦名爲斷。如異熟果盡時亦說名業因盡。由斷果故說斷彼因。此即是果⑦喪因⑧亡斷也。若未來衆苦及諸煩惱。由無因種子故畢竟不生說名爲斷。由斷因故說斷彼果。此即是因亡果喪斷也。若異我說斷未來體。過去已滅・現在正滅。何勞須斷。此中意顯。過現名斷由果不續。未來名斷由體不生。斷果・斷因如其次第　若無爲法至立爲第一者。說一切有部引經爲難。經中既言離染第一。明知涅槃別有實體　我亦不說至此爲第一者。經部答。我亦不說諸無爲法。其體都無如兔角等。但應如我所說而有。彼意說言涅槃無體之理必定應有。有無體故名有涅槃　如說此現在聲。有⑨聲先。未來非有。有*聲後。過去非有。不可過・未非有。說爲有。故有體義得成。以說有言非定⑩目實。亦*目無故。說有無爲應知亦爾。但言有無爲非說有實體。有涅槃法體雖非有而可稱歎。無有多種。若善法無便可⑪訶毀。若災橫無便可稱歎。故諸煩惱等災橫畢竟非有名爲離染。此涅槃性。於一切有體法・非有體法中最爲殊勝。世尊爲令所化有情深生欣樂故。別稱歎涅槃第一　若無爲法至名滅聖諦者。說一切有部難　且言聖諦其義云何者。經部反徵　豈不此言屬無倒義者。說一切有部答　聖見有無至義有何違者。經部解。聖見有無皆無顚倒。　謂聖見苦名有。見⑫苦非有名無。此於聖諦義有何違　又解聖見苦・集・道有見滅是無。皆無顚倒。此是總標　謂下別釋。　謂聖於苦見唯是苦。於苦非有見唯非有。此於聖諦義有何違。於別釋中。但言苦・滅不言集・道　如何非有至第三聖諦者。說一切有部難　第二無間至故成第三者。經部解。第二集諦無間聖見滅諦。及佛經說故成第三　若無爲法至應緣無境者。說一切有部難。若無爲法其體唯無。虛空・涅槃能緣之識應緣無境而得生心　此緣無境至當廣思擇者。經部解。識緣無境亦無有過。如下惑品。辨三世中當廣思擇　若許無爲至當有何失者。說一切有部問　復有何德者經部反問

許便擁護至是名爲德者。說一切有部答。若許無爲別有實體即便擁護毘婆沙宗是名爲德　若有可護至是名爲失者。經部調言。此無爲體若有可護天神自護。然許實有⑬朋虛妄計同諸外道。是名爲失

所以者何者。說一切有部徵　此非有體至名爲滅故者。經部答。此無爲非實有體可得。如色等五境。五識現量證知。如受等

①(有)+不㊣②　②〔習〕ー②　③來＝未②　④或＝惑⑨②　⑤薰＝作②　⑥薰＝斷②*　⑦喪＝斷②　⑧亡＝已②　⑨〔聲〕ー②*　⑩〔目〕ー②*　⑪〔訶毀〕ー②　⑫苦＝若②　⑬朋＝明②

心·心所法。他心智現量證知。亦非有用可得。如眼·耳等有見·聞等。比量知有。又此無爲。若離貪等別有體者。如何可立彼貪等事之滅。第六轉屬主聲耶。夫聲明中第六轉聲表屬於主。相屬之法必相關涉。貪·瞋等事是有爲。擇滅是無爲。非互相屬。此彼相望非因果故。此事望彼滅非因亦非果。若此滅望彼事。雖是能作因。而非取果因亦名非因。事非能證道故滅非證得果。滅是常故復非生因果。故名非果。非因顯非所屬非果顯非能屬。此·彼相望既非因·果。即不相關涉。何得說言彼事之滅屬主聲耶。由此故知。滅無別體。唯遮彼事不生義邊。名爲事滅。滅無別體。即事之無名爲滅故。可言此滅屬於彼事第六得成。　順聲明故。今准此文。第六屬主聲有二。一異體相望。如說一切有部言彼事之滅。亦如❶郡君之奴。二無異體。如經部言彼事之滅。亦如石子之體。　滅雖別有至屬於彼事者。說一切有部解云。滅雖別有。而由彼有漏事。能緣惑得斷時。彼事解脫方得此滅。可言此滅屬於彼事。　此約得說屬。　何因此滅定屬此得者。　經部難。若滅體別非即事無。滅體衆多得亦非一。　何因此滅定屬此得。而言約得說屬事耶。　如契經言至可言獲得者。說一切有部引經通難。茲芻獲得現法涅槃。現身得故名現法涅槃。既獲得涅槃可言屬得。復責彼言。如何非有可言獲得。　由得對治至名❷爲涅槃者。經部答。由得能對治道。便獲永違煩惱所依身。便獲永違害後有所依身故。煩惱後有不生義邊。名得涅槃。而無實體。此即理證　復有下教證無體　謂契經言至❸此涅槃者。所有苦果皆無餘斷　苦無名斷。斷無別體。或擧果顯因❹惑苦果無餘惑因皆斷　各別捨棄貪等惑因。或各別捨棄所有苦果。或通因·果　諸惑因盡故。或諸苦果盡故。或通因·果　遠離繫縛名爲離染　滅諸惑因。或滅苦果。或通因·果　❺或因靜息。　或苦果靜息。　或通因·果　*或因永沒。或苦果永沒。或通因·果　餘未來苦果更不相續　更❻不復取更不復生。或餘苦果不續。或不取果。或更不生　此涅槃極寂靜。此涅槃極美妙。此總讚也　謂捨諸依顯涅槃無諸苦果。捨一切愛顯涅槃無諸惑因。偏言愛者從强別標。捨諸依·愛·盡·離染·滅。名爲涅槃。而無別體　又解於前十名略擧前五種釋涅槃。謂捨諸依釋前苦無餘斷。捨一切愛釋前各別捨棄。盡·離染·滅如名。次第是次三種。後之五種略而不論。或可擧前顯後　云何不許至故言不生者。說一切有部徵。經部云何。不許經言不生者。依此擇滅無生力故言苦不生　或言不生者。❼此依擇滅力令苦無生。故言苦不生　或依此擇滅苦無生故。言擇滅不生。既言依此擇滅。明知有體　我等見此至謂無體性者。經部答言。我等見此第七轉所依聲。於證擇滅是有都無功力。汝何意故。說依此無生。　若依此言。屬已有涅槃義。諸苦應本不生。涅槃是常本來有故　若依此言。屬已得涅槃義。是則應❽計依道所引涅槃上得　又復勸言。此苦不生。或唯依道。由道起時苦不生故　或依道所引涅槃上得。由得起時令苦不生。　汝應信受　又解若依此言屬已得義。是則應*計依道上之得。由得此道苦不生故　又復勸言。　或唯依道　或依道上得令苦不生。汝應信受　由此善釋下。引經證涅槃無體。　涅槃名滅而無有體。如燈。涅槃燈謝無體。心得解脫蘊滅無體。何但經言無體。對法亦言。無事法云何。謂諸無爲法。經部釋云。言無事者。事之言體。謂無體性　毘婆沙師不許此釋者。不許經部釋　若爾彼釋事義云何者。經部問　彼言事者至無因無果者。說一切有部答。彼言事者略有五種。一自性事。謂諸法自體即自體名事。二所緣事。謂心所緣。即所緣名事。三繫縛事。謂愛等所繫縛。即所繫縛名事。四所因事。即所因名事。果是能因。因是所因。果賴所因而生。如子因父而生。父是所因。子是能因。謂諸有爲法。皆從因生名有事法。事之言因。五所攝事。謂田·宅等是人所攝。即所攝名事。❾泛明諸事雖有五種。今於此阿毘達磨中言事者。依前第四說因名事。顯無爲法都無有因。不依第一自性事說無爲無事。是故無爲雖實有物。常無用故不從因生名無因。不能生果名

❶郡＝郊イ(甲)，屬②　❷爲＝得②　❸此涅槃＝名爲涅槃②　❹惑＝或(甲)②　❺或＝惑(甲)②*　❻不復＝復不(甲)②　❼此依＝依此(甲)②　❽計＝許②*　❾泛＝從②

無果。

總論已竟至俱相應士用者。此下第二對因配果　此中明果從因而生故唯說四。離繫果常非六因生故此不說

因所得者。釋初句　言前因者至名增上果者。釋第二句。謂能作因有增上力。增上之果名增上果。從因立名　唯無障住有何增上者。問　卽由無障至如應當思者。答。因若爲障果不得生。由因無障果方得起故名增上。此卽通能作因　或能作因下別出勝用　同類遍行至皆似因故者。釋第三句。若同類因唯取自界·自地·自部·自性等流果。若遍行因唯取自界·自地·自性染汚等流果。此二因所得果皆似因故。故因雖二共果唯一　問如邪見生有身見。雖性不同同是染故爲等流果。善生無覆。雖性不同同是淨故應是等流果　解云染法易❶同故得爲果。淨法難同故不爲果

俱有相應至名士用果者。釋第四句。此二因同得俱生勝士用果。雖復六因皆取士用。相應俱有能取同時勝士用果。此中偏說　爲遮勝論於法體外別有業用。故言非越士體有別士用。卽此二因士用所得之果名士用果。從喩爲名。如士夫用名爲士用。士用之果名士用果　此士用名爲目何法者。問　卽目諸法至醉象將軍者。答。卽❷目相應·俱有因。用從喩立名。如士夫用故得士用名。如言鴉足藥草。藥草似鴉足故。名鴉足藥草。將軍似醉象能入陣故名醉象將軍。以象醉發能入陣故。名爲醉象　又解醉象似將軍能入陣故。名醉象將軍　爲唯此二至爲餘亦然者。問爲唯相應·俱有有士用果。爲餘四因亦有

有說餘因至異熟不爾者。答中有二。此卽初師。餘同類·遍行·能作三因亦有士用果。唯除異熟因。由士用果總有二種。一與因俱生。二與因無間。相應·俱有能取俱生。同類·遍行。果若相隣能取無間。能作通取俱生·無間。故此五因得士用果。異熟因不爾。與果性異感果稍難。要因相續果乃現前。非俱·無間。故無士用　又解異熟果不爾。非與因俱·無間故非士用　有餘師說至所收果實者。第二師解。此異熟因。亦有隔越遠士用果。譬如農夫春時耕種·秋時獲果。若據通名士用六因皆得。今此第二師❸說約斯說也。頌明士用但取俱生·簡餘四因。故言二得。故顯宗第九云。俱生士用果定有又勝。故說相應·俱有因得。無間·隔越或有。或無。設有非勝。又濫餘果。是故不言餘因所得　問士用之名總有四種。謂俱生·無間·隔越·不生。卽通五果。今言士用豈不濫餘　解云餘四從別立名。此一從總立名。雖標總稱卽受別名。如色處等

異熟等果至有爲增上果者。此下第三別顯果相。初兩句明異熟果。第三句明等流果。第四句明離繫果。次兩句明士用果。後兩句明增上果　言釋五果名者。入阿毘達磨論第二釋云。果不似因故名爲異。熟謂成熟堪受用故。果卽異熟名異熟果。又云果似因故說名爲等。從因生故復說爲流。果卽等流名等流果。又云。擇滅無爲名離繫果。此由道得非道所生。果卽離繫名離繫果。又云。由此勢力彼得生故。此名士用彼名爲果。又云。由前增上後法得生。增上之果名增上果 已上論文　准彼論釋。前三持業。後二依主　又解異熟之果名異熟果。卽因名異熟果名爲果。或等流之果名等流果。因與彼果流類相似故名等流　或離繫之果名離繫果　謂無漏道離繫縛故亦名離繫　或果卽士用名士用果　以果亦如士夫用故。或果卽增上名增上果　以果衆多體增上故。雖作後解未見論文義釋無違。然諸論中皆依入阿毘達磨並不得作有財釋　若作有財釋　卽不❹目果法　論曰至有異熟果者。於三性中唯於無覆無記法中有異熟果。非於善·染　爲此亦通非有情數者。問　唯局有情者。答　爲通等流及所長養者。問。此異熟果。於五類中爲通等流·所長養不　應知唯是至異熟果相者。答。此異熟果與因不同。唯有記生。不通等流·長養等流非唯有記生通三性故。所長養亦非唯有記生。體雖無記通三性生故。前論云飮食·資助·睡眠·等持。勝緣所益名所長養　又解於五類中若異熟攝不盡者。方立長養·等流。若異熟攝盡者。卽不立長養·等流。以異熟果攝體盡故。所以不名長養·等流　非有情數至何非

❶同=得？　❷[月]一⑫⑬　❸[說]イ一⑮　❹[月]一⑫

異熟者。問。非有情數。亦從善・惡業生。何非異熟。　以共有故至受異熟果者。答。夫異熟果非共受用。非情共受故非異熟。共增上果至何得共受者。問。外增上果亦業所生。何得共受。　共業生故者。答。由共業生故得共受。又正理十八云。豈不大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大梵住處一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共。　似自因法至遍行二因者。釋第三句。定似自因名等流果。雖俱生士用亦定似自因。有無間等士用。與因不相似。故此等流非濫士用。雖遍行因亦取異部。爲等流果染性同故。若士用果有性不同。　若遍行因至卽名同類因者。問。　此果但由至除前諸相者。答。此遍行因果。但由同地故顯通五部。同是染故顯不通淨。與因相似不由五部・三性種類。若由五部・三性種類果亦似因。此果所因乃名同類。相對不同應作四句。第一句者。以非遍行法爲同類因。生自同部故名同類因。非通生染故非遍行因。第二句者。以他部遍法爲遍行因。通生染故名遍行因。非生自部故非同類因。第三句者。以自部遍法爲遍行因。生自部故名同類因。通生染故名遍行因。第四句應知。由慧盡法至名離繫果者。釋第四句。由慧盡惑。所證無爲法名離繫果。　又解由慧簡擇。滅盡惑法名離繫果。　又解由慧簡擇爲因。離諸繫縛證滅盡法。名離繫果。由慧得滅名爲擇滅。卽此擇滅亦名離繫。由離繫縛而證得故。　若法因彼至由道力得者。釋第五・第六句。明士用果。若但有法因彼勢力所生。卽說此法名士用果。

如因下地等。指事別顯。應知士用有多。擇滅名不生士用。應言由道力證得故。正理十八解士用果云。此有四種。俱生・無間・隔越・不生。如前已說。言俱生者。謂同一時。更互爲因力所生起。言無間者。謂次後時。由前念[1]因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂隔遠時。展轉爲因力所生起。如農夫等於穀・麥等。言不生者所謂涅槃。由無間道力所得故。此既不生。如何可說彼力生故名士用果。現見於得亦說生名。如說我財生是我得財義。若無間道斷諸隨眠。所證擇滅。如是擇滅名離繫果。及士用果。若無間道不斷隨眠。重證本時所證擇滅。如是擇滅非離繫果。唯士用果已上論文此論前文據別俱生勝士用果。但說相應・俱有因得。後文據通士用果故。說通六因得。　諸有爲法至之增上果者。釋後兩句。凡果望因或俱。或後。因法望果或俱。或前。前法定非後法果故。於有爲法中除前已生有爲法。以前非[2]後果故。是餘若俱。若後。有爲[3]之增上果。　問由因增上。共果得生名增上果。餘果亦由因增上故。共果得生。應名增上果。　解云餘果從別立名。非從總立故。不名增上果。增上更無別稱從總立名。雖標總稱卽受別名。如色處等。　士用增上二果何殊者。問。二果既多。體相何殊。　士用果名至唯增上果者。答。士用對有力能增上。據不障礙引事可知。

於上所說至一與唯過去者。此下第四明因取・與時。問起頌答。　論曰至故此不說者。於六因中除能作因。餘五因取果唯於現在。過去已取。未來無用。　亦應如是說能作因現在取果。而不說者以能作因非定有增上果。故此頌中不說。謂無爲法・及未來法。雖是能作因而不能取增上果故。故正理十八云。然能作因。能取果者定唯現在。與通過・現。　若依婆沙二十一云。能作因。有作是說。現在取果。過去・現在與果。有餘師說。此能作因。過去・現在取果。過去・現在與果　然無評家。　此論・正理同婆沙前師。

又解此論同婆沙後師。[4]言能作因同五因現在取果者。從多分說。　俱有相應至必俱時故者。釋第二句。相應・俱有與果亦現。此二取・與必俱時故。　同類遍行至通於過現者。釋第三句。同類・遍行與通過・現。

過去可然至與等流果者。問。　有等流果至不應更與者。答。因至現在。有等流果無間相續。至生相時卽現與果。　若果至現。因便過去名已與果。不應更與。　善同類因至謂除前相者。別釋善同類因取・與四句。第一句取而非與。謂斷善根時最後剎那所捨得。能爲彼種名取。後不續前非

[1]〔因〕－㊥②　[2]〔後〕－②　[3]之＝名②　[4]言＝云㊥②

與。第二句與而非取。謂續善根時最初所得。過去[1]最後所捨得。彼得。今時果至生相。正與彼力名與。由[2]昔已取不名取。論主恐取續時過去諸初得故。今釋言應說爾時續者前得。前得。謂前過去最後所捨得。正理十八破云。如何。前位多刹那得爲同類因。皆取今得。而於今時。但說最後一刹那得。與今得果。是故。應[3]如本文爲善　若作俱舍師救世親論主意說。若法從[4]來未[5]與者此中說之。過去諸得。雖於續時皆悉與果。以前諸念皆曾與果。　俱句攝故是故不說最後所捨一刹那得。今續善時最初與果。故偏說之。又續善時過去餘善亦能與果。何獨說得。旣別說得。明知唯取最後一念

又解論主云應言爾時續者　前得。謂前過去所有善得。皆名最初所得得。　誰言唯取最後所捨得。　此所捨得通於三世。非[6]後一切皆能與果。故以前言簡取過去。　故婆沙十八云。　有時與果非取果。謂後續善根時。卽住過去所捨善得 已上論文　所以偏約得作兩單句。不約善根者。將斷善時。善根已不現行。唯有善得現行。故偏說得。　第三句亦[7]取亦[8]與。謂不斷善根於所餘諸位。隨其所應。於一身中所有善法。能取與者名所餘諸位。第四句非取與。謂除前相。亦隨所應所有善法非取與者　皆所[9]收　又於不善至謂除前相者。　約不善同類作四句。思之可知。第二句中。正理准前譚。俱舍[10]師還准前通釋　有覆無記至如理應說者。於阿羅漢果得時最後所捨得。取而非與。從彼退時最初所得得。與而非取。未得無學位亦取[11]亦與。餘無學位非取非與。故言如理應說

無覆無記至最後諸蘊者。最後諸蘊。謂臨入無餘涅槃時。餘思可知

約有所緣至准例應說者。前明無所緣。今明有所緣。　有所緣言顯心心所。　刹那差別顯前後念三性四句思之可知

取果與果其義云何者。　問

能爲彼種至故名與果者。答。種是能生義。因有生果之能故名取果。彼所生果。其因正與彼果力時。故名與果

異熟與果至及無間故者。釋第四句。異熟因與果唯於過去。由果與因非俱無

問。復有餘師至爲諸靜慮果者。敘異說。婆沙一百二十一云西方諸師。說果有九。謂於前五更加四果 已上論文　風輪等能安立水輪等。安立之果名安立果。　不淨觀等遠爲加行生無生智等。　加行之果名加行果。由根境等聚集和合眼識等生。和合之果名和合果。修習靜慮得化心等。修習之果名修習果

如是四果至增上果攝者。　迦濕彌羅國諸師通釋。如是四果皆是士用增上果攝。若望由因勢力得故名士用果。若望由因能作力得[12]故增上果。　非善惡業所感非異熟果。不相似故非等流果。非證得故非離繫果

又解第一第三唯增上果。第二第四通士用增上果。夫士用果用功得故。論言皆是士用增上者總相說故

說因果已至幾因所生者。　此下大文第三明法從因生。結前問起

法略有四至三所餘法者。答。於一切有爲法中。略有四種。一染汚法。二異熟生法。三初無漏法。四前三所餘法

餘法者何者。問

謂除異熟至諸餘善法者。答。於無記法中。除異熟取餘無記。於善法中。除初無漏取餘善法

如是四法至餘及除相應者。正釋法從因生。前五句明相應法。第六句明色不相應

論曰至餘三因生者。釋初頌。一切有爲總有四種。四種之中各有二種。一相應法。二不相應法。相應中諸染汚法。除異熟因餘五因生。由異熟因所生諸法非染汚故。二異熟生法。除遍行因餘五因生。由遍行因所生諸法雖染汚故。三所餘法。雙除異熟遍行二因餘四因生。由所餘法非異熟性故。及非染汚故。　初無漏法除前異熟遍行二因。及同類因餘三因生。由初無漏非異熟故。非染汚故。無有前生同類法故

如是四法爲說何等者。問

謂心心所者。答。釋第五句

不相應行至復幾因生者。釋第六句。此卽問

如心心所至決定無有者。答。如心心所[13]除因外及除相應因。應知餘色不相應行法。　從四三二餘因所生。此中染汚色不相應行法。如心心所除異熟因。　及除相應因餘四因生。　若異熟生色不相應行。如心心所除遍行因。及除相應因餘四因生。三所餘色不相應行。　如心心所雙除異熟遍行二因。　及除相應因餘三因生。初無漏色不相應行。　如心心所除

[1] 最＝取㊁　[2]〔昔〕－㊁　[3] 如＝如イ㊥　[4] 來未＝未來㊥㊁　[5] 與＋（果）㊁　[6] 後＝彼㊥㊁イ　[7] 取＝與㊥㊁　[8] 與＝取㊥㊁　[9] 收＝攝㊁
[10]（論）＋師㊥㊁　[11]〔亦〕－㊁　[12] 故＋（名）㊥㊁　[13]（所）＋除㊥㊁

異熟・遍行・同類三因。及除相應因。餘二因生。一因生法決定無有

俱舍論記卷第六

[1]一校了

大治三年七月三日朝於光明山切句了

[2]俱舍論記卷第[3]七

[4]沙門釋[5]光述

[6]分別根品第二之[7]五

廣說因已緣復云何者。此下大文第二辨緣。就中。一總明四緣義。二別解等無[8]間。就初門中。一明四緣體。二明緣作用。三明法[9]緣生。此下明四緣體。結前問起。 頌曰

至增上即能作者。答。初一句舉數標名。第二句明因體。第三・第四句明等無間。第五句明所緣。第六句明增上。 又婆沙一百七云。[10]因者如種子法。等無間者。如開避法。所緣者。如任杖法。增上者。如不障[11]礙法。 問如婆沙十六云。[12]問爲因攝緣。[13]緣攝因耶。答互相攝隨其事。謂前五因是因緣。能作因是餘三緣。有作是說。緣攝因。非因攝緣。謂前[14]五是因緣。能作因是增上緣。等無間緣及所緣緣非因所攝。 然無評家。 此論同婆沙後說。 於[15]二說中。明其相攝。爲約體說。爲約用說。若約體說。應能作因攝彼四緣。增上一緣攝彼六因。體皆寬故。若約用說。六因・四緣作用各別。如何相攝。 解云夫六因・四緣展轉相攝有其二義。一約體以明。二據用相似。婆沙初師約體以明。因緣攝五。能作攝三。若據能作體寬。實攝四緣。增上體寬能攝六因。所以但言能作攝三增上攝一者。此師意說。六因・四緣相對明攝。且據一相攝。[16]體盡即休。故說因緣攝五。能作攝三。爲能作因外有餘五因。增上緣外有餘三緣。明其相攝。故[17]不別說能作攝四。增上攝六 問若據體性明相攝者。體性恒有。是即六因・四緣無別。如何相攝。故婆沙云我說作用何爲因果。諸法實體恒無轉變。非因果故 解云據體無變因與緣同。以體從用故說差別。若婆沙第二師。及此論。據用相似以辨相攝。若論六因・四緣。作用各別互不相攝。然說因緣攝五因。增上攝能作因者。據用相似以明相攝也。其等無間・及所緣緣不似因故。故因不攝 問能作因中生等五因[18]四緣中因緣攝。爲增上緣攝 解云生等五因是因緣攝。故婆沙十七通無時非因難。正義家云。應說彼依六因作論。因名所表通六因故。解云彼文據因緣爲問答。既正義解因緣具說六因。明知因緣亦攝能作[19]因中生等五因。又婆沙一百三十一云。大種與所造色爲幾緣。答因・增上。因謂生因・依因・立因・持因・養因。增上謂不礙生。及唯無障（解云彼文據四緣爲問答。因者即是四緣中因[20]緣。以此明知。生等五因。因緣攝也） 問若據此解因緣亦攝能作少分。能作亦攝因緣少分。何故此論婆沙明相攝中不說 解云理實亦攝。而不說者以非全攝略而不說 又解生等五因是增上緣攝。所以得知。[21]故婆沙一百二十七云。問造是何義。爲是因義。爲是緣義耶。設爾何失。俱見其過。若是因義。此四大種於所造色五因皆無。[22]如何可言能造諸色。若是緣義。諸所造色各除自體。餘一切法。無不皆是此增上緣。如何但言大種所造。答應作是說。造是因義。問此於造色五因皆無如何因義。答雖同類等五因皆無。而別有餘五種因義。謂生因・依因・立因・持因・養因。由此能造。有餘師言造是緣義。問諸所造色各除自體餘法皆是此增上緣。如何但言大種所造。答增上緣義有親・有疎。有近・有遠。有合・不合。有在此生・有在餘生。諸親・近・合・在此生者。說名爲因。疎・遠・不合・在餘生者。說名爲緣。由此義故。說諸大種與所造色爲因・增上。亦不違理（已上論文） 五事論亦有此兩說。竝無評家。今引彼文意以後師爲證。故知生等五因。增上緣攝。而言因者就增上緣中。有親勝用。別立因名。非是四緣中因緣也。若婆沙前師即順前解 問前解生等五因是因緣攝。後解是增上緣攝。何者爲正 解云婆沙・五事既無[24]評文。兩說不同誰能輒定 又解前解爲正。婆沙釋造色中。前解即言應作是說。後解即云有餘師言。又通無時非因難中。正義家云。應說彼依六因作論。以此故知前解爲正 論曰於何處說者。此下釋初句問。此四緣於何處說 謂契

[1]〔一校了……句了〕十九字－甲乙，甲本奧書曰建保五年丁丑卯月一日於東大寺西院齋寫了非他意趣偏爲佛法興隆證大菩提且爲當年三十講且爲令法久住利益人天也加彩經三論末葉光慶生年二十四願以書寫力世世開惠眼生生得値遇必證大菩提 [2]甲平安時代寫長承四年經淵校石山寺藏本，乙天永四年寫東大寺藏本，乙元祿十五年版本 [3]七＝五餘六初甲 [4]撰號新加 [5]（普）＋光甲 [6]品題新加 [7]五＋（論本第七）甲 [8]問＋（緣）甲乙 [9]（從）＋諸乙 [10]因＋（緣）乙 [11]〔礙〕－甲 [12]〔問〕－甲乙 [13]（爲）＋緣乙 [14]五＋（因）甲乙 [15]（問）＋二甲乙 [16]〔唯〕－甲乙 [17]不＋（同）乙 [18]（爲）＋四甲乙 [19]〔只〕－甲乙 [20]緣＋（因）甲乙 [21]故＝附ク甲 [22]〔如〕－甲乙 [23]言＝云甲乙 [24]評＋（家）乙

經中至是緣種類者。答。舉經文解。此經中言性者。即是四緣種類性別故名爲性 言因緣者。即因是緣持業釋。不得言依主釋。以因即緣故 言等無間緣者。前心・心所各一名等。此即緣體名等 又解後心・心所各一名等。此即果體名等 又解前後心・心所各一名等。此即通緣・及果名等 又解前心・心所等與後心・心所爲緣。非唯自類 又解後心・心所等用前心・心所爲緣。非唯自類 又解等通前後兩處。言無間者或屬於緣。或屬於果。或通緣・果。總而言之。前心・心所生後心・心所中間。無有餘心間起。故名無間 又解無有等法於中間起。名等無間。若即等無間是緣持業釋。若等無間之緣依主釋 所緣緣者。即所緣是緣持業釋也。不得言依主釋 增上緣者。增上即緣持業釋也 又解能作中既有親・❶疎。而得說言能作之因。增上之中亦有親・疎。亦可說言增上之緣。然諸論文皆持業釋。此四緣並不得作有財釋 問餘之三緣。亦不障果應名增上 解云雖餘三緣亦名增上。從別立名。而增上緣更無別稱。雖標總號即受別名。如色處等 於六因中至是因緣性者。釋第二句。出因緣體 ❷除阿羅漢至無間緣性者。此下釋第三・第四句。此即出體。三乘無學總名阿羅漢。謂除阿羅漢臨入無餘涅槃時。最後一刹那心・心所法。諸餘過・現已生心・心所法。是等無間緣性已生。簡未來・及無爲心・心所。簡色・不相應 此緣生法至等無間名者。此釋名。此緣所生法。前後相似等而無間。依是❸義立等無間名 問六識展轉相望。皆得作等無間緣不 答皆得。故五事論云。眼識無間非定起意識。於六識身容隨起一種。若眼識無間定起意識者。則苦根不應爲苦等無間。苦根唯在五識身故。若爾便違根蘊所說。如說苦根與苦根爲因・等無間・增上。然❹依眼識了別色已。無間引起分別意識。故作是言眼識先識。眼識受已意識隨識 由此色等至等無間緣者。明色非等無間。謂前念但有欲界色。或無間生欲界・色界二無表色。此據入有漏定得別解脫戒。或無間生欲界・無漏二無表色。此據入無漏定得別解脫戒。以色雜亂故非等無間緣。若依婆沙。更說有色界色。不繫色俱生。婆沙通依餘色說。此論唯據無表說。必無定・道無表俱生。又身生在欲界作色❺界化已。入無漏定。亦有三色一時俱現諸論不說。且據一相明色雜亂 尊者世友至等無間緣者。此約同時長養色非等。故色不立等無間緣 大德復言至多所薩唊者。此約前後色不❻等非等無間緣 豈不心所至三摩地等者。問。豈不心所三性相生。有尋伺等相生。前後多少亦有非等 此於異類至無非等過者。答。異類相望實有多少。同類相望即無非等 豈唯自類至等無間緣者。問 不爾者。答 云何者。徵 前心品法至以說等義者。釋。前心品法。總爲後品同類・異類等無間緣。非唯自類。前文通釋且於受等自體類中。前後相望。無少生多無多生少。以說等義 唯執同類至爲緣故起者。此述相似沙門義。唯同類相生爲等無間緣。彼說非善至而得生故者。論主破。夫心・心所具四緣生。若執同類唯生同類。初無漏心前無此類。應闕此等無間緣而得生故。若闕得生便有三緣生過。雖無同類因生。而有相應俱有因生。故有因緣 不相應行至可俱現前故者。於不相應中。展轉相望三界・不繫可俱現前。雜亂起故非等無間緣。於心・心所法中。尚無二*界俱起。何況有多。由無雜亂故立等無間緣 又解得・及四相。容三界・不繫可俱現前。同分三界可俱現前。非得・無想・二定・命根・名・句・文身。隨其所應各一界現前。此上十四。又各隨應。與餘三界・不繫不相應行。俱起雜亂不立。心・心所法即不如是 又解若別分別。得・及四相各有多體。三界・不繫可俱現前。同分亦有多體。於三界中可俱現前。非得體亦有多。隨其所應。於一界中可俱現前。滅盡定亦有多體。於一界中可俱現前。命根體一。隨其所應一界現前。名句文身亦有多體。隨其所應。於一界中可俱現前。如多化人一時發語。此上十二。各隨所應。與餘三界・不繫不相應行俱起。無想異熟・及無想定亦有多體。於一界中可俱現前。此上二種。各隨所應。與餘三界不相應行俱起。於此十四

❶疎＝疏㊂　❷除＝謂㊂　❸(主)＋義㊂　❹〔依〕－㊄㊂　❺〔界〕－㊄㊂*　❻等＋(非等)㊄㊂

不相應行中。或有體多。通多界起。唯一界起。❶與多俱起。與一俱起。或有體一。唯一界起。不通多界。與一俱起。與多俱起。皆成雜亂。相望非等。故不可立等無間緣。心心所法即不如是。又正理十九云。毘婆沙說。心及心所。所依所緣行相有礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如是事。故彼不立爲此緣體。 何緣不許至等無間緣者。問。 以未來法至無前後故者。答。等無間緣約世前後。建立次第。未來世法。無前後故非等無間。 如何世尊至此法應生者。徵。 此過現法至故非比智者。就答中總有三師。此即述說一切有部異師解。謂佛世尊。比過現法。便於未來能現了達。是第四定願智所攝。 如願而知故非比智。 若爾世尊至應不能知者。論主破。若爾世尊未見過現前際。於未來後際應不能知。又婆沙一百七十九云。問云何願智能知未來。有說以過去現在比知未來。譬如田夫下種子已。比知定有如是果生。彼亦如是。有說若爾願智應是比量智非現量智。 應作是說。此願智不❷待觀因而能知果。不待觀果而能知因。是故此智是現量智非比量智。 有餘復言至靜慮通慧者。第二述說一切有部異師解。有餘異師言。有情身內。有未來世果。因先兆。是不相應行蘊差別。佛起欲界俗智。觀此先兆。便知未來。非要現遊根本靜慮。起生死通慧。方始能知。此因果先兆。西方相傳法同分攝。 若爾諸佛至非爲現證者。論主破第二師。 故如經部至不可思議者。第三論主非前二說。即述經部。若依正理十九有三說。一說諸佛德用。諸佛境界。不可思議。第二說如過去世佛於未來現❸知見轉。謂佛欲知有情因果。然現在世時分短促。故多觀察過去未來。非佛世尊欲知後際。先觀前際然後能知。乃至廣說（解云彼師意。宿住智能現知過去。生死智能現知未來。正理救不破之） 第三說有情身內。❹現有未來因果先相。猶如影像。或色或心不相應行。佛唯觀此便知未來。非要現遊靜慮通慧。然非於彼占相故知。以於未來現證見故。乃至廣說（解云此師意說。由知先相未來現證。如因問釋方始迴顧。正理救不破之） 若依婆沙十一亦有三說。初二說同此論破。第三評家云。應作是說。佛知未來。是現非比。乃至廣說 問此論前二說。婆沙亦同此論破。何故正理救耶 解云正理論師故違此論。且作此救。未可爲正 問正理初說婆沙評家。與此經部有何差別 解云三說俱同 又解正理初說同婆沙評家。不同經部。此即宗別也 問若別。若同。如何解釋 解云此論言擧意遍知者。經部有兩解。一云如來無不定心。擧意遍知者皆由定故。能知。若依說一切有部宗。佛亦有散心。即是散心遍知無謬 問如來散心是❺現量耶 解云若二乘散心。但是五識無間所生意識名現量。及定心後所引意識亦名現量。以五識緣境及定心緣境於境分明。俱是現量。從彼所引意識。亦於彼所緣境分明亦得名現量。如願智雖體通定散。據散心中所引願智知未來法者。此即名散心現量。若如來智非定心所引。及非五識無間所生。亦是現量攝。此即經部與說一切有部不同 又解經部亦許如來有散心。若作此說。即同說一切有部。故此論不破評家義。 若於未來至不生餘法者。問。既法次第而生。明知未來有前後次第。 若此法生至等無間緣者。答。若此果法生繫屬彼因法。要彼因無間此果乃得生。如芽等果生要藉種等因。此等諸法雖相繫屬義說前後。然此非有等無間緣。未來❻世第一法等。總相而言。雖相繫屬義說前後。而非得有等無間緣。以等無間緣據世前後作用說故。 諸阿羅漢至非等無間緣者。問。 無餘心等續此起故者。答。無餘心等續此後心起。❼所以最後心非等無間緣。 豈不如是至應不名意者。難。豈不如是無間滅心亦❽名爲意。無學後心無間。識既不生應不名意 意是❾依所顯至等無間緣者。釋。意是依所顯非作用所顯。故最後心得名爲意。等無間緣作用所顯。若法至生相此緣取爲果已定。無諸法及諸有情能爲障礙。令彼生相法不入至現。由無餘心續故。 所以最後心非等無間緣。 若法與心至生住異滅者。此下釋兩種四句。此即初四句。 以心等無間對心無間四句分別 言心等無間者。若法是心等無間緣所引果故。名等無間。二無心定及心心所法。與前等故名等。無有餘心間隔故名無

❶與＝而㊆㊂ ❷待觀＝觀待㊆㊂* ❸知＝智㊆㊂ ❹現＋(在)㊆㊂ ❺(現)＋現㊂ ❻〔世〕－㊆㊂ ❼(故)＋所㊆㊂ ❽〔名〕－㊆㊂ ❾依＝何㊆㊂

間。言心無間者。謂若有法接心後起。若是心果。若非心果。但接心後起卽名心無間。第一句。無心定出心・心所。及第二念等二定刹那。刹那顯定體也。是心果故名等無間。非接心後起故非是心無間。第二句。謂初所起二定刹那上生・住・異・滅。及有心位諸心・心所上生・住・異・滅。接心後起故是心無間。非心果故非是[1]心等無間。第三句。謂初所起二定刹那。及有心位心・心所法。是心果故是心等無間。接心後起故是心無間。第四句。謂第二念等二定刹那上生・住・異・滅。及無心定出心・心所上生・住・異・滅。非心果故非是心等無間。非接心後起故非是心無間。若法與心至第四句者。明第二四句。等無間者如前釋。無心定無間者。謂若有法接無心定後起。名無心定無間。以心等無間對無心定無間四句分別。前第三句。謂初所起二定刹那。及有心位心・心所法。爲今第一句。是心果故是心等無間。非接無心定後起故非是無心定無間。前第四句。謂第二念等二定刹那上生・住・異・滅。及無心定出心・心所上生・住・異・滅。爲今第二句。接無心定後起故是無心定無間。非是心果故非心等無間。前第一句。謂無心定出心・心所。及第二[2]念等二定刹那。爲今第三句。是心果故[3]是心等無間。接無心定後起故是無心定無間。前第二句謂初所起二定刹那上生・住・異・滅。及有心位諸心・心所上生・住・異・滅。爲今第四句。非心果故非是心等無間。非接無心定後起。故非是無心定無間。又婆沙十一云。問彼何故不說無想異熟耶。有說應說。而不說者當知此義有餘。有說二無心定。有加行有勤勞而得。故彼說之。無想異熟與此相違。故彼不說。有說二無心定是善故說。無想異熟無覆無記故不說之。有說若由心力無間引起不雜亂者。可名爲心等無間法。無想異熟是異熟因力所引起任運而轉。非入彼心勢力所引。故不名心等無間法。問若爾異熟心・心所法。亦異熟因力所引起任運而轉。應不名心等無間法。答自類相引有勝勢力。不同彼故。俱是相應有所依等說名自類。問何故二無心定是心等無間法。而非心等無間緣耶。答彼由心加行[4]功用勤勞所引得故。名心等無間法。與心相違遮斷心故。非心等無間緣。有說彼由心勢力所引起故。名心等無間法。不相應無所依。無行相。無警覺。無所緣故。非心等無間緣。有說彼由心勢力得增長有作用故。名心等無間法。損減心令不起作用。非心等無間緣。問何故二無心定。前後相似無亂續生。而前非後等無間緣。答由入定心勢力所引。不由前念力所引生故。前非後等無間緣。問若爾異熟心・心所法。由異熟因勢力引起任運而轉。前應非後等無間緣。答心・心所法是相應。有所依故。有行相。有警覺。有所緣故。前念於後有勝勢力引發開避故。皆是後等無間緣。不相應行與此相違。不可爲例(已上論文)。問入二定心。爲等無間緣取果・與果。爲復同時。爲不同時。解云此不決定。故正理十九云。謂入[5]定心居現在位。頓取諸定・及出心果。亦與最初刹那定果。滅入過去。隨後諸定・及出定心一一生時與果。非取先已取故。豈不一切等無間緣無有異時取果・與果。此責非理。取果必頓。與果有漸故無有失　又一說云。諸作是說。入二定心。滅入過去方能漸取第二念等定・及出心。正理破云。彼入定心應非過去。夫取果者是牽果名。諸牽果能是行作用。依行作用立三世別。若有作用非現在者。豈不便壞世別所依。又彼論意。定・及出心。雖俱心果。爲[6]求定故。故定先起。於諸定中頓起無用。起一足能遮心　問正理既言頓取果。未知。所取之果定當生不。若言定生。未來法亂。所取既多如何定起。若言取一何理非餘。若一先相屬未來成次第。若不定生。便違所說。等無間緣果被取已必定當生。無法爲障令不生故　解云果生不定。以所取多。生者少故。諸有說言定當生者。意顯此緣既取果已。於所取內定有果生。而非一切。以實而言。亦有不生。或[7]約有心位而[8]云必生　問於有心位何不頓取・漸與　解云有心。前起後心正生。有心定隔故不總取。無心不爾故頓取也　又解入定心。爲等無間緣取・與同時。若初念現在取・與。若第二念已去過去漸取。漸與。故婆沙一百九十六。解

[1]〔心〕－㊄㊂　[2]〔念〕－㊄㊂　[3]〔是〕－㊄㊂　[4]功＝作㊄㊂　[5]（二）＋定㊅㊂　[6]〔求〕－㊂　[7]約＝於㊂　[8]云＝言㊄㊂＊

等無間緣中云。此中有說。若前法未至已生位不與後法作等無間。若至便作。若爾者。有心位可爾。無心位云何可爾。答此中說有心位不說餘位。有說設依無心位說亦無有過。謂入定心現在前時。頓取諸定及出心果。亦與最初刹那定果。後諸刹那及出定心生時與果。非取先已取故。[1]評[2]曰彼不應作是說。所以者何。無有等無間緣異時取果。異時與果。若此時取果則此時與果故　問何故正理。與婆沙評家義相違　解云此乃正理師過非關俱舍師事。或可論意各別。何必正理皆以婆沙評家為量。正理意約取果作用立現在世。若與果但是功能故。不說過去取果。若婆沙意。過去既得起與果用。何故不得起取果用。初取果者立現在世。後取果者過去亦起。今俱舍論意同婆沙評家。不同正理　從二定出至等無間耶者。問。既相去遠如何無間　中間不隔心心所故者。答。相去雖遠。中間不隔餘心心所故。　名為無間　如是已釋至為所緣緣者。此下釋第五句。心心所是能緣。一切法是所緣。以一切法。是心心所。生所攀附故曰所緣。即此所緣有別體性。是心心所發生緣故名所緣緣。　所以心心所名能緣境名所緣者。由心等對境之時帶境相現。名為能緣。　境不帶心等相現故不名能緣。但是所緣。餘者如文　若法與彼法至相無異故者。　顯所緣定。若緣不緣皆名所緣。猶如薪等若燒不燒皆名所燒。體無異故

心心所法至如是決定耶者。問。心心所法。於所緣境有三定。於所依根亦有三定耶　於所緣三定者。一處定。二事定。三刹那定　處定者謂眼識及相應法。唯緣色處。定不緣聲處等。　事定者就色處中總有二十種。或一事別緣。或二事合緣。乃至二十事合緣。隨其所應於此事定。不於彼事。故名事定　刹那定者。復就事中刹那刹那別緣。刹那刹那意顯相[3]住當義。若應於此刹那起即起。若緣闕即不起。名刹那定。非於餘刹那　如眼識及相應法。於所緣作三定。耳鼻舌身識。及相應法。各於自所緣三定亦爾　意識及相應法。於所緣三定者。意識所緣通十二處。緣此有法處定。不緣無法處名處定　事定者就十二處有法中。隨其所應。或緣此事定。不緣餘事　刹那定者。復就事中刹那刹那別緣　應言亦有如是決定者。答。應言於所依六根亦[4]有如是三種決定　處定者。謂眼識及相應法。於眼處定。以依眼故。不依耳等。雖亦依意。今據別依顯法差別　事定者。就處定中復有男女天人等眼不同。或異熟長養等眼別。眼識及相應法。應依此事定。不依餘事名事定　刹那定者。復就事中刹那刹那定。　謂眼識及相應法應於此刹那[5]不於餘刹那　問如一刹那眼根。唯與一識為依。亦通與多識為依　解云通與多識為依。故此論第三解根增上中云。[6]於了眾色為通因故。識隨眼根有明昧故。

色則不然二相違故。乃至意根於法亦爾　又此論第一說。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。住未來世畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故得非擇滅　以此故知。一刹那眼容與多識為依。若言根境識三。刹那刹那一具有現前眼見色時。於此時中應無眼識得非擇滅。即與前文相違。若說眼根通與多識為依。可得此念隨其所應。或容了此色。或容了彼色。如有一人於此念中見房內色。若於此念在於房外即見房外色。若言眼根唯發一識。有何道理。此念唯應此識現前了於此色。非餘識[7]了耶。若言此念房內見色即房內根識現前。房外根識得非擇滅。若於此念房外見色即房外根識現前。房內根識得非擇滅。但一眼根唯發一識非多識依者。此亦非理。如異熟因感得十年命及十年眼。雖無前後次第。性相已定。如何此異熟眼。或見此色此類眼現前。爾時應見彼色眼得非擇滅。或見彼色彼類眼[8]根現前。爾時應見此色眼得非擇滅。又若此處十年緣會。即十年見此色。設於餘處十年緣會。復十年見彼色。若爾即有眼長命短過也。以此故知。此一念眼容見彼此多色。容發彼此多識　又解如一念青色或別生一識。或與二色共生一識。乃至[9]二十色共生一識。一念眼根應知亦爾。或別發緣一色識。乃至。或能發緣二十種色識。此即以根分同於境。如眼

[1]評＋（家）【甲】【乙】　[2]曰＝云【甲】【乙】　[3]住＝注【甲】【乙】　[4]〔有〕－【甲】【乙】　[5]（定）＋不【甲】【乙】　[6]〔於了〕－【甲】【乙】　[7]〔了〕－【甲】【乙】　[8]根＝既【甲】【乙】　[9]（與）＋二【甲】【乙】

識・及相應法❶於所依有三定、耳・鼻・舌・身識及相應法。各於自依三定亦爾。意識及相應法。於所依意根三定者。處定謂定依意處。非依眼等。事定謂就處定中復有多種。或有漏・無漏意別。或三界・三性・三學等意別。如二十心相生中說。此心❷後能生爾所心等。或天・人等意別。應依此意不依餘意名爲事定。剎那定謂復就事定中。若此剎那意識及相應法。定依此根不依餘根。如意識及相應法。❸定至生相依現在意根名剎那定。若流至現依過去意根。若至過去還以過去爲依。如是過去展轉相望皆名剎那定。從生相已去有前後故。可說此剎那識定依此意。生相已前未定前後。諸心相望所依不定故不說之。若❹出二無心定心・心所。即以過去爲依名剎那定。應知此中五識・及相應法。於所依・所緣三定皆通三世。若意識・及相應法。於所緣三定。及於所依處・事二定。皆通三世。於所依剎那定。至生相已去方名剎那定。然於現在至親附所依者。別釋五識及相應法。此中兩說。初說以五識・及相應法。以現根俱名親附所依。過・未散❺住與所依相離。後說以過去曾與根俱亦名親附所依。現・未同前。婆沙更有一說云。有說三世皆與所依俱。此師約性相屬故言俱也。各據一義。如是已釋至爲增上緣故者。釋第六句。此出體也。若據法體亦攝前三緣。以體相雜故。據用各別故。離三緣別說增上。此緣體廣至增上緣故者。此約體廣釋增上名。❻既一切法至何獨體廣者。問。二緣體同。何獨言廣。俱有諸法至故唯此體廣者。答。總相而論二緣體等。別據剎那即有少・多。俱有諸法未嘗爲所緣境。然爲增上緣故增上廣。或所作廣至爲增上緣故者。此約用釋增上名。頗有法於法全非四緣不者。問。有謂自性至無爲於無爲者。答。無爲是常。不從緣生。如是諸緣至而興作用者。此下第二明緣作用。問如是諸緣。於何位果法而興與果用。若此與果用。過・現衆多故別分別。其取果用。若依正理唯在現在。若依婆沙雖亦通過去。唯等無間緣無多差別故此不說。頌曰至而興於作用者。上兩句明因緣。第三句明等無間所緣。第四句結用。正理論意。取果名作用。與果名功能。而言作用。於此功能上立作用名。論曰至有作用故者。釋初句。相應・俱有。於果法滅位與與果用。住・異雖亦同時。滅相義當在後。故偏言滅。由此二因滅位與用。令俱生士用果有作用故。或令俱生果有作用故。趣所緣境及一果等。又正理云。如是二因。雖俱一時取果・與果。而今但約與果功能。所言三因至作用方興者。釋第二句。果法至生相。三因方與與果用也。若同類・遍行因。與與等流果用。若異熟因。與與異熟果用。其異熟因。果至生相。過去與果。必無果至生相現在取果。以此明知。此頌定約與果用說。已說因緣至方取境故者。釋第三句。前二因作用。於果滅位。今等無間緣。於果生位與與果用。故言相違。以彼果生時。前心・心所與其❼處故。果謂士用果也。前三因作用。於果生位。❽即今所緣緣。能緣果法滅位與與果用。故言相違。以心・心所要現在時方取境故。果謂增上果。又空法師說。所緣緣。在未來世望現能緣亦有取・與。若成所緣即能取・與。❾說所取・與同時。此即自問答云❿問所緣。亦許果前・緣後⓫得。所緣。得有未來取・與。何故增上緣無。解云所緣緣法。不論自已起作⓬用說於緣用。他來緣已⓭是即⓮緣用。所緣。未來得有取・與。增上緣。約於自已起作用說緣。是故未來則無取・與。今詳不然。⓯夫言取・與據法起用。不起作用而言取・與。道理相違。又無文證未來取・與。又增上緣寬未來尚無取・與。所緣體狹⓰寧得未來取・與。又諸論皆言果法望⓱因若俱若後。而言果前・緣後。豈不相違。故說非理。唯增上緣至一切無遮者。四緣之中。唯增上緣。通生滅位與與果用。故言於一切位皆無障住故。其增上緣。法生滅位皆無障住。故彼作用。隨無障位一切無遮。已說諸緣至由幾緣生者。此下第三明法從緣生。就中。一總明諸法。二隨難別解。此即總明諸法。結前問起。頌曰至非天次等故者。上三句明具緣生。下一句非外道執天等。等取我等。次等。等取無義利等。論曰至餘一切法者。釋初句。因緣說五

❶〔於所…相應法〕十五字－(乙) ❷〔後〕－(乙) ❸〔定〕－(甲)(乙) ❹出＝爾(乙) ❺住＝位(甲)(乙) ❻既＝說(乙) ❼處＝所(甲)(乙) ❽即今＝今即(甲)(乙) ❾〔說所取〕－(乙) ❿〔問〕－(乙) ⓫〔得〕－(甲)(乙) ⓬〔用〕－(乙) ⓭是即＝即是(甲)(乙) ⓮〔緣〕－(乙) ⓯夫言＝決定(甲)(乙) ⓰寧＝何(乙) ⓱〔言〕十因(乙)

據總相說。若別分別有不具者。非異熟無異熟因。若非染汚無遍行因。初生無漏無同類因。相應・俱有可言皆有。謂前無間已生心・心所法是等無間緣。非無學後心・心所法爲等無間緣。餘二緣可知。總相而言。具四緣生。若別分別。亦有不具。[1]故婆沙一百三十六意。說心・心所四緣生。此言生者。起未已滅總名生故。謂一緣唯於生時作用。一緣唯於滅時作用。二緣通於二時作用。故合說四　若准此說。據緣作用。果或生時。或於滅時。非具四緣。合說方具。若依正理二十。果法生時。所緣・及相應・俱有。亦有功力。故彼論云。豈不一緣・二因作用。非於彼法生時即有。如何心等四緣故生。如何因緣具五因性。雖法滅位作用方[2]成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心・心所必[3]杖所緣。及託二因方得生故。若法與彼法爲所緣・或因。無暫時非。本論說故。若作俱舍破。[4]言爲所緣或爲因者。不言法生時[5]能起功力。說起功能此中辨用不應說故　滅盡無想至非等無間緣者。釋第二句。如是二定。由心等引生故是心等無間果。由礙心等起故非等無間緣。餘文可知。婆沙意說。二定三緣生。此言生者。起未已滅總名生故。謂一緣唯於生時。二緣通於二時作用。故合說三　問何故不說無想異熟　答如正理二十云。豈不無想亦三緣生。是心・心所等無間故。亦應說爲心等無間。但非心等加行引生。[6]故於此中廢而不說。或此無想但繫所顯。非如二定相對立。故正理既說無想異熟。同二無心是等無間。准知彼體亦有多物　餘不相應至二緣所生者。釋第三句可知。婆沙意說餘不相應及一切色二緣生。此言生者起未已滅總名生故。謂二緣俱生時・滅時有作用故　一切世間至一因所起者。此下釋第四句。一切世間諸法。從因緣生。如塗灰外道。執自在天是作者。等能生諸法。如勝論外道。執我是實能爲作者。生苦・樂等。如數論。勝性三法爲體。謂薩埵・[7]刺闍・答摩。亦名自性。爲諸法因。非自在等一因所起

此有何因者。外道問。此諸法生。復有何因非許一因生耶　若一切成至一因生論者。總答。若一切成立許由餘因者。豈不便捨一因生論　又諸世間至一因所起者。此下別破。一約次第破。二約無用破。三約違世破。此下約次第破也。若謂諸法從一因生。應當頓起。因無別故。既現次第生。明非一因起　立量言。前法生位後法應生。以與前法因無別故。猶如前法

若執自在至此於後時者。外道得難轉計。雖因自在復由欲故。非皆頓起　是則應成至無差別故者。破。若由欲生便非一因。違宗之過。或前後差別欲應一時頓生　立量[8]云。前[9]法欲生位後欲應生。以與前欲因無別故。猶如前欲　若欲差別至不俱起者者。牒外道轉計。生人・天等不同名差別欲。若言此差別欲。非唯自在爲因。更待餘因。所以不俱起者　則非一切至因緣正理者。論主破。若差別欲更待餘因生者。則非唯用自在爲因。違自宗過。或欲所待因。亦應更待餘因差別方次第生。若展轉相待。則所待因應無邊際。若欲所待因。更不待餘差別因。此欲所待因。應無次第生義。一時頓生。若頓生者。則差別欲非次第生。一時頓生。汝若許諸因展轉相待差別而生無有邊際。信無始故與佛法同。徒執自在爲諸法因。不越釋門因緣正理。彼執自在爲諸法始　若言自在至無差別故者。[10]牒轉計破。若言自在欲雖頓生而諸世間不俱起者。由隨自在希望境時欲即所生故。[11]今彼受用天。理亦不然。彼自在欲前後兩位無差別故。應當一時頓生諸法。前位之時應亦能生。無差別故。[12]猶如後位。後位之時應不能生。無差別故。猶如前位　又彼自在至故名魯達羅者。此即第二約無用破。自在生法得何義利。若爲發喜生諸世間。待餘喜生應非自在。於喜既非自在。於餘法中理亦應然。而非自在[13]與生喜差別因緣不可得故。又生地獄等逼害有情發生自喜　何[14]用此[15]爲　依彼外道所說頌言。我亦信爲善說。論主調弄彼外道也。外道說此頌意。自在天數化衆生種種變現。應以嶮利等度者。即現此嶮利等身而度脫之。能爲[16]險惡事名嶮。割截衆生名利。能燒衆生名能燒。現可畏身名可畏。恒以苦具逼害有情名恒逼害。或

[1] 故＋(如何)②　[2] 成＝滅②　[3] 杖＝仗②　[4] 言＝云㊥②　[5] (解)＋能②　[6] 故＝彼②　[7] 刺＝額㊥②　[8] 云＝言②　[9] [法]－㊥②　[10] 牒＝約②　[11] 今＝令㊥②　[12] [猶如…別故]十六字－②　[13] 與＝亦②　[14] [爲]＋用㊥②　[15] [爲]－㊥②　[16] 險＋(利)②

時樂食血肉髓。故名嚕達羅。此云❶瀑惡。大自在天異名。大自在天總有千名。今現行世唯有六十。嚕達羅卽一名也　又解塗灰外道說自在天出過三界有三身。一法身遍充法界。二受用身居住色界上自在天宮。卽佛法中說摩醯首羅天。三目八臂身長萬六千踰繕那。三化身隨形六道種種敎化。說此頌顯化身天　由喩利能燒者。有三阿素洛將三國土。飛行空中。於自在天上過。其天不耐以火箭射之。燒三國土一時俱盡。火箭喩利能燒三國土也　可畏恒逼害者。以龍貫人髑髏繫其頭❷頂。又以龍縛臂殺象取皮塗血反❸披　樂食血肉髓者。顯所食也。今祭祀者還以此祭之故名嚕達羅　又若信受至人功等事者。此下第三約違世破。若法唯以自在因生。❹則撥❺世間人功等事　若言自在至應非自在者。牒轉計破。若言自在待餘因緣人功等事助發功能方成因者。但是朋敬自在天言離餘因緣不見自在有別用故。或待因緣　應非大自在　若執初起至猶如自在者。牒轉計破。若言初起不待餘因後待因者。卽初所起應無始成。不待餘因故。猶如自在我勝性等至唯一因生者。例破總結　奇哉世間至自在等因者。論主傷歎妄執

且止破邪應辨正義者。止破辨正。前言餘法至互爲因緣者。此下第二隨難別解。❻牒前問起　頌曰至爲大唯一因者。初一句大望大。第二句大望所造。第三句所造望所造。第四句所造望大　論曰至同類因義者。釋初句。正理云更互相望有俱有因。性類雖別。而同一事更相順故有同類因

大於所造能爲五因者。釋第二句。生等五因名因緣。兩釋如前。或四緣中因緣攝。婆沙亦說十因爲因緣　准此文非是增上緣。古德解。大望所造因增上者。或言因者是俱有因。或說同類因。或說俱有同類因。並不應理。婆沙及此論皆說生等五因是因緣。又發智據四緣作論。故因是因緣。舊人不悟生等五因是因緣攝。所以種種異解

何等爲五者。問　謂生依立至住長因性者。答。此因緣中生等五因。若六因中但是能作因之少分非餘五因。大種望所造色非同一果故。非性定同故。容別世造故。容別成就故。所以非俱有因。非心心所故非相應因。非染汚故非遍行因。是無記故非異熟因。俱時起故非同類因。設後起者非同類故。雖有無記同而種類異故。受等與心種類雖別而同一果故得爲因。非例大造。於以大望所造無餘五因。廣如正理論釋　所造從大種起故。如母生子說爲生因　所造生已隨逐大種轉故。如弟子等依❼止師等說爲依因　能任持彼所造色故。如壁持畫說爲立因　是所造色不斷因故說爲持因　是所造色增長因故說爲養因　如是則顯大與所造爲起因性卽是生因。變因性卽是依因。謂大種轉變造色亦隨轉變。持因性卽是立因。❽住因性卽是持因。能持所造色相續*住故。長因性卽是養因。又正理解五因云。或生因者一切大種生所造色。非離諸大種有造色生故。造色生已同類相續不斷位中。火爲依因能令乾燥不爛壞故。水爲立因能爲浸潤令不散故。地爲持因能任持彼令不墜故。風爲養因能引發彼令增長故（解云生因通四大餘四因各是一❾大）

諸所造色至眼根等果者。釋第三句可知

所造於大至大種果故者。釋第四句。准此頌文十因名因緣。故前問言云何大種所造自他相望互爲因緣。與婆沙同據十因作❿論⓫

⓬前已總說至今當定說者。此下大文第二別明等無間　就中。一明諸心相生。二明得心多少　此下明諸心相生。⓭牒前問起

何心無間有幾心生。問能生幾心　復從幾心有何心起。問從幾心生。謂且略說有十二心者。就答中。一明十二心。二明二十心　就十二心中。一列十二心。二⓮正辨相生。此下列十二心。總擧數答　云何十二者。問　頌曰至合成十二者。答。數可知

此十二心至餘從五生四者。此下正辨相生擧頌略述。初四句欲界四心。次六句色界三心。次四句無色⓯界三心。後兩句無漏二。將明諸心相生略依二十心三⓰門分別。十二之與二十開合爲異。體無寬狹。二十數廣故就彼明。言三*門者一定散相生心。二防

❶瀑＝足【乙】　❷頂＝額【乙】　❸披＝被【甲】【乙】　❹〔則〕－【乙】　❺(現見)＋世【乙】　❻牒＝結【甲】【乙】　❼止＝於【乙】　❽住＝任【乙】*　❾大＋(也)【甲】【乙】　❿論＋(耶)【乙】　⓫總說終【甲】　⓬卷第六首【甲】　⓭牒＝結【乙】　⓮〔正〕－【甲】【乙】　⓯〔界〕－【原】【乙】　⓰門＝種【乙】*

定方便心。三命終・受生[1]心 言定・散相生心者。就中。有三相生。一善定相生。二散自相生。三定・散相生 一善定相生者復有其二。一有漏定。二無漏定。言有漏定者。若色界有漏加行定心能生四心。謂自界加行定心。無色界加行定心。及無漏生學・無學心。復從[2]此四心生。若無色界有漏定心能生四心。從四心生。如色界有漏加行定心說。言無漏定者。若學心能生四心。謂色・無色有漏定心。及學・無學心。從三心生除無學[3]心。若無學心能生三心。於前四內除學心。從四心生并學心。二散自相生者。謂約自界散心相生。若欲界八心中。通果心唯與定心相生。非與餘七心相生。餘三無記心各能生六心。除通果・及加行。各從七心生除通果。若加行善心能生七除通果。從四生除四無記。若生得善・二染污心。各能生七。復從七生除通果。色・無色界散位相生準此應說 三定・散相生者。八心能作入有漏定心。謂欲界加行善心・通果心。色界加行善・生得善・及有覆心并通果心。無色界生得善・及有覆心。所以得知色界生得善能入定者。如無色界生得善既能入定。色界生得亦能入定 又解色界生得善不能入定。無色界生得善無別散加行善。[4]可能入定。色界更有散加行聞慧能入定故。生得善不能入定。若作此解唯七心能作入有漏定心。十二心能作出有漏定心。謂欲界加行善・生得善・通果心。色界六心。無色界三心。除加行加行即定故。所以色定不生下染・及餘無記者。從無色定尚不生色界生得善。非明利故。況復色定能生下界染及無記。又所以得知從色界有漏定心生自界異熟・威儀心者。如無色界定心能生自界異熟心。准知色界定心亦能生異熟・威儀心。二心能作入無漏定心。謂欲界加行善心。色界加行散善心。三心能作出無漏定心。謂欲界加行善・生得善。色界加行散善不生無色散善。以於散位無加行善。雖有生得劣故不生 二防定方便心者。四心能作防定加行心。謂色・無色*界二染污心。隨其所應能生下地善心。即欲界加行善・生得善。色界加行善。無色界加行善。應知唯防定心。上染心後生下善心。餘[5]必不生 三命終・受生者。十二心能作命終心。謂欲界生得善・不善・有覆・威儀・異熟。色界生得善・有覆・威儀・異熟。無色界生得善・有覆・無覆心。四*心能作受生心。謂三界四染污心。若以命終受生心相生者。此中死有一念名命終心。欲界・色界中有初心。及生有初心。并無色界生有初心。皆名受生心。以此論說中生初念名受生故。受生心不生命終。以隔遠故。故婆沙一百五十四云。頗有處唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。[6]答應言無。尊者妙音說。有。謂即無想天。頗有處結生心爲等無間命終心起耶。答應說無。尊者妙音說。有。謂即無想天 已上論文 前說爲正 問若以婆沙前說爲正。即與正理二十一相違。故彼論云。[7]謂或容有生有無間死有現前非起本有。必無容有在中有地。死有無間生有現前。故中有名不[8]濫餘有。解云正理所說即妙音義也。無勞會釋。若依彼說受生心亦容生命終心。[9]准釋可知。前說爲正。若命終心能生受生心。三界四染污心名受生心。若欲界受生二染污心。通從三界十二命終心生。若色界受生[10]染心。從十命終心生。於十二中除欲界二染心。若無色界受生染心。從九命終心生。於十二除欲界二染心・色界一染心 論曰至生善染心者。謂欲界善心無間生九。謂自界四。色界二心。於入定時生善心。於續生位生染心。又正理二十云。生何善心。復何地攝。此於初位生加行心。若於後時生離欲得。隨順住故無容起彼生得善心。生在此間不能令彼起現前故。有說彼心未至地攝。有言亦攝在初靜慮。有說亦在靜慮中間。尊者瞿沙作如是說。乃至亦在第二靜慮。如超定時隔地而起。有作是說非等引心無力能牽隔地心起。是故彼說理定不然 准正理文。故知。身在下地不能起上生得善心 無色界一至謂入觀時者。欲界善心。唯生無色一染心。不生彼善。以極遠故。無色於欲有四遠故。所以。欲界善心不能生彼善心。故正理三十六云。所依遠者謂於等至入・出位中。等無間緣爲所依體無容有故。 行相遠者謂無色心畢竟無能於欲界法作苦・麁等諸行相故。所緣遠

[1](生)＋心乙 [2]〔此〕－甲乙 [3]〔心〕－甲乙* [4]〔可〕－甲乙 [5]必＝心甲乙 [6]答＋(有)甲乙 [7]〔謂〕－甲乙 [8]〔濫餘有〕－乙 [9]〔准釋…爲正〕八字－甲乙 [10]染＋(污)甲乙

義類此應知。　由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法爲苦・麁等行相所緣對治遠者。謂若未離欲貪時。必定無容起無色定。能爲欲界惡戒等法。厭壞・及斷二對治故。非不能緣可能厭壞。　解云無色望欲無斷・厭對治。　故言對治遠。　然得有持對治。　能①持彼得令不失故。　亦有遠分對治。遠防彼②惑令不③能起故。　亦無捨對治。以不能捨欲界法故。若據命終受生心。欲界心亦得與無色界心爲依。　即此復從至謂出觀時者。　釋第二句。　問身在下界起上染心。復起下善心能防上定。未知身在下界起上幾惑。　答如婆沙五十三云。　謂住欲界不死不生。而色・無色界結現在前。④而彼通異生・及聖者。若異生。色・無色界六十二隨眠隨一現前。　謂愛・見・疑・慢上靜慮者。若聖者。色・無色界修所斷六隨眠隨一現在前。謂愛・慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結在欲界非墮欲界。　又言。謂住下二界不生不死。無色界結現在前。　彼通異生・及聖者。若異生。無色界三十一隨眠隨一現在前。謂愛・見・疑・慢上靜慮者。若聖者。無色界修所斷三隨眠隨一現在前。愛・慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結非在無色界彼結非不墮無色界。　准彼論文。身在下界凡・聖皆起上惑。起上惑時皆與定心相出・入。若據從⑤惑防定心。隨其所應從上界惑後入下界善心。色界三十一皆入欲界善心。無色界三十一皆容入色界善心。此文不言無明者。以必有故不說而成。

染謂不善至餘無生理者。釋第三句。婆沙云。能障聖道・及聖道加行故名有覆。不招異熟果故名無記。　餘謂欲纏至能生彼染者。　釋第四句。　色界善心至欲無色染者。此明色界三心。　無色界善至及欲色染者。此明無色三心。　學心從四至及無學一者。明學・無學與諸心相生。非三界染互相違故。非諸無覆⑥無明利故。　所以無學不生學者。彼非果故

說十二心至餘數如前說者。　此下第二明二十心相生。　此即分十二爲二十也。　論曰至生得別故者。就長行中。一正釋頌。二明二十心相生。三約異⑦門相生。此下正釋。即釋第二・第三句。　欲界無覆至四通果心者。釋次三句。　色無覆心至工巧事故者。釋第七句。　如是十二至故成二十者。釋初・後句。正理云。無色界無行等事。故無威儀路。無攝受支三摩地故亦無通果。

威儀路等至十二處境者。⑧別明三無記所緣境。　異熟生心能緣十二處。此即可知故不別顯。　威儀路・工巧通處・果三無記心。　皆以色・香・味・觸爲所緣境。　工巧處等。等取通果心。此二無記亦緣於聲。有語工巧故。工巧心緣聲。化人發語故通果心緣聲。聲非威儀故威儀心不緣。　如是三心唯是意識。威儀路・工巧處加行。　不但意識亦通四識・五識。　夫通果心有二。　一五識中通果。　即天眼・天耳通。　二意識通果。　即變化心。⑨及發業通果心。此中且據第二通果心故言唯是意識。⑩若據二通亦在五識。　問如何得知二通名通果心。　答如婆沙九十五云。此中五識相應慧有三。　一善。二染。三無覆無記。善者謂唯生得善。染汚者謂唯修所斷貪・嗔・癡相應。無覆無記者謂異熟生。　亦有少分威儀路・工巧處・及通果心俱生 已上論文　若威儀路心唯意識者。　據起威儀心說。⑪若威儀路加行不但在⑫意。亦通四識緣四境故。　以聲非威儀故不緣聲。故一百二十六云。眼・鼻・舌・身四識。是威儀路加行非起威儀路。意識是威儀路加行。亦是起威儀路 已上論文　若工巧處心唯意識者。據起工巧處心說。若工巧處加行不但在意識。亦通五識緣五境故。故婆沙云。　眼等五識是工巧處加行非起工巧處。意識是工巧處加行。亦起工巧處 已上論文　若通果心加行。唯是定心意識不通五識。故論不說。有餘師說有二無記所引意識。是彼威儀・工巧類故。能具足緣十二處境。婆沙亦有此說。　泛明諸威儀路心略有三種。　一起威儀路心。唯是意識。　二緣威儀路心。通四識・及意識。三似威儀路心。即通六識。如泛爾緣外色・聲等。若言威儀路心唯意識者。據起威儀路心說。⑬若威儀加行不但意識亦通四識者。據緣威儀路心說。若言威儀路心通緣十二處者。據似威儀路心說。泛明工巧⑭處略有三種。一起工巧處心。唯意識。二緣工巧處心。通五識・及意識。三似工

①持＝治(甲)(乙)　②惑＝或(甲)，戒(乙)　③〔能〕－(甲)(乙)　④〔而〕－(甲)(乙)　⑤惑＝或(甲)(乙)　⑥無＝不(甲)(乙)　⑦門＝地(乙)　⑧別＝則イ(甲)，此(乙)　⑨及＝乃？　⑩若＝苦(甲)(乙)　⑪若＝苦(乙)　⑫意＋(識)(甲)(乙)　⑬若＋(言)(甲)(乙)　⑭處＋(心)(甲)(乙)

巧處心。亦通六識。如泛徧緣外色・聲等。若言工巧處心唯意識者。據起工巧處心說。若言工巧加行不但意識亦通五識者。據緣工巧處心說。若言工巧處心通緣十二處者。據似工巧處心說　問云何名威儀路心　解云行・住・坐・臥名威儀。以長・短等表色爲性。路以色・香・味・觸爲體。是威儀所依名路。威儀之路。依主釋也。威儀路之心名威儀路心。依主釋也。若作此解眼識是威儀路加行❶緣威儀。緣威儀路❷少分。鼻・舌・身三識是威儀路加行。各緣威儀路*少分名威儀路心。意識是威儀路加行・及緣威儀緣威儀路能起威儀路。名威儀路心　又解路卽威儀名威儀路。持業釋。以色・香・味・觸爲體。故婆沙云。威儀路者。謂色・香・味・觸四處爲體 已上論文　以四威儀不離四境故。以四境爲體。心所依託名路。若作此解。四識各緣威儀路少分。名威儀路心。餘如前解。問云何名工巧處心　解云工巧處有二。一身工巧處。二語工巧處。身工巧處者刻鏤等名身工巧。以色業爲體。處以色・香・味・觸爲體。語工巧處者歌詠等名語工巧。以聲爲體。處以五境爲體。是工巧所依託處名工巧處。工巧之處。依主釋也。工巧處之心名工巧處心。依主釋也。若作此解。眼識此是身工巧處加行。緣身工巧❸緣工巧處少分名工巧處心。鼻・舌・身・識是身工巧處加行。各緣身工巧處少分名工巧處心。耳識是語工巧處加行。緣語工巧緣語工巧處少分名工巧處心。眼等四識是語工巧處加行。各緣語工巧處少分名語工巧處心。意識是工巧處加行。能起工巧處緣工巧處名工巧處心　又解處卽是工巧名工巧處。持業釋也。若身工巧處以四境爲體。以身工巧起時不離四境故以四境爲體。若語工巧以五境爲體。以語工巧起時不離五境故。以五境爲體。是心所緣託名處。故婆沙云。工巧處者謂色・聲・香・味・觸五❹境爲體。若作此解。四識・五識。各緣工巧處少分名工巧處心。餘如前釋　如是二十至自色二心者。此下第二明相生。此卽欲界八心相生　次說色界至自界二心者。此明色界六心相生　次說無色至謂自界四者。此明無色界四心相生　問身在下地能起上界生得善心不　解云准前所引正理論文。定不能起。自古諸德皆云能起。如無學人。身在欲界退起無色界惑。從何心起。既無煩惱非染心生。彼無威儀・工巧・通果三無記心。異熟生心無起異地。以此故知非無記心生。亦不可說善心能生。唯退分定能生煩惱。得無學時不成就故。餘住等三不能生惑。不起上界生得善退更起何心。以此故知。身在下地能起上地生得善心。退起煩惱　又云。身在欲界起天眼通。從天眼通却入定時。若無生得善心。便不能生加行善心。以諸論說除變化心。不許餘無覆無記心生加行善心。若不許起上地生得善者。天眼體是無覆無記。云何能生加行善心。以此准知。身在下界起上界生得善心　今解不然。身在下地不能起上生得善心。如無學退。雖無退分定。婆沙・正理兩論意說。許住分定亦能生煩惱。古德不悟住分能生。所以種種穿鑿。又從天眼通後亦能生加行善心。以天眼通卽是通果心故。若言變化心狹。若言通果心卽寬。唯翻作變化心不言通果者。譯家謬耳。古德不悟二通是通果心攝。所以致斯謬解　次說無漏至及學無學者。此明二無漏心相生。必從學心生無學心故。學心生無學心。必無從無學心退起學心。故無無學心生學心　復有何緣至生加行善者。此下釋妨問何故加行生三無記非彼生加行　勢力劣故至可能生彼者。答。異熟生心勢力劣故。非作功用所引發故。樂作功用引發工巧威儀轉故。所以此三不能順起加行善心。出心不由功用轉故。所以從加行無間能生彼三　若爾染汚至不相順故者。難。若爾❺染汚無間不應生加行善。染著境界不相順故　雖爾厭倦至容起加行者。答。雖不相順。厭倦煩惱數現行。爲欲了知起過失境。煩惱無間容起加行　欲界生得至引生彼心者。欲界散地散生得强以明利故。從二無漏色界加行無間而起。非勝功用所引發故。不能從此生彼三心。影知色・無色界是定地故。散生得劣。此以味劣故非學無學・他界加行。無間而起非作功用所引發故。不

❶〔緣威儀〕—㊁　❷少＝小㊂㊁*　❸（并）＋緣㊂㊁　❹境＝處㊂㊁　❺（能）＋染㊂㊁

能從此引生彼心　又欲生得至無間
而起者。還顯欲界生得明利。❶可從色染無
間而生能防上定。 色界生得不明利故而
無此能　作意有三至相應作意者。此下
第三約異❷門相生　就中。一明三作意入。
出聖道。二明無學九地出心。三明四慧入
出聖道　此下明三作意。就中。一明三作
意。二叙異說　此即明三作意。作意用強偏
標作意。非無受等。假相觀中。勝解亦強故
標勝解。　共相作意理實亦通有漏・無漏。此
中既明聖道出入。明三作意皆是有漏。不淨・
無量・勝處・遍處唯是假想。　解脫之中通其
假・實。言有色解脫。標前三解脫。唯假想故。
無色解脫通於假實故言有色　問如婆
沙十一明勝解作意中。但言解脫。何故不
言有色　解云婆沙*云解脫者。是解脫中
假想解脫。不言解脫皆是假想　或可。婆
沙所*云解脫　即是此論有色解脫　問婆
沙勝解作意中。亦❸說持息念。此論何故不
說。又此論下文說持息念是眞實作意。故下
論言。色餘師說息出極遠。❹乃至風輪。或❺吠
嵐婆。此不應理。此念眞實作意俱故。論既
不同。如何會釋　解云持息念有二。一假相
謂加行。二眞實謂根本。此論據根本。婆沙
據加行。各據一義。並不相違　又解論意
各別。此論加行根本皆是眞實。婆沙及此論
餘師。加行通假。根本是實　如是三種至
修念等覺分者。 此下第二叙異說。總有三
師。此即初說。三入・三出。若說三入。便順經

言不淨觀俱行。修念等無漏覺分。此中俱聲
顯無間義。前後俱也。此文且證勝解作意能
入聖道。若於見道唯共相入。通三種出。若
於修道・無學道中通三入・三出　有餘
師說至修念等覺分者。此即第二異說。一入・
三出。通前引經言俱行者。展轉遠俱非無
間俱也　有餘復言至共相作意者。此下
第三異說共入・共出　若爾有依至加行
道故者。論主破第三師唯共相出。未至等三
近故容起欲界共相　問婆沙十一還難此
師。 何故但言未至一地不言三耶　解云
俱舍師應言唯依未至。而言三地者且縱
許三。此即以三同一。 若作此解非但順
婆沙。亦順羅漢出心唯依未至起欲界心。
問如婆沙七十二。第一說。欲界與未至
定無間相生。第二說。欲界與未至・初定無
間相生。第三說。欲界與未至・初定・中間定
無間相生。第四說。欲界與未至・初定・中間
定・及二定無間相生。雖有四說。婆沙評家
取第二師。若言但依未至定出見道及依
未至出無學心無間能生欲界心者。即與
婆沙評家相違　解云見道・無學道初出異
地心難故。所以但依未至能起欲心。隣次
起故。若依餘位。依初靜慮亦能無間起欲
界心。故與評家亦不相違　又解以三同
一如前解。 然是婆沙四說之中第一師義。
非是評家　問婆沙評家。以二地心入欲
界心者為正。何故出見道心中。即以未至
一地為難　解云婆沙正義實。二地為正。

言未至者。且以餘師為難。 俱舍非以婆
沙評家為量。不須會釋　又解婆沙應言
依未至等三地。但言未至舉初顯後。此即
以一同三。是婆沙四說之中第三師義　問
何故俱舍。出見道心。即言未至等三地能
生欲心。出無學心。但言未至能生欲心
解云見道出心猛利故。三地心能入欲界。無
學出心以止息故。 故唯未至能入欲心
問若婆沙評家。以二地心生欲心者為正。
何故出見道心中。即以三地不❻生義為難
解云婆沙正義實二地為正。言三地者且
以餘師為難　又解一地・三地論意各別。
一地當婆沙第一師。三地當婆沙第三師。問
答釋。❼妨。如前可知。若依第二・第三・第四。
遠故非能起欲共相。 如是共相作意。若是
定地即是決擇分收。 得聖果已無容起彼
決擇分善。若非定地欲界所收。依二定等
既不能起欲界共相。 理即起餘二種作意。
雖於彼地過去曾修共相作意殊勝善根。
經生捨故今生起者決擇分收　問於彼地
中❽何不能成煖前諸位共相作意　解云
今生入聖。此身唯起煖等入聖。不起前位
共相作意。 設有起者加行攝故亦不能起
若謂有別至引彼現前者。牒救。汝若言
決擇位中間。得修同類三種共相觀。繫屬
❾彼非別緣諦。不名決擇分。彼位修故是
❿曾得收。 是共相觀引起現前　毘婆沙
師至違正理故者。破救。意言。以決擇分作
十六行部分觀。唯修同類十六行相。彼三雖

❶可＝耳イ㊥，故㊁　❷門＝地㊁　❸〔說〕－㊁　❹乃＝及㊁　❺吠＝毘㊁　❻生＝正㊥　❼妨＝防㊥㊁　❽〔何〕－㊥㊁　❾彼＋（當）イ㊥，（故）㊁　❿〔曾〕－㊁

是共相。太總不修故言違理　又解是彼類故繫屬彼故理亦不應起故。言違正理。故正理二十云。此救非理。繫屬加行所修作意非得果後所引現前。是彼類故。此論三說初師爲正。當婆沙十一評家義故。第二師義據見道。共入三出。亦可爲正。然於修道・無學道中。唯言共入三出。故亦非善。然此論文。但破第三師唯共相出

若依未至至唯自非餘地者。此明無學九地出心。若身在欲界依未至定。得阿羅漢果後出觀心。若於彼定得自在者。或卽彼地。若於彼定不得自在或起欲界。　若身生初❶地得阿羅漢果　後出觀心唯起自地。　若身生有頂依無❷所有處。得阿羅漢果　後出觀心定是有頂必不能起下有漏心。所以者何。異熟生心無異地起。下地煩惱已斷不行。又不起下善有漏心故。定起彼有頂地善心。若身生下地。依無所有處。得阿羅漢果。或卽彼地出非餘地。以於彼地得自在故。　若依中間餘地得羅漢果。後出觀心。唯起自地非餘地心。皆於彼地得自在故。所以卽彼地心出。無異地心出　問若依第二定等得阿羅漢果。後出觀心。何故不或卽彼地・或起下地　解云若欲界散心是强。衆生無始多生其中數數串習。起時卽易。有依未至定不得自在者容起欲界散心。　上二界定・及與散心。　有情無始不多生彼。　初無學後異地相生起時卽難。當地卽易。故依二定等得無學果。後出觀心。唯依自地不依下地定・及散心

於欲界中至以明利故者。此卽第三明四慧入出聖道。欲界散地故無修慧。色界無思如文可解。無色無思。如色界釋。彼無耳聞故無聞慧。總而言之。於此八中五入・六出　問如婆沙十一云。欲界有三作意。謂聞・思・生得。色界有三謂聞・修・生得。無色界有二謂修・生得。欲界思入三出。色界修入二出。無色界修入修出。彼論何故不說欲・色界聞慧能入聖道　解云婆沙據鈍根者說。　此論等通約利根者說　又解婆沙約初修次第起者說。此論等通約❸純熟位❹說故不相違

於前所說至幾心可得者。　此下大文第二明得心多少。❺牒前問起　頌曰至餘皆自可得者。就答中。一正明得心。二敍❻說❼斥非。三總顯頌上義。此下正明得心。上三句明兼成就　下一句明自成就　論曰至故名得六者。此中意說。於十二心中。先不成就今得成就說名爲得。　後雖新得自種類心不名爲得。先已得故。此中據總相說。顯非總成故言容得。欲染得六總由三位。一疑續善。二界退還。三起惑退。欲界善心由二緣得。一由疑續善。二由上界退還。欲二染心由二緣得。一由起惑退。二由上界退還。色有覆心亦二緣得。一由起欲惑退。二由無色退還。　無色有覆・及與學心。唯由起惑退故名得六　問界退還時得欲善心。　唯得生得。　亦得加行　解云唯得生得善　又解加行串習者亦得。婆沙有此兩說。然無評文

色界染心至故名得六者。明色界染心得六。由二位得。一界退還。二起惑退。欲無覆通果心・及色界❽善無覆心。由無色界退還得。色染二緣得。一由界退得。二由起惑退得。無色有覆・及學心。但由❾惑退得。故名得六　無色染心至故名得二者。明無色染心得二心。謂無色染心・及與學心。但由一位謂起惑退得　問退起三界惑。何心無間起彼惑耶　解云如婆沙六十一云。何等心無間起煩惱現在前者。若畢竟離非想非非想處染。起彼地纏現在前故退者。卽彼地善心無間起煩惱現在前。　若未畢竟離❿悲想非非⓫相處染。　起彼地纏現在前故退者。卽彼地或善心・或染汚心無間起煩惱現在前。乃至初⓬靜慮應知亦爾。　若畢竟離欲界染起欲界纏故退者。　卽欲界或善心・或無覆無記心無間。　起煩惱現在前。　若未畢竟離欲界染起欲界纏故退者。　卽欲界或善心・或染汚心・或無覆無記心無間。　起煩惱現在前。此中若未得根本善靜慮・無色定現在前者。　彼不能起色・無色界纏現在前故退。　但能起欲界纏現在前故退。　若得根本善靜慮現在前。非無色定者。彼不能起無色界纏現在前故退。　但能起欲・色界纏現在前故退。若得根本善靜慮。無色定現在前者。　彼能起三界纏現在前故退。婆沙說欲界退時。無記心無間能生染心者。一說三無記心。一說二無記心。除異熟　然無評家

色界善心至由⓭升進故者。　此明色善容

❶地＝禪ィ㊥　❷所＝處㊥㊦　❸純＝鈍㊦　❹〔說〕－㊥㊦　❺牒＝結㊥㊦　❻（異）＋說㊦　❼斥＝總㊦*　❽善＋（心有覆心）？　❾（起）＋惑㊥㊦　❿悲＝非㊥㊦　⓫相＝想㊥㊦　⓬〔靜慮〕－㊦　⓭升＝昇㊦

得三心。由二位得。一由入定。二由離染。謂諸異生初伏欲界入未至定[1]得色善心。復由離欲染故第九解脫道得根本定。得欲色二通果心。如是二位從欲入色。從加行入根本皆名升進。所以不名得學心者。如世第一法在現在時未成學心。若苦法忍至現在時復非是色界善心現在前。故色善心非得學心。以此故知。此中得言顯成就也　若有學心至離欲色染者。此明學心得四。由二位得。一由入定得。二由離染。由初證入正性離生苦忍現前得有學心。此由入定。及由聖道離欲界染第九解脫道得根本定。得欲色界二通果心。若以聖道離色界染得無色界善心　問何時得彼無色善心　解云若以聖道離第四定染第九解脫道時。得無色界善心。空處近分雖有同治有漏之法。繫地堅牢未離下染不能修上。若作此解[2]全離色染名離色染　又解若以聖道離第四定染初無間道時。即得無色空處近分善心。近分善心必同治修故。若作此解分離色染名離色染。顯宗亦有兩解。至下明修中當具引釋。所以不得色界善心者。將得學心必先成故。亦不得無學。學現前時必不成無學故

餘謂前說至唯自可得者。　餘謂前說染等心。餘。謂三界三無覆無記。欲・無色善。及無學心。不說彼六心正現前位得心差別。彼唯自得。非兼得他　問若說欲界染心。但言得六非得自界無覆心者。即與識身論等相違。如識身十三云。若成就不善心亦成就欲界繫無覆無記心耶。若成就不善心定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非不善心。謂欲界生長已離欲界貪。或色界生長補特伽羅　准彼論文界退還位。起欲染時即定成就不善心。既成不善。即定成就欲無覆無記。然於欲界四無記中。但是威儀・工巧二種。以勢力強有三世得。故成不善亦定成彼。所以不成餘二無記者。既成不善理無通果。異熟生心無前後得。亦非定成。准識身文。欲界威儀・工巧心定有三世得。是即界退還位[3]欲染心中定成欲界無覆無記。於欲染心應言得七。何故言六。又色善心應言得二。學心應言得三。各除欲界無覆無記。初得彼二心身定在欲界。欲界無覆無記先定成故。彼二心中不應言得。顯宗[4]第十一亦同識身。故顯宗改頌云。三界染如次。得七・六・二種。色善二學三。二無餘自得。言二無者。顯宗云。二謂欲・色無覆無記。此二心中都無所得。此亦大意同俱舍。然別標二無記為異。正理二十雖不改頌。長行意同識身。此論既違識身等文。如何會釋　解云欲界威儀・工巧二無記心以實多分無三世得。但生欲界起自在者說名成就。起不得者名不成就。非要有得方說成就　難云若爾無色異熟無記心不現在前。應名成就。起自在故　又難此既自在說名成就。餘復何因知有別物。故說有過　又解云二無記心有三世得。然從上界退還下時。必要現行方始起得。中有初起既是染心。爾時未名得於無記。後因現起三世得生已後相續。[5]常名成就。初心未得。不違此論。後復定成初[6]小不說。約此義邊亦不違彼識身論文　難云若爾色善及有學心。不應言得欲界無覆。先定成故故亦有過。今略作三解通釋彼文

第一解云論意各別無勞會釋。豈以本文破我俱舍。論主非以本論為量。若識身論意。以威儀・工巧雖是無記勢力強故定成三世。若此論等意。威儀如佛・馬勝苾芻及餘善習者。工巧如毘濕縛羯[7]磨天。及餘善習者。即定成就。若非串習殊勝者。即不成就　第二解云彼・此二論亦不相違。多有情中威儀・工巧有串習者。有不串習者。識身等論據串習勝者說故。言定成欲界無覆。此論據不串習者說。或從多分說故言不成就欲界無覆。各據一邊並無違害。若具說者或成・不成。若串習者即成。不串習者不成。若作[8]斯解以識身文會同俱舍　第三解云二論亦不相違。一一有情各有眾多威儀・工巧。於眾多中若串習者即成就。[9]不串習者不成就。識身足文。據串習者故言定成欲界無覆。此論據不串習者故言不成欲界無覆。盡理而言。若據串習此論亦有定成。若據不串習者。識身足文亦有不成。若作此解以此俱舍會同識身。若作此解顯宗無勞改頌。雖作此解恐聖意難知。仍冀高明詳茲拙見。必有異釋幸願申[10]焉

[1] (乃)＋得㊥㊣　[2] 全＝分㊣　[3] 欲＋(界)㊥㊣　[4] [第]一㊥㊣　[5] 常＝當？　[6] 小＝少㊥㊣　[7] 磨＝魔㊂㊣　[8] 斯＝此㊥㊣　[9] (若)＋不㊣　[10] 焉＝[illegible]㊣

有餘於此至無記唯無記者。此下第二敘[1]說斥非。此即論主敘雜心師說染心得九。與此論文亦不相違。此論據三界染心兼據重說。謂欲界染心得六。色界染心得六。無色界染心得二。名如前說。合得十四。雜心除重據單但言得九。言九心者。謂欲界四心。色界三心。無色染心。及學心。是名為九。於此論十四中除五心重。言五心重者。謂色界染心兩度得。欲界染心時得。色界染心時得。除一種心。無色染心。及與學心各三度得。謂各三界染心時得。各除二心。足前為五。是故此論說十四。雜心說九。各據一義。亦無有妨　善心得六者。此論前文兼據重說。總言有七。謂色善三。學四。名如前說。雜心除重據單說有六種。言六種者。謂欲界無覆。色界善無覆[2]無記。無色界善。及學無學。故名得六。於此論七中除二心重。言二心重者。謂欲・色界無覆心各兩度得。謂色善。學心離欲染時。各得欲・色二無覆心。各除一無覆心。取餘五心。及取無學心。故名六種　無記唯無記者。三界三種無覆無記現在前時。但成自體不能兼他。勢力劣故。故言無記唯無記　問何故無記不別舉數　解云無記之中亦應言得三。謂三界無覆。應知無記名中已顯　又解善・染之中有兼得他。故別舉數。無記之內唯自非他。不別標數。論主敘訖　於善心中至應知其相者。此即論主斥非。染心據單但言九種。無記唯自竝無有。[3]妨。善心據單得六太少。於善心中應言得七。謂由正見續善根時。欲界善心起位名得。此即為一。離欲界染第九解脫道究竟位中。頓得欲・色二無覆心。足前為三。得二界定彼二善心說名為得。足前為五。初入離生位時得學心。得阿羅漢時得無學心。足前為七。雜心論師不說前一正見續善。但言得六。太少過也。餘染・無記準前[4]通釋。應知其相義亦無違。正理救云。理亦應得欲界善心。謂以正見續諸善本。雖加欲善除無覆心。經主不應難令得七　解云彼論同識身。離欲染不得欲界無覆。俱[5]舍破云。如前廣釋。假令不得欲無覆心。雜心論主不說欲善終成過失。汝若能救。何不救彼不說善心

為攝前義至非先所成故者。此即第三重頌前義。為攝前義得心差別。復說頌言。一由託生時。謂界退還。二由入定時。謂色善學心。三由離染時。謂離欲・色界染。四由退時。謂起惑退時。五由續善位。謂疑續善根。於此五中前一後二唯是染心。中間二種入定・離染唯是善心。由此五位得心差別如前具說。此中言得非先所成。今得成故

[6]俱舍論記卷第七

[7]於大道寺與三弟共讀了

長承四年二月二十二日申時讀了

一遍校勘了　本與新互有得失重可正之

---

[1]（異）＋說㊥㊂　[2]〔無記〕－㊥㊂　[3]妨＝防㊥，他㊂　[4]通＝二イ㊥，可㊂　[5]舍＋（師）㊥㊂　[6]俱舍論記卷第七＝俱舍論記卷第五㊥俱舍論記第五餘六始論本第七　[7]〔於大道…正之〕四十字－㊥㊂，甲本奥書曰天永四年二月六日戌時書寫了一校了新禪院經藏本也□詮之，建保四年二月二十二日自備得書傳之永和元年乙卯十月十二日

[1]俱舍論記卷第八

[2]沙門釋[3]光述

分別[4]世品第三之一

分別世品者。世謂世間。可毀壞故。有對治故。此品廣明故名分別。所以次明世品者。上來二品總明有漏無漏。自下六品別明有漏・無漏。總是其本。所以先明。依總釋別所以後明別。就別明六品中。前三品別明有漏法。後三品別明無漏法。有漏麁顯所以先明。無漏微細所以後說。就別明有漏中。世品明有漏果。業品明有漏因。隨眠品明有漏緣。就三品中果相麁顯所以先明

已依三界至處別有幾者。就世品中。一明有情世間。二明器世間。就明有情世間中。一總辨有情。二判聚差別。就總辨有情中。一明有情生。二明有情住。三明有情沒。就明有情生中。一明三界。二明五趣。三明七識住。四明九有情居。五明四識住。六明四生。七明中有。八明緣起。九明四有。此下第一明三界。結前問起。於前品末已依三界分別諸心。今次應說三界是何。各自界中處別有幾

頌曰至令心等相續者。此卽正辨。初頌明欲界。第二頌明色界。第三頌明無色界。隨次不同答前兩問

論曰至他化自在天者。就長行中。一釋頌文。二問答分別。此下正釋頌文。六天有欲名六欲天。顯宗十六曰唯六欲天受妙欲境。六欲天者。一四大王衆天。謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。謂彼天處是三十三部諸天所居。妙高山頂四面各有八部天衆。中央有一。卽天帝釋。故三十三。三夜摩天。此云時分。謂彼天處時時多分稱快樂[5]哉。四[6]覩史多天。此云喜足。謂彼天處多於自所受生喜足心。五樂變化天。謂彼天處樂數[7]化欲境。於中受樂。六他化自在天。謂彼天處於他所*化欲境自在受樂

如是欲界處別有幾者。問　地獄洲異至皆欲界攝者。答。正理三十一釋前七地獄云。衆苦逼身數悶如死。尋蘇如本。故名等活。謂彼有情。雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹。尋蘇如本。等前活故立等活名。先以黑索拼量支體。後方斬鋸故名黑繩。衆多苦具俱來逼身。合黨相殘故名衆合。衆苦所逼異類悲號。怨發叫聲故名號叫。劇苦所逼發大酷聲。悲叫稱怨故名大叫。火隨身轉炎熾周圍。熱苦難任故名炎熱。若內若外。自身他身。皆出猛火互相燒害。熱中極故名爲極熱。又此論下文釋第八地獄云。受苦無間故名無間。無樂間苦故名無間　言四洲者。南贍部州。或從林立號。或以菓標名　東勝身洲身形勝故。或身勝贍部故名勝身。梵云毘提河

西牛貨州以牛貨易故名牛貨。梵云瞿陀尼　北俱盧唐言勝處。於四州中處最勝故。或云勝生。於四州中生最勝故　餘文可知

色界十七天者。此釋色界十七天。正理二十一釋諸天名云。廣善所生故名爲梵。此梵卽大故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德等勝。故名[8]爲大梵。大梵所有所化所領故名梵衆。於大梵前行列侍衞故名梵輔。自地天內光明最少故名小光。光明轉勝量難測故名無量光。淨光遍照自地處故名極光淨。意地[9]受樂說名爲淨。於自地中此淨最劣故名小淨。此淨轉增量難測故名無量淨。此淨周普故名遍淨。意顯更無樂能過此。以下空中天所居地。如雲密合故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故說無雲。更有異生勝福。方所可往生故說名福生。居在方所。異生果中此最殊勝故名廣果。離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名*爲淨。淨身所止故名淨居。或住於此窮生死邊。如還債盡故名爲淨。淨者所住故名淨居。或此天中無異生雜。純聖所止故名淨居。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故說名無繁。或名無求。不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮上・中品障。意樂調柔離諸熱惱故名無熱。或令下生煩惱名熱。此初遠離得無熱名。或復熱者熾盛爲義。謂上品[10]修靜慮及果。此猶未證說名無熱。已得上品雜修靜慮果德易彰故名善現。雜修定障餘品至微見極清徹故名善見。更無有處於有色中能過於此名色究竟。或此已到衆苦所依身最後

[1] 底本平安時代寫覺樹校石山寺藏本，㊈元祿十五年版本，俱舍論記卷第八＝分別世品第三論本第八㊈　[2] 撰號新加　[3]（普）＋光㊈
[4] 世＋（間）㊈　[5]〔哉〕－㊈　[6] 覩＝都㊈　[7] 化＝犯㊈＊　[8]〔爲〕－㊈＊　[9] 受樂＝樂受㊈　[10]（雜）＋修㊈

邊名色究竟。有言色者是積集色。至彼後邊名色究竟。 迦濕彌羅國至四衆圍繞者。論主頌中述西方師義。說有十七。故婆沙云西方師說色界十七。彼師意說。以大梵王壽·量·處等異餘二天故。於初定別立三天。故婆沙云。西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。一❶梵天處。二梵輔天處。三大梵天處。 此處卽是靜慮中間 彼師所以不立無想天者。壽·量·地等與廣果天無差別故。又正理云。有餘別說十七處名。初靜慮中總立二處。第四靜慮別說無想 解云彼師意說。別類修故立所招果。不立大梵初定說二。又正理云。 上座色界立十八處

解云由二因別故立十八。今此國師二俱不立。由無別地故唯十六。故婆沙云。迦濕彌羅諸論師說初靜慮地唯有二處 無色界中至勝劣有殊者。此下明無色。釋上兩句。顯無色界定無方所。但由同分·命·異熟生有勝劣故差別有四 初修無色定。必先厭色思無邊空故。作空無邊解 次厭外空復思內識故。作識無邊解 次識亦厭復思無所有故。作無所有解 次非下七定麁想故名非想。不同無心故名非非想

處是有情生長處故。前三從加行立名。第四當體受稱。故定品云。空無邊等三名從加行立。非想非非想昧劣故立名。如下廣釋

復如何知彼無方所者。問 謂於是處至中有起故者。答 言是處者。於欲·色界隨其所應得彼定處。❷雖於此處得彼定者。亦得餘處命終。此中且據此處命終者說 或是處者。隨於何州等處。此顯總處。以於是處得彼定者。亦於餘處得命終故。故知處言據總非別。既言是處受生是處中有現前。明知無色無別方所 若有別處。應往受生彼處中有現前。此大衆❸部計。彼執無色界別有方所。若無方所如何可說此處之言 問既言是處生故。既言是處中有現前。此無色界應有方所 解云言是處者。謂得無色定處。非言無色別有方所。如眼識依眼根。根有方所識無方所。由斯理趣可言中有傳識受生 又解言是處❹生者顯無方所。非言是處別有方所。如言空處。故婆沙六十八云。欲界沒生無色界者。無色界生有不在欲界死處起故(已上論文)復從彼沒生欲·色時。卽❺於應所生處中有起。故婆沙六十八云。問無色沒生欲·色界者。彼二中有何處現在前。有作是說在第四靜慮。評曰彼不應作是說。所以者何。若無色界有方處者可作是說。然無色界無有方處。何緣遠至第四靜慮。有餘師說。若從彼沒生無色界。卽在彼方處中有現在前。彼亦不應作如是說。所以者何。若作是說。彼無色界沒生無色者。云何可爾。應作是說。若欲·色界沒生無色界。及無色沒生無色者。彼無色界沒生欲·色時。彼二中有。卽當生處而現在前 問若如後解可順婆沙評家。若如前解豈不相違 解云論主以理爲宗。非以婆沙評家爲量。何勞通釋 問若如前解。可言中有傳識受生。若如後解。當生處現何須中有 答婆沙六十九云。問無色界沒生欲·色界者。既隨當生處中有現在前。彼無往來何用中有。答彼先已造感中有業。雖無往來亦受中有。業力所引必應起故 又解欲色四生要由中有而生。方便隨染受生 如有色界至心等相續者。此下釋後兩句。論主問。欲·色二界❻俱有色故名有色。有色有情要依色身心等相續。無色有情以何爲依心等相續。此卽以下二界例問無色 對法諸師至而得相續者。說一切有部答。無色心等雖無色身。依同分等而得相續

若爾有色至此二相續者。論主難。有色心等。何不依此同分·命二 有色界生此二劣故者。說一切有部釋。有色二劣心等不依 無色此二因何故强者。論主復難 彼界二從至能伏色想者。說一切有部答。從勝定生故彼二强。由定伏色故說定勝 或定伏色故不依色但依此二 若爾於彼至何用別依者。論主難殺。彼定旣勝心等應依。何用❼別同分·命根 又今應說至以何爲依者。論主問。欲·色有情同分·命根必依色轉。無色此二以何爲依。以下❽例上

此二更互相依而轉者。說一切有部答。同分·命根更互相依 有色此二何不相依者。論主難 有色界生此二劣故者。說一切有部答。劣不相依 無色此二因何故强者。論主復❾徵 彼界此二種至能伏色

❶梵＋(衆)甲 ❷雖＝離乙 ❸[部]－甲 ❹(受)＋生甲 ❺於應＝應於？ ❻俱＝但甲 ❼(依)＋別甲 ❽例＝屬乙 ❾徵＋(彼界)甲

想者。說一切有部答。由因勝故其果亦強。前說彼定能伏色想。故說爲勝。或伏色想彼不依色。 是則還同心相續難者。論主難殺。指同前破。 若言由定勝故二強相依。是則還同前心相續難也。 應言若爾於彼同分命根相續轉者。但依勝定何用相依。 或心心所唯互相依者。論主以理復難。若言無色同分命根互相依者。 或無色界心心所法。 唯互相依非須別依。 又解彼因既勝。心心所法應❶唯互相依。如是所難方便欲明同分命根非實有體。 故經部師至不依色轉者。引說同已。 故經部說。無色界心心所法相續但互相依。無別同分命等爲依。謂若有因未離色愛引起心等果。由因未離色愛故。所引心等果。與色俱生依色而轉 若因於色已得離愛。 厭背色故。由因離色故。所引心等果非色俱生。不依色轉。顯無色界心心所法唯互相依。

何故名爲欲等三界者。 此下問答分別。問三界名。 能持自相至喩如前說者。答言界者。或是持義。或種族義。兩釋如前界名是總。欲等是別。別依於總名欲等界。具足應言欲所屬界。略去所屬但言欲界。欲是能屬。界是所屬。能所合論故名欲界。以❷欲強故且別言欲。 即以別標總界也。如人所屬縣。人是能屬。縣是所屬 色所屬界說名色界應知亦爾。飲中有胡椒名胡椒飲。環上有金剛寶名金剛環。具足應言胡椒所屬飲。金剛所屬環。略去中言故作是說。 皆是以別屬總 彼界無色故名無色。 所言色者是變礙義。即十種色。或示現義即是色處。恐疑無❸色以色無爲體。 故今釋言彼四無色體非是色立無色名。 非彼無色但用色無之處無法爲體 釋無色界及與二喩皆准前說。 又欲之界至應知亦然者。第二解約依主釋。此界是欲之界故名欲界。即是欲之任持。 以此界能任持欲故。界是能持。欲是所持。能所合論故名欲界。 餘二界亦然。 此中欲言爲說何法者。問。 略說段食至妙色故者。答。略說段食婬所引貪名之爲欲。下復引頌證欲是貪。大意可知。如法蘊足論第六云。然五妙欲非眞欲體。眞欲體者是緣彼貪。 如世尊說。世諸妙境非眞欲。眞欲謂人分別貪。妙境如本住世間。智者於中已除欲。此頌意言。可愛妙色聲香味觸非眞欲體。 眞欲體者謂緣彼生分別貪著。欲境如本。智者於中名離欲。故尊者舍利子。有時爲人說如是頌。爾時有一邪命外道不遠而住。以頌難詰舍利子說。若世妙境非眞欲。眞欲謂人分別貪。苾芻應名受欲人。起惡分別尋思故。時舍利子報外道言。 起惡尋思實名受欲。非諸苾芻於世妙境皆起不❹善分別尋思。故汝不應作斯難詰。以頌反詰彼外道言。若世妙境是眞欲。說欲非人分別貪。汝師應名受欲人。恒觀可意妙色故 時彼外道默然不能答。彼師實觀可愛色故。由此知欲是貪非境 已上論文 問何故境名欲 解云是欲具故名欲。 如樂具故名樂 問何故名妙 答如婆沙一百七十三一解云。復次諸欲下賤而貪欲者分別增益取爲淨妙。故說爲妙 廣如彼釋 問何故但言五妙欲境不言法耶 答如婆沙云。意所識法。何故不立妙❺欲耶。答皆是愛所緣者立妙欲。意所識法。有非愛所緣。故不立妙欲 廣如彼釋 若法於彼至三界繫不者。問。三界現行法即三界繫不 不爾者。答 云何者。徵 於中隨增至是三界繫者。答。於彼三界現行法中隨順增長三界貪者是三界繫 此中何法名三界貪者。復問三界貪 謂三界中各隨增者。答。謂三界中各別隨順增長有漏法者。 名三界貪 今此所言至皆不令解者。外難。西方解義不分明者。便相❻調言同縛馬答。論主今此所言同縛馬答 外道殺馬祀天縛馬著柱。有人問言縛馬者誰。答言馬主。馬主是誰。答言縛者如是二答皆不令解。不知何人姓名何等故不令解。 論主答問應知亦爾 我問論主三界繫法。答言於中隨增三界貪者復問何法名三界貪。復答我言謂三界中各隨增者 如是二答皆不令解。不知何法是三界繫。不知何法是三界貪。 答不分明同縛馬答 今此所言至名無色界繫者。論主答。今此所言不同汝引縛馬答也。謂於前❼說欲界二十處。未離貪者貪名欲界貪 此貪所隨順增長處。 名欲界繫法 於前所說色界十七處。 未離貪者貪名色

❶唯＝雖　❷(果)＋欲　❸(爲)＋色　❹善＝各　❺欲＋(境)　❻(論)＋調　❼(所)＋說

界貪。此貪所隨順增長處。名色界繫法於前所說無色界四處。未離貪者貪名無色貪。此貪所隨順增長處。名無色界繫法。貪與繫法寬狹懸殊體性分明。豈同縛馬第二約不定等解。准前應知　　於欲化心上如何起欲貪者。問。得欲化心欲貪已斷。若貪未斷不得化心。於欲化心如何貪起
　從他所聞至生貪愛故者。答。或從他聞於未來化心生愛味故。或自退失於過去化心生愛味故。或觀化者自在勢力於現在化心生貪愛故　　若心能化至化作香味故者。義便兼明　　如是三界唯有一耶者。問數　　三界無邊至猶若虛空者。答。三界無邊。所以度生難盡。若依化地部卽有始起有情。不從業惑生。第二身已去方從惑業生。由數生故佛度難盡　　世界當言云何安住者。問。爲傍布爲重疊　　當言傍住至不說上下者。說一切有部答。說有八方世界傍住。經中既說四方不說上下。明知傍布。　經說四方攝四維也　復言雨滴無間無斷。此喩世界無邊無間無斷或壞或成無暫時息　　有說亦有至應知亦爾者。有說亦有上下二方。餘法密部經中說十方故。於此十方欲界中。若有衆生離一欲界貪時。於一切十方欲界貪皆得滅離。以相同故。離色無色應知亦爾　一日月所照名一世界。千世界中有一梵王。　梵王通爲千世界主　然依初靜慮起通慧時。所發神通但能往至自所生千世界中。及能往自生梵世。非能往餘世界及餘梵世。以處別故。若依所餘第二靜慮等起通慧時。隨其所應應知亦爾　　又解所餘四通慧應知亦爾。此據異生。若據聖人此則不定。此據五通。若據漏盡亦能通證餘界無爲
已說三界至有情非中有者。此下第二明五趣。上兩句正答。下兩句簡法　　論曰至天趣一分者。地下有獄❶名爲地獄。此乃義翻。梵名那落迦。若依正理二十二釋五趣名。云。那落名人。迦名爲惡。人多造惡顚墜其中。由是故名那落迦趣　　或近人故名那落迦。造重罪人速墮彼故　或復迦者是樂異名。那者言無。落是與義。無樂相與名那落迦　　或復落迦是救濟義。那名不可。不可救濟名那落迦　　或復落迦是愛樂義。不可愛樂名那落迦　　婆沙有說名奈落迦。奈是短聲。總談彼趣。那是長聲。是別❷所有。前總後別。別是總之所有。約❸茲異義故立別名　　言傍生者。彼趣多分身橫住故。或彼趣中容有少分傍行者故。又類多故。多愚癡故。名曰傍生　　言餓鬼者。謂餘生中喜盜他物習慳貪等。又復多是所祀祖宗。又多希求以自存濟。又多怯劣其形疲悴。身心輕躁故名餓鬼　　人。謂令天緣之起慢。我於此類善趣中尊。或❹彼自心多增上慢。或多思慮故名爲人　天。謂光明威德熾盛。遊戲談論勇悍相❺淩。或復尊高神用自在。衆所祈告故爲天已上論文　婆沙亦解五趣名不能具述　婆沙一百七十二說阿素羅。有說是天趣攝。如是說者是鬼趣攝。若依正量部大衆部。阿素洛是第六趣　問五趣身形語言如何　解云天❻其形上立。皆作聖言。人形現見。劫初皆作聖言。後隨處別作種種語。鬼劫初皆作聖言。後隨處別形言不定。傍生身形現見。劫初皆作聖言。後隨處別作種種語。地獄有情其形如人。初生皆作聖言。後受苦已出種種苦聲。略以婆沙意解五趣形言　　爲有三界至說有五趣者。此下釋第❼三句問起　　有謂善染至體非中有者。答。趣唯無記不通善染。當婆沙評家義。若異此者言通善染趣應相雜。於一趣中具成五趣業煩惱故。　五趣唯是有情數攝不通外器。以此外器❽亦容五趣共受用故。還成雜亂故非趣體　五趣體非中有。趣是所往。中有非是所往趣故。趣方便故。故非趣攝　　施設足論至所謂中有者。以此故知中有非趣　　法蘊足論至修成中有者。復引證　是眼。簡異耳等二十二根中是眼根。十二處中是眼處。十八界中是眼界。及五趣眼。修成天眼。及中有眼。既離五趣別說中有。明知中有非五趣攝　　契經亦簡中有異趣者。引經證
　是何契經者。問　　謂七有經至異諸趣故者。答。謂七有經。彼經離趣別說中有。是趣方便。故知中有非五趣攝　此卽正證中有非趣乘此義便兼顯趣體唯是無記　彼經離趣別說業有是五趣因。卽知五趣是異熟果。故趣唯是無記共理極成。❾經簡

❶名＝者(甲)　❷(顯)＋所(甲)　❸[茲]－(甲)　❹彼＝復(甲)　❺淩＝陵(甲)　❻其＝上(甲)　❼三十(四)？　❽亦＝之中(甲)　❾經＝緣(甲)

業因異諸趣故　迦濕彌羅國至無覆無記者。復引經證趣唯無記　諸漏。即顯發業煩惱　地獄受業。正顯彼因　由者。謂諂　穢者。謂瞋　濁者。謂貪　彼身語意從諂瞋貪生故。名身語意由穢濁業。此即正顯順地獄受業。由造此惡業故於捺落迦中受五蘊異熟果。異熟起已名那落迦。除五蘊法彼那落迦都不可得。由此經說故趣唯是無覆無記以異熟果唯無記故　若如是者至所隨增故者。難。論說五趣一切隨眠所隨增故。明知亦通於染。若唯無記異熟果者。彼論應言五趣修所斷。及遍行隨眠隨增。不應言一切。既言一切明知通染　彼說五趣至總名村落者。通。五趣續生容起諸惑名趣入心。趣及入心總名爲趣無相違失。喩況可知　有說趣體至是故別說者。有大衆部說趣體亦通善染。然七有經離五趣外簡業有者非別說業定非趣攝　五濁。謂劫濁命濁有情濁煩惱濁見濁　如五濁中煩惱與見別說爲濁非由別說故彼見定非煩惱所攝。以十隨眠皆煩惱故　業雖是趣顯因別說　若爾中有❶亦應是趣者。難。業有雖別說然說是趣攝中有亦別說亦應是趣攝　不爾趣義至即死❷生故者。異說通難。趣是所往。中有是能往。不可說能往是所往趣。即死❸處生故　若爾無色至而受生故者。難。中有死處生中有非趣攝。無色死處生亦應非趣攝　既爾中有至說名中有者。更作好解。名中有故不應名趣。二趣中間而受生故名爲中有。此若趣攝不應名中　然彼尊者至故作是言者。大衆部等復會前經。然彼尊者舍利子言異熟起已方名地獄。非唯異熟故通善染。彼經復言除五蘊法彼那落伽不可得者。爲遮異執實有能往諸趣補特伽羅眞實我體故作是說。非遮善染❹餘蘊故作是言　毘婆沙師至亦通長養者。結歸本宗。此中兩師前說爲正。故婆沙一百七十二云。問已知趣體唯是無覆無記。於中爲但是異熟爲通長養。若但是異熟者。品類足說當云何通。如說五趣攝五蘊十二處十八界。若通長養者則趣體雜亂。以入趣中亦引起色界長養諸根大種故。答應說趣體唯是異熟　問品類足說當云何通　答彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分。而不作是說者。當知是誦者錯謬。有說彼論通五趣眷屬。感五趣業及能防護。非唯說趣是故無過。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體唯是異熟

即於三界至識住有七者。此下第三明七識住。即於三界及五趣中從下至上如其次第識住共有七　共七者何者。問

頌曰至除非有損壞者。初句明第一識住。第二句明第二識住。翻此第三識住。謂翻此第二句❺應身一想異。身想一是第四識住。第四句是後三識住無色下三。第五句結。第六句簡法　論曰至說名想異者。明初識住。謂彼有情成就色身。故名有色有情。身想俱異。如人趣全及一分天是初識住　一分天者。謂欲天全及初定中除劫初起取後餘時　問如婆沙一百三十七云。一分天謂欲界天。不言初定。又婆沙云初識住唯欲界繫故但依未至滅。第二識住初定繫故依初靜慮未❻至靜慮中間。第二靜慮近分滅。彼論既言初識住依未至定滅不言初定等滅。明知不通初定一分。又品類足第九云。初識住七智知。除類滅道智。若通初定應言類智知　解云一分天言理通初定。以初定天一分初識住攝。一分第二識住攝。以不定故是故不言。欲界六天全初識住以決定故故彼偏說。即彼論解第二識住。但取初定劫初起時不取後時。故不相違。又言初識住未至定滅者。據全分說。初定一分以與第二識住合斷。非全分故故略不言。品類足文初識住亦應言類智知。還據全說不約少分　言身異者。謂彼色身一切皆異　彼由身異約體以明或有異身據成就說。故彼有情說名身異　言想異者。三想不同　言若想等約相應受分成三種。若在欲界具有三想若在初定除苦有二　彼由想異約體以明或有異想據成就說。故彼有情說名想異　有色有情至故名身異者。釋第二句。梵衆天言擧初顯後。總攝三天唯取劫初不取後時。以劫初起梵衆起想。我等皆是大梵所生。大梵起想是諸梵衆皆我所生。梵王

❶(至)+亦甲　❷(受)+生乙，(處)+生？　❸處=受甲　❹餘=除甲　❺應+(言)丙　❻至+(靜慮未至)丙

梵衆同執一因而生想故名想一。故正理二十云。豈不梵衆言我從彼生。而大梵王言我能生彼。想即有異如何言一。此責非理。梵衆梵王同執一因而生想故。或緣所化想是一故 解云同執一因同緣所化想無別故與此論意同 又正理云。何緣梵衆同生此想。由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故。又觀大梵先時已有已及餘天後方生故。彼不能見從上地沒。依初靜慮發宿住通不能了知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼纔發心衆便生故謂已所化。非速沒故。或愚業果感[1]起理故。或見己身形狀勢力壽威德等過餘衆故。梵衆梵王身雖有殊而生一想 言身異者。梵王梵衆其身各異故名身異。此文且以大梵對梵衆明身異。梵輔梵衆當處相望身亦有異。故顯宗十二云。言身異者。初靜慮中有表無表尋伺。多識爲因感身有差別故 經說梵衆至曾見梵王者。依經起問 有餘師言至來生此故者。答。有三說。此即初師。昔在二定曾見梵王 云何今時至戒禁取者。論主破。生初定時非得二定。如何能憶彼地事耶。得二定時初惑已斷。云何緣大梵猶起戒禁取 有餘師說住中有中者第二師解。昔住中有曾見梵王 彼住中有中至長壽久住者。論主破。欲界中有受胎生等。生緣未合[2]容可經停。色界中有皆受化生受生無礙。既不闕緣無容久住。何得說言曾見梵王長壽久住 是故梵衆至起如是念者。第三論主正解。初生見已後重見時起如是念我等曾見如是有情長壽久住。又正理第二十二云。有餘師言。住極光淨從彼天沒來生此故。既從彼沒來生此間。云何未得第二靜慮。而能憶彼諸宿住事。誰言未得第二靜慮。若得應離初靜慮貪。如何彼尚生初定戒禁取。退已方生斯有何失。豈不色界無有退耶。有說初生無妨有退。有餘師說住中有中曾見梵王。此不應理。經言見彼久住世故。彼天中有。於正所受生既不闕緣。無容久住世故。應說梵衆即住自天曾見梵王。極光淨沒初受生時曾見彼故。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫烈雖懷敬慕欲往親承。威神所逼未[3]早前詣於茲荏苒遷致多時。後勵專誠預近瞻仰到已皆共作是念言我等曾見。乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了達衆下生前。獨有梵王及心所願。或彼先在極光淨天。曾見梵王今見能憶。謂彼昔在極光淨天。曾見梵王獨居下地。亦知願心與衆同居。俯愍便與初靜慮化。令所化衆偶待梵王起化須臾自便福盡。[4]命終生下初靜慮中。大梵王身心及所化事。皆初靜慮通慧所緣。今見便發宿住隨念。故彼梵衆作是念言我等曾見乃至廣說。有餘師說二靜慮中所起。能緣梵世眼識。是初靜慮地法所收。故今亦能隨念彼法(次前二師皆起宿住隨念緣曾起法故言曾見)有作是說。彼梵衆天不受處胎。斷末[5]磨苦。由斯得有念無忘失。故憶前生所見等事 上來正理總有六解。前三同此。後三不同 又婆沙九十八有五解。初三同此論。第四解云。有餘師說。彼以本性念生智[6]憶上曾見事。問豈不色界無本性念生智耶。答。[7]劫初[8]成時。色界亦得有本性念生智。第五解云。或有說者梵王先入中間靜慮住經多時。彼諸梵衆從上地沒生梵世中見大梵王長壽久住威光赫奕不敢親附。後出定已命諸梵衆共相慰問。時諸梵衆互相謂言我等曾見如是有情長壽久住 又婆沙云問大梵[9]天王。經幾時量獨一而住。經幾時量與衆共住。[10]復與衆別。評曰應作是說。經於半劫獨一而住。經於半劫與衆共住。經於半劫復與衆別。二十中劫是半劫量 有色有情至復受欲樂者。釋翻此即第三識住 極光淨言。舉後攝初二天 言身一者。無異因感其身是同故言身一。若望同地三天上下相望其身亦異。而言身一當處相望。故正理二十二云。彼天中無有表業等爲因所感差別身形。故言身一。即形顯等同處諸天相無別義。然彼尊者阿奴律陀契經中言。光淨天等。身有高下勝劣。可得此依別處故作是言。非一天中身有差別 言[11]相異者[12]樂[13]捨別故言想異 三受明義。喜樂名樂 喩況可知 豈不遍淨想亦應然者。難。豈不遍淨樂[14]捨二想亦交參故應[15]名想異 非遍淨天至擾動心故者。答。三定中樂曾無厭

[1]起＝赴？ [2]容＝客㊄ [3]早＝果㊥ [4]令＝今㊂ [5]磨＝摩㊄ [6]憶＝億㊥ [7]劫初＝初劫㊄ [8]成＋(壞)㊄ [9]〔天〕－㊂ [10](經幾時量)＋復㊄ [11]相＝想㊂ [12]樂＋(二)㊄ [13]捨＝想㊂ [14]〔捨〕－㊥ [15]〔名〕－㊄

時。喜則不然。擾動心故二差別　經部師說至得想異名者。經部引經釋第三識住名想異。如文可知。正理難意。第三定天見下水災。新舊生天有怖不怖想。應名想異。若俱舍師救。第二定中喜擾動故。見下火災怖不怖想。第三定中樂凝靜故。雖見水災而不生怖。由不怖想言想一　有色有情至故名想一者。釋身想一第四識住。有色有情及與身一並如前釋。　此異熟樂曾無厭時故名想一。雖三定中亦起捨受。從多分故。據不厭故。故言想一　初靜慮中至故言想一者。總明三想差別不同

下三無色至是名爲七者。此釋第四第五句。四無色中取下三種。謂空無邊處天是第五識住。識無邊處天是第六識住。無所有處天是第七識住。是名爲七　此中何法名爲識住者。問識住體　謂彼所繫至是名識住者。答。若欲色所繫五蘊爲體。若無色所繫四蘊爲體。❶如其所應有情數法。識於其中樂住著故。是名識住　所餘何故非識住耶者。釋第六句問起　於餘處皆有損壞識法故者。擧頌正答　餘處者何者。徵　謂諸惡處至故非識住者。釋。可知

何等名爲損壞識法者。問　謂諸惡處至故非識住❷者。答中有二。此卽初解。三惡趣中苦受損識。第四有頂。有滅識法。故非識住　復說若處至故非識住者。第二解。具二義者立爲識住。餘皆不具故非識住。❸求入無想天。或求入無想定。有頂昧劣故非識住

如是分別至九有情居者。此下第四明九有情居　其九者何者。問　頌曰至餘非不樂住者。答。上三句顯體。下一句簡法

論曰至如識住中釋者。有情是假。居謂所居五蘊實法。假居於實。有情之居名有情居。此中意明所居之法。總而言之。取自有情法。不取他身。非情。中有。故正理二十二云。謂諸有情自樂安住所依色等。實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居。故有情居唯有情法。以有情類於自依身愛住增强。非於處所。　又於處所立有情居。❹卽有情居應成雜亂。居無雜亂。唯有內身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居故。諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說爲顯生處立有情居。　又正理簡七識住有情居差別云。於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住。❺顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居。❻故此二門差別建立(已上論文)　羅剎具足應言羅剎娑。此云守護。又婆沙一百三十七云七識住。九有情居。爲七攝九。九攝七耶。答九攝七非七攝九。何所不攝。謂無想天及非想處。　此中所以如前應知(❼准此相攝七識住❽亦唯有情數)　前所引經至其四者何者。此下第五明四識住。❾依經起問

頌曰至有漏四句攝者。❿上三句。及有漏。明體　四句攝。明寬狹　論曰至是名四種者。列四識住名　如是四種其體云何者。問　謂隨次第至依著於彼者。答　有漏簡無漏　四蘊簡識蘊。就有漏四蘊中唯取自地。非餘他地。就自地中⓫取自身情數。非取他身非⓬情。故正理二十二云。又自地中唯有情數。唯自相續立爲識住。非非情數。他相續中。識隨樂住如自相續(已上論文)　此自地。自身有漏四蘊是識所依。是識所著

所依。謂識俱生依。同時助伴令識起故。最極親近故名爲依。非要是識所依根故方名所依。此所依言顯親由藉義　所著。謂識所著境。通俱不俱引識起故。　諸有漏識隨其愛力依著於彼。有斯二義故名識住。於地獄中亦愛自身。或貪樂等。故於地獄亦有識住。若於非情他身四蘊。雖是所緣可名所著。而非是依非親俱故。故非識住。若於異地及無漏法。二義俱闕。非識隨愛力依彼著彼。以愛不緣無漏異地法。設起異地法。設起異地心。或無心時現在一蘊亦名識住。同識住相故。⓭諸同分識餘緣闕故不生。非此不能生也　如何不說識爲識住者。問　由離能住至所說如是者。答。凡言識住。由離能住識別立所住四蘊。非能住識可名識住。故。不可說識爲識住。如非卽王可名王座。或若有四蘊法識所乘御說名識住。喩況如人乘船道理。非識御識故識非識住　若爾何故至五蘊爲體者。難。經言於識有喜染故識住其中。識所乘御。　又說識⓮體爲七識住。明知識體亦是所住　雖有是說至於

❶(此)＋如(甲)　❷(法)＋者(甲)　❸(求入無想謂)＋求(甲)　❹卽＝則(甲)　❺(爲)＋顯(甲)　❻[故]－(甲)*　❼准＝望(甲)　❽亦唯＝之(甲)　❾依＝引(甲)　❿(答)＋上(甲)　⓫(但)＋取(甲)　⓬情＋(識住)(甲)　⓭諸＝謂(甲)　⓮體＝此(甲)

餘可說者。答。於契經中雖有是說。而於生處所攝五蘊中。不別分拆總生喜染。緣識義邊名識食。緣五蘊義邊名七識住。轉之言起。故識起時不但四蘊名識住。識蘊亦名識住。非獨說識別生喜染名為所住。然色等四蘊一一能生種種喜染。令識著故名識住。獨識不然故非所住。是故於此四識住中識非識住。於餘四食及七識住中可言識住。於識。　又佛意說至教意如是者。又引教證識非所住。　又法與識至*故非識住者。四蘊與識可俱時生為識良田可立識住。無識與識俱時而生。故識望識非是識住。故婆沙一百三十七云。謂若有法識所乘御與識俱行親❶近和合立四識住。識望於識無如是事。故不立在四識住中。若法與識為因為果。展轉相資立七識住。識望於識有如是事。是故立在七識住中。　如是所說至謂除前相者。明七識住四識住。互有寬狹四句差別。七識住體寬處狹。四識住處寬體狹。四句如文可知。第三句中既言七中四蘊。正理又說四識住唯是有情。明知七識住亦唯有情。若以九有情居對四識住。互有寬狹還成四句。

第一句有九非四。謂九中識　第二句有四非九。謂三惡趣及第四定中無想天所❷不攝餘天。色·受·想·行　第三句有九亦四。謂九中四蘊　第四句有非九非四。謂除前相

於前所說至略有四種者。此下第六明四生。於前所說三界·五趣中。應知其生略有四種。　何等為四何處有何者。一問數。二別約處問。　頌曰至鬼通胎化二者。前兩句答初問。後四句答後問。　論曰至❸而生類等者　生謂四生種類。諸有情中雖有種種形貌不同餘類相雜。而由四生種類❹各等。又婆沙一百二十云。問如是四生以何為自性。答四蘊五蘊以為自性。謂欲·色界五蘊。無色界四蘊。此中有說唯異熟蘊以為自性。有說亦通長養。是名四生自性。婆沙二說前說為正。以四生五趣相攝中。云四生攝五趣非五趣攝四生。不攝者何所謂中有。若不爾者。應更說言不攝長養。若言五趣亦通長養無斯過者。此救不然。婆沙正義五趣體性唯是異熟。　云何卵生至故名為化者。此釋四名。　人傍生趣各具四種者。釋第三句此即總舉。　人卵生者至五百子等者。此明人卵生。　世羅唐言山。鄔波世羅唐言小山。大小不同故以小標別。兄弟二人皆阿羅漢。近山生故以山為名。故婆沙一百二十云。人卵生者。昔於此州有商人入海得一雌鶴。形色偉麗奇而悅之。遂生二卵。於後卵開生二童子。端正聰慧年長出家。皆得阿羅漢。小者名鄔波世羅。大者名世羅已上論文　鹿母者。是毘舍佉夫人。毘舍佉是二月星名。從❺星為名。此云長養。即功德生長也。是彌伽羅長者兒婦有子名鹿故名鹿母。從子為名。生三十二卵。卵出一兒。故婆沙一百二十四云。毘舍佉鹿子母　般遮羅是地名。唐言執❻五。此王從地為名。❼王妃生五百卵。已羞愧恐為災變。以小函盛棄殑伽河隨流而去。下有隣國王因觀水遣人接取見卵。將❽歸經數日間各出一子。養大驍勇所往皆伏無敢敵者。時彼隣國王與彼父王久來怨讎。欲遣征罰。先作書告今欲決戰。尋後兵至圍繞其城即欲摧破。般遮羅王極生忙怖。王妃問委。慰喻王言。王不須愁。此五百子皆是我兒。具陳上事。夫子見母惡心必❾息。妃自登城告五百子說上因緣。如何今者欲造逆罪。若不信者皆應張口。妃按兩乳有五百道乳汁各注一口。應時信伏。因即和好各起慈心。兩國交通永無征伐。　人胎生者至唯劫初人者。此明人胎·濕·化生。曼馱多。是王名。唐云我養。❿從布殺陀王頂皰而生顏貌端正。王抱入宮告誰能養。諸宮各言我養也故以標名。舊云頂生王。此義翻也。然非正⓫目。此王長大為金輪王。遮盧。唐言髀。鄔波遮盧。唐言小髀。於我養王兩髀上各生一皰。皰生一子。顏貌端正。從所生處為名。以小標別。亦為輪王。鴿鷺者。昔有一王名跋羅哈摩達多。唐言靜授。於王腋下有皰生一女子。名為鴿鷺。從腋下出如鴿出飛。王重如鷺故以名焉。或生已後鴿恒隨⓬逐。王重如鷺。故以名焉。

菴羅衞者。有菴羅衞女。從菴羅⓭衞樹濕氣而生。或從子生。或從枝生。餘文可知　正理云。此四生人皆可得聖。得聖無受卵

❶〔近〕－㊂　❷〔不〕－㊂　❸而＋（是）㊂　❹〔各〕－㊂　❺星＝是㊂　❻五＝土㊂　❼〔王〕－㊂　❽將＋（城內）㊂　❾（安）＋息㊂　❿從＝是㊂　⓫目＝因㊂　⓬遂＝逐㊂　⓭〔衞〕－㊂

濕二生。以聖皆欣殊勝。[1]智見卵濕生類性
多愚癡。或諸卵生生皆再。故飛禽等世號
再生。[2]聖怖多生故無受義。濕生多分衆聚
同生。聖怖雜居故亦不受。 傍生三種至
揭路茶等者。明傍生具四。胎卵濕三世共
現見。 化生如龍及揭路茶等。 揭路茶此
云頂癭。或名蘇鉢剌尼。此云妙翅。翅殊妙
也。舊云金翅鳥非正所目。 一切地獄至
皆唯化生者。釋第四·第五句。可知。 鬼
趣唯通至雖盡而無飽者。釋第六句。鬼化生
可知。胎生難知。故引頌證。卵·濕生類性多
愚癡。鬼多黠慧。故非卵·濕。 一切生中
何生最勝者。 此下第二問答。 應言最勝
唯[3]是化生者。答。化生最勝。亦有地獄受劣
化生。據總相說。故正理云。應言最勝唯是
化生。支分諸根圓具猛利。身形微妙故勝餘
生。 若爾何緣至而受胎生者。 難。既化
生勝。後身菩薩何不化生。 見受胎生至
息諸疑謗者。就答中。一明現益。二明後益。
此即現益。略有四種。或引釋種。或引餘類。
或引同類。或復止謗。故受胎生(會之言歟) 有
餘師說至即無所見者。 此明後益。 若受化
生死無遺形不能益後。若受胎生得留
身界。益後有情故受胎生。 身界。梵曰馱
都。即佛身界也。亦名室利羅。唐言體佛身
體也。舊云舍利訛也。 若人信佛至此不
成釋者。論主難。意佛有持願通。謂發勝願
願留身界。 起通持願令久留身不假胎
生故不成釋 通能持願名持願通。 此即
神境智證通。或即以願持身令住。 願能持
故。持願即通名持願通。正理二十二救曰。今
謂此釋其理必成。通所留身非佛功德力·無
畏等所依熏故。不能廣大饒益世間。所
以然者。是可留法通願能留。 一切化生如
剎那法必無留義。 謂諸有爲剎那定滅。 諸
佛神力亦不能留。設欲久留即須別化。此
所別化非佛功德力·無畏等之所依熏。故
於世間無大饒益。 若作俱舍師破佛後
身界非力等依。如何益物。若言後身接前
力等所依身起能益物者。此留化身亦接
力等所依身起何不獲益。 若謂留化非情
攝者供養非益。汝留身界言豈是情耶。
因論生論至爲充所食者。問。化死無遺。如
何取食。 以不知故至暫食何咎者。答。或
不知取食。或暫充飢。 問何故化生死無遺
形。 答如正理論云。 化生何故死無遺形。
由彼頓生故應頓滅。如戲水者出沒亦然。
毘婆沙師說。化生者造色多故死無遺形。大
種多者死非頓滅。 即由此義可以證知一
四大種生[4]多造色。正理雖作此說非婆沙
正義。 故婆沙一百二十七云。 問一四大種
爲但造一造色極微。爲能造多。若但造一。
如何不成因四果一。 因多果[5]小理不應
然。若能造多。 即一四大種所造造色有多
極微。云何展轉非俱有因。對法者說有對造
色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義。
答應作是說。一四大種但能造一造色極
微。 問如何不成因四果一。因多果*小理不
應然。 答果小*因多理亦無失。 世現見有
如是類故。因四果一於理無違。有說造多。
問一四大種所造造色有多極微。云何展轉
非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有
因法必同一果故。此不成因同猶預故。 評
云如前所說者好 婆沙評家既取前師一
四大種但造一色。 故知造色多者死無遺
形是不正義。 於四生內何者最多者。問。
唯[6]多化生者。答。 何以故者。徵。
三趣少分至皆化生故者。釋。正理兩說。一
說同此[7]論。 又一說云有說濕生現見多故。
設有肉等聚處無邊。下越三輪上過五淨。
容遍其量頓變爲虫。是故濕生多餘三種。
然無評家。
此中何法至非即名生者。此下第七明中有。
就中。一明中有。二破外道。 就明中有
中。一正明中有。二證有中有。三諸門分別
此即正明中有。一問中有。二問非生
頌曰至故中有非生者。上兩句答初問。後兩
句答後問。 論曰至故名中有者。 釋上
兩句可知。 此身已起何不名生者。 問。
生謂當來至故不名生者。答亦可知。 何
謂當來所應至處者。 問。 所引異熟至所應
至處者。答。中有味劣唯天眼見非肉眼觀故
不名生。生位分明肉天眼見故得生名。
有餘部說至故無中有者。此下第二證有中
有。將明先叙異部無中有計。 准宗輪論大
衆部等說無中有。 此不應許至依理教
故者。論主破。 理教者何者。 問。 頌

[1]智＝知(甲) [2]〔聖〕－(甲) [3]〔是〕－(甲) [4]多造色＝造色多(甲) [5]小＝少(甲)* [6]〔多〕－(乙) [7]論＋（文）(甲)

曰至及五七經故者。答。前六句理證。後兩句教證。就前六句中。初兩句正立理。次四句遣外疑。次四句中第三句釋第一句。第四句釋第二句。經之一字通顯多經。於此頌中既破像實。明知論主以經部義破。雖復意破異部無中有。亦兼顯說一切有部像色非實。　論曰至處必無間者。如❶春下種秋時收果中間必有芽等相續。有情死生亦❷應相續中間必有中有剎那續生。立量❸言死・生中間必有連續。相續生故。喻如種果。　豈不現見至何妨續生者。無中有家救。　從質像生中間雖間然得續生。從死至生中間雖間何妨續生。　卽顯論主因不定過。為如種果相續生故。死生中間必有連續。為如質像相續生故。死生中間而無連續。　實有諸像至為喻不成者。論主破就中。一標章。二略釋。三廣破。此卽標章。一卽像實不成。二卽設成非等。　謂別色生至故不成喻者。此卽略釋二章。　言像不成至無二並故者。此下廣破。就中。一破實像。二顯非等　就❹破實像中。一正破。二明所見。就正破中。一總破。二別破。此卽總破。凡言實色。於一處所無二並生。像既並生。知非實有。實有不成。所以非喻。此釋頌文第三句・第五句・及第四句*小分。

謂於一處至依異大故者。此下別破。就中有四。一約鏡像同處破。二約二像同處破。三約影光同處破。四約近遠別見破。卽此第一約鏡像同處破。　鏡色及像於一處所並見現前。若像是實二色不應同處並有。各別自依異大種故。既同處有。❺明像是假。

又狹水上至二色並生者。此約二像同處破。於一狹水同處同時。現兩岸像互見分明。曾無一處見二實色。不應謂此二像俱生。❻此既並見。故知非實。　又影與光至謂二並生者。此約影光同處破。影・光相違未曾同處。然鏡影中有光像現。不應於此一鏡面上影與光像二色並生。既二並生。知像非實。　或言一處至於理實無者。此約近遠別見破。觀鏡・月像。見鏡卽近。見像卽遠。如觀井水。若有實色並生。如何別見。既見不同明知像假。卽總結言。故知諸像於理實無。　然諸因緣至難可思議者。此明所見。論主上來破無實像。今顯經部所見鏡・水等中實無像色。然諸本質・鏡等因緣和合勢力。而有像現令如是見。非有似有。實見之時還見本質。　爾時觀像如何能見本質。以諸法性功能差別難可思議所以得見。　已辨不成所以非喻者。結。

言非等故至不成喻者。此下第二顯非等。此釋頌文第四句・第六句。就中。一約非相續破。二約二生破。此卽初門。論主言。設許像實非等於法。為喻不成。　謂質與像非是一物此滅彼生前後相續。唯依鏡等有像現故非於本質。此顯像質體類各別非一相續。　又像・本質俱時有故非一相續前滅後生。如死・生有是一相續前滅後生中無間隔。質・像不然故不成喻。　又所現像至為勝依性者。此約二生破。像由二緣勝者卽現。生有唯一死有為緣無別勝依。故喻非等法。　亦不可說精血等緣為勝依性。胎生可爾。化復如何。　已依正理至決定非無者。結。　次依聖教至❼業有中有者。此下依教證有❽中有。釋後兩句。此卽第一引七有經。既言中有。明知別有。

若此契經至何現在前者。第二健達縛經　健達名香。縛名食。卽中有名　謂具三緣方入母胎。一母身調適。謂無乾・濕二疾。二交愛現前。謂俱起貪。三健達縛現前。謂中有起。意取第三證有中有。　若此契經至固唯中有者。第三掌馬族經。　父祖皆執掌馬。故名掌馬族。此人彼族中生故以為名。佛為掌馬族人說此經。經言。中有正現前❾者。四姓之中為是何姓。於四方面為何方來。前蘊已壞不可言來。此所言來定唯中有　婆羅門。此云靜志。　剎帝利。此云守❿田種。　吠舍。此是興事種　戍達羅。是營田種。　若復不誦至何名中般者。第四五不還經。既言中般明有中有。　有餘師執至故名中般者。敘異執。可知。婆沙六十九稱為分別論者。若依宗輪論。大眾部等說無中有。　是則應許至故執非善者。破異執。　聞言有中般卽執有中天。既有生般等應許生天等。既不許然故執非善。　又經說有至定非應理者。第五七善士趣經。　謂於前五不還內中般分三為七善士。　言分三者。欲界沒已受色界中有。

❶春＋(時)甲　❷〔應〕－甲　❸言＝云甲*　❹〔破〕－甲　❺明＋(知)甲　❻此既＝既此甲　❼業＝等甲　❽〔中有〕－甲　❾(為)＋者甲　❿田＝四甲

往上受生由處及時各有三種。謂近・中・遠分成三人。未出欲界而般涅槃。處・時俱近是名初人。 至二界中間而般涅槃。處・時俱中是第二人。至彼色界而般涅槃處・時俱遠是第三人 言未墮者。喩未受生。非彼所執別有中天。有此時・處近・中・遠別。故彼所執定非應理。 此卽兼破異執。 有餘復說至是名中般者。叙異執。婆沙六十九稱爲分別論者。就中有二。一總釋。二別解。就總釋中有二異解。一壽量中間。謂生色界未終彼壽。壽量中間斷餘煩惱。成阿羅漢是名中般。二近天中間。謂生色界近根本天中間。稍居邊遠。生已便來趣於天衆。卽於中路未至本天中間。 卽斷惑成阿羅漢是名中般。此卽總釋 田至界位至故有三品者。 此下別解。 此釋壽量中間有其三種。一由至界位。界謂惑種。二由至想位。想謂染想。三由至尋位。尋謂尋求。而般涅槃故有三品。 故正理二十四云。 有說諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般。由至界位或想或尋而般涅槃故說三品。 彼謂煩惱隨眠位中修斷加行名至界位。此中意顯有種未行說名果位。 卽利根者。 創起煩惱便能精勤修斷加行名至想位。 此中意顯染想初行說名想位。卽中根者。 起煩惱久方能精勤修斷加行名至尋位。 此中意顯由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位。卽鈍根者 又解近天中間說有三種還約界・想・尋位分爲三種。 或取色界

至故名生般者。此別釋近天中間三種差別 或取色界衆同分已初至卽般涅槃是名第一。 從是次後受天樂已未入法會方般涅槃是名第二。 復從此後初入法會未至本天乃般涅槃是名第三。 已上三人中般分三。竝是近根本天中間般涅槃故 義便❶釋生般言入法會已復經多時方般涅槃是名生般 或❷滅已下更解生般 又解此中三種亦通壽量中間 又解此中三種亦如其次第釋前界・想・尋三 如是所說至無差別故者。 此下論主破。約時雖有近・中・遠別。以彼色界約處辨行卽無差別。謂欲界沒受色中有。從此至彼近・中・遠處。速往受生行不住故。 由處行異可等火星近・中・遠別。於彼處行皆無差別。設近天中分爲三種。豈生彼已恒行不住如彼中有。故與火星喩近・中・遠別皆不相應 又無色界至❸皆是虛妄者。又破。若言壽量中間般涅槃故名爲中般。無色亦有壽量中間般涅槃故應名中般。然不說彼無色界中有中般者。 如嗢陀南伽陀中說 嗢陀南此云集施 伽陀此云頌。佛集要義爲頌施諸有情故名集施頌 聖。謂聖人 賢。謂凡夫。 謂如有一離欲惡不善法得初靜慮。而於初定生愛樂心不求出世。或造上品因生大梵處。 或造中品因生梵輔處。 或造下品因生梵衆處。 卽爲三人。 或有一人得初定已不以爲足而 於初定諸 有漏法生心厭離。 欣樂涅槃所有善根迴求菩

提。便能種❹殖解脫分善。足前爲四。 復有一人得彼定已證不還果。於欲界身能斷諸漏名爲現般。足前爲五。 復有五人得初定已或至中般。或至生般。或有行般。或無行般。或上流般。 卽五不還。 足前爲十。如是十種皆依初定。如依初定有十。 依二・三・四定準此皆十 問第四定中天數旣多如何乃言同下唯十 解云五淨居天唯是聖者。應知卽是生般等收。 無想必是外道所生。此明賢・聖唯佛弟子。是故不說。大梵由是無尋定果必應得故。佛弟子故。 所以別說。 故言四靜慮各十。前三無色於前十中各除中般。得彼定者無中有故。 又除二生。彼處一故各有七種。 故言三無色各七。非想地中於前七內又除上流。得彼定已無上生故。 若橫望而言。 非想地中亦有上流般。 今據無上地可生言無上流。故言唯六謂非想 又解初定❺業爲一人。得初定已種解脫分善爲第二人。得❻彼定已現般爲第三。 及七善士趣。 卽中般分三。幷生般等四。足前爲十。 二・三・四定及無色準除可知。以此證知。於無色界無有中般。 故彼所執皆是虛妄 若復不誦至實有極成者。論主傷歎無中有家結成 無上法王。所謂如來 諸大法將。舍利子等。已成多部執見不同 于今轉盛。至今造論九百年時 問於何時代分成多部 答異部宗輪論意云。佛涅槃後百有餘年。無憂王時。創分二部。一大衆部。二上座部。次卽於

❶釋＝生(甲)　❷滅＝減(甲)　❸皆＝法(甲)　❹殖＝植(甲)　❺業＝果(甲)　❻彼＝初(甲)

此第二百年大衆部中流出三部。一一說部。二說出世部。三鷄胤部。次復於此第二百年大衆部中復流出一部名多聞部。次復於此第二百年大衆部中復流出一部名說假部。至第二百年滿復於大衆部中分爲三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是諸部本末別說總有九部。一大衆部。二一說部。三說出世部。四鷄胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部 其上座部經爾所時一味和合。至三百年初上座部中分爲二部。一說一切有部亦名說因部。二卽本上座部轉名雪山部。復卽於此第三百年從說一切有部中復流出一部名犢子部。次復於①第三百年從犢子部中復流出四部。一法上部。二賢冑部。三正量部。四②蜜林山部。次復於此第三百年從說一切有部中復流出一部名化地部。次復於此第三百年從化地部中③流一部名法藏部。至三百年末④從說一切有部中復流出一部名飮光部亦名善歲部。至第四百年初從說一切有部中復流出一部名經量部亦名說轉部。如是諸部本末別說總有十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢冑部。六正量部。七*蜜林山部。八化地部。九法藏部。十飮光部。十一經量部。 若爾云何至無間地獄者。無中有家引經爲難。若有中有。何故經言現身顚墮無間地獄。 魔羅名度使。度使此言毀壞。魔羅此*言殺者。故婆沙一百二十五云。羯⑤落迦孫馱佛訶叱度使魔羅。應時彼魔陷入地獄。曾聞彼佛將一侍者。名曰志遠。入婆羅村次第乞食。時魔度使化作小年擲石遙打。侍者頭破血流被面。隨佛後行。時佛右旋如象王顧見如是事。訶叱魔言。汝何非分造斯惡業。魔時業盡便墮地獄。 解云釋迦佛魔王名波旬。羯洛迦孫馱佛魔王名度使。 此經意說至後受生受者。論主通經。魔由惡業增上力故現受地獄猛焰⑥繞身。苦相已至先受現前。約此前相故言現身顚⑦墮。非卽是彼無間地獄。 何故經說至生那落迦者。無中有家復引經難。造五逆已旣言無間生那落迦明無中有。若有中有應成有間。

此經意說至卽是生有者。論主通經。經言無間定墮地獄。無異趣間。及顯順生無餘業間。若但執文卽爲定者。應要具五方生地獄非隨闕一。造一·二·三·四應當不生。亦應唯此五無間業能生地獄非餘業因能生地獄。若不生者便成大過。 又言無間生那落迦應作業已第二刹那卽生地獄。不待身壞。然有造無間業已或經十年·二十年等方生無間。不應如文卽執。我許中有亦得名生。生方便故。亦名那落迦。那落迦此名不可樂。地獄中有亦不可樂故。經言無間生那落迦不言爾時卽是⑧生。何所相違。 若爾經頌至無有所止者。無中有家復引經難。此頌佛爲婆羅門說。以彼學外道法。佛見年老說頌呵嘖 婆羅門名再生。初生名一生。後受婆羅門法復名一生。故受法已名曰再生。如苾芻⑨亦名再生。謂初生及受戒。如卵生亦名再生。謂胎生及卵生 胎外有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年。佛告彼曰。再生汝今五位之中。已過四盛位至衰老位將近琰魔王。 舊云閻羅者訛也。琰魔此云⑩靜息。謂犯罪人不自知過。於苦不忍違拒獄卒更造過非。由王示語便知己罪意分而受。息諍息罪皆由王故故名⑪息諍。 汝今欲往前善趣路無有施·戒·修等資糧。往生地獄求住中間復無⑫止。若有中有如何世尊⑬云彼中間無有所止。以此明知無有中有。 此頌意顯至行無礙故者。論主通經。造惡業已速歸⑭磨滅無暫停義。故言中間無止。 或據中有速往受生。故言中間無止。 寧知經意如此非餘者。無中有家云。寧知經意如此說有中有非餘說無中有。 汝復焉知如餘非此者。論主反責。汝復焉知此經意趣如餘說無中有。非此說有中有。 二責旣等何乃偏徵者。無中有家云二責旣等。何乃偏徵中有是無。 二釋於經至爲證不成者。論主云彼此二釋理竝無違。如何偏證中有是無。凡引⑮證言不通異趣。此有異趣爲證不成

俱舍論記⑯卷第八

①（此）＋第 ②蜜＝密 * ③流＋（出） ④〔從〕－ ⑤落＝洛 ⑥繞＝遶 ⑦墮＝墜 ⑧生＋（有） ⑨亦＝之 ⑩靜＝諍 ⑪息諍＝諍息 ⑫（所）＋止 ⑬云＝言 ⑭磨＝靡 ⑮證＝經 ⑯〔卷〕－

❶俱舍論記卷第九

沙門釋❷光述

分別❸世品第三之二

當往何趣至形狀如何者。此下第三諸門分別。總有十一門。此即第一明其形狀問。隨往何趣所起中有形狀如何。與所趣生爲同爲別　或可。分爲兩問。當往何趣。是一問。所起中有形狀如何。是第二問　或可。中有當往何趣用何業感。爲一問。所起以下。爲第二問　頌曰至所生剎那後者。上兩句正答。下兩句明所似體　或可。初句。答初問。第二句。答第二問。下兩句如前釋　論曰至當本有形者。釋初兩句。中生二有雖滿業別牽引業同。業感所往亦招能往名一業引。由業同故。故此中有形似本有。如印所印文像不殊　或可。中生由同一業所引起。故所感中有應生天趣等當往天等　或彼中有同生有業感。此釋初句即由此義。故此中有若往彼趣。即如❹前趣當本有形。釋第二句　若爾於一至焚燒母腹者。難。中有若如本有形者。於一狗等腹中。容有五子俱時命終各生一趣。五趣中有一時頓起。既有地獄中有現前。應如本有同受於苦。如何不能焚燒母腹　彼居本有至業所遮故者。答。地獄本有亦不恆燒。如暫遊彼十六增時而不被燒。況在中有。或如等活暫遇涼風。或稱等活暫時歇息亦不恆燒。設許能燒。如母眼不見。亦不可觸。以中有身極微細故。火亦應爾。諸趣中有雖居一腹微細義同。非互觸燒。業所遮故。准此。母腹亦不被燒。業所遮故　欲中有量至而根明利者。上言似本此言顯總。今別顯形。欲界中有量雖如小兒年五六歲。而根明利。若應生人趣如五六歲。餘趣准知。恐疑身小何能起惑。而根明利能於父母生其愛恚　又正理二十四云。有餘師說。欲界中有皆如本有盛年時量　菩薩中有至四大❺洲等者。別顯菩薩中有最大　俱舍數名　如下當知　若爾何故至來入已右脇者。難。若如盛年何故母見白象　此吉瑞相至非如所見者。答。夢見白象此表吉瑞先相。非關中有。菩薩九十一劫以來久捨傍生趣故。復引訖栗枳王夢見十事。皆表先兆　訖栗枳此云作事。是迦葉波佛父。夜夢十事且白迦葉佛。佛答言。此表當來釋迦遺法弟子之先兆也　王夢見有一大象被閉室中更無門戶唯有小窓。其象方便投身得出。尾猶礙窓不能出者。此表釋迦遺法弟子。能捨父母妻子出家修道。而於其中猶懷名利不能捨離如尾礙窓　王夢見有一渴人求覓水飲。便有一井具八功德。隨逐其人不敢飲者。此表釋迦遺法弟子。諸道俗等不肯學法。有知法者爲名利故隨彼爲說而猶不學　王夢見以一升真珠博一升麨者。此喩釋迦遺法弟子爲求名利故以佛正法爲他人說希彼財物　王夢見栴檀博凡木者。表釋迦遺法弟子。以內正法博外書典　王夢見有妙園林華菓茂盛狂賊毀壞無有餘者。此表釋迦遺法弟子。磨滅如來正法❻苑也　王夢見有諸小象驅一大象令出群者。表釋迦遺法弟子。諸惡朋❼儻破戒苾芻擯斥持戒有德苾芻令出衆外　王夢見有一獼猴身塗糞穢❽湯突己衆見皆避者。表釋迦遺法弟子。諸破戒人以諸惡事❾誹謗好人見皆遠避　王夢見有一獼猴實無有德衆共扶捧海水灌頂立爲王者。表釋迦遺法弟子。破戒苾芻實無所知爲名利故。諸惡朋儻共相扶捧立爲衆首　王夢見有廣堅衣有十八人各執少分四面爭挽衣不破者。表釋迦遺法弟子。分佛正法成十八部雖有異執而真法尙存依之修道皆得解脫。此顯所學之法　王夢見多人共集互相征伐死亡略盡者。此表釋迦遺法弟子。既分成十八各有門人部執不同互❿興鬪諍。此顯能學法人。如是所夢但表當來餘事先兆此非如所見　又諸中有至前少後大者。此文意證從生門入非從右脇。故雙生者前生者小以後入胎故。後生者大以前入胎故。又婆沙七十云問菩薩中有何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸卵胎生法應爾故。問輸王獨覺先中有位何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛

❶㊞德川時代初寫東大寺藏本，㊚元祿十五年版本　❷（者）＋光㊚　❸世＋（間）㊚　❹前＝所？　❺洲＝州㊚　❻苑＝園㊚　❼儻＝黨㊚＊　❽湯突＝唐揆㊚　❾誹＝誹㊚　❿興＝與㊚

故。復有說者從生門入。諸卵胎生法應爾故。有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顚倒想不起婬愛。輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時。雖無倒想亦起婬愛。故入胎位必從生門入　又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門無障礙故。然由業力胎藏所拘　正理同婆沙前師。此論同婆沙後師　法善現說至寢如仙隱林者。問。菩薩中有若如壯年。善現說頌復云何通　不必須通至造頌無失者。就答中。一非三藏教不必須通。二諸諷頌言或過實故。三若必須通如菩薩母所見夢想善現造頌無失　色界中有至無慚愧故者。明色界中有衣。及明中有有❶色衣無衣。如文可知　所❷似本有其體是何者。此下釋後兩句。此卽問也　謂死有前至中闕具三者。初卽正答前問。次總明有體。四位不同。若欲色二界有色有情具足四有。若無色界唯闕中有具餘三有　言結生者。結謂結續卽不斷義。又婆沙一百九十二云。如說四有謂本有死有中有生有。有聲目多義如前廣說。此中有聲說屬衆同分有情數五蘊名有。云何本有。答除生分死分諸蘊中間諸有。此則一期五蘊四蘊爲性。問何故此有說名本有。答此是前時所造業生故名本有。問若爾餘有亦本有。皆前時所造業所生故。答若是前時所造業生麤顯易覺。明了現見者說名本有。餘雖前時所造業生而微隱難覺非明了現見。是以不說。云何死有。答死分諸蘊。則命終時五蘊四蘊爲性。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有。則二有中間五蘊爲性。問何故此有說名中有。答此於二有中間生故名中有。問若爾餘有亦是中有。皆於二有中間生故。答若於二有中間生。非趣所攝❸者名中有。餘雖二有中間生。而是趣攝不名中有。云何生有。答生分諸蘊。則結生時五蘊四蘊爲性。廣如彼釋　已說形量餘義當辨者。結前問起　頌曰至地獄頭歸下者。此兩行頌明次九門。一明眼境。二行遲疾。三明具根。四明無對。五不可轉。六明所食。七明往時。八明結生心。九明行相　論曰至謂自下除上者。此中有身。五趣同類各別相見。異趣相望卽不相見。若有修得極淨天眼亦能得見異趣中有。諸生得眼皆不能見中有以極細故。第二師上能兼下。所以天中有眼能見五趣。下不及上所以地獄唯見自類。故言自下除上。若依婆沙七十總有三說。兩說同此論。更有一說云。復有說者地獄中有見五中有。乃至天中有亦見五中有　然無評家。此論頌文既云同見。且以此論初師爲正　一切通中至最强盛故者。業之通故依主釋也。此中文意大分可知　問此論中說一切通中業通最疾。是卽中有行最疾。何故婆沙第七十云。如是說者神境通力行勢迅速非諸中有　❹一解云此論言疾者是無礙義。謂無能礙疾往受生故言最疾。非謂行疾。婆沙據行疾故言神境通速非諸中有。故婆沙通經云經說業力勝神通者。依無障礙說業力勝。凡欲受生。上至佛等亦不能遮。若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。謂獨覺等。除佛能礙。佛不作意不能出三千界。亦有所礙。此中有❺去無能礙者。若作此說同婆沙　❻二又解神境通有三種。謂意勢勝解運身　此論云一切通中業通最疾者。約運身而說。據少分一切。謂此中有望彼運身卽疾。婆沙約意勢勝解故言神境通疾非諸中有。各據一義亦不相違　❼三又解或可。俱舍據婆沙初師義說。故言中有行疾。以經說業力勝神通故　一切中有皆具五根者。以❽求生有故無不具根　對謂對礙至有虫生故者。釋無對義。鐵❾圍有虫顯無礙義。餘文可知　應往彼趣至定不往餘者。明中有不可轉　❿欲中有身資段食不者。問　雖資段食然細非麤者。答　其細者何者。徵　謂唯香氣至好香爲食者。健達縛是短音中呼。若長聲中喚應言健達頞縛。其健達名香是字緣。頞縛是字界。或目尋義。或目食義。尋謂尋香。食謂食香。以健達助頞縛。卽名健達頞縛。此中依短聲中呼略去頞字但言健達縛。若長聲喚達卽亦攝頞。若短聲喚達卽不收頞。雖短聲喚達亦無有過　引聲明中體例來證。如設建途及羯建途。竝是短聲。中喚建若以長聲應言設建頞途羯建頞途。設建羯建竝是字緣。頞途是字界。長

❶〔色〕－(甲)　❷似＝以(甲)　❸者＝有(甲)　❹〔一〕－(甲)　❺去＝云(甲)　❻〔二〕－(甲)　❼〔三〕－(甲)　❽求＝來(甲)　❾圍＝圍(甲)　❿欲＋(界)(甲)

聲・短聲類、前應解　依聲明論、有字界・字緣、其字界有字緣來助、即有種種義出、如、米・麵等鹽等助時即有種種味出、餘文可知」　如是中有爲住幾時者。問」　大德說言至應立死有者。就答中總有四解、此即初師[1]說由中生二有一業引故。故於中有得住多時、若異此者中生別業所感。中有命根最後滅時應立死有」　設有肉聚至頓來至此者。假設爲問」　雖無經論至不可思議者。大德釋通。或有頓[2]生或有漸待、由貪愛故。覺悟先過去感虫身業、如從睡覺令起作用、餘文可知」　尊者世友言至便數死數生者。第二師說。若生緣未合極經七日、數死數生」　有餘師言極七七日者。第三師解。中有極經七七日」毘婆沙說至餘處餘類者。第四師正義。若定此處此類父母應生業力。即令此父母緣和合、雖住遠方令其即至雖極持戒亦起染心、若非定託此父母和合緣、如其所應便即寄生餘處餘類、如人中有寄鶴卵生、雖寄彼生還是人攝。餘寄受生準此應釋」

有說轉受至後四同類者。此家意說。若緣不定轉受相似類身。如家牛欲增屬夏、狗屬秋。熊屬冬。馬屬春。若野牛・野干・熊羆欲增無定。前四中有若不遇時。如次轉生後四同類、此非正義」　豈不中有至轉受相似者。論主破。豈不中有必無與生有衆同分別一業引故。何可言轉受相似」如是中有至或作不男者。此明中有起顚倒心義便復明住胎、隨前起貪面有向背、右勝左劣。故男右女左。又正理云。女・男串習左・右事故。　宿因分別力使然故　言漸厚者。漸堅厚也。餘文可知」　於此義中至依精血住者。此中義便明精血大種。成根依不成根依總起兩問」　根謂身根。以初生時唯身根故　依謂所依大種　問爲由業力令中有末後念同時精血大種。即成生有初念根依大種　言即成者。約相續道說。言前念大種成後念根依大種。若橫剋而言。後念根依大種。實非用彼前念精血大種所成。以彼落謝故。但爲同類因無間引起。故言即成根依。如變乳成酪。變水成虫。還約相續道說言乳即成酪。水即成虫。若橫望而言。酪之與虫非即乳・水。此即叙初問意。第二問意。爲業別生中有後念根依家大種。依精血住。能成生有初念根依。不由前念精血大種成後根依」　有言精血至增羯吒私者。答。有二師。此即初師。此師意說精血大種即成根依。謂前念無根精血大種。與中有俱滅。引後生有初念有根大種無間續生　彼計生有初念根依大種。用中有後位精血大種爲同類因無間引起。如種因滅芽葉續生。由攬精血大種成根依故。初位得羯刺藍名。經云不淨生羯刺藍證知精血大種即成根依。又經云初受生時執受血滴成身。故知精血大種即成根依」

羯吒私者。此名貪愛。亦名血[3]鏤」

有餘師[4]言至無相違失者。第二師解。由業力故別生根依大種、是中有末身根大種爲同類因引起生有初念根依大種。此中有末身根大種依精血住。精血即是大種同時精血。依彼不淨爲緣住故。寄喩來況。如依棄糞別有虫生。若不依彼不淨爲緣。無力能生生有根依。如種生芽必依地等。經云父母不淨生羯刺藍者。不淨聚中根依大種生羯刺藍。故與彼經無相違失。正理論意許取此論後師。破此論前師云。彼執生有色法生時非中有色相續而起。與芽從種道理相違。無情與情爲種引起不應道理。相續異故。有情・無情二色俱滅後情色起。無情爲因情不爲因言非應理」　如是且說至今次當說者。　結前生下」　若濕生者至處有淨穢者。明濕・化二生。如文可知」

豈於地獄亦生愛染者。難化生染處故生」　由心倒故至投身於彼者。答文可知」

先舊諸師至馳往赴彼者。經部先舊諸師。或說一切有部先舊諸師。由見先造感彼地獄業時。共遊獵等己身伴類馳往赴彼」

又天中有至樂寂修苦行者。此明中有行相。且約人中死者生諸趣說。若約餘處中有受生行相不定。且如色究竟天生四天王天中無妨頭下足上。如從下地獄生上地獄無妨頭上足下。故婆沙七十云。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死還生天趣不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣應首上昇。若天中死生於人趣應頭歸下。鬼及傍

[1]〔說〕一(甲)　[2]生＝至(甲)　[3]鏤＝縷(甲)　[4]言＝說(甲)

生二趣中有。隨所往處如應當知。此是婆沙正義。 應知人・鬼・傍生各自往趣中有行相。 還如人等傍行馳赴。如鳥飛空如❶蠱飛仙。

前說倒心至皆定爾耶者。此下十一明入胎。❷牒前問起。 不爾經言入胎有四者。答。 其四者何者。徵。 頌曰至如次四餘生者。答。初頌明四種入胎三時差別。後頌約❸人釋四。 論曰至故逆說四者。釋前三句。若修福智能有正知不修福智不能正知。若依經次第從劣向勝。三時不知應第一說。餘三次第如此論。順結頌法恐有犯聲。故逆說第一爲第四。故婆沙一百七十二說三時不知爲第一。 餘如此論次第。 又解凡諸頌中作四句法。兩單在初。俱是第三。俱非第四。以三時俱不知義當俱非句。故逆說第一爲第四。又解依經次第。一三時不知。二三時知。三二時知。四一時知。恐有犯聲順結頌法故逆說四種。 諸卵生者至皆恒無知者。釋第四句。明卵生三位不知。 如何卵生至言入胎藏者。問。應言入卵如何入胎。以卵生者至入胎無失者。答。入胎從初名說。卵生據當以論。如言造作有爲。造作是現業。有爲是當果。現造業時言當果者從當名說。正煮米時言煮飯者從當名說。正磨麥時言磨❹麨者。亦❺從者問當說。故說卵生入胎無失。 云何三位正不正知者。問。

且諸有情至不正知者者。此下答。此顯不正知。 若於三位至自知住出者。此明正知。無顚倒想知入・住・出故名正知。顯宗十三云。豈不續有定是染心。何容正知入母胎藏。正知・正念說根律儀。夫根律儀❻決應是善。無斯過失。一切正知皆善性攝非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位據相續說。非唯正❼結生有剎那。於此位中善多染少。從多分故說爲正知。或令於彼發起恭敬於不迷亂立正知名。 謂如實知此是我父此是我母。故名正知。 云何第三後有菩薩於感果等皆明了知而入胎時有如是事。無始串習率爾起心斯有何過。或唯發起親愛染心無非法愛。（解云。第一如境知故。第二從多分說。第三不迷亂故名正知） 又婆沙七十云。諸有情類多起如是顚倒想已而入母胎。唯除菩薩將入胎時。於父父想。於母母想。雖能正知而於其母起親附愛。乘斯愛力便入母胎。又婆沙一百七十二說。菩薩正知中云。便於父母等生親愛由此結生。 婆沙前文言而於其母起親附愛者。從强多分說。

又別顯示至以當名顯者。釋第五・第六句。將入胎時在中有位非輪王等言輪王等從當名說。 何緣如是三品不同者。問。由業智俱至勝福智故者。釋第七句及如次。可知。 除前三種至合成第四者。 釋四餘生三時不知。 又婆沙一百七十二云。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。 第二入胎謂輪王。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂波羅蜜多聲聞。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂預流・一來。第一入胎謂餘有情。如彼廣說。又云。復次此四種入胎皆謂菩薩。於中有說第四入胎是第三阿僧祇耶菩薩。 第三入胎是第二阿僧祇菩薩。 第二入胎是初阿僧企耶菩薩。第一入胎是此前菩薩。更有說非是正義。評家自破如彼廣說。

此中外道至有我義成者。此下大文第二遮外計。此卽先叙執我者計。 卽是勝論・數論等。 今爲遮彼至故有輪無初者。 此卽正遮。 前頌明無有我但由惑業而得入胎。後頌顯相續不斷有輪無初。 論曰至我爲何相者。論主徵問。 能捨此蘊能續餘蘊者。執我者答。我能捨此蘊。我能續餘蘊。 內用士夫至唯除法假者。論主破。內用士夫我此定非有。如色等有體現量可知。如眼等有用比量可知。不可得故。於聖教中世尊復云。有業有異熟。作者實我不可得故。謂能捨此前蘊及能續餘後蘊。但是法假。此之法假非所遮遣。 法假謂何者。執我者問。 依此有彼至廣說緣起者。答。依此因有彼果有。此因生故彼果生。廣說十二緣起。今明捨此往餘卽是因果前後相續。卽於此法假名作者無別作者。故正理二十五云。爲顯因果相續諸行卽是作者故復說言。依此有彼有。此生故彼生。 若爾何等我非所遮者。執我者問。 唯有諸蘊至非所遮遣者。答。於蘊假立我非所遮遣。若爾應許至轉至餘世者。執我者難。應許

❶蠱飛仙＝晝夜無住㊂　❷牒＝頌㊂*　❸人＝入㊀　❹麨＝麪㊂　❺從者問當說＝從當名說㊂　❻決＝定イ㊀　❼結＝法㊂

蘊常從此前世轉至餘後世。 蘊剎那滅至入胎義成者。蘊剎那滅於轉無能。由惑業力中有入胎。 如業所引至次第增長者。如業所引諸蘊相續。復由惑·業轉趣餘世。 謂非一切已下別顯。 諸蘊非皆長短量齊。引諸業因有差別。故隨能引業。增微次第增長。 云何次第者。問。 如聖說言至形相滿位者。答。此明胎內五時次第生長。羯剌藍。此云和合。或云雜穢。或云凝滑。 頞部曇。此云皰。 閉尸。此云血肉。 健南。此云堅肉。 鉢羅奢佉此云支節。後髮毛爪等乃至色根形相滿位總名第五位。 若依正量部。髮等已去爲第六位。此胎中子處胎之時。如箭入身損害其母。故名胎中箭。

由業所起至劇苦難任者。由風力故轉胎中箭。足上頭下令趣產門。如❶經糞圂過量閼濫。從此胎中向下轉隨。由逼迫故劇苦難任。 或可。從此產門出後轉墮草等。劇苦難任。 其母或時至所趣難了者。明未出胎有難而死。其母或時行·住·坐·臥威儀過分。或飲食冷熱過分。或時執作事業過分。或由其子宿罪業力死於胎中。乃至分解支節牽出於外。 然此胎子乘宿所爲順後受業。於三界·五趣所趣難了。准此文中有但能造順現滿業。順生。順後若滿若生皆不能造。故言順後受業。 ❷啖末黎是草名。其汁滑。或是樹名。 或復無難至細麁飲食者。明無難出胎。 如刀·如灰麁澁兩手 淯蘇。謂醍醐也。餘文可知。 次第轉增至旋環無始者。 至根熟位復起惑·業中有相續更趣餘世。 如是今身惑·業爲因故❸後世生。 後世❹生復爲因起於惑·業。從此惑·業更復有生。故知有輪旋環無始 或可。如是前身惑·業爲因故今世生。 今世生復爲因起於惑·業。從此惑·業更復有生。故知有輪旋環無始。 若執有始至芽必不生者。有外道計。或化地部計。 初念法不從因生。第二念已去方從因生。彼計有始。後位應不從因生。以是生故。猶如初位。初位應從因生。以是生故。猶如後位。若初·後位皆無因生便違現量。現見芽等因種等生。隨其所應由何方處由何時節俱決定故。 又由火等爲因。 熟變等果生。 由此定無無因起法 常因論如前已遣。是故生死決定無初。然有後邊。由惑·業因盡故。 生果必依惑業因故。 若惑·業因滅壞之時生果必亡。理定應爾。 如種因滅壞芽等果必不生。

如是蘊相續至中八據圓滿者。 此下第八明十二緣起。就中。一廣明十二。二略攝喩顯。就廣明中。一總辨。二別明。就總辨中。一總判支位。二別顯體性。三明本說意。四以略攝廣。五遣通疑難。六會釋經文。此即第一總判支位。❺牒前標宗。 論曰至及現三生者。明十二三際。 云何十二支於三際建立者。問。 謂前後際至八在中際者。答可知。 此中際八至皆具有不者。問。中八皆具不。 非皆具有者。答不具。 若爾何故說有八支者。難。 據圓滿者至乃至廣說者。釋說有八支據圓滿者具歷八位。非諸中夭。以或在名色支命終唯歷二位。乃至或在取支命終但歷七位。 及色界無名色支。以彼化生諸根必具。 無色界無名色·六處支。以無色故。 但據欲界具八支者。引經證欲界具有八支。經言識若不入胎名色得增長廣大不。不也。世尊乃至廣說八支。 既言入胎明知據欲。 彼經具說。明據圓滿。 問若上界不具十二。即與婆沙評家相違。如婆沙二十三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情。謂胎·❻卵生諸根漸起可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何❼可說名色緣六處。但應說識緣生六處。有作是說。此經但說欲界·三生。不說上界·化生。亦無有失。應作是說此經通說三界·四生。 謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。 後漸增長方得猛利。未猛利時初剎那頃名識。第二剎那以後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失。 又婆沙二十四云。問此十二支緣起法幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說欲界具十二支。色界有十一支除名色。無色界有十支除名色·六處。色界應作是說識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應云識緣觸。 彼無有色及五根故。評曰應作是說。三界皆具十二有支。問色界生時諸根頓起。 云何有名色位。 無色界無色無五根。云何有名色·六處位。答色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。 爾

❶經＝强㊥　❷啖＝噉㊥　❸〔後〕－㊥　❹生＋(生)㊥　❺宗＝擧㊥　❻卵＋(濕)？　❼〔可〕－㊥

時但是名色支攝。無色界雖無色及五根。而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意處。意處緣觸。是故三界皆具十二。❶准婆沙前・後文評家。俱說上界皆具十二。云何此論乃言不具。解云此論非以婆沙評家為量。取婆沙前師義。此卽論意各別。

有時但說至二分攝故者。因解三際攝。十二支復明二分攝。十二支前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此卽因果分為二際。 無明等支何法為體者。此下第二別顯體性。此卽問也。 頌曰至至當受老死者。答。就四頌中。初一句辨無明。次一句明行。次一句明識。次一句明名色。次二句明六處。次二句明觸。次一句明受。次一句明愛。次二句明取。次二句明有。次一句明生。次一句明老死。 論曰至總謂王行者。釋十二支文有十二。此卽初也。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名。 喩況可知。 於宿生中至流至老死者。於無始宿生中福・非福・不動等業位所有五蘊。至今五果熟位總得行名。以業感果勝故別標。初句位言乃至流至老死。

於母胎等至五蘊名識者。胎等等取濕化二生。彼不入胎故。 初剎那中識最勝故以識標名。 結生識後至據滿立故者。識後六處前。中間諸位所有五蘊總稱名色。名色勝故故別標名。 言諸位者。婆沙二十三云。中間五位謂羯剌藍。頞部曇。閉尸。鍵南。鉢羅奢佉。是名色位 准婆沙文。羯剌藍通多念。於名色位身・意已生。此中應說四處生前。而言六前據得六處圓滿立故。 眼等已生至得六處名者 眼等已生。簡前名色。 至未和合。簡後觸位。中間所有五蘊得六處名。 六處創圓勝故別標。 卽是胎內❷鉢羅奢佉位。故婆沙云云何六處。謂已起四色根六處已滿。卽鉢羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止是六處位。 正理二十六云。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。則名色中身識亦起。況六處位言無三和合。所餘識身亦容得起。然非恒勝故未立三和合名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。

已至三和至總名為觸者。 出胎已去三兩歲來。已至根・境・識三和合。此卽簡前位。 未了能生苦・樂・捨受違・順・中庸三因差別。因。卽是境 此卽簡後。於中間位所有五蘊總名為觸。 創觸對境觸用勝故故標觸名。 已了三受至此位名受者。四歲五歲已去。十四十五已來。已了三受生因差別簡前位。雖起衣・食等貪。未起婬貪簡後位。此中間位所有五蘊總名為受。受用勝故別標受名。 貪妙資具至此位名愛者。十六十七已去貪妙資具及婬愛現行簡前位。未廣追求簡後位。此中間位所有五蘊總名為愛此位愛勝故別標名。 為得種種至此位名取者。年漸長大為得種種上妙境界。周遍馳求不辭勞倦。然能未為後有起善・惡業。此中間位所有五蘊總名為取。 此位取勝故別標名。故婆沙二十三引施設足論云。云何取謂由三❸愛四方追求。雖涉多危嶮而不辭勞倦。然未為後有起善・惡業是取位(已上論文)愛・取別者初起名愛。相續熾盛立以取名。故正理二十八云。如何別立愛・取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。卽此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故 又解取謂執取。卽是四取。故正理二十六云。為得種種可愛境界周遍馳求。此位名取。取有四種謂欲。及見。戒禁。我語。取差別故。以能取故說名為取 解云論其取支實通四取。而言愛增名為取者。對前愛說。 因馳求故至此位名有者。又漸長大因取馳求勝故。積集能牽當有果業。此業生位所有五蘊總名為有。業名為有是能有故。此位業❹勝。標以有名。故顯宗云應知此中由此依此能有當果故立有名。有有二種謂業。異熟。今於此中唯取業有(已上論文)准此文有支已前多造滿業未多造牽引業。若於現在不起愛・取・有時。應知還是受支攝也。 由是業力至卽如今識者。由是現在業力從此捨命正結當有一剎那頃所有五蘊此位名生。當有生支卽如今識各一剎那。未來生勝故以標名。現在識強當體受稱。 生剎那後至觸受四支者。從生剎那後乃至當來受支位中間諸位所有五蘊總名老死。 如是老死卽如今世名色等

❶准＝唯㊂ ❷鉢＝盋㊂下同 ❸愛＝受㊂ ❹勝＋(故)㊂

四老死之名通於四位。約容有說言生爲緣。從生支後老死相顯故以標名。　辨十二支體別如是者。總結

又諸緣起至四者遠續者。此下大文第三明本說意。就中。一明約位說。二明遣惑。此即初文。將明總叙四種緣起。　刹那。謂同一刹那　連縛。謂前後相次連接　分位。謂前後十二分位　遠續。謂前後[1]障時相續。此總列名。　云何刹那者。問。　謂刹那頃至滅壞名死者。答。謂同一刹那由貪行殺具十二支。　癡。謂貪相應無明　貪相應思。是行　貪相應識於諸境事了別。名識　識俱三蘊。謂於五蘊中除識及受以別立支故取。想蘊全色・行二蘊少分。　色蘊少分者。謂於色蘊中除五根及身・語表・無表業。以別立支故取餘識俱色蘊。　言行蘊少分者。　謂於行蘊中除無明・思・觸・貪・及無慚・無愧・惛沈・掉擧。并生・異・滅。以別立支故。取餘識俱行蘊故。名識俱三蘊總稱名色。名色是總。根是其別。以別住總。故言住名色根。　五有色根說爲六處。雖數有少。如名色釋。　或由彼力能滿六故。　故正理云有色諸根說爲六處。　又解意住名根。眼等五根住色根。故云住名色根說爲六處。意雖過去五在現在。從多分說名爲六處。或可。　現識望後名意　若爾受蘊望彼名色亦名名色。何故不說　解云名色二種各有別法充名色體。意於現在更無別法故取識爲意　六處對餘境・識三和合故有別觸起　領觸名受　貪即是愛　與貪相應無慚・無愧・惛沈・掉擧諸纏名取　貪同時刹那等起身・語二業表・無表名有　如是諸法未來正起時名生　至現異相熟變時名老。滅相滅壞時名死。住即名色攝也　問生在未來老死現在。是即時別。云何刹那具有十二　解云此據四相作用究竟名一刹那故具十二支　又解生相不據作用但體現前說有生支　此說刹那緣起唯約有情有漏　復有說者至俱遍有爲者。此說刹那・連縛。俱遍有爲。通情・非情。有漏・無漏。刹那不同故叙異說。連縛意同故不別解　無間名連。相接爲縛　或隣次名連。　相屬名縛。故正理云。連縛緣起謂同異類因果無間相屬[2]而起　十二支位至皆分位攝者。此約前後十二支位所有五蘊無間相續名爲分位。此約生及不定業・煩惱說。故正理云。分位緣起。謂三生中十二五蘊無間相續　即此縣遠至說名遠續者。　即此分位緣起隔遠相續名爲遠續。　此約後及不定說。故正理云遠續緣起。謂前後際有順後受及不定受業・煩惱故無始輪轉　應知四種緣起差別者。刹那緣起謂同一刹那相望而說。若據前解唯是有情・有漏。若據後師亦通非情・無漏。餘三緣起皆據前後相望說也　就中連縛通情・非情。有漏・無漏。分位・遠續唯是有情・有漏　若連縛。前後刹那無間相隣連縛相續　若分位。據十二分位無間相續生及不定說也　若遠續。據分位中後・及不定說也　世尊於此意說者何者。叙說正問。世尊於此四緣起中意說何者　頌曰至從勝立支名者。上句正答說。下句明立名　論曰至有十二支者。毘婆沙師相傳共許。世尊於四種緣起中唯約分位說諸緣起十二支　若支支中至無明等名者。問　以諸位中至名別無失者。答　無明勝者。諸有本故。獨[3]頭・相應起故。已滅諸惑雖可了知似無明故經言破無明殼故　次行勝者。行是造作。造作業性於感果中業最勝故。故見今果言由往業　次識勝者。初受生時識最勝故。經言六界成有情故。雖有餘五非如識强故。一身主故。言心王故　次名色勝者。　於此位中名之與色二相勝故　次六處勝者。至此位中六處創圓根相顯故　次觸勝者。六根既備根・境・識合創生觸果故。　初觸前境觸用勝故　次受勝者。既觸對已受隨領納。故受用勝　次愛勝者。　既領受已愛貪資具。　愛用勝故。愛相顯故　次取勝者。　既貪愛已其或漸增執取前境。取用勝故。過去相隱總說無明。現在相顯別說愛・取　次有勝者。　既起取已次即起有。有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。現業創求當果勝故標以有名。　過業非是創求故當體受稱　次生勝者。既現造業已定感當果。當果將生生相顯故。生相勝故。　故造業者皆云未來當生何處。現在識勝標以識名。　未來生勝從生立稱　次老死勝者。既當生已後必老

[1] 障＝隔㊥　[2] 而＝所㊥　[3] 頭＝顯㊥

死。此位老死相顯勝故。現在名色等四用各勝故。相顯現故。各立一支。未來老死雖復相顯。望現四支相稍難知總標老死。所以不立住爲支者。經不說在三有爲故。濫無爲故。非生厭故。　何緣經說至乃至廣說者。問。何緣經說十二分位。論說一切有爲。　素怛覽言至是謂差別者。答　等者。等取有漏・無漏等。經別意說唯約分位・遠續・有情・有漏等。論依法相通約剎那。連縛・情・非情。有漏・無漏等。是謂差別

契經何故唯說有情者。此下第二明遣愚惑。依經起問。　頌曰至唯在有情者。　唯說有情斷他愚惑。諸異生等依自內身三際愚惑。佛爲斷彼依有情說三際緣起。

如何有情前際愚惑者。問。　謂於前際至云何我曾有者。答。此顯前際生疑　我於過去爲曾有非有者。此是第一疑我有・無無卽絕言　若執有者何等我曾有。爲是卽蘊爲是離蘊。爲色是我。受・想等耶。此是第二❶疑我自性　若於中隨執一種是我云何我曾有。爲常・無常。爲男・女等。此是第三疑我差別。　如何有情後際愚惑者。問　謂於後際至云何我當有者。答。此明後際愚。准過去釋可知。　如何有情中際愚惑者。問。　謂於中際至我當有誰者。答。此明中際愚。以於現在決定知有故不疑無有。　何等是我。疑我自性。　此我云何。疑我差別。准前際釋。　此現在我過去誰因所有。此現在我當來世有誰果。前際不疑因

體是因故。不疑果知是現故。未來不疑因知是現故。不疑果體是果故。是故中際有因果二疑。前後❷際有有・無二疑。　爲除如是至有非有等者。此總結。除三際愚惑故經唯說有情緣起。　如其次第說過去無明・行除前際愚。說未來生・老死除後際愚。說現在八。識至有除中際愚。三際緣起唯是因果前後相屬不得自在實無有我。經言能以正慧觀見除三際愚。　有餘師說至後際因故者。叙異說。以愛・取・有是未來因以因從果除後際愚。正理破云彼亦應說識乃至受。亦爲除他前際愚惑。此五皆是前際果故則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前爲勝已上論文又助一難。若以因從果。過去二因從現在五果應無前際。若以果從因。以未來二果從現三因應無後際。若以現三因從未來二果以現五果從過去二因應無中際。以此故知前說爲善。　又應知此至謂果與因者。此下第四以略攝廣以二・三略攝十二廣。此卽總標。　其義云何者。問。　頌曰至由中可比二者。上兩句正明攝。下兩句釋妨。　論曰至爲自性故者。　煩惱・業・事。及與因果攝十二可知。依託事果而造因故名所依事。或依此事果而起惑・業是彼所依事也。　何緣中際至❸惑唯一故者。問。　由中際廣至說便無用者。答。中際相顯廣說果因。前・後難知所以略說。由中比二廣義已成。　若緣起支至成無窮失者。此下第五釋通疑難。此卽叙疑。若無果因應有終始。若更立支成無窮失。

不應更立至由義已顯者。答。十二支外不應更立。然無前說有始有終及無窮過。此十二中世尊由義已顯。　云何已顯者。徵。　頌曰至有支理唯此者。　頌答　論曰至其理唯此者。釋頌可知。　已顯老死至此言何用者。　若名色生六處。六處生觸。觸生受。已顯老死爲事因。若受生愛已顯老死爲惑因。若受生愛顯無明爲事果。若愛生取已顯無明爲惑果。以過去無明則現屬愛・取二惑性故。未來老死則現名色・六處・觸・受四事性故。　由此已顯老死爲因無明爲果。豈假更立餘緣起支。故無終始過也。故契經中說十二緣起云如是純大苦蘊集。引經意證無明亦果。老死亦因。十二有支皆通苦・集。諸支果義名爲苦蘊。諸支因義說名爲集。若不許無明是果。老死是因。此經言何用。　有餘釋言至此契經中者。此下叙異說。古世親解。是❹後世親祖師。卽是雜心初卷子❺注中言和須槃豆是說一切有部中異師。此中已破故正理不非。無明既從非理作意因生。故知無始非理作意亦取支攝。以此四取攝法寬故。不但攝諸惑亦攝非理作意故。亦說在此十二緣起契經中故更不立餘緣起支。　或非理作意已下通伏難。伏難意云若非理作意爲無明因。十二支緣起經中何故更不別立一支。故今通言不但諸惑是取支攝非理作意亦取

❶疑十(惑)㊥　❷(二)十際㊥　❸惑＝或㊥　❹後＝非？　❺注＝法㊥

支攝。故亦說在緣起經中更不別立。 此非理作意至爲緣起支者。論主破。若言由此非理作意與彼四取煩惱相應卽取支攝。愛與無明亦四取相應亦應四取攝。應不別立餘緣起支。設許取支攝云何能證爲無明因。汝若言❶但取支攝卽證因果。愛與無明亦四取攝證成因果應不別立愛無明支。 餘復釋言至染濁作意者。此是經部中室利羅多解。此名執勝。正理呼爲上❷坐。非理作意爲無明因在觸支攝。故餘經說前六處位眼・色爲緣生癡所生染濁作意。前念六處位癡是能生。後念觸位染濁作意是所生。故言生癡所生染濁作意。引此經意證非理作意說在觸時。此觸時非理作意爲因。於後受位必引無明。此卽正顯無明有因所以得知。故餘經言由無明觸顯觸時有非理作意。所生諸❸受爲緣生愛。復顯受位必有無明。引此經意證無明從非理作意生。卽總結言。 是故前念觸時非理作意與後念受俱轉無明爲緣。 由此無明無無因過。以從非理作意生故。 亦不須立餘緣起支。非理作意觸時攝故 又緣起下復顯非理作意從無明生無無窮失。經中旣說染濁作意從癡所生。明知非理作意從無明生前引此經證非理作意說在觸時。今引此經證非理作意從無明生。雖同引一經證意各別。 餘經雖有至應更須說者。論主破。餘經雖有如是誠言。然此大緣起經中應更須說。 不須更說者。上坐答。 如何證知者。論主復徵。 由理證知者。 上坐答。 何等爲理者。論主復徵。 非離無明受至爲證故知者。上坐答。非離無明相應受能爲愛緣。以阿羅漢受不生愛故。旣受生愛。明知受同時必有無明。又非無倒觸能爲染受緣。亦非離無明觸可成顚倒。阿羅漢觸非顚倒故。 旣顯倒無明觸能爲染受緣。明知觸同時必有非理作意。此中意說觸時非理作意爲緣能生受位無明。卽顯無明從因生。 亦顯非理作意觸中攝。由如是理爲證故知。 若爾便應至不成釋難者。論主難有❹大過失。諸由正理可得證知。則一切支皆應不須更說經證。故上坐說不成釋難。 然上所言至爲遣他愚惑者。 論主❺牒難復釋經意。世尊爲除有情三際愚惑略說十二三世因果。投機說法如前已辨。理則圓滿。 非此經中爲欲顯示老死有果無明有因。 若以理而言。前則無窮生死無始故。後則可盡得道便無故。 如世尊告至此二何異者。此下大文第六會釋經文。依經起問。 且本論文至一切法故者。答。且本論文此二無別。以俱言攝一切有爲法故。 如何未來至說緣已生者。外難。過・現已起可名已生。未來未已起如何名已生。 云何未❻來至說名有爲者。反難外人。已有爲作名曰有爲。云何未來異熟未已作法。得同過・現說名有爲。然梵本呼有爲聲中含已義。具足應言已有爲。 由能作思力已造故者。外人釋。言未來異熟果由現在世善・惡思力已造作故說名有爲。 若爾無漏如何有爲者。論主復難。未來無漏旣非異熟。如何有爲。 彼亦善思力已造故者。外人釋。彼未來無漏亦爲現在無漏善思力已造故名爲有爲。 若爾就得涅槃應然者。論主復難。名未來無漏法由善思力已造作故起得得彼卽名有爲。涅槃亦由善思力故起得得涅槃。涅槃應名有爲。故言若爾就得涅槃應然。 理實應言至所說無失者。論主正解。未來名緣已生。理實應言依種類說。是過去・現在已生種類故亦名已生。寄喩來況。變壞名色。如未來色雖未變壞。是過・現變壞色種類故亦得色名。未來名已生。由種類同所說無失 又解變壞名色。如未來色雖未變壞亦得色名。由是過・現色種類同。所說未來已生無失。 然今正釋至因果性故者。論主正釋經中二句。 若爾安立應不俱成者。難。因果旣無別體。安立緣起・緣已生應不俱成。 不爾所觀至父子等名者。釋。觀待不同。謂若觀此前因名緣已生。非卽觀斯前因復名緣起。謂若觀此後果名爲緣起。非卽觀斯後果復名緣已生。雖於一法所望不同。猶如一物望後名因望前名果。父子亦然。 尊者望滿至諸無爲法者。望滿意說若從因已起名緣已生。通攝過・現一切諸法。若與餘爲因說名緣起。唯除過・現無學後心餘三世有爲法。 若緣起體狹世寬

❶但＝四㊊ ❷坐＝座㊊下同 ❸受＝愛㊊ ❹大＝太㊊ ❺牒＝釋㊊ ❻來＋(已)㊊

若緣已生體寬世狹故成四句。第一句有是緣起非緣已生。謂未來法能爲因故名緣起。未至過・現非緣已生。第二句有緣已生非是緣起。謂阿羅漢最後心位過・現諸法。至過・現。故名緣已生。不能爲因非是緣起。第三句亦是緣起亦緣已生。謂除阿羅漢後心餘過・現法。能爲因故名緣起。至過・現故名緣已生。第四句非是緣起亦非緣已生。謂諸無爲法。不能爲因取諸果故非是緣起。體是常故不從因起非緣已生。　經部諸師至經義相違者。此下決擇。此即述經部難分位緣起五蘊爲體。經中既說無明等以三際無智等爲體。故知非以五蘊爲體。此即違經經了義故。　非一切經至此亦應爾者。說一切有部救。非經皆了義亦有隨勝說。如象迹喩經云何內地界謂髮・毛・爪等。雖彼髮・毛・爪等非無餘色・香・味・觸及餘三大等法而就勝說。以髮・毛・爪等地界强故。故用髮・毛等釋內地界。此經所說無明等支理亦應爾。雖彼非無餘色蘊等。而就勝說無明等名。　所引非證至無復有餘者。經部破。所引非證。非象迹喩經中欲以內地界辨髮・毛等。成非具足說。謂地界狹。髮・毛等寬。具有色・香・味・觸。若彼經言云何髮・毛等謂內地界。可如汝說舉勝偏答。以髮・毛等雖有色等地界强故。然彼經中以髮・毛等分別內地果非有地界越髮・毛等。故象迹經是具足說。此緣起經說無明等。如象跡經成具足說。故除所說無明等外無有餘法。顯所引經違自順他。　豈不地界至其體亦有者。說一切有部難。豈不內地界越髮・毛等洟・淚等中其體亦有。是則髮等攝地不盡。非具足說。還是就勝而說。　洟等皆亦至今應顯示者。經部通難。洟・淚等皆亦說在彼象迹喩經。如說復有身中餘物。❶餘物即是洟・淚等物　縱許破云。設復同彼離髮・毛等洟・淚等中別有地界。離無明支外有餘無明今應顯示。然離無明外無別有無明。　若引異類至此有何益者。經部又責。若引異類五蘊置無明中此有何益。　雖於諸位至即如所說者。經部立理通釋結成已義。雖於諸十二位皆有五蘊。非即用彼五蘊爲體。相由藉者方立爲支。然隨此因有無彼果定有無者。可立此因法爲彼果法支。如阿羅漢雖有五蘊而無有行。隨無福行・非福行・不動行。乃至或有五蘊而無愛等。故知非由五蘊力故立十二支。汝若言無學五蘊由無無明等故不立支者。是即正由無明等力立支。不由五蘊力立。❷而是故緣起經義即如文所說。或如我所說。唯用無明等爲體。　所說四句至所立三際者。經部破望滿四句。經說已生皆通十二❸支。唯言過・現豈不相違。或生❹老非在未來。汝說已生唯過・現故。若二非未來便壞前三際。　有說緣起至法性常住者。准宗輪論是大衆部等計。又婆沙二十三呼爲分別論者。此即敘計。經中既說如是緣起法性常住。故知緣起體是無爲。　由如是意至理即不然者。論主總破。　云何如是意至及不可然者。大衆部徵問。　謂若意說至無相應理者。論主答。謂若如我意說佛出・不出行等果法常緣無明等因起。非緣餘法起。若無明斷行即無緣故言常住。經言法性常住者。顯因果決定義。如是意說理則可然。若謂如汝意說有別眞實法體名爲緣起湛然常住。此別意說理則不然。彼部非理。所以者何。正出過言。生❺之與起眼目異名。俱有爲相。非別無爲常住法。爲無常相可應正理。彼說無爲是緣起故。又起果用必應依彼起因者立。此無爲常住法。彼無明等無常法。一常。一無常。何相關預。而說此常住法依彼無明等而立。爲彼無明等緣起。又無明等名爲緣起。汝謂❻目常。如是緣起句義與常無相❼違理。　此中緣起是何句義者。大衆部問。　鉢刺底至是緣起義者。經部答。或說一切有部答。依聲明論有字緣・字界。其字界。若有字緣來助。即有種種義起。鉢刺底是至義是字緣。醫底界是行義是字界。界是體義。此醫底界由先鉢刺底助力。醫底界義轉變成緣。若助訖成緣應言鉢刺底(丁履反)帝❽夜(夜何反) 此翻名緣。所以然者。諸緣勢力起果名行。未至之時未成緣義。若緣力至果。或諸緣相至。方得名緣。故造字家於行界上加至助緣行成緣義。參是和合義。嗢是上❾升義。此二是字緣。鉢地界是有義是字界。鉢地有界藉

❶餘物＝涕等(甲)　❷〔而〕－(甲)　❸〔支〕－(甲)　❹老＋(死)(甲)　❺之＝及(甲)　❻目＝相(甲)　❼違＝應(乙)　❽夜＋(夜何反)(甲)　❾升＝昇(甲)下同

前參唱合升字緣助力轉變成起。若助訖成起應言參卒播陀。此翻名起。所以然者。明諸有法要與緣合便得上升。故名為起。故造字家於有界上加合升緣。有成起義。故總結言由此有行法至於四緣已和合升起是緣起義。

如是句義至彼應先說故者。聲論師難至緣已起。故言如是句義理不應然。此即總非。所以者何。依一作者實體有二作用前後別起可得說言於前作用應有已言。彼聲論計諸法有體有用。體即[1]逕留多位名為作者。用即隨位不同名為作用。一切作用必依作者。彼計作用同勝論師業句義離體別有指事。別顯如有一人名為作者。起二作用。先澡浴已後時方食。於前作用可說已言。若有少行法有在起前。可得說言先至於緣後時方起。既無行法有在起前先至緣已後時方起。如何得說至緣已起。

言起前者。現在名起。前謂未來。依法行世未來名前。或起前者。在起前故。即[2]先已至於緣名為起前。皆表未來。非無作者法體可有作用。以彼作用必依體故。故說頌破言至緣[3]之行。若在起先未來法體而非有故。不應道理。若行至緣與起俱時。便壞己[4]於彼應先說至緣[5]後方說起不應說俱。聲論經部。俱說過未無體故。以非有故破彼經部。若以此頌破說一切有部。聲論即以己宗義破。

無如是過至為在未來者。經部師釋難。或說一切有部釋難。此且反詰二門徵定。

設爾何失者。聲論師答。

起若現在至即亦至緣者。經部破。或說一切有部破

言經部破者。夫起是未滿[6]足用在於未來。現在是已生之名而非是起。若已生復起便致無窮。由是故知起非現在。起若未來。依汝所宗。未來無體何成作[7]者。[8]作者尚無何有起用。故不可說起在未來。破訖述正義云故於起位即亦至緣。此顯起與至緣同時。

言說一切有部破者。起若現在起非已生。以起在未來非現在。如何成現。餘破及與述正義並如前說。

起位者何者。聲論問。

謂未來世至亦說至緣者。經部答。或說一切有部答

言經部答者。於未來世法正起位未名為有。無間必有可說為起。即於起位名至緣時。故於爾時無別作者

問向者難他未來無體[9]而無有起。經部未來亦無有體。如何自說未來有起

解云以聲論執定有作者方有作用。先至於緣後方正起。如是二用必有所依故。彼未來無容起義。經部意說本無作者假說作用。故未來位說起至緣

言說一切有部[10]答。於將有位假建立故

又聲論師至釋緣起義者。經部師破。或說一切有部破。又聲論師妄所安立真實作者真實作用。各體不同理實不成。汝計有體實法即是作者。離體之起即是作用。作者作用真實可得。我今觀察非於此中見有真實作者異起作用。各體不同真實可得。若依佛法離體之外無別實用。即於體上說有作用。於此諸法義言此是作者。此是作用。於世俗理亦無有諐。此至緣起義即是經中所說。依此無明等有彼行等有。此無明等生故彼行等生。故應引彼經釋緣起義。破訖正釋

又解此緣起義即是經中所說。依此無明等有彼行等有。此無明等生故彼行等生。故應引彼經釋緣起義無別作者。若於相續前因後果假說作者假說作用。亦無有妨。故前文云法假謂何。依此有彼有。此生故彼生。廣說緣起此即舉說同經引經證假

故說頌言至若後眠應閉者。經部說二頌。或說一切有部說二頌

言經部說二頌者。論主為經部師說二頌言重攝前義。初兩句述經部宗。頌前故於起位亦即至緣等。次兩句結破聲論。後頌引事證俱言已。或答前難若俱便壞己。如未來法體雖非有無間必有。向現在故而假名起。至緣應亦然。例同於起故言亦然。如未來法體雖非有。無間必有。向現在故假名至緣。若言非有不得至緣。亦應非有不得正起。以起必非已生位故非有尚得名起。亦應得說至緣。故雖無體假說無過失

生已起無窮者。頌前起在現在失。已生復起便致無窮

或先有非有者。頌前起在未來失。若言起在未來有二過失。一謂未來體應先有。以未來有起故。二謂起用體應非有。以未來無體故

又解未來先有起用非有作者違自宗過。以彼作用

[1] [逕]－甲 [2] 先＝失甲 [3] 之＝已甲 [4] [於]－甲 [5] 後方說起＝方起說起甲 [6] 足＝之甲 [7] 者＝用甲 [8] 作者＝法體甲 [9] 而＝爾甲 [10] 答＋(者)甲

必依作者。由此道理起非已生故不在現未來無體故不在未來。故於將有假說起言假說至緣。假故無過。與聲論師作不定過。俱時之法亦有言已。如至闇現在燈滅落謝。此即別世同時名俱。雖復俱時而得說言闇至已燈滅。又解[1]以闇至與燈滅俱時。而言闇至已燈滅。此言滅者是滅無也。故說與闇俱時。又如開口與眠雖復同時。而言開口已眠。故至緣與起雖復同時說已無過。聲論不救闇至已燈滅。即難開口已眠云。如有一人先開口已然後方眠。是即先後不俱時也。為通伏難故言若後眠時此口應閉而[2]不俱時。若謂眠時口亦有閉。雖亦有人眠時閉口。今據眠時開口者說　言說一切有部說二頌者。論主為說一切有部說二頌言重攝前義。初兩句述說一切有部宗。頌前故於起位即亦至緣等。如未來非有實作者而得名起。未來雖無實作者亦名至緣。例同於起故言亦然　釋後六句隨其所應準前可知　有執更以至是緣起義者。此是經部中上坐解。字界.字緣各含多義。故通異釋。上坐為順己宗。復為一釋通聲論難。謂鉢剌底取種種義。翳底界取不住義。言不住者意顯前念[3]法諸為緣。法已從落謝故名不住。此不住法若但一一不能為緣。一無用故。會有眾多方有勢用。故造字者於不住界加種種助。以種種為先不住成緣義。參取聚集義。嗢同前取上升義。鉢地界取行義。行即有為遷流義也。行法上升得名為起。故於行界助以上升。然其一一無上升理。故言聚集。顯多共生。此[4]文應言。由參嗢為先行變成起。但言嗢者略不言參。字緣之中且舉一助亦無有妨。此顯不住種種合已。能令行法聚集升起是緣起義。此中意者。不住為緣顯是前念。要由種種顯一無能。已結緣成屬前非後。顯非一法先至後生由此已[5]袪聲論所難　又解說一切有部異師釋聲論難　又解上坐釋大眾部難　又解說一切有部異師釋大眾部難。若據此論破即是說一切有部。若據正理不救即是經部。雖有四解前二解為勝　如是所釋至聚集豈成者。論主破。如是所釋於此十二緣起可然。以無明等各有五蘊眾多法故。眼.色各為緣起於眼識。等眼.色各為一緣。此中種種聚集豈成　又解眼.色別成緣。即非種種和合眼識一體復非聚集　何故世尊至此生故彼生者。此下釋經二句問。何故世尊說前文中二句差別　又解何故世尊於契經中說前二句　為於緣起至可有[6]諸行者。此下答。此是論主解所以先標。為於十二緣起知決定故。如餘經論所說。依無明有諸行得有。是依此有彼有。復審定言。非[7]離無明可有諸行。是此生故彼生。此中意說。生[8]之與有名異義同。不可說言兩文有異。但應說言前文是正述。後文是審定。義別不同　又為顯示至諸行方生者。准正理二十五。三際傳生.及親傳[9]緣。是上坐弟子大德邏摩解。諸支傳生義准同三際。亦是邏摩解。第一解云又為顯示諸支傳生。謂依此無明支有彼行支得有。由彼行支生故餘識支得生。即十二支展轉傳生。第二解三際傳生准此應釋。第三[10]解又為顯示親.傳二緣。謂有無明若無間親生行。是依此有彼有。若有無明展轉力故諸行方生。非是親生。如起無明次起無記心及後起行。是此生故彼生　有餘師釋至諸行得生者。經部異師尊者世曹。正理稱為上坐徒儻。謂非無因諸行可有。故說依此有彼有。此破無因外道　亦非由常數論自性勝論我等無生因故。諸行得生。故說此生故彼生。此破常因外道　若爾便成至純大苦蘊集者。論主破。顯彼經除執。後句能具破前句應無用。此即破也　論主破訖顯經意言。然或有勝論執有我為依行等得有。是依此有彼有。由無明等因分生故。行等得生。是此生故彼生。是故世尊為除彼執決判行等果有。即由無明等生因。非由於我。若此因生故彼果生。即是依此因有彼[11]果有[12]非。謂行等果有別依餘我為因。此有彼有等即是無明緣行等。無別有我生　純大苦蘊集如下文釋　軌範諸師至皆應廣說者。是論主承習經部軌範諸師。故正理二十五云又[13]經主述自軌範師言不斷者。顯同一繫縛。謂依無明不斷諸行不斷。故言依此有彼有。即由無明生故諸

[1] [以]－　[2] 不＝亦？　[3] 法諸＝諸法　[4] 文＝又　[5] 袪＝會　[6] 諸＋(餘)　[7] [離無明]－　[8] [之]－　[9] (二)＋緣　[10] 解＋(云)　[11] [果有]－　[12] 非＋(有彼)　[13] 經＝論

行得生。故言此生故彼生。展轉廣說十二緣起。 有釋爲顯至亦生者。上坐同學解住。謂相續住。乃至因相續有。果相續亦有。故言依此有彼有。及卽由因分生故諸果分亦生。故言此生故彼生。 此欲辨生至而後說生者。論主破。此說緣起意欲辨生。何緣說住。設許說住。四相次第應先說生後方說住。 如何非次。 復有釋言至非謂無因者。經部中室利羅多解。此云執勝。正理呼爲上坐。 滅謂滅無 餘文可知。 經義若然至非此經義者。論主破。經義若然。如汝所說果有因有滅滅之言無。經中應作是說。依此有彼成無。何故乃言依此有彼有。此卽責說異經。經中又應先說因生果生。後說果生因成無。如是次第方名善說。若異此者。 欲辨緣起依何次第先說因無。此卽責不次第。故彼所釋非此經義。復次云何至生緣老死者。 此下述經部十二緣起。將明問起。 我今略顯至及我慢執者。答。謂諸愚夫於從緣生法不知唯有五蘊諸行。妄起我見。由我見故復起我慢。不知卽是無明支也。 爲自受樂至無明緣行者。此出行支體。衆生爲自受樂及非苦樂故。作身語意各三種福非福不動業。謂爲自身受欲界當樂故造諸福業。爲受當來色界下三定樂及四定已上非苦樂故造不動業。爲受欲界現在世中五欲樂故。造作殺等諸非福業。如是名爲由無明❶爲緣能起於行。 由引業力至通於六識者。出識支體。既言引業。明知行支是引業非滿業。由彼過去引業力故。六識相續流轉如火焰行。相續不斷住彼彼趣。此❷之六識相續不斷。憑附中有馳赴所生處結生有身名行緣識。此識通於中生二有。生有雖唯意識。於中有位通起六識。若作此釋善順契經分別識支通於六識。若依說一切有部識支唯生有一剎那不通中有。故唯意識。 識爲先故至如是說故者。出名色體。由識爲先故於此趣中次有名色生具足五蘊。展轉相續遍一期生乃至命終總名名色。此名色位長。於此位中立六處等。卽引經證。於大因緣經辨緣起經等皆說名色具足五蘊遍一期生。 如是名色至說爲六處者。出六處體。於名色位漸有眼等名爲六處。 次與境合至順樂等觸者。出觸支體。既六根生次與境合便有識生。根境識合有順樂受等三觸。 依此便生樂等三受者。出受支體。依此觸故便生苦樂捨三受。 從此三受至生無色愛者。出愛支體。從此三受引生三愛。謂由欲界苦逼惱故。有於樂受發生欲界愛。或有於色界初二三定樂。第四非苦樂受。發生色界愛。或有唯於無色界非苦樂受。發生無色界愛。 從欣受愛起欲等取者。此下出取支體。就中。一總標。二別解。此卽總標。從前樂捨欣受愛後。次起欲等四取。經部四取以貪爲體。與大乘同。若說一切有部以百八煩惱爲體。 此中欲者至依之說我故者。此下第二別解。一明四境。二出取體。此卽明四境。 一欲者。謂色等五妙欲境 二見者。謂六十二見。如梵網經廣說。至隨眠品當列標釋。 三戒禁者。戒謂戒約。卽是內道遠離惡戒。禁謂禁斷。卽是外道狗牛等禁。如諸離繫外道受持種種露形拔髮遠離衣等所繫縛故名爲離繫。婆羅門外道。 受持手執杖行被烏鹿皮。播輸鉢多外道此云牛主。主謂天主。摩醯首羅天。乘牛而行故名牛主。此外道學彼天法。從彼爲名故名牛主。此外道受持頂上持一❸髻子身體塗灰 般利伐羅❹勺迦外道此云遍出。卽顯出家義。是出家外道。受持執三杖行。擬安衣服瓶鉢等物。并剪鬚髮無義苦行。等者等取諸餘外道竝名爲禁 四我語者。謂三界內身依之說我故名我語。不同說一切有部但約上二界依之說我。 有餘師說至名爲我語者。經部異師。 云何此二獨名我語者。問。 由此二種至我及我所者。答。由此二種說有我故名之爲我。我非有故但有語言故名我語。經言異生隨假言說起我執。於中實無我及我所。明知我體非有。但有語言。 於前四種至所謂欲貪者。此卽第二正出取體。前說四種是所取境。今正出彼能緣取體。所謂欲貪。卽貪名欲。貪通於三界。非是欲界貪也。經言欲貪名取。明知不通餘法。 由取爲緣至說名爲有者。出有支體及引經證。 能招後有果業說名爲有。

❶〔爲〕－㊥ ❷〔之〕－㊥ ❸髻＝髮㊥ ❹勺＝多㊥

有爲緣故至說名爲生者。出生支體。有爲緣故。識相續流轉趣未來生。如前識支所說道理。憑附中有馳趣所生。結生有身。具足五蘊說名爲生。大分雖同識支非無差別。識名是狹唯說六識。生名是寬故通五蘊。又解此生支如前識・名色支。既言識相續❶流。同前識支。復言具足五蘊。同前名色。此言生者。總顯未來生始從中有初念。乃至命終一期生也。於此生位建立老死。又解老死前言生　以生爲緣至廣說如經者。出老死體。於初生後即立老死。又解於生支位中建立老死。其老死相髮白面皺等。種種差別廣說如經　又解至髮白等已去方名老。❷後名死　如是純言至諸苦蘊生者。上來經部出十二支體。復釋經❸文如是純大苦蘊集。以經言無明緣行。乃至生緣老死。如是純大苦蘊集。所以便釋　毘婆沙宗如前已說者。上來經部解十二緣起　若毘婆沙宗。解十二緣起如前已說

❹倶舍論記卷第九

❺倶舍論記卷第十

❻沙門釋❼光述

分別❽世品第三之三

無明何義者。此下大文第二別明名義。就中。一別分別四。二餘指別支　就第一別分別四中。一辨無明。二辨名色。三辨觸。四辨受　此下辨無明。就中。一釋義。二立證。此下釋義。此即問也　謂體非明者。答。體非明故名曰無明　若爾無明應是眼等者難。眼・耳・鼻等體亦非明。應是無明　既爾此義應謂明無者。釋。得難轉計。明無之處名曰無明　若爾無明體應非有者。復難。明無之處名曰無明。體應非有　爲顯有體至如非親實等者。前二有過。論主正解。爲顯無明有體無非有過。義不濫餘❾眼等無眼等失。明所對治名曰無明。如非親等　論曰至非異非無者。此釋第二句　怨敵名非親　誑語名非實　非法。謂不善法　非義。謂不善義　非事。謂不善事　是親友等所對除法名非親等。非異親友等。非親友等無。無明亦爾。無明是明所對除法。非異於明。非無明無　云何知然者。此下立證徵問　說行緣故者。答。說此無明爲行緣故明知有體　復有誠證至說能染慧故者。上一句正證。下三句破異計　論曰至說名無明者。經說無明在九結・三縛・十隨眠・三漏・四❿枙・四瀑流等中。故知別有。非餘眼等。及體全無。說爲結等　如惡妻子至應名無明者。此敘異計。如惡妻子無妻子德名無妻子。如是惡慧無有明德。應名無明　彼非無明至故非無明者。論主舉頌正破。彼諸惡慧非是無明。於惡慧中有五染慧是見性故。見性推求猛利決斷故非無明　若爾非見慧應許是無明者。外救。若爾貪等非五見。慧既非見性應許無明　不爾無明至共相應故者。以第三句釋。無明見倶故知非慧。無二慧體共相應故　又說無明至異慧能⓫染者。以第四句釋證非是慧。經說無明能染於慧。故知慧體非即無明。豈慧還能染汚於慧　如何不許至何理相違者。經部救意。如何不許染慧種子。間雜善慧說能染慧。或現行染慧前後間雜善慧說能染慧。或染慧種子・及前後現行。染慧間雜善慧說能染慧。如貪染心與貪相應。理實被染設不相應。由貪種子間雜於心說貪染心。或由前後現行貪間雜於心說貪染心。⓬或由貪種子・及前後現行貪間雜於心說貪染心。後滅貪種子心便解脫。說無明染慧非慧相應。由無明種子間雜於慧說能染慧。或由前後現行無明。間雜於慧說能染慧。或由無明種子・及前後現行無明。間雜於慧說能染慧。如是分別何理相違　誰復能遮至此說爲善者。論主非經部師許取說一切有部　有執煩惱至前理遮遣者。有異師執。一切煩惱於境不了。皆謂無明。此亦應同前理遮遣　若諸煩惱至不說總名者。別顯過非同前理破。九結等中別說無明。明知無明非是總號　又若無明是諸惑者。亦不應與見等相應。非自相應故。經中應說無明染心。不應說言貪欲染心。以無明寬亦攝貪故　汝若謂此經中貪欲染心就差別說。應於染慧不說總無明名。亦應就差

❶流＋(轉)〔甲〕　❷(老)＋後〔甲〕　❸文＝又〔甲〕　❹倶舍論記卷第九＝論本第九〔原〕　❺〔原〕德川時代補寫東大寺藏本，〔甲〕元祿十五年版本
❻〔沙門〕－〔原〕　❼(普)＋光〔甲〕　❽世＋(間)〔原〕〔甲〕　❾眼＝明〔甲〕　❿枙＝軛？　⓫染＋(故)〔甲〕　⓬(亦)＋或〔甲〕

別說。　既許無明至其相云何者。外問。
謂不了知諦實業果者。說一切有部答。
不了四諦・三寶・善・惡業・異熟果。名無明。
未測何相至如無明說者。外人復難。若
異了知應是眼等。若了知無應體非有。二
過如前。　此謂了知所治別法者。答。❶此無
明者。謂了知慧所治別法。　此復難測其
相是何者。外人復徵。　此類法爾至唯可
辨用者。答。眼是淨色眼識所依。約用以辨。無
明亦然。不了諦等唯可辨用。　大德法
救至恃我類性者。此大德意。❷恃我謂*恃我
起慢。名爲*恃我。卽是我慢。類性是無明。此
無明是我慢流類性。　故約我慢以顯無明。
理亦是餘惑流類性。且寄我慢以顯　又此
無明通與諸惑相應似餘惑。故偏得類名。
異於我慢類體是何者。論主問。　類性卽
是我慢。我慢是我見之類故名類性。故言異
於我慢。類性是何。　經言我今至異於我
慢者。大德引經答。經言我今如是知已是修
道。如是見已❸見道　或如是知已是諸智。
如是見已是諸忍。由知見故愛等永斷　或
如是知已是盡智。如是見已是無生智。以觀
照故亦名爲見　或如是知已是盡無生智。
如是見已是無學正見智。以盡・無生非是
見故　諸所有愛。愛謂貪愛。以愛是惑❹足。
故別標名　諸所有見。謂五見中除身見。是
餘四見　諸所有類性。謂無明遍與惑俱。勝
故別說無明等。說爲別顯。彼說類性。故正
理云。勝煩惱中無明未說。爲別顯彼說類
性言。遍與惑俱遍往諸趣。故名類性。類是
行義。是類之體得類性名。　諸我我所執。謂
有身見勝故別說。故正理云。我・我所執是諸
見根。故於見中別顯二種　我慢執。謂七
慢中我慢。❺用我起故勝故別標　隨眠。謂疑
恚。故正理云。爲攝疑・恚說隨眠言。　斷遍
知故。謂斷諸惑盡得斷遍知。卽有餘涅槃
無影寂滅。謂無餘涅槃。經既別說類性。故知
類性異於我慢。　尊知類性卽是無明者。
論主徵大德。　不可說爲餘煩惱故者。大
德答云。不可說爲餘貪等故。　豈不可
說爲餘慢等者。論主復難。此經類性豈不可
說爲餘六慢。❻慢等等取過慢等五。若以慢
等爲類性。餘惑類故名爲類性。經部諸師
不信無明別有實體。論主意朋經部故作
斯難。正理論釋意同大德。　若更於此至
故應且止者。論主止諍
名色何義者。此下第二辨名色。問。　色如
先辨至名無色四蘊者。答　色如先辨。謂前
界品色蘊中辨。今唯辨名。　前文雖亦辨餘
四蘊。未說爲名。故今分別　論曰至何
故稱名者。問。名是不相應中名。四無色蘊何
故稱名。　隨所立名至故說爲名者。答。若
名隨上古來所共立名勢力。於義轉變。故
說爲名。若無色四蘊隨根・境勢力於義轉
變。轉變同名。故說爲名。以此四蘊必依根
緣境故。言隨根・境勢力。　云何隨名勢
力轉變者。問。名云何隨名勢力轉變。
謂隨種種至色味等名者。答。謂劫初時。隨
種種法世共立名。由勢力故。後名方得於
彼彼義轉變詮表。如❼牛等名。此復何緣標
以名稱。問。此四蘊復以何緣標以名稱。
於彼彼境轉變而緣者。答。無色❽蘊於
彼彼境轉變而緣。轉變如名。故標❾稱。　餘
不相應雖無轉變。同無色中有轉變故。名
攝無失　如變礙名色。雖無表等而無變
礙。同於色中有變礙故。　色攝無失。
又類似名者。第二解。四蘊與名同無色法
流類。似名故標名稱。　故婆沙十五解四蘊
名名所以云。答佛於有爲總分二分。謂
色・非色。色是色蘊。　非色卽是受等四蘊。非
色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說
爲名。　隨名顯故者。第三解。無色四蘊相
隱難知。隨名顯故故標名稱。故婆沙云。有
說色法麁顯卽說爲色。非色微隱由名顯故
說之爲名　有餘師說至故標名稱者。第
四解。無色四蘊捨此身已轉趣未來餘受生
處。轉變如名。故標名稱　無漏四蘊雖不
受生。是此類故名攝無失　初解約易境
名轉變。後解約易生名轉變。雖義差別俱
約轉變釋名　又正理二十九云。佛說無色
四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召
種種所緣。若爾不應全攝無色。不相應法
無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名
所說無過。佛說變礙故名爲色。去來・無表
及諸極微。雖無變礙而得名色。以無色中
無變礙故。變礙名色非不極成。如是無色
中容有表召。非色中有故理亦無違。故不

一七四

❶〔此〕－甲　❷恃＝特甲*　❸(是)＋見甲　❹足＝是甲　❺用＝因イ甲　❻慢等＝等六慢甲　❼牛＋(馬)甲　❽(四)＋蘊甲　❾(名)＋稱甲

相應名攝無失　更有三解不能具述
觸何爲義者。此下第三辨觸。就中。一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下明六觸問起
頌曰至觸六三和生者。答　觸。卽標體
六。就依分　三和生言。擧因顯體
論曰至乃至意觸者。就長行中。初釋頌。後決擇。此下釋頌卽釋六觸　此復是何者。問。此觸體復是何　三和所生至有別觸生者。答。釋三和生三和合故有別觸生說名爲觸　且五觸生至如何和合者。此下決擇。問五識相應觸生。可三和合。許根・境・識同現在故。意識相應觸生。根・境・識三種容各在一世。如何和合　以法亦容在過・現故。是故言或　此卽名和合至同順生觸故者。答。非以同世名和合。根・境・識三。雖復各居一世此卽名和合。謂因果義成。意法爲因意識爲果。又根・境・識三。同順生一觸果故名和合。和合有二。一俱起名和合。二相順生果名和合。於六之中。前五具二和合。後一相順生果名和合。故婆沙一百九十七云。答此問云。和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辨一事名爲和合。五識相應觸。由二和合故名和合。意識相應觸。由辨一事和合故名和合　問凡因果相望。若因望果或俱或在前。若果望因或俱或在後。如過去意根生現意識果。或過去意根現在意識生現觸果。其理可然。未來法境。如何生現識・及現觸果　解云。❶泛明得果名略有三種。一取果・與果名爲果。此果望因。若俱若後。卽是有爲四果。二證故名爲果。卽是無爲擇滅果。三相隨順故。相由藉故名爲果。此果望因通前・後・俱通有爲・無爲。如現意識名果。於三果中望過意因有初・後果望未法因但有後果。如現觸果於三果中望過意根現意識因有初・後果望未法因但有後果此果前因後名爲果者。據相隨順故相由藉故假名爲果。非是五果中果　又解現在意識及現觸果。望未來法境亦是增上果。凡增上果有二。一取果・與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果・與果增上果。此果容❷在因前。我今據此說也　諸師於此至說名爲觸者。此下敍說不同。諸師於此觸覺慧不同。有經部師說根・境・識三和合卽名爲觸。經證可知　有說別法至故觸別有者。說一切有部師言。根・境・識外別有觸體。經證可知　經言身者所謂體也　又解多念識等積集名身。故婆沙解六愛身云。問何故名身。答多愛積集故名爲身。謂非一剎那　❸說卽三和至非法處攝者。　經部師通六六經。受・愛別說然法處攝。觸雖別說卽三所攝　無如是失至差別而說者。說一切有部救義返難經部。如我所宗。離愛・受・觸有餘法處可得差別而說。汝宗離觸既無別三。如何可言觸及彼三差別而說　雖有根境至便成無用者。牒外救破。外救意云亦有根・境不能發識。是故經中別說根・境。如何難我離觸之外無別有三　故牒破云雖有根・境不發於識而無有識不託根・境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用　有餘救言至總立爲觸者。經部師救。據彼同分根・境・識故別說爲三。若據同分根・境・識三因果所收總立爲觸　說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立❹果　如是展轉至故應且止者。論主止諍　然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗

卽前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸　約所依等分爲二種　論曰至爲所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根爲所依故從所依爲名。有對之觸依主釋也。若依正理兼約境界。故彼論云。以有對根爲所依故。唯有對法爲境界故　第六意觸至故名爲長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名爲增語者。語是音聲而❺爲無詮表。名有詮表增勝於語故名增語。又解此名以語爲增上方能詮表故名增語　又解增謂增長。由緣名故增長語言　又解謂由名力令語增勝故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名爲長境者。如眼識但能了青不了青名。意識了青亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名故名爲長　故有對觸

❶泛＝從㊂　❷（於）＋在㊂　❸（有）＋說㊂　❹果＋（名）㊂㊁　❺〔爲〕－㊂㊁

至就所緣立者。結[2]二觸名。　有說意識至就相應立者。敘異說。此說意識以差別語言爲增上故方於境轉。五識不然。此且從多分說。亦有意識非由語故而能緣境。是故意識獨名增語。以語爲增上。有財釋也。與此相應名增語觸。從相應立名。隣近釋也。又正理二十九更有解增語云。有說意識名爲增語。於發語中爲增上故　此解爲語增上故名增語。依主釋也　又婆沙一百[2]二十九更有兩解云。　問何故此觸名增語。答由此觸自性語增故名增語。　問云何此觸自性語增。答有對觸唯欲色繫。此觸通三界繫及不繫(廣如彼釋)有說此觸所緣增語故名增語。問云何此觸所緣增語。答有對觸唯以有色法爲所緣。此觸通緣有色・無色(廣如彼釋)　即前六觸至樂等順三受者。此下第三明八觸。約相應不同分成八種。　論曰至無覆無記者。釋初兩句。　無明觸中至共相應故者。釋第三句。　總攝一切至名爲順受者。釋第四句。列名可知。解順受觸言此三觸因能引樂等受果故。此即能引順所引也。　此觸或是樂等三受所領納故受領於觸。廣如前釋。　雖諸心所皆從觸生受領強故此即所領順能領也。或觸能爲受行相所依故。以受行相必依觸起。此即所依順能依也。由斯順故名爲順受。　如何觸爲受所領行相依者。問。如何同時觸爲受所領。如何同時觸爲受行相依。[3]前三解中初解可知。故不別問。後二稍隱故今別徵。　行相極似觸依觸而生故者。答。受[4]之行相極似觸故。所以觸爲受所領。如子似父。領父媚好。答前問。此受行相依觸而生故。所以觸爲受行相依。答後問。　如是合成十六種觸者。總結

受何爲義者。此下第四明受。就中。一總。二別。此即總也。頌前問起。　頌曰至但依心故者。答。據觸因別分成六種。約所依異復總爲二。皆依主釋。　受生與觸爲後爲俱者。經部師問。　毘婆沙師至俱有因故者。答。觸・受俱起俱有因故。　云何二法至義可成立者。經部復難。云何觸・受二法俱時而生觸爲能生受爲所生義可成立。　如何不立者。毘婆沙師反徵經部。　無功能故至餘法無能者。經部復出理破。於已生受法餘觸法無能。如牛兩角俱時而生彼此相望誰爲能所。　此與立宗至重說何用者。毘婆沙師復非經部。前後二難文異義同。重說何用。　若爾便有互相生失者。經部復難。既二俱時觸・受便有互相生失。　[5]許故非失至亦互爲果者。毘婆沙師答。許觸・受二互爲因果。　仁雖許爾至先意後識等者。經部復破同時因果。經但言觸生受。不言受生觸。故知前因後果非據同時互爲因果言互相生即有違教過也。又此同時互爲因果義非應道理。越能生法故此觸・受二俱至現在已生同時。如何可言互爲能生。故義非理越能生法。凡言因果必前望後。若此因法世間極成能生彼果法。此因法與彼果時別極成。如先種後芽等。　先後因果至有所造色者。毘婆沙師許先因後果。復許同時因果。如眼識等果與眼・色等因俱。四大因俱有造色果。　此中亦許至何理能遮者。經部釋通。此亦前後因果非是同時。謂前根・境緣能發後識果。前念能造四大種因能生後念所造色果。[1]何能遮。　如影與芽豈非俱有者。毘婆沙師出同時因果。經部此中所以不破者。俱有因中前已破故。　有說觸後至緣觸生受者。經部中上坐解。觸前爲因後受果生。如第一剎那根・境爲先。第二剎那次有識起。識起之時必依根緣境。此三和合即名爲觸。無有別體。或前根・境及與後識。此三和合假名爲觸。第三剎那以前念觸因爲緣生此念受果。　若爾應識至非皆是觸者。毘婆沙師難。若前後相生者。應第二念觸[7]時識非皆有受。以此念觸生後念受故。第三念受同時諸識。亦應非皆是觸。以此念受從前念觸生故。　無如是失至無非是觸者。經部通難。無如是失。因前第一念根・境同時觸故。後第二念觸位受生。　故諸觸起時必皆悉有受。此釋初難。第三念受同時所有識體無非是觸。以識起時必依於根緣境起故此三名觸。此觸雖不能生同時受而能生後第四念受。此釋後難。　此不應理者。毘婆沙師非。　何理相違者。經部反問。　謂或有時至同緣一境者。毘婆沙師出過。如一觸緣色一觸緣聲。故言或有二

[1]二十(解)宮②　[2]二＝四宮　[3](於)＋前宮　[4]之＝三宮　[5](共)＋許宮　[6]何＋(理)宮　[7](同)＋時宮

觸境別。因前念緣色受位觸。生後念緣聲觸位受。如何異境受。從異境觸生。或應許受與此緣聲心相應。非與此心同緣一聲境。以從異境觸生故。　應與前念緣色之觸同緣色境。　既爾若許至斯有何過者。經部轉計。既有前過。我今復解。若許有彼觸識是觸無受。如緣聲初念觸能生後念自類受故。此識名觸故言是觸。從異境觸後起故所以無受。於此緣聲初位前。如緣色末後念。有識有受而體非觸。以了境故有識。從前念自類觸生故有受。前念不能生後緣聲初念受故。而體非觸。緣差故然。斯有何過。若緣聲已後更緣色。　前最後念緣色識等得名爲觸。以能生後同境受故。

若爾便壞至心品恒俱者。　毘婆沙師難。若言觸受有時不俱。便壞大地法。必心俱故。　彼定恒俱依何教立者。經部徵。依本論立者。毘婆沙師答。依六足本論。我等但以至非要遍諸心者。經部非。當依經量論證不成。又復釋言。大地法義。非要須遍一切諸心俱時而起。　若爾何名大地法義者。　毘婆沙師問。　謂有三地至非本所誦者。經部答。若法於前有尋伺等諸地皆有名大地法。非要與心同一剎那俱時而生名大地法。義便兼解大善地法等。　所以不釋大不善地法者。　有餘師說。如是大不善地法。但是後代毘婆沙師。因誦大善故引不善來。是今所增益。非本論所誦。故不別釋。所以不釋。❶少煩惱者。以非遍故。

若於觸後至俱起受想思者。　毘婆沙師引經爲難。經言觸與受想思俱。如何言乃觸後生受。　但言俱起至故彼非證者。經部釋通。經中但言俱起受想思。不說受等與彼觸俱。此於我宗何違須釋。　復更釋言。　又於前後無間生中亦有俱聲。如契經說與慈定俱行修念覺支。　此言俱者無間俱也。說觸受俱應知亦爾。　無間說俱故彼非證。　若爾何故至離於受等者。毘婆沙師引經爲難證俱時起。經言受等異體相雜定不相離。故無有識離於受等。證成受等是大地法。既識起❷時必有受等。即亦顯受與觸俱生。以識起時三和合故必生於觸。設經部宗說觸是假。亦定應許受等俱起。識即觸故。故正理云。執觸是假宗。亦應許受等與觸俱起。由此經說識雜受等故。識是觸分故。　今應審思至作如是說者。經部復引經文爲不定問。今應審思。相雜何義。此經復說諸所受即所思等。未了於❸經中前後二文。爲約同一所緣❹前緣前後而起。名爲相雜。爲約同一剎那俱時而起名爲相雜。作如是言。　於壽與煖至定約剎那者。毘婆沙師釋。如契經中於壽與煖俱時起中有相雜言。例知此經說定約剎那。故正理釋云。前約剎那。後約所緣。其理決定。　又契經言至受等俱生者。　毘婆沙師引經爲難。顯約剎那俱時生也。又前經言根境識三和合名觸。如何有識而非三和觸。或是根境識三和合而不名觸。　故應定許。

一切識俱悉皆有觸。　諸所有觸無不皆與受等俱生。

傍論已終至由意近行異者。　此下第二別分別。就中。一開定數。二義分別。此即初文。結問頌答。　論曰至乘前起後者。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明。於前略說一心受中分成十八。應知頌初說此復聲。顯乘前受起後文也。　此意近行十八云何者。問。　謂喜憂捨各六近行者。答。三六即成十八。　此復何緣至爲所緣故者。　復以三問徵定十八。　此成十八具足由三者。答。具由三緣故成十八。故婆沙一百三十九云。總以三緣故立十八。謂一意識相應近行。有喜憂捨三種自性。各緣色等六種境起。故有十八。　於中十五至皆通二種者。明雜緣不雜緣。於中十五名不❺雜緣。謂色等五喜憂捨三各別緣故。三法近行通雜不雜。　若唯緣法及六內處。或總或別皆名不雜。或於此七隨緣多少。兼於五外隨緣多少。或唯於五外隨緣多少皆名雜緣。此中言法❻通名法也。非唯法處。

意近行名爲目何義者。問。　傳說喜等至數遊行故者。答。前解喜等以意爲近緣。於諸境中數遊行故。故名意近行。　後解喜等與意爲近緣。令意於境數行故。故名意近行。　如何身受非意近行者。問。　非唯依意至故亦非行者。答。謂此身受非❼依是❽唯意識故不名近。　復無分別故亦非行。　故正理云以意近行唯依意識故名爲

❶少＝小㊇　❷〔時〕－㊇　❸（此）＋經㊇　❹〔前緣〕－㊇　❺雜＝維㊇　❻通＝業㊇　❼〔依〕－㊇　❽唯＋（依）㊇

近。分別三世等自相・共相境故名為行。一切身受與此相違。故非意近。亦不名行。

第三靜慮至何故不攝者。問。第三靜慮意地樂根亦唯依意。意近行中何故不攝。

傳說初界至意近行故者。答。毘婆沙師傳說。於三界中若欲界有者上界亦立。以❶初欲界意識相應無樂根故。所以上界亦不別立。又無樂根所對苦根意近行故。所以不立樂意近行。正理二十九難此解云。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾。憂・喜即捨對故。第三靜慮意地樂根無自根本地捨根為對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故。謂意捨等容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失（解云。意地憂・喜即為捨對。若爾即捨名為樂對。謂於三定自根本地無所對捨。若以於同地無捨對故。自地無對應非近行。及初・二定所謂近分唯有捨根。有喜根自地無對。應非近行。不爾。欲界捨・及喜根。皆有同地所對法故。或捨與喜容有自地所敵對法。謂欲界中曾無樂有自地所對故。彼不可立近行收）。又正理解云。又彼地樂凝滯於境。近行於境數有推移。不滯一緣方名行故。

若唯意地至廣說如經者。引經為難。經中既言眼見色已。於順喜色起喜近行。於順憂色起憂近行。於順捨色起捨近行。如是乃至意知法已起三近行。以此明知亦通五識。云何乃言唯意相應。

依五識身至故不應難者。會釋經文。依五識身所引意近行。如依眼識引意地不淨觀。既有已言。顯非五識。不應為難。

若雖非見至隨明了說者。恐執經文見色已等。便謂直緣色等非近行收。為明總攝故有此文。色等近行非必要從五識後起有。雖非見已乃至非觸已。於色等五起喜・憂・捨。亦是意近行。若異此者要須五引。身在欲界未離欲染。應無緣色界色・聲・觸意近行。以欲三識非緣上故。又身在色界應無緣欲界香・味・觸三諸意近行。彼界無有鼻・舌識故。雖有身識不緣下故。以實而論。非五識引亦是近行。契經中說見色已等言。且據一相隨明了說。

見色等已至根境定故者。恐執經文眼見色已於順喜色起喜近行等。便謂見色已於聲等中起喜・憂・捨亦是意近行。恐難違經。為通釋隨無雜亂。是故經中作如是說見已等言。於中建立根・境定故。謂色等境眼根見等及意了故。

為有色等至一近行不者。問。色等唯起一近行不。

有就相續非約所緣者。答有謂就一人相續身。說於喜等三唯能順生一近行故不起餘二。非約所緣。以於所緣容有多緣故。故婆沙一百三十九云。問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶。答依所緣故無。依相續故有。謂色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意非不可意。有說色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨。

諸意近行中至為問亦爾者。此下第二義分別。就中。一分別繫緣。二明有漏・無漏。此即初門。一問諸意近行中幾欲界繫。二問欲界意近行幾何所緣。色・無色界二問亦爾。

頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。

論曰至五所緣❷故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。

說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初・二靜慮唯有十二。俱緣欲界。八緣色界。除緣香・味二喜二捨。二緣無色。三・四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。

說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說為正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色・聲・觸・法。若許總緣下者則❸唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。

問此意近行通三性不。

解云。唯下成就通於三性。

問此意近行自・上・下地通能緣不。

解云。容緣三種。若善通緣自・上・下地。若染污緣自・上地。不緣下。已離故。若無記緣自・下。非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自・上・下地。染污分別意識唯緣自・上地。無覆無記分別意識唯能緣自・下地。

問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。

解云。以善近行身在下地。身在上地。俱能起彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地即不能起上地緣下。故不別說。

問身生何地能起何地意近行耶。

解云。若善・

❶初＝約㊂　❷故＋(故)㊂　❸唯＝除㊂

染容起自上。非能起下善染。以害劣故。染已離故。若無記容起自上下地。起自可知。言起上者。如身在下地起上通果心。言起下者。如身在上起下通果心。問若無記心通起上下。何故婆沙解三分別中云。無覆無記分別意識唯生自地容現在前。由此必定繫屬生故。又正理第八云。非生餘地能起餘地無覆無記分別現前。此亦必定繫屬生故　解云婆沙。正理意說五識引起意識地中三種分別。緣前過去五識所緣色等五境。夫生餘地起餘地無覆無記。所謂變化心三識身及發業心。若化心唯緣現事。若三識性非分別。又唯緣[1]現。若發業心緣所發業。此等非是緣過去五識曾所緣境分別意識。所以婆沙正理說無記分別唯自地能起不能起餘地　今言無覆無記近行通起上下。據意識中所有無覆無記諸近行說。故不相違　問若依正理。又說近行欲界緣不繫境有三。色界中初二緣不繫有二。三四緣不繫有一。無色緣不繫亦一。此論何故不說　解云此論且據緣繫。所以不言不繫。正理兼論故說二種

此意近行通無漏耶者。此下第二明有漏無漏。此即問起　頌曰十八唯有漏者。答

論曰至唯是有漏者。就長行中一釋頌。二明成就。三叙異說。四會師句經。此即釋頌。又正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有。無漏不然。故非近行

誰成就幾意近行耶者。此下明成就。此即問

謂生欲界至唯染污故者。答。謂生欲界未得色善。成欲十八。初二定各八。謂四染喜四染捨。三四定四染捨。無色界一染捨。成上唯染故不緣下　若已獲得至香味境故者。已獲色善未離欲貪。成欲十八。初靜慮十。餘二[2]定說皆如前。言初定十者。謂初定中成四染喜。染喜不緣下香味故。善染合論捨具成六。未至善捨緣下香味故　餘隨此理如應當知者。例釋所餘離欲貪等。又正理二十九云。已離欲貪若未獲得二定善心。彼成欲界初定十二。謂除六憂。二靜慮等皆如前說。若已獲得二定善心。於初定貪未得離者成二定十。謂喜但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善故。餘如前說。由此道理餘准應知

若生色界至謂通果心俱者。此簡差別。准此通果唯捨相應。捨受中庸順通果故。憂離欲捨。喜非中庸。故不說成。又婆沙一百三十九云。若生初靜慮成就欲界一法捨意近行。即通果心俱。總緣色等爲境起故。有說成就三。謂色・聲・法捨意近行。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此[3]心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣法故。即有緣法捨意近行。有說成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總・別緣故（解云於三說中初說爲正。一同此論・正理。二不言有說。此初師意說縱緣身・語業亦兼緣能造觸。或緣身業兼緣香・味・觸。緣語業兼緣色・香・味・觸。故但名法捨意近行）又婆沙云。生第二靜慮成就初靜慮一。謂法捨意近行。以總緣故。有說成就三。謂色・聲・法。若緣所起身表即有緣色。若緣所起語表即有緣聲。若緣所變事以總緣故即有緣法。有說彼成就四。謂色・聲・觸・法。以生第二靜慮起初靜慮三識身時。容有彼眷屬別緣色・聲・觸。初靜慮地無覆無記意識現在前故。或通果心總別緣故

解云初說爲正。如前解應知。緣身・語業兼緣能造觸。或緣身業兼緣觸。緣語業兼緣色・觸故。但名法捨意近行。第三師說從三識身後所引眷屬威儀意識容有別緣。或通果心總別緣故成初定四　有說如是至是意近行者。此下叙異說。或是經部師說。近行唯染。與意相牽數行所緣。若已離染此地近行必不現行。故唯是染非善・無記

云何與意相牽數行者。問　或愛或憎至故作是說者。異說答　愛謂貪　憎謂瞋　不擇捨謂癡。此癡於法不擇而捨。由喜與愛俱。憂與憎俱。捨與癡俱。捨言與癡俱。從強多分。此三與意相牽數行所緣名意近行。此文且據三毒。餘惑亦與喜・憂・捨俱與意相牽數行所緣。爲對治彼雜染近行。於契經中說六恒住。謂於六境[4]見色等已。不喜不憂心恒住捨具念正知。非阿羅漢無善法喜。但遮雜染。故作是言說六恒住。故知近行唯是雜染。阿羅漢染無。故知非近行　心恒住捨。捨謂行捨。故集異門足論十五解六恒住中云。問此捨何所謂耶。答心平等性。心正直性。心無警覺性。任運住性。

[1]現＝十(在)宮　[2]定＝十(等)宮　[3]〔心〕－宮乙　[4](聞)＋見宮

應知此中說名爲捨。復次有說六識相應緣色・聲・香・味・觸・法境捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性。心無警覺性。任運住性行捨名捨（已上論文） 具念正知。六恒住體。故婆沙三十六云。問六恒住法以何爲自性。答以念・慧爲自性。若兼取相應俱有❶四蘊・五蘊爲自性。 又卽喜等至謂諸善受者。復證近行唯是雜染。又卽喜・憂・捨。世尊說爲三十六師句。謂爲耽嗜依別有十八。此是近行此所對治。出離依有十八。此非近行是能對治。二種不同成三十六。既二別說。故知唯染是意近行。此句差別是佛大師所說法。故名爲師句。 耽嗜依者。謂諸染受。 受與耽嗜煩惱爲依故 出離依者。謂諸善受。受與出離善法爲依故。 故婆沙一百九十云。此中耽嗜謂愛耽嗜性故。若受與彼爲安足處名耽嗜依受。 有說耽嗜者名一切煩惱。執著性故。若受與彼爲安足處。名耽嗜依受。若受不❷爲愛或一切煩惱爲安足處名出離依受。 又婆沙一百三十九云。問何故不說無覆無記。答彼亦說在此二中。故謂無覆無記受有順染品。有順善品。順染品者耽嗜依攝。順善品者出離依攝。 如是所說至無量差別者。略說受支。如上分別。 若約惑等諸餘義門無量差別。如理應說

何緣不說所餘有支者。此下大文第二餘指別❸文。問十二支中上來說四。何緣不說所餘八支。 頌曰至隨眠品當說者。答。識・及六處。前界品已說。行・有・愛・取・業・隨眠品當說 問生・及老死前不別說。此復不指。有何所以 解云生・老死支卽識等五。於此五中。識與六處已指前文。名色・觸・受。如前別釋。故不別說 問若爾愛・取是無明。應不別指 解云無明異說不同。或說惡慧或說非明。 或說明無。由此愛・取不指。無明別指下說

此諸緣起至如成熟飲食者。 此下大文第二略攝喩顯。初❹一頌喩煩惱。次兩句喩業。後❺二句喩事 論曰至種等相似者。問

如從種子至應如是知者。釋初頌。總有五喩。言惑得裹業者。謂❻惑及惑得俱能裹業。然惑親裹。得是疎裹。故正理云。煩惱裹業能感後有。非❼獨能感 餘文可知 如米有糠至應如是知者。釋次二句。總有三喩。如草藥爲因果熟爲後邊。其果熟已不能生果。其業亦爾。既果熟已更不招異熟。餘文可知 如熟飲食至應如是知者。釋後兩句二喩可知

如是緣起至今當略辨者。此下大文第九明四有。 牒前起後。 四有如前辨中有中已釋名義。今於此中辨性・及繫 頌曰至餘三無色三者。初句總標。次*二句及餘三。辨性。後無色三。辨繫 論曰至生有唯染者。釋初*二句 由何煩惱者。此下釋第三句。此卽問 自地諸惑至猶如生有者。答 自地顯非他地 諸惑顯是本惑。謂此地生。 此地本惑皆容現起染汙生有。引說可知 又解不現起者有染能故亦名能染。論文既言此地一切煩惱染汙此地生有 明知皆有染能 然諸❽結生唯本惑力。非無慚・無愧・惛沈・掉擧。以是本惑相應纏故亦能助潤。非由自力纏・垢可能現起。性羸劣故。要由思擇方現在前。初結生位身心昧劣故非現起 自力纏者。謂慳・嫉・忿・覆・悔 自力垢者。謂六垢 問纏中睡眠爲是自力爲是隨從 解云是隨從。理實此位亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏・垢初結生位定非現起故此別簡。 其隨從纏❾則非決定。若無慚・無愧・惛沈・掉擧此位相應。若睡眠不相應。以結生位非睡眠故。以隨從纏性不定故。文不別簡 又解睡眠是自力纏。若作此解卽自力纏中已簡。 故婆沙五十簡纏非結中有一復❿次。睡眠・惡作雖亦獨立而不離二（已上論文） 或說自力。或說隨從。兩釋無違。幷會婆沙。如心所中已具分別。 雖生有位心身昧劣。而由過去數起煩惱。或由過去近現行。或由二勝因引發力故。此位煩惱任運現起。應知中有初續剎那亦必染汙與生有同。此卽義便兼明

然餘三有至各善染無記者。釋頌餘三。餘本・死・中⓫各通三性 於無色界至許具四有者。約界分別釋頌無色三

有情緣起至由何而⓬住者。 此下大文第二辨有情住 結前問起 頌曰至引及起如次者。就頌答中。初句總示。次五句別釋。次*二句通經。後一頌明勝用 論曰至

❶(則)+四(甲) ❷爲=與(甲) ❸文=支? ❹一+(行)(甲) ❺二=兩(甲)* ❻(諸)+惑(甲) ❼(業)+獨(甲) ❽結=法(甲) ❾則=即(甲) ❿次+(云)(甲) ⓫各=必(甲) ⓬(生)+住(甲)

由食而住者。此下釋初句。　何等爲食者。問　食有四種至四識者。答。食總有四　段有二種至翻此爲麁者。此下別釋段食。此顯段食或細或麁。一以無穢爲細。有穢爲麁　劫初食者。謂劫初時人食地味・地皮餅・林藤無❶變穢故。食香稻以去方有便穢。二少歟名細。多輭名麁　細汗出。即是蟣虱。其體細❷小從汗而生。或人身中有出食汗名細汗出。　如是段食至分分受之者。唯欲界繫香・味・觸三。一切皆是段食自體。飢渴二觸名爲食者。消宿食故。希新食故。顯無病故。所以名食。可成段別而飲噉故。謂口能飲噉。鼻能飲。如象等鼻分分受之故名段食。此即釋名　又解謂口飲噉。舌根即分分受味。由鼻飲故鼻根即分分受香。口鼻中觸身根分分受觸。　光影炎涼如何成食者。問。如日光・樹影・火炎・風涼。於此四中香・味・觸三非可飲噉如何名食。　傳說此語至如塗洗等者。答。如人患寒。忽遇日光・及火炎觸即便有益。如人患熱。得遇樹影及涼風觸即便有益。此亦名食　言段食者。毘婆沙師傳說。此飲噉言從多爲論。如藥塗身及洗浴等。雖非飲噉。而能持身。亦細食攝。色界雖有能攝益觸。以畢竟無分段飲噉故非段食。　色亦可成至何緣非食者。問。此不能益至而無益故者。答。色不能益自對眼根。色不能益解脫者故。夫名食者必先資益自所對根及所依大。後乃及餘根所依大。飲噉色時。於自眼根及所依大尙不能益。況能及餘耳等四根幷所依大。由諸色根境各別故。飲噉色時鼻・舌・身根不能取色益根・及大。未離欲者有時見色生喜樂者。由緣色故觸生喜・樂。此是觸食。非色是食。又後二果由離欲故解脫食貪。雖見種種好飲食色無益身故。若飲噉彼香・味・觸時能益身故。色・香・味・觸雖俱離貪。見色無益。餘三有益。以此故知色非是食　又解偏擧後二果者非但正顯見色非食而無有益。兼顯見色不生喜樂而無有益　又解色非食者。不至境故不離飢渴食事不成。雖見不能解除飢渴　問於非段食何故唯簡色耶　解云聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飲噉故。此之八種非食義顯故不別簡。唯色一種相續分段。段食中有可飲噉。故恐濫段食是故別簡　觸謂三和至通三界皆有者。釋餘三食體唯有漏。界即通三界。於前分別十八界中。說十五界唯是有漏。已顯段食唯是有漏故不別說　如何食體不通無漏者。問　毘婆沙師至爲滅諸有者。答　又契經說至皆謂已生者。又引經顯食唯有漏　部多・求生皆三有身。四食既能安任資益。明知有漏。無漏不然。爲滅諸有故非食體　復說求生爲何所目者。此下通經釋第七・第八句。此即依經起問　此目中有至暫時起故者。答。經說中有異名五種。求生❸是即五中一稱。明知前經所說求生即目中有。餘文可知　如契經說至起謂中有者。引經轉證起是中有。如契經說有無常可破壞自體起。有無常可破壞世間生。起謂中有。生謂生有。自體・世間是共通稱。爲明中有實有故以自體標名。生有恐執爲常故以世間顯過　又解影略互顯　又解中有相隱自體標名。生有相顯世間爲稱　又經說有至爲第四句者。又引經證起名中有。此經言斷。斷有二種。一得永對治斷。得擇滅不退名❹斷。二得永不行斷。得非擇滅不行名*斷。故正理❺三十一云。我今於此審諦思求。見彼契經有如是意。謂依二斷說如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不行斷已上論文。於四句中隨其所應說此二斷。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結　又解潤中有初念惑名起結。潤生有初念惑名生結　言四句者第一句已斷起結未斷生結。謂離欲・色二界貪諸無色上流者。離二界貪不受中有故起結已斷。未斷無色貪更受無色生有故生結未斷。此中言斷約永對治斷說。以無起結但得不行。而於生結得有起義。謂❻欲・色界生結得行。必亦兼得行於起結。若無色界生結現行。必定已得永❼治起結。故知此斷約永治說　第二句已斷生結未斷起結。謂中般涅槃不受生有故生結已斷。受中有故起結未斷。此中言斷據不現行。以無生結❽得永治。而於起結未斷之理。謂斷生結即離三

❶變＝便㊥　❷小＝少㊥　❸是即＝即是㊥　❹斷＝永㊥*　❺三＝二㊥　❻(於)＋欲㊥　❼(對)＋治㊥　❽(已)＋得㊥

界而彼必無餘起結故。故知此但約永不行 第三句已斷起結已斷生結。謂阿羅漢斷三界貪不受中有故起結已斷不受生有故生結已斷。此中言斷據永治說。雖有於此身定成無學者約不現行生起二結亦名爲斷。此中且據永對治說 第四句不斷起結不斷生結。謂除前相。謂除前現中般諸餘未永離色界貪者受中有故起結未斷。受生有故生結未斷。此言未斷亦應通二 又部多者至說名求生者。第二釋 言部多者。是無生義。謂阿羅漢不受生故。部多言含多義故存梵音。餘凡夫有學諸有愛者說名求生更受生故

幾食能令至求生有情者。問 毘婆沙師至卵卽敗亡者。答。部多求生皆具四食。諸有愛者段食非但資益現身。亦由段食爲緣資益現在惑業令招後有果。以世尊說現在四食。皆爲未來衆病根本。癰瘡根本。毒箭根本。老緣死緣。病等竝是苦果異名。故知段食亦資當有。思食非但於當有資益。亦見思食安住現身。故知思食於現有❶益。三證可知 此不應然至在於觸位者。破第三證復申正解。謂今此卵起念母思先時在於❷孚煖觸位。 故婆沙一百三十引集異門云。謂憶念母先*孚煖時所有觸故

諸有漏法至說食唯四者。此下釋第三頌。此卽問也 雖爾就勝至生未生故者。答。就勝說四故無有過。就四食中雖四皆能益現益當。二益現勝二益當勝。熏之言實

思食引已從業所資識種子力故後有得起識起取果功能名爲種子 又解述經部釋。此解似勝。思食引已從業所熏識種子力後有得起。或從業所熏識種子力識得現行後有得起。餘文可知 諸所有段皆是食耶者。此下問答分別。此卽問也 有段非食至皆有四句者。答。第一句可飲噉故名段。損根大故非食。第二句謂餘三食能資益故名食。非飲噉故非段。第三句可飲噉故名段。益根大故名食。第四句除前相。觸等三食皆有四句。集異門第一云問諸觸皆是食耶。答應作四句。有觸非食。謂無漏觸及有漏觸爲緣損壞諸根大種。有食非觸。謂餘三食。有觸亦食。謂有漏觸爲緣資益諸根大種。有非觸非食。謂除前相。如觸食四句意思及識應知亦爾

頌有觸等至而非食耶者。問 觸等。等取思識

有謂異地無漏觸等者。答。正理三十云。何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食中。卽由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦爲因能資現有。而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。雖能爲因資根大種。而不能作牽後有因。雖暫爲因資根大種。而但爲欲成已勝依。速趣涅槃永滅諸有。 自地❸有漏現在前時。資現令❹增能招後有。 由此已釋段食爲因招後有義。謂觸等食牽後有時。亦牽當來內法香等。現內香等資觸等因令牽當有。亦能自取當來香等爲等流果。是故段食與後有因同一果故。亦能牽有故名爲食

諸有食已至資根及大者。泛明段食。初益後損。或初損後益。皆名爲食 何趣何生各具幾食者。問 五趣四生皆具四食者。答

如何地獄有段食耶者。難 鐵丸洋銅豈非段食者。釋 若能爲害至識食亦爾者。難。若害名食。一則四句相違。二違品類 彼說❺且依至❻皆有四食者。通。彼前四句及品類說。且依一向能資益者說名爲食。以實而言。初益後損。或初損後益。皆名爲食故不相違。熱鐵丸等初益後損。 又孤地獄段食如人。故通五趣皆有四食

世尊所說至林中異生者。因釋四食❼復明校量施食功德。依經起問 有作是釋至諸有腹者。總有四釋。此卽初師 腹謂腹肚 彼釋非理至校量獄勝者。論主破初師。彼經中說一異生言。故釋非理。又於此中施多勝少理卽無疑。何足爲❽寄校量獄勝 有言彼是近佛菩薩者。第二師釋。有言異生卽是百劫修相好業近佛菩薩 理亦不然至阿羅漢故者。論主破第二師 俱胝此云百億 毘婆沙者至順決擇分者。第三師釋。當婆沙一百三十評家義 此名與義至自所分別者。論主破此瞻部林中異生名❾順決擇分義。亦不相應。又無文證。當知彼唯毘婆沙師自所分別

❶益＝答(甲) ❷孚＝受(甲)* ❸〔有〕一(甲) ❹增＝大(甲) ❺且＝但(甲) ❻皆＝故(甲) ❼復＝後(甲) ❽寄＝奇？ ❾(與)十順(甲)

問論主何故破婆沙評家義。　解云論主以理爲宗。非以婆沙評家爲量。後身菩薩至對預流向者。　第四論主自釋。住最後身釋迦菩薩居贍部林。名彼異生。此說應理。爾時菩薩同離欲仙居贍部林。　又解爾時菩薩雖未離欲。然❶伏煩惱同離欲仙。　故對彼仙校量勝。雖施菩薩福勝無邊。由彼經中乘前校量百倍相對。　且言菩薩勝彼百倍。理必應爾。謂彼經中作如是說。有人能施一百婆羅門食。若能施一離欲仙食其果勝彼。又說有人能施一百外道離欲仙食。若能施一贍部林中異生者食其果勝彼。故言乘前校量且言勝百。由後世尊。除彼贍部林中異生。還將外道離欲仙人❷對預流向校量勝劣。若不爾者。世尊則應將彼贍部林中異生對預流向校量勝劣。　彼經應言有人能施一百贍部林中異生者食。若能施一預流向食其果勝彼。　然彼經中不作是說。　故知乘前且言勝百。　問婆沙一百三十引校量經云。此經復言。若以飲食布施贍部林中異生。復以飲食施一預流果。此獲❸福果大於彼。　若以飲食施百預流。有以飲食施一一來果大於彼。　不還・羅漢・獨覺・如來造寺施僧展轉相對准此應知。不能具引。准婆沙引經。與此論引經不同。　一則異生外道不同。　二則向・果差別如何會釋　解云既有兩種不同明知引經各異非是一文　問果・向雖復不同。如何此論引經。言除異生將彼外道對預流向。不言異生。婆沙引經。將彼林中異生對預流果。不言外道。豈不相違。　解云贍部林中有餘修道諸異生類。非唯菩薩名爲異生。婆沙引經言異生者。非是菩薩。是餘異生。雖復同解一處經文。引校量經。卽有不同。　又解婆沙引經將贍部林中異生對預流果者。卽是林中離欲外道。以彼外道是異生故。　非是菩薩異生。兩論引經雖復對向對果不同。外道異生而無差別

已說有情至有死生等者。　此下大文第三辨有情沒。　從其大分總名爲沒。　義相應故兼明生等。問中有六。一問何識現前。二問何受相應。三問定心無心得死生不。　四問住何性識得入涅槃。五問於命終時識何處滅。六問斷末摩者其體是何　問中等字攝餘四問。　頌曰至斷末摩❹水等者。答中。初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。　次三句答第五問。後一句答第六問。　論曰至初結中有者。釋初三句。於此六位法爾唯許意識非餘五識無功能故。　所說生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有卽不通中有。若但言生卽通中有初念。如上界沒生下界時中有初念亦名生故。　此中本意欲明有情死位何識現起義相應故剩辨餘五。　下別明生准此應知。　死生唯許至不順死生者。釋第四句。死・生時心不明利故。其捨受體亦不明利性相隨順故捨相應。餘之二受性明利故不順死・生。　故雖意識三受相應。而死生時唯捨非餘。又正理云非明利識有死・生義。以死・生時必昧劣故。由此故說下三靜慮唯近分心有死・生理。以根本地無捨受故。又婆沙九十八云。梵輔・梵衆依未至地心命終結生。大梵依靜慮中間心命終結生。所以者何。命終結生心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地故。又准正理婆沙。根本地中無有捨受。　問二受望捨強。不得有死・生。善・染亦望無記強。應無有死・生。　解云二受望捨強不得有死・生。捨體通三性善・染容死・生。　又此二時至必非無心者。此下釋第五句頌言二者謂死及生。於此二時唯散非定。要有心位必非無心。此卽開章。

非在定心至能攝益故者。此釋初章。非在定心有死・生義。一界地別故。夫死・生心必起當地。若起異界・地有❺起死・生者。便是他界地死・生。非是自界地死・生。二加行生故。夫死・生心任運起故。三能攝益故。夫死・生心是微劣故不能攝益。卽由此三因顯異地染心無死・生理。故正理云。異地染心亦攝益故。加行起故無命終理。異地染心必勝地攝。何容樂往劣地受生。故彼亦無能受生理（已上論文）由此三因亦顯異地淨無記心無死生理　又解於三因中但由前二。界地別故。加行生故。能顯異地淨無記心無死・生理。故正理云。一切異地淨無記心加行起故無命終理。非染汚故無受生理（已上論文）　起下問如起異地通果心及生二定已上。

❶伏＝依㊥　❷（欲）＋對㊥　❸（施）＋福㊥　❹水＝求㊥　❺〔起〕－㊥

初定威儀意識。可。❶由加行起。生二定已上。❷泛爾起下三識威儀心。非加行生。如何乃言一切異地淨無記心加行起故　解云正理且據異地通果意識・威儀意識故。言一切加行起故。受生命終唯在意識。在意識者尙非受生命終。在五識者理在絕言。故不別說　又解正理亦簡二通。以彼二通加行起故。雖在五識無有受生命終道理。以加行言亦遮彼故　又解正理亦簡*泛爾起下三識威儀。起異地心雖藉加行起故。文中既言一切不別簡別。應知亦攝。❸下起。❹下三識　雖有三解。然更勘其文。必不能起異地散善故不別❺簡。或界地別已遮遣故　亦非無心至無受生故者。釋第二章。亦非無心有死・生義。以無心位由定力持他不能害。亦非自命終必無損。若所依身將欲反壞而命終者。必定還起自地之中屬所依心。然後命終更無餘理。以初生時同地心生。故後死時同地心死。此解無命終心。又無心者不能受生。以無潤生煩惱因故。離起惑因無受生故。此解無受生心　雖說死有至而無異熟者。此釋第六句。雖說死有通三性心。然入涅槃唯二無記異熟・威儀。無煩惱故必無染心。雖有善心・工巧・通果。以強盛故不入涅槃。故入涅槃唯二無記。若說三定已下有捨異熟。彼說欲界入涅槃心具二無記。若說三定已下無捨異熟。彼說欲界入涅槃心。但有威儀而無異熟。於二說中初說為正。如二十心相生中。欲界異熟生心。能生上二界染污心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下文云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙異熟因中亦有文。說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下有捨異熟為正　何故唯無記得入涅槃者。問。無記勢力微順心斷故者。答。此二無記勢力微劣順心斷故。餘善・無記勢力稍強非順心斷。餘人死心雖通三性與斷心異不可為例　於命終位至識最後滅者。此下釋第七・第八・第九句。此即問也　頓命終者至一處都盡者。答。理實意識無有方所。而言與身同處滅者。於身滅位意識隨滅非有方所。故正理云。眼等諸識依止色根尚無方所。況復意識。故約身根辨意識滅（論文已上）餘文可知。又婆沙六十九云。生惡趣者識在腳滅。生人中者識在臍滅。生天上者識在❻頸滅。般涅槃者識在心滅　又漸命終者至故得斷名者。釋第十句。頓命終者無斷末摩。唯漸命終有斷末摩。末摩是身中死穴。其量極小觸便致死。故正理引頌云身中有別處。觸便令命終。如青蓮華鬚微塵等所觸（論文已上）　又解對法藏中說。眾生身中有百處名末摩。觸便致死此言斷者。非如斬薪令成二分說名為斷。水等增時斷此末摩。猶如有人被斷頭已無覺知故。故得斷名。非成二分說名為斷。餘文可知　地界何緣無斯斷用者。問　以無第四至外器三災者。答中兩解。一約內身有三災患。謂風・熱・痰。水增痰病起。火增熱病起。風增風病起。醫方中說身有三分。心已上痰分。心已下臍上熱分。臍已下風分。第二約外器亦有三災。火・水・風三似外三災　地界非災故無斷用　此斷末摩至必定當死者。顯斷末摩天中非有。然有兩種五衰相現。又正理論云。五小相現非定命終。遇勝善緣猶可轉故。大五相現決定命終。設遇強緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說故言有五。又婆沙一百九十云。問何處有斷末摩。答在欲界非色・無色界。於欲界中地獄無斷末摩。以恒斷故。傍生・餓鬼有斷末摩。人中三洲非北拘盧洲。欲界諸天亦無斷末摩。彼非惱亂業果故　問何等補特伽羅有斷末摩。答異生・聖者皆有。於聖者中預流・一來・不還・阿羅漢・獨覺皆有。唯除世尊。無惱亂業故。諸佛世尊無斷末摩。聲音不壞無漸命終。以佛世尊諸根頓滅故　世尊於此至何謂三聚者。此下就有情世間中大文第二明三聚別　問世尊於此有情世間初生・次住・後沒三時中。建立三聚。何謂三聚　又解生謂生有。住謂本有。沒謂死有。中謂中有。於此四種建立三聚。聚顯眾多有情。何謂三聚　頌曰至三不定性聚者。答。此即列名　何名正性者。問　謂契經言至是名正性者。答。此解正性。斷

❶(言)＋由㊂　❷泛＝法㊂*　❸[下]—？　❹[下]—㊀　❺簡＝說㊂　❻頸＝頭㊂

貪・瞋・癡・及慢・疑等一切惑盡名曰無餘。此斷即是涅槃擇滅名爲正性。　定者謂聖至故名正定者。此別解定。定者謂聖。聖謂已有無漏道生。能遠離諸惡不善法。故名爲聖。謂若有人斷見等惑。便能獲得畢竟不退離繫得故。定盡煩惱。定得涅槃。於正性中定故名正定。　諸有漏道亦證離繫非能定盡惑。故不名正定。　諸已獲得至何非正定者。問。彼後或墮至不名正定者。答。雖已獲得順解脫分。彼人後時或造無間業墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。　又彼得順解脫分人。未能捨三惡趣邪性故不名正定。　又解得解脫分人至煖・頂已來容造五逆故。言彼後[1]或墮邪定聚故。至下・中忍雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。至增上忍・世第一法。雖得涅槃時有定限。以彼未能捨異生邪所依性。故不名正定。　何名邪性者。問。　謂諸地獄至是名邪性者。答。三惡趣總名邪性。又正理[2]三十云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣・五無間業・五不正見如次爲體。　定謂無間至故名邪定者。別解定。定謂五無間業。造此業者必墮地獄。此五逆業於邪中定故故名邪定。若造餘業。雖亦有墮三惡趣者。而非定故。　正邪定餘至可成二故者。釋不定性。正・邪定餘所有諸法名不定性。彼待善緣可成正定[3]性。彼待惡緣可成邪定。非定屬一故名不定。[4]諸有情類成就此三差別不同名三聚異。　故集異門足論第四云。云何邪性[5]聚答五無間業。云何正性定聚。答學・無學法。云何不定聚。答除五無間業餘有漏法及無爲也

倶舍論記卷第[6]十

---

[7]倶舍論記卷第[8]十一

沙門釋[9]光述

分別[10]世品[11]第三之四

如是已說至今當說者。此下大文第二明器世間。就中。一明所居器。二明能居量。三明三分齊。　就明所居[12]器中。　一別明小器。二總明大千。　就別明小器中。一明三輪。二明九山。三明八海。　四明四洲。　五明黑山等。六明地獄。七明日・月。八明天器。　此下第一明三輪。結前問起。　頌曰至周閻此三倍者。初句總明。餘句別解　洛叉。此云億。　論曰至形量不同者。釋初句。毘婆沙師許此安立。　謂諸有情至風輪無損者。此明風輪。　傍遍三千故言無數。大諸健那。是人中神名。此云露形。　踰繕那。如下別釋。　舊云由旬訛也。　又諸有情至踰繕那者。此明水輪。　未凝結位。顯未成金。　如何水輪不傍流散者。問。　有餘師說至如器持穀者。答。有餘師說有情業力持令不散。如所飲食未熟變時在於生藏。終不流移墮於熟藏。　[13]餘部師說別業散。風持令不散。　有情業力至三億二萬者。此解金輪兼顯凝位水量。　二輪廣量至踰繕那者。此明金・水。徑・圍量同。於大千界各有萬億故徑・圍同

頌曰至廣皆等高量者。此下第二明九山。前兩行半明九山。次兩句明山體。後一行明山量。　蘇迷盧。此云妙高。舊云須彌訛也　踰健達羅。此云持雙。此山頂上有二[14]道猶如車跡。山持二跡故名持雙。　伊沙馱羅[15]山。此云持軸。山峰上聳猶如車軸。此山能持故名持軸。　朅地洛迦。印度樹名。此方南邊亦有此樹稱爲檐木。山上寶樹其形似彼從樹爲名。舊云佉陀羅木訛也　蘇達梨舍那。此云善見。莊嚴殊妙見者稱善故名善見。　頞濕縛羯拏。此云馬[16]耳。山峯似馬耳也。　毘那怛迦此云象鼻。印度神名。山形似彼象鼻故以名焉。　尼民達羅。此是魚名。其魚觜尖。山峰似彼魚觜故以名焉。

論曰至似吠瑠璃色者。妙高四面北金。東銀。南吠瑠璃。西頗胝迦。餘文可知。

如是寶等從何而生者。問。　亦諸有情至轉變所成者。答。水能生寶名種。水中出寶名藏。水生寶時因滅果生體不俱有。非如數論外道法體常存轉變成餘大等諸法。

數論云何執轉變義者。問數論計。　謂執有法至何理相違者。答。出數論計。謂數論執薩埵・刺闍・答摩。有法自性常存有餘二十三諦生。有餘二十三諦滅。　又解有餘我執等生。有餘大等滅。如是前後轉變何理相

[1]或＝惑(甲)　[2]三＝二(甲)　[3]〔性〕－(甲)　[4]諸＝謂(甲)　[5](定)＋聚(甲)　[6]十＝七本(甲)　[7]原延保六年寫東大寺藏本，(甲)元祿十五年版本　[8]十一＝七(甲)　[9](普)＋光(甲)　[10]世＝器世間(甲)，＋(問)(甲)　[11]第三之四＝論本第十一(甲)　[12]〔器〕－(甲)　[13](有)＋餘(甲)　[14](離)＋道(甲)　[15]〔山〕－(甲)　[16]耳＋(山)(甲)

違。如變金等成環釧等。金體不異環等。生滅自性即名有法。謂自體性有大等法。故名有法。如因明論云。聲是無常。無常是法。聲是有法。有無常法。故名有法。　謂必無容至法滅法生者。難數論云。謂必無容於有法常住上❶可執別有大等諸諦法滅法生。　誰言法外至名爲有法者。數論救。誰言大等法外有別彼自性有法。以大等法即有法。故彼宗立即義。此文應言。誰言有法外別有彼法。而言誰言法外別有有法者。義相似故。唯即此大等法於轉變時。大等異相所依自性名爲有法。據體以論不得法外別有有法。據相似說可言自性名爲有法。彼宗二十五諦中我・及自性是常。大等二十三諦體常即自性故。相無常前生後滅相不定故。　此亦非理者。論主非理者何者。數論徵。　即是此物至曾所未聞者。論主答。自性即是此大等物而不如此大等無常。如是言義曾所未聞。又解大等即是此自性物。而不如此自性是常。如是言義曾❷未所聞。　如是變生至內海外海者。復由業風簡別寶・水。成山成洲。內海外海。　如是九山至出水量同者。明其九山高・廣二量。入水皆等。出水半半卑。廣與出水同。思之可解。頌曰至二萬二千者。此即第三明八海。第一海廣八萬。若長約持雙山內邊周量。於其四面對妙高山外邊八萬。數各三倍三八二十四。故成二億四萬踰繕那。餘文可知　若

依稱讚淨土經。數八功德水云。一者澄淨。二者淸淨。三者甘美。四者輕耎。五者潤澤。六者安和。七者飮時除飢・渴等無量過患。八者飮已定能長養諸根・四大。增益種種殊勝善根。

頌曰至邏剎娑居者。此即第四明四洲。就中。一明四洲。二明八中洲。印度國車前狹後闊。故引爲喩。菩薩最後所依身。能持此定。及金剛座處能持此定。以無餘依身及餘處所。有堅固力能持此定。此定力大餘依餘處不能持也　八中洲者　遮末邏。此云猫牛　筏❸羅遮❹末羅。此云勝猫牛　提訶。此云身　毘提訶。此云勝身　舍❺擬。此云諂　嗢怛邏漫怛里拏。此云上議　矩拉婆。此云勝邊　憍拉婆。此云有勝邊。於二說中。初說爲正。故婆沙一百七十二云。此八❻洲中人形短小。如此方侏儒。有說七洲是人所住。遮*末邏洲唯邏剎❼娑居。有說此所說八。即是四大洲之異名。以一一洲皆有二異名故。如是說者應如初說。

頌曰至以立洲號者。此即第五明黑山等。香醉山。謂此山中有諸香氣。嗅令人醉故名香醉　一殑伽河。從東面出繞池一匝入東海　二信度河。從南面出繞池一匝入南海　三徙多河。從北面出繞池一匝入北海。即是此方盟津河也　四縛芻河。從西面出繞池一匝入西海。

復於何處至餘八寒地獄者。此下第六明地獄。若言捺落迦顯受罪處。若言那落迦顯能受罪人　論曰至在無間傍者。阿名爲無。毘旨名間。此論兩釋。正理更有一說云。有說無隙立無間名。雖有情少而身大故　又婆沙一百一十五云。答依異熟果說名無間。以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身。一一身形悉皆廣大。遍彼多處中無間隙故名無間（解云。遍彼多處者。非是一一身形皆遍彼處。隨生多少遍彼處所）　又婆沙一百七十二。一說雖亦有間假說無間。有說彼處恒受苦❽受無喜樂間故❾名無間。有說衆多有情造作惡業相續生彼。滿彼處所故名無間。評曰不應作是說。生餘地獄多生無間者少。所以者何。以造作增長上品身・語・意惡業者乃生彼處。造作增長上品惡業生彼處者少。造作增長中・下品惡業生餘地獄者多。如造作增長上品善業生有頂者少。造作增長中・下品善業生餘處者多故。應作是說。由造作增長上品不善業生彼所得身形廣大。一一有情據多處所中無間隙故名無間　問地獄在何處。答多分在此贍部洲下。云何安立。有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那中。安立餘七地❿獄。一一縱廣萬踰繕那。有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄。此無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上有三萬五千踰繕那安立餘七地獄。一一縱廣高下各五千踰繕那。有說無間地獄在於中央。餘七地獄周匝圍繞。如今聚落圍繞大城（已上論文）釋餘七地獄

❶（可）－㊥　❷未所＝所未㊥　❸羅＝邏㊥　❹末＝末㊥*　❺擬＝擿㊥　❻洲中＝中洲㊥　❼（娑）－㊥　❽（受）－㊥　❾名＝說㊥　❿獄＋（此七地獄）㊥

名如前已述 八捺落迦至故說為增者。解十六增門各有四四重圍繞塹最在外所言增者。第一解云。此是增上被刑害所故說名增 第二解云。本地獄中適被害已。重遭害故故名為增 第三解云有說有情從地獄出已。數更遭此苦故說為增。此約出本地獄已數數受苦名增。故與第二不同。正理更有一解云。或於此中受種種苦。苦具多類故說為增 ①羅伽此云功德。梵此云具 今於此中至是有情不者。問 有說非情者。答 如何動作者徵 有情業力如成劫風者。解 若爾云何至死作琰魔卒者。難。既死作卒。明知是有情 琰魔王使至非實有情者。通難可知 有說有情者叙異說 若爾此惡業何處受異熟者。問 卽地獄中至此何理遮者。答。獄卒惡業果。卽地獄中受。以地獄中尙容受彼五無間業所感大果。況此②獄卒惡業小果而不容受。此何理遮 若爾何緣火不燒彼者。難 此定由業力至故不被燒者。兩釋可知。又正理三十一云。無間·大熱·及炎熱三。於中皆無獄卒防守。大叫·號叫·及衆合三。少有獄卒。③琰王使時時往來巡撿彼故。其餘皆為獄卒防守。有情·無情·異類獄卒。防守治罰罪有情故 熱捺落迦至寒捺落迦者。此下明八寒。結前生下 其八者何者。問 一頞部陀至大地獄傍者。答 頞部陀。此云皰。嚴寒逼身其身④皰也 尼⑤剌部陀。此云皰裂。嚴寒逼身身皰裂也。次三寒逼口出異聲 嗢鉢羅。此云青蓮花。嚴寒逼切身變拆裂如青蓮花 鉢特摩。此云紅蓮花。嚴寒逼切身變拆裂如紅蓮花 摩訶鉢特摩。此云大紅蓮花。嚴寒逼切身變拆裂如大紅蓮花。此中有情嚴寒所逼。前二後三隨身變故以立其名。中三隨聲變故以立其名 又解前二隨身立名。中三隨聲立名。後三隨色變立名。又正理云。此中有情嚴寒所逼。隨身·聲·瘡變立差別⑥想名。謂二·三·三如其次第〔已上論文〕此八並居贍部洲下。 如前所說大地獄傍。又正理一說云。此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所云 此贍部洲至無間等耶者。問。洲量極狹*獄量極寬。如何地下容受無間等云 洲如穀聚至漸陜漸深者。答可知 如上所論至支派不定者。十六大*獄增上業招。餘孤地獄隨有情類各別業招。或多有情。或二有情。或一有情。於中所止。差別多種處所不定。或近江河等。或在空中。或在海等餘處。諸地獄器安布如是。本處地下。後時支派⑦流轉不定 傍生住處至廣說如經者。義便兼明傍生·鬼處。正理論云此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都。縱廣亦爾 以此文證明知金剛座近北。諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也

日月所居至故見月輪缺者。此下第七明日·月。初句明日·月近遠。第二句明日·月體量。次兩句明四時。後兩行明晝夜增減云 論日至依何而住者。問 依風而住至令不停墜者。答 彼所住去此至妙高山半者。正釋初句云 日月徑量至為益為損者。釋第二句兼顯星量。日·月二體隨有情業增上所生。能於眼等為益為損。如遇日光眼見諸色。身冷得暖。果熟。花開。稼穡等物皆得成熟。此卽為益 或⑧如遇日光不能見色。⑨蝙·蝠等。患熱身損。果壞。花萎。稼穡等物皆悉枯槁。此卽為損 如遇月光蝙·蝠等眼能見諸色。身熱得涼。果熟。花開。稼穡等物皆得成熟。此卽為益 或遇月光不能遠見色。如人等眼患冷身損。果壞。花萎。稼穡等物皆悉枯槁。此卽為損 損·益不同故言如其所應為益為損云 唯一日月至餘例應知者。釋第三·第四句。思之可知 日行此洲至晝則漸增者。言晝夜增減者。印度國法分十二月為三際。一熱際有四月。二雨際有四月。三寒際有四月。隨其方俗立三際不同。又以十六日為月一日。以十五日為月滿日。復分一月為二。前十五日為黑半。後十五日為白半 若依泰法師意解。從二月十六日至六月十五日為熱際四月。從六月十六日至十月十五日為雨際四月。從十月十六日至二月十五日為寒際四月。是卽雨際第二月後半第九日夜漸增。當此間八月九日。寒際第四月後半第九日晝漸增。當此間二月九日。從秋分日已去乃至春分日已前說夜增。雖冬至日已去晝漸增。夜仍長晝故說

①羅＝薄㊂ ②（地）＋獄㊂* ③琰＋（魔）㊂ ④（生）＋皰㊂ ⑤剌＝頞㊀ ⑥想＝相㊂ ⑦流＝轉㊂ ⑧〔如〕－㊂ ⑨（如）＋蝙㊂

夜增。從春分日已去乃至秋分日已前說晝增。雖夏至日已去夜漸增。晝仍長夜故說晝增。若作此解。卽與此論相違。此論云。日行此洲向南向北。如其次第夜增晝增。准此論文日向南夜增。如何從冬至日已去日向北說夜增。准此論文日向北晝增。如何從夏至月已去日向南說晝增。又與婆沙一百三十六相違。彼論云。至麼伽陀月(當此間十一月)白半之日夜有十八(解云十八牟呼栗多)晝有十二(解云十二牟呼栗多)從此以後晝增夜減。又云至室羅筏拏月(當此間五月)白半之日夜有十二。晝有十八。從此以後晝減夜增　以此文證准知夜極長已去說晝增夜減。晝極長已去說夜增晝減。若說秋分已去夜增晝減。卽與此文相違　又眞諦(1)法師立三際云。從此間正月十六日至五月十五日爲熱際四月。從五月十六日至九月十五日爲雨際四月。從九月十六日至正月十五日爲寒際四月。雨際第二月後半第九日夜漸增。當此間七月九日。寒際第四月後半第九日夜漸減。當此間正月九日。難(2)曰此亦非理。若言七月九日說夜漸增爲據何時。若言夜極短已去說夜增。卽夏至已過。若言晝夜齊等已去說夜增。復秋分日未至。若言正月九日說夜漸減爲據何時。若言夜極長已去說夜減。卽冬至日已過。若言晝夜齊等已去說夜減。復春分日未至。此卽與理相違。又與此論及婆沙相違。此卽與文相違。此眞諦立三際約此間節氣以分。乍看似順細尋卽違　又有一解云從十二月十六日至四月十五日爲熱際四月。從四月十六日至八月十五日爲雨際四月。從八月十六日至十二月十五日爲寒際四月。雨際第二月後半第九日夜漸增。當此間六月九日。寒際第四月後半第九日夜漸減。當此間十二月九日。難云若言六月九日說夜增。夏至(3)日已過秋分未至還同前過。若言十二月九日說夜減。冬至已過春分未至還同前過。故亦非理。又論相違　今解云。西方諸國寒熱雨三時節不定。還隨方俗立三際異。世親菩薩造論處立三際。當此間從十一月十六日至三月十五日爲熱際四月。從三月十六日至七月十五日爲雨際四月。從七月十六日至十一月十五日爲寒際四月。其雨際第二月(4)從後半第九日夜漸增。當此間五月九日。與夏至日稍得相當。此卽夜極短已去說夜增。其寒際第四月後半第九日夜漸減。當此間十一月九日。與冬至日稍得相當。此卽夜極長已去說夜減。說晝增減翻夜應知。此解乍看與此方節氣不同。然順論文。故論云。日行此洲向南向北。如其次第夜增晝增　亦順婆沙文。如前說　晝夜增時一晝夜增幾者。問　增一臘縛至夜增晝增者。答。准下論文。刹那百二十爲一(5)怛刹那。六十怛刹那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多爲一晝夜。於中晝夜若至極長。有十八牟呼栗多。若至極短。有十二牟呼栗多。中間延促有六牟呼栗多。三十臘縛爲一牟呼栗多。三六十八成一百八十臘縛故。晝夜增減各一臘縛。從夏至日已去日行此洲。從北向南說夜增時增一臘縛。晝卽便減一臘縛也。若從冬至日已去日行此洲。從南向北說晝增時增一臘縛。夜卽便減一臘縛也。南北道路有一百八十。日日行一路。以此文證。故知夜極短已去。說夜增晝減。晝極短已去。說晝增夜減　何故月輪至見有缺耶者。問。黑半漸盡故言末。非是末後也。除第十五日已前十四日皆名白半初。又解於黑白十五日中近後名末近前名初。雖黑半中從十六日已去漸缺。白半中至十四日已來亦有缺。以未及初缺相顯故　世施設中至見不圓滿者。答。世施設論中作如是釋。月被日照發影自覆。於覆暗處遠見不圓。日體淨妙月體稍麁。故月被照發影自覆如樹發影。照既多少不同影覆多少爲異。所以缺還不(6)定　先舊師釋至現有圓缺者。經部中先舊師釋。日月道路行度不同。於此路行應見其圓。於此路行應見其缺　又解日輪速疾。月輪遲緩。行度不同。日光赫奕。月明昧劣。日漸近月日照月輪映奪不現。若極相近映奪總不現。若漸相去方得漸現。後不照時(7)彼體全現　映奪不現非由影覆　日等宮殿何有情居者。此下第八明天器。就中。一明天所居器。二明天器近遠　就明

(1)〔法〕－甲　(2)曰＝云甲　(3)〔日〕－甲　(4)〔從〕－甲　(5)怛＝坦甲　(6)定＝同甲　(7)彼＝故甲

天所居器中。一正明天器。二便顯餘義。
就正明天器中。一明四天❶王器。二明三
十三天器。三明空居天。　此下明四天王天
器。將明問起。　四大天王所部天衆者。答
　是諸天衆唯住此耶者。問。　若空層
天至諸層級等者。答　日等等取諸星　層
級等等取七金山。　有幾層級至住何層
級者。正起頌文。一問層級。二問其量。三問
住天。　頌曰至亦住餘七山者。　初句答
初問。次三句答第二問。後一頌答第三問。
　論曰至此天最廣者。妙高出水八萬踰繕
那。此四層級始從水際。盡第四❷層。有四萬
踰繕那。故言下半。若妙高如鼓。即侵山十
六。若如方座。即體外別出。體廣八萬論層
更多。餘三層級皆作兩釋。准此應知。第四
層級四大天王及諸眷屬共所居❸止。各住一
面。名四天王。故經依此說四大王衆天。餘
文可知。　婆沙一百三十三有二說。一同此
論。更一說云。有說初層下齊水量。次二去下
量各十千。其第四層去下二萬。婆沙雖無
評家。此論既無異說。即以此論爲正
三十三天至西南善法堂者。　此下第二明三
十三天器。　問及頌答　　論曰至其量無別
者。此師意說。既言與下四邊其量無別。准
此妙高形如方座。外出層級。　或如下闊
處。何妨亦似鼓。　有餘師說至各唯二萬
者。此師意說其四層級漸次却入侵山體成。
如第一層兩邊共有三萬二千。第二層兩邊
共有一萬六千。足前成四萬八千。第三層
兩邊共有八千。足前成五萬六千。第四層
兩邊共有四千。足前成六萬。故說山頂面
各二萬。若據周量有八十千。婆沙正理皆
有兩說。並無評家。　山頂四角至守護
諸天者。釋第三第四句。　手執金剛杖名
金剛手。　於山頂中至諸可愛事者。釋善
見宮及殿。見者稱善故名善見。　藥叉。是
神名。通天鬼傍生。是暴惡義。或云勇健。
或云有福祐。　一百箇一故言百一。如言
百味飲食。　❹姤羅綿*姤羅是樹名。綿從樹
❺菓中出名。*姤羅綿。如言柳絮。正理論云。
城有千門嚴飾壯麗。有五百青衣藥叉勇健
端嚴各嚴鎧仗防守城門。　城外四面
至莊嚴大城者。釋四苑。婆沙一百三十三云。
一衆車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二
麁惡苑。天欲戰時隨其所應甲仗等現。三
雜林苑。諸天入中所翫皆同俱生勝喜。四
喜林苑。極妙欲塵殊類皆集歷觀無厭。如是
四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各
有一如意池面各五十踰繕那量。八功德水
盈滿其中。隨欲妙花寶舟妙鳥。一一奇麗
種種莊嚴。　四苑四邊至❻捔勝歡娛者。釋
四妙地。　城外東北至猶遍五十者。明圓
生樹。　順風可爾云何逆熏者。　問
有餘師言至故說逆熏者。　此師意說香無逆
熏。　言逆熏者。依不越樹界故說逆熏
言不越樹界者。圓生樹身去外枝條面各五
十踰繕那量。如在樹下近東邊立。去彼樹
身五十踰繕那。若有東風名爲逆風。此人
雖去樹身五十踰繕那。由在樹界內立而
得頭上枝條等香故。言依不越樹界。而
言逆風❼得五十者。望樹身以論。若越樹
界即不得香　理實圓生至如順風熏者。
論主正解。天香德勝能逆風熏。越於樹界
五十踰繕那。非能遠至如順風熏能越樹
界百踰繕那　如是華香至別生香氣
者。問。如是華香爲依自碎華中地大隨風
相續轉至餘方。以欲八極微不相離故有
地大。就能造中地强說依。非無餘大等。
又解地謂碎花與香爲所依故名爲地　又
解地謂土地。言此花香依此土地相續流轉。
爲但熏風風中別生香氣轉至餘方
此義無定至俱許無失者。答。軌範師釋通二
無失　若爾何故至遍諸方者。難。若香
能逆熏如何頌說花根等香不能逆熏。但功
德香能逆流　據人間香至無如是能者。
論主通釋。人香共了不能逆熏。若據天香
能逆熏也　化地部經至唯遍五十者。叙
異部說。彼部說。此圓生樹香順風至百。無風
五十　外西南角至不如法事者。釋善法
堂。正理論云。城外西南角有大善法堂。三
十三天時集詳辨制伏阿素洛等。如法不如
法事。名善法堂
如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居
天器。　從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但
依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理
云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。
外器世間至色究竟上無色故不可施設

❶王＋(天)㊂　❷層＋(級)㊂　❸止＋(山)㊂　❹姤＝姤㊂*　❺菓＝果㊂　❻捔＝角㊂　❼[得]－㊂

如是所說至故使之然者。此下第二便顯餘義。就中。一明六天行婬。二明諸天初生。三明欲生樂生。此卽第一明六天行婬。

隨彼諸天至同中印度者。此卽第二明諸天初生。且六欲天初生如次。四天王天如五歲。三十三天如六歲。夜摩天如七歲。覩史多天如八歲。樂變化天如九歲。他化自在天如十歲。生已身形速得成滿。色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服。如梵衆天初生半踰繕那。乃至色究竟天初生萬六千踰繕那。二界諸天皆作聖言。聖言謂中印度語。印度此云月支。❶月有千名斯其一矣。舊云天竺。或云賢豆。或云身毒。❷訛也。又正理云。謂彼言詞同中印度。然不由學自解典言

欲樂生別云何應知者。此下第三明欲生樂生問起

論曰至差別三種者。解三欲生。如集異門第五廣解三欲生三樂生。不能具引。略述意云。有諸有情謂是假者樂受現前諸妙欲境。謂諸有情恆樂受用宿業所感隨本所生現前欲境。非別化作。彼於如是隨本所生現欲境中有勢力故自在而轉。謂全人趣及於欲界取下四天。言妙欲境者。境非是欲。貪欲名欲。境能生欲故名欲境。愚夫妄計名之爲妙　有諸有情造是類業受用境時樂自變化自在而轉。謂唯第五樂變化天　有諸有情造是類業受用境時令劣天子化作種種色·聲·香·味·觸境。於中受用自在而轉。謂第六他化自在天　准集異門。聲亦可化　所以別立三種別者。依彼受用如本所生現前欲境義故立第一欲生。依彼受用如樂自化欲境義故立第二欲生。依彼受用如樂他化欲境義故立第三欲生。於欲界中分別欲生差別三種故言欲生　故集異門云。欲生者謂於欲界生　又解受用五欲境生故名欲生。又婆沙一百七十三云。問何故人及前四天衆合立欲生。後二天衆各別建立。答人及前四天煩惱麤。後二天煩惱細。有說人及四天同樂受用自然生境故合立一。第五天衆獨樂受用自所化境。第六天衆獨樂受用他所化境。故各立。❸一（廣如彼說）

樂生三者至故名樂生者。解三樂生。初·二·三定名三靜慮。於三靜慮處各有三名九處生受三種樂　言三樂生者。一謂彼初定有情安住離欲惡不善法而生喜·樂。或卽定名離。由離勢力生喜·樂故。准法蘊足論第七。喜謂喜受。樂謂輕安。二謂彼二定有情安住從初定生二定喜·樂。或卽由彼二定勢力生喜·樂故。喜·樂如前解。　三謂彼三定有情安住離二定喜生三定樂。故集異門說離喜之樂　三定言樂所謂樂受。長時安住此三種樂。此三❹種長時離苦。　長時受用此三種樂。故名樂生。准集異門。長時等三皆通三樂。應知此中所言樂者。或喜受名❺樂。或輕安名樂。或樂受名樂。又助一解。初定長時安住樂。二定長時離苦。初定雖亦離苦猶有苦依。二定離苦及離苦依。以相顯故故言離苦。三定長時受樂

生靜慮中間至亦號樂生天者。論主約中間定勸思。正理論釋云。大梵既有喜·樂現行名樂生天亦無有失

所說諸天至得究竟名者。此下明天器近遠。就中。一正明❻器近遠。二明下天昇上。此卽正明*器近遠。欲界六天色界十六。總二十二相去可知

於下處生至要作下地化者。此卽第二明下天昇上。下天昇見上總由三緣。一自得通能往。二依他得通者往。三上天接往。若上天來下。或下天至上下見上天。然下地下界眼不能見上地上界色非其境❼界故。以上色細故。如下地身不覺上觸。故上來下非自身來要作下❽地化方下得見。若自身來下眼不見

有餘部說至下見上天者。敍大衆部說。彼下地天隨樂亦能見上地色。如生此欲界下天見上天。正理破云。諸地相望因果別故。要離下地染方得上生。故下地眼根不見上色。是卑下業所感果故

夜摩等天宮依處量有幾者。此下大文第二總辨大千。此卽問也

有餘師說至量無邊際者。依宗正答。欲界上四天有二師釋。色界四定亦有二釋。如文可知。言第四靜慮量等大千或說量無邊際者。據積衆多別處量說無總地形。故下論解第四定云。謂彼天處無總地形。但如衆星居處各別

齊何量說小中大千者。問起頌文

頌曰至後當廣辨者。可知。今准後文前文

❶月＝支(甲)　❷(皆)＋訛(甲)　❸一＋(然雖無婆沙評家且以後說爲正)十三字(甲)　❹種＋(樂)(甲)　❺樂＋(所生樂)(甲)　❻(天)＋器(甲)*　❼界＋(色非其境界)(甲)　❽〔地〕－(甲)

初師說。初定如四洲者爲正。又正理云此
中小千唯擧其梵世故。小光等非小千界
攝。積小千等爲中大千。故中大千亦不攝
彼。又言小者是卑下義。以除上故。如截角
牛。積小成餘亦非攝彼
如外器量別身量亦別耶者。此下大文第二
明能居量。就中。一明身量。二明壽量。此
卽第一明身量問起
云何者。徵　頌曰至增滿萬六千❶者
俱盧舍此云鳴喚　所以無雲減三踰繕那
者。從變異受初修不變異受難故減三也
又解爲成色究竟天萬六千故所以減三
又解法爾故然。餘文可知
身量既殊壽量別不者。此下第二明壽量。就
中。一明人天壽量。二明惡趣壽量。三明中
天不中天。此下第一明人天壽量問起
亦別者。答　云何者。徵　頌曰至大
全半爲劫者。頌答　論曰至壽量❷短長者。
明人壽量　要先建立至建立晝夜者。問
人五十歲至萬六千歲者。答。欲界六天
已上五天。望下四天王天。各有二俱增倍。
一晝夜增倍。二壽量增倍。故言上五欲天漸
俱增倍。餘文可知　持雙以上至依何得
成者。問。依華開合至天壽*短長者。答。花開
爲晝花合爲夜。拘物陀此云白蓮花。鉢特
摩此云紅蓮花。鳥鳴爲晝。鳥靜爲夜。天寤
爲晝。天寐爲夜。自身帶光明。成外光明事
不假外光　色界天中至六八萬劫者。
明上二界壽量　上所說劫至爲中爲大
者。問。其劫量爲以壞攝空四十劫名爲一
劫。爲二十成劫爲一劫。爲約住劫中一下
一上一中劫爲一劫。爲約八十中劫爲一
大劫。以佛經中或說一中劫爲一劫。如無
間果。或二十中劫爲一劫。如成劫等。或四
十中劫爲一劫。如梵輔天。或說八十中劫
爲一劫。如少光天等。由此不同。故爲此問
　又解以壞攝空四十劫。以成攝住四十
劫。中謂一上下。大謂八十中劫。壞成雖復
時等。乘前論文壞成起問故兩種俱說
又解爲壞二十中劫。爲成二十中劫。爲一
上一下中劫。爲八十大劫　少光以上至
所壽劫量者。答。少光以上八十中劫大全爲
劫。於四劫中以大爲劫。自下諸天大半爲
劫。於四劫中時等壞劫。卽由此四十中
劫爲一劫。故說大梵王過梵輔天壽一劫
半。謂大梵王以成住壞各二十中劫總六
十中劫爲一劫半。故以大半四十中劫爲
下三天所壽劫量　問大梵王望少光天身
量但狹半踰繕那。如何壽量懸格不同　解
云身壽二量不可俱齊。爲順火災故大梵
王不受大劫。爲順水風災故少光已上大
全爲劫倍倍漸增
已說善趣至後後倍二十者。此下第二明惡
趣壽量。問及頌答　論曰至壽一中劫者。
明八熱地獄壽量　傍生壽至壽五百❸歲
者。明傍生鬼壽量　難陀。此云喜　言八
龍王者。法花經云有八龍王。難陀龍王。跋
難陀龍王。娑伽羅龍王。和修吉龍王。德叉迦
龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優盋羅
龍王　寒那落迦云何壽量者。問　世
尊寄喩至地獄壽量者。解八寒地獄　佉梨
受一❹斛　婆訶。此云篅。受二十佉梨。一
❺摩婆訶量。此顯婆訶量大❻小。不欲取*摩
如言一穀篅　頌言如一婆訶摩者顯取
婆訶中麻。如言一篅穀　摩揭陀。此云
無惱害　互勝胡麻異名。互勝易盡　壽量
難盡。顯壽長也。故起世經第四解寒地獄
中云。諸比丘如憍薩羅國斛量。如是胡麻
滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫
滿百年已取一胡麻(廣如彼經)以此故知佉梨是
斛量。二十佉梨是一婆訶量。眞諦廣以彼國
計算云。二十佉梨爲一婆訶。一婆訶有二
百五十六斛者不然。餘文可知
此諸壽量至皆無中天者。此卽第三明中天
不中天。諸處壽量皆有中天。唯北俱盧定壽
千歲。此約所居止處說。非別有情。有別
有情不中天故。　謂住覩史多天一生所繫
菩薩。無始已來爲多生死之所繫縛。今唯
一生所繫未得成佛。故云一生所繫。此菩
薩定壽四千歲必無中天　最後有謂依此
身定得無學名最後有。若未證果必無中
天。後成無學已亦有中天　佛記佛使。謂
事未終必無中天。事❼已後亦有中天　隨
信行隨法行。　謂在見道十五刹那必無中
天。出見道已亦有中天　菩薩母懷菩薩
時。輪王母懷輪王時。未生已來必無中天。
後生已去亦有中天。　此等如應皆無中天。
故正理云。謂住覩史多天一生所繫菩薩決
定壽彼天中壽量。若最後有乃至輪王等有

❶者十(頌卷)(甲)　❷短長=長短(甲)*　❸歲=年(甲)　❹斛=觪(甲)　❺摩=麻(甲)*　❻小=少(甲)　❼(終)+已(甲)

情事未究竟、終不中天。非謂必盡隨所生處壽量短長。問前俱非害中說慈定等於不中天中、何故不說。又不中天中。說一生所繫。俱非害中何故不說　解云於不中天理亦應說慈定・滅定・無想定。以時不定非如見道隨信・法行。定十五剎那。那落迦・王仙・輪王・色・無色界。雖非俱害然有中天。故此不說。見道即是隨信・法行。達彌羅等並見佛記。餘者同此後文。又解那落迦・輪王・色・無色界有中天。餘慈定・*滅定・無想定・王仙無中天。此中皆在等字中收　又解隨其所應等字以攝俱非害中不說一生所繫菩薩者。略而不論。非皆舉盡。應知此中非中天者。定非自他害。有是非自他害而是中天。謂色界等　問彌勒菩薩何劫上生下生　泰法師云。依立世經彌勒菩薩第九住劫。釋迦如來百歲時。生上覩史多天。至第十劫八萬歲劫減時方下生。(廣勘彼經)　眞諦法師亦作此說。然和上云。釋迦牟尼當住劫第一劫出世。於此劫中已有四佛出世。即拘盧孫佛至釋迦佛。若彌勒佛當第二住劫下生。

俱舍論記卷第十一

建保六年戊寅十一月十日午時於東大寺西院書了志者爲興隆佛法廣作佛事乃至現生當生悉地圓滿出離生死證大菩提法界衆生平等利益也

雖惡筆極底依志切如鳥跡書了筆師

光慶二十五

永正第八年辛未三面僧房炎上已後自般若寺邊令買得畢一部之内三卷不足也

英訓

地藏院(印)

俱舍論記卷第十二

沙門釋光述

分別世品第三之五

如是已約至三極少量者。此下大文第三明三分齊。一明三極少。二明前二量　此下第一明三極少。如是已約踰繕那等辨器世間・身・量差別。此約色明量　約年等辨壽量有殊。此約時明量　色・時二量差別不同。未說應說。此二建立差別不同。無不依名。前二量及名未詳極少。今應先辨三極少量。結前問起　又解二量不同未說應說。此總生下　此二建立下。別起頌文　頌曰至色名時極少者。頌答　論曰至爲色極少者。明色極少　如是分析至爲名時極少者。總釋名・時極少。析名至一字爲名極少。析時至一剎那爲時極少　一字名者如說瞿名者。此別釋名極少。約字以顯。名有多種。有一字生名。有二字生名。有多字生名　一字生名者如說瞿名

何等名爲一剎那量者。此下別釋時極少。此即問也　衆緣和合至一剎那量者。現緣和合法得自體頃。即便落謝更不經停名一剎那。或有動法行度一極微名一剎那。諸法實無行動。相續道中假說動故。對法師說如文可知。廣釋剎那量如婆沙一百三十六

已知三極少前二量云何者。此下第二明前二量結前問起　今且辨前至此八踰繕那者。就答中一明色量二明時量。此下明色量　踰繕那等。等取俱盧舍等　論曰至爲一踰繕那者。此微即極名曰極微。若依正理三十二云。然許極微略有二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自相。於和集位現量所得。假由分析比量所知。謂聚色中以慧漸析至最極位。然後於中辨色・聲等極微差別。此析所至名假極微。令慧尋思極生喜故。此微即極故名極微。極謂色中析至究竟。微謂唯是慧眼所行。故極微言顯微極義　准彼論文有二種微。積七極微爲一微量。微顯細聚。梵云阿莬此名微。眼見色中最微細也。應知但爲天眼・輪王眼・後有菩薩眼所見。積微至七爲一金塵。金・銀・銅・鐵總名爲金。雜心云銅塵。舊俱舍云鐵塵。皆局一偏。塵於金中往來不障故名金塵　又解積微至七方於金上住故名金塵。金塵水塵兩釋亦爾兎毛塵量等兎毛端名兎毛塵　又解積水至七方於兎毛端上住名兎毛塵。羊・牛毛塵兩釋亦爾又婆沙有一說。七微成一水塵。七水塵成一銅塵。七銅塵成一兎毫塵　此師意說水塵細。銅塵麁

① 天＋(中)㊥　② 滅＋(盡)㊥*　③ 彌＝甜㊂　④ 劫＝初㊂　⑤ 十一＝七㊒　⑥ 中本建保已下奥書無之　⑦ ㊒弘安九年寫東大寺藏本，㊥元祿十五年版本　⑧ 卷＝論本㊒　⑨ (普)＋光㊂　⑩ 說＝此㊥　⑪ 〔又〕－㊥　⑫ (又)＋有㊥

隣遊塵等文顯可知　若依此間計一踰繕那成里數者。謂一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸。五百弓爲一俱盧舍。計五百弓有三千二百尺。八俱盧舍爲一踰繕那。計八俱盧舍有二萬五千六百尺。以五尺爲一步計有五千一百二十步。以三百六十步爲一里計有一十四里餘八十步爲一踰繕那　言阿練若者。阿之言無。練若名喧雜

如是已說至智者知夜減者。此下第二明時量就中。一明其年量。二明諸劫量　此卽明其年量。從夏至至冬至夜增晝減。從冬至至夏至晝增夜減　又解時長名增。時短名減。若作此解從秋分至春分夜增晝減從春分至秋分晝增夜減。春分秋分晝夜停等　牟呼❶喋多此云須臾一年之中總減六夜此言減夜。❷影晝亦六減顯一年中六月小也。分一年爲三際。謂寒·熱·雨各有四月。於此寒·熱·雨際十二月中。一月更半月已度於餘半月應知減夜如是。乃至第六度一月更半月已度於餘半月復減一夜。以此頌證故減六夜。由此減夜擬作潤月。論主所以不廣明諸曆數者。恐人耽著邪命自活

如是已辨至今次當辨者。此下第二明諸劫量就中。一明劫大小二明劫中人三明劫中災　此下第一明劫大小結前問起

頌曰至大劫三無數者。初一句擧四劫數。第二句列四劫名。次兩句釋壞劫。次兩句釋成劫。次六句別釋中劫。次兩句類釋餘三。次一句釋大劫。後一句便釋無數劫　問何故四劫之中不說空·住　解云以壞攝空。約中辨住故不別說　又解約中辨住。空無別體頌中類顯　又解以壞攝空以成攝住。故婆沙一百三十五云。劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八萬歲減至十歲。此中一減·一增·十八增減。有二十中間劫。經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。經二十❸中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫　論曰至總名壞劫者。此釋壞劫文顯可知。正理論云。由此準知傍生·鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同。傍生壞故。　有說二趣於人益者壞與人俱。餘者先壞。如是二說前說爲善　正理評取前家。此論非以正理爲量。同彼後說亦無有失　又正理云。北洲命盡生欲界天。由彼鈍根無離欲故。生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲　所言成劫至應知已滿者。此明成劫可知。又正理三十二云。諸大梵王必異生攝。以無聖者還生下故。上二界無入見道故　此後復有至成已住劫者。此明中劫幷顯住劫。准此論文壽漸減時方名住劫。壽未減時是成劫攝　問初劫唯減。後劫唯增。如何時等中間十八

解云二十住劫前後相望。前有情福勝。後有情福劣。住中初劫福最勝故。應合受用上妙境❹界。故下時極遲。從第二劫已去其福漸薄上稍遲下漸疾。以上時境勝由薄福故。不合受用故上時遲。以下時境劣由薄福故應合受用故下時疾。如是乃至第十九劫福漸漸薄。上時極遲下時極疾。至第二十劫福最薄故上時極遲。故初·後劫等中十八　又解壽未❺減時是成劫攝。從無量歲初*減已去方名住劫。第二十劫上至八萬多時經停。故初·後劫等中十八　所餘成壞至二十中劫者。因明住劫復顯成·壞·空三時皆准住❻劫　成中初劫至有情漸捨者。明成·壞劫二種不同。共業易故一劫成·壞別業難故十九成·壞準此論文梵王但受五十八劫。謂成十九。住二十。壞十九。故大智度論云。梵王壽命五十八劫。前言梵王六十劫者據大數而言　又解初成劫時梵王卽住。言十九劫成有情者從多爲論。據器成已後壞劫時梵王亦住。火從下壞臨至梵王方生上天。數滿六十非要❼具受　問若依立世經十劫成器世間。十劫成有情世間。十劫壞有情世間。十劫壞器世間。如何會釋　解云立世經說。梵王十小劫獨住。然後梵輔等生。彼經意說以大梵❽王獨一少故攝入器中。故說十劫成器世間。據梵輔已下從多分說故言十劫成有情世間。此論多·少通論。故說十九劫成有情世間一劫成器世間　又立世經說。初從壞地獄

❶喋=渫㊚　❷影=顯㊚　❸中+(間)㊚　❹〔界〕－㊚　❺誠=減㊚*　❻〔劫〕－㊚　❼具+(足)㊚　❽〔王〕－㊚

乃至壞梵輔經十小劫衆生❶世界壞。然梵王求上生也。彼經意說以大梵王獨一少故攝入器中。又據漸壞故言十劫壞器世間。據梵輔已下從多分說故言十劫壞有情世間。此論多少通論。故言十九劫壞有情世間一劫壞器世間。前有情世間中引婆沙評家義。梵王二十中劫獨一而住者。通❷初後說。初十劫獨一而住。梵衆生已未敢共居。❸復經十劫然始共居。故知有二十劫

如是所說至成大劫量者。此明大劫

劫性是何者。問

謂唯五蘊者。答

劫謂時分。時無別體。約法以明。故以五蘊爲體。故婆沙一百三十五云。劫體是何。有說是色。引證云云。如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫。劫體亦然。然劫既通三界時分。故用五蘊四蘊爲性

經說三劫至❹三無數者。依經起問。阿之言無僧企耶名數

累前大劫至*三無數者。答。累前八十大劫爲十百千至三劫無數

既稱無數何復言三者。難

非無數言至是其一數者。解引經證

云何六十者。問

如彼經言至三劫無數者。引經答

阿僧企耶第五十二。於此六十數中其一。至論主出世現有。前五十二諸傳誦者忘失後八。若數大劫至此六十數中第五十二阿僧企耶名劫無數。此劫無數復積至三經中說爲三劫無數。非諸算計不能數知。故得說爲三劫無數。婆沙一百七十七云。總有七說。此論當第三說。廣如彼釋

何緣菩薩至方期佛果者。問

如何不許至發長時願者。答　波羅此云彼岸。蜜多此云到

若餘方便至久修多苦行者。難。若餘二乘修少方便亦得涅槃。何用爲菩提久修多苦行

爲欲利樂至求無上菩提者。答。爲益有情長時修願。故捨二乘涅槃小道。迴求無上正等菩提

濟他有情於己何益者。問

菩薩濟物至卽爲己益者。答

誰信菩薩有如是事者。難。誰信菩薩專欲利他不自益己

有懷潤己至以他爲己故者。答。二乘之人有懷潤己無大慈悲。於此有情稱爲濟他卽爲益己。此事實難信　菩薩行人無心潤己有大慈悲。於此有情稱爲濟他卽爲益己。此事非難信

又引三證。一引無哀愍有慈悲證。二引執我愛無我愛證。三引有情修種性異證。依諸有情種姓差別故

有頌言者。初兩句明異生。下士勤求自身人天等樂。次兩句明二乘。中士求滅三苦非求有漏樂。以此樂是當苦依故　又解此樂行苦依故　又解此樂壞時苦故名爲苦❺依。後一頌明菩薩。上士恒時勤求自荷受衆苦令他有情近得人天善趣安樂。遠令他苦永滅盡故得涅槃樂。所以者何。由姓不同以他苦樂而爲己❻苦樂故

如是已辨至麟角喩百劫者。此下第二明劫中人。就中。一明佛獨覺。二明四輪王。三明小王❼出興。此卽第一明佛獨覺。上兩句明佛。下兩句明獨覺

論曰至諸佛出現者。於八十劫中二十成劫二十壞劫二十空劫無佛出世。唯於二十住劫中有佛出世。然於二十住劫中十九增位無佛出世。十九減位有佛出世。就劫減位始從八萬乃至百年。於此中間有佛出世。故賢劫經第十說。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時出世。若依西域記第六拘留孫佛人壽六萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽四萬歲時出世。迦葉波佛人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時出世。此應部別不同

問此二十住劫中釋迦牟尼佛於何劫中出世

解云於第九住劫出世故。立世阿毘曇第九說住劫中云。是二十少劫中世界起成已住者。幾多已過幾多未過。八少劫已過。十一少劫未來。第九一劫現在未盡。准立世文故知釋迦牟尼佛當第九劫出世。彌勒佛卽當第十劫出世

又泰法師云。若依立世經。❽此二十住劫中後十住劫無佛出世。前時住劫有佛出世。就前十住劫中。前五住劫無佛出世。後五住劫有佛出世。第六住劫滅至四萬歲時拘留孫佛出世。第七住劫滅至三萬歲時。拘那含牟尼佛出世。第八住劫滅至二萬歲時。迦葉波佛出世。第九住劫滅至百歲時。釋迦牟尼佛出世。第十住劫初減八萬歲時。彌勒佛出世　撿立世文。但言今時當住劫中第九劫。更無餘說。又撿起世經亦無此說。不知泰法師何處得

❶世十(間)【甲】　❷初＝前【甲】　❸復＝後【甲】*　❹三十(劫)【甲】*　❺[依]－【甲】　❻[苦樂]－【甲】　❼[出]－【甲】　❽(以)＋此【甲】

此文來 此論餘文可知 何緣增位無佛出耶者。問 有情樂增難教厭故者。答

何緣滅百無佛出耶者。問 五濁極增至及無病故者。答。義便明五濁 壽濁。以命爲體 言劫濁者。劫謂時。時無別體約法以明。以五蘊爲體。又解若泛出劫體以五蘊爲體。此中劫濁以色爲體。 故論云資具衰損煩惱濁。以五鈍惑爲體 見濁以五見爲體 有情濁者。 有情離法無有別性以五蘊爲體。又解以惡業爲體

劫減將末壽等鄙下如滓穢故說名爲濁

由前壽濁起故壽命極被衰損乃至十歲由前劫濁起故衣食等資具極被衰損以此故知劫濁以色爲體 由次煩惱濁見濁起故善品衰損。以煩惱濁耽欲樂故起貪損善。以見濁自苦行故。起戒取損善。或煩惱濁損在家善。見濁損出家善 由後有情濁起。衰損自身身量短小。色白令黑力強令劣。正念正❶智令邪念邪*智勤勇令懈怠。無病令有病。以此故知有情濁以五蘊爲體 問如婆沙一百一十三云。有情衰損者謂劫初時此贍部洲。廣博嚴淨多諸淳善福德有情。城邑次比人民充滿。至劫末時唯餘萬人 准彼婆沙損諸有情令其漸少。何故此論說損自身 解云婆沙據損多令少。此論據損自身以實而言皆通兩種。俱有情故 獨覺出現至二麟角喩者。明獨覺出世并顯二種 部行獨覺至轉名獨勝者。釋部行獨覺。由衆部相隨名爲部行。離教自悟名爲獨覺。部行獨覺先是聲聞❷前三果人。後得第四勝果之時。離教獨證勝果轉名獨❸勝 又解先是聲聞初果。後得後三勝果時。離教獨悟勝果轉名獨勝。前解爲勝 有餘說彼至不應修苦行者敘異說。 若先是聖人不應起戒取而修苦行。以此故知先是異生。 餘文可知 麟角喩者謂必獨居者。釋麟角喩。如麟一角無二並生。獨居悟道故喩麟角。故婆沙三十云。麟角喩者根極勝故。樂獨出故。 嘗知如佛必無有二並出世間。如舍利子尚無並出。況麟角喩勝彼多倍。 又婆沙九十九云。問佛得緣佛他心智不。有說不得。所以者何。無二如來俱出世故。復有說者得。此說能緣不說現起 問獨覺得緣獨覺他心智不 答麟角喩者准佛應知 又一說云。有作是說麟角喩獨覺。亦定得緣麟角喩獨覺他心智。亦說能緣亦說現起。餘世界中有麟角喩獨覺出世無❹理遮故 雖有二說然無評家前既不言有說且以前說爲正。 又同婆沙前文

二獨覺中至麟角喩獨覺者。 明麟角喩修行時節 言獨覺者至不調他故者。釋名

何緣獨覺至對治道故者。外難。 何緣獨覺言不調他。非彼無能演說正法。以彼亦得四無礙解故 論主若謂雖能說法而不能投機說法故不說者。又彼獨覺得宿命智而能憶念過去所聞佛說教理。 何故不能投機說法 論主若謂能雖說法亦知根機而無慈悲故不說者。又不可說彼獨覺無慈悲。爲攝有情現神通故 論主若謂雖能說法及知根機。亦有慈悲。以無受法機故不調他者。 又不可說無受法機爾時有情亦有能起世間離欲有漏道故

雖有此理至怖諠雜故者。答。雖有此理由彼獨覺過去久習少欣樂勝解無說法希望故。於少欣樂中勝解强故所以別舉。 又知有情難受深法。以順生死流旣久難令逆生死流故。 又避攝衆不說正法怖諠雜故

輪王出世至何威何相者。 此下第二明四輪王。一問時。二問種。三問俱。四問威。五問相 頌曰至故與佛非等者。初句答初問。第二句 第三句及第四句中逆次兩字答第二問。第四句中獨如佛三字答第三問。第五第六句答第四問。 第七第八句答第五問 論曰至名轉輪王者。釋初句。准此論文四種輪王皆於人壽八萬已上方出世間 施設足中至應知亦爾者。 釋第二第三及第四句中逆次兩字。 初引論釋四王。鐵輪王一謂贍部。銅輪王二❺加勝身。銀輪王三更加牛貨。金輪王四更加北洲

契經已下。會釋經文。依論說四輪經就勝❻說但說金輪引經。證訖。 論主解云金輪旣然。轉餘三輪應知亦爾 或可總是經文就勝偏說金輪。餘三例釋 輪王如佛至輪王亦爾者。 釋第四句獨如佛。 輪王一界無二並生。如佛無俱。引經可解。 處謂方處。位謂時位 應審思擇至爲約一切

❶智＝知(甲)* ❷(得)＋前(甲) ❸勝＋(聲)(甲) ❹理＝果(甲) ❺加＝東(甲) ❻〔說〕－(甲)

界者。論主勸思。經言唯一爲據一三千。爲約一切三千說。　有說餘界至唯一如來者。說一切有部解。於十方界唯一如來無二並生。立理引教可知　波羅門。此名梵志　爾答摩。此刹帝利中一姓　氏。謂氏族　若爾何緣至得自在轉者❶外人引經難　彼有❷蜜意者。答　*蜜意者何者。外人徵　謂若世尊至例此應知者。通釋經文。梵王經據不作加行。佛眼唯於一三千界觀見自在。若據發起加行。佛眼能於無邊世界觀見自在。　天耳通等例此應知　有餘部師至定有多佛者。有餘部說有十方佛家可知　然彼所引至及決定勝道者。立十方佛家通前舍利子經。此經爲約一界多界。若約多界唯有一佛。則轉輪王餘界非有。經說如佛遮俱生故。汝宗既許輪王餘界別有。如何不許別界佛耶。俱現益多如何不許令得人天增上生。及得決定無漏勝道　若爾何故至俱時出現者。說一切有部難　以無用故至無二佛現者。十方佛家答。一以無用。二由願力。三令敬重。四令速行　如是所說至主兵臣寶者。釋第五第六句　象等五寶至生他有情者。難。於七寶中除輪珠寶餘象等五有情數攝。如何他輪王❸業生他有情。此約親因爲難　非他有情至乘自業起者。答。非他象等有情從他輪王親因業起。各自從己親因生故。　然由先造互相繫屬疎增上業於中若一乘自業生。　餘亦俱時乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有。非如金輪　若爾輪王與佛何異者。問　佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故　言明了者。謂於佛身❹相極分明能❺奪意故　言圓滿者。謂於佛身衆相周圓無缺減故

劫初人衆至爲防雇守田者。此下第三明小王興。問及頌答　論曰至長壽久住者。釋初句。劫初化生名爲意成。初末段食以喜樂爲飲食　有如是類至無所貯積者。釋第二句　地味。謂地中出。猶如融餳　地皮餅生者。　地味漸乾成餅名地皮餅　林藤。此藤成林故名林藤　食林藤已前身無便穢食香稻已去方有便穢。餘文可知　後時有人至始於此時者。釋第三句　爲欲遮防至此時爲首者。釋第四句　三❻末多。此云共許。衆人共許爲好人也　惡業道中隨重別說。所餘輕者略而不論。餘文可知　於劫減位有小三災者。此下第三明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。此下明小三災頌前標宗　其相云何者。問　頌曰至七日月年止者。頌答　論曰至飢饉災起者。釋上三句。以此文❼證小三災。各別於中劫末起　又立世阿毘曇第九亦說小三災別劫中起。如彼廣說　相續。謂身　邪法。謂諸惡法。應知此時亦起餘❽過。從強過重偏說貪瞋　場是積聚穀麥處。故名場蘊　訶梨怛雞。葉名舊云訶梨❾勒訛也　刀災死疾故日最少。　疫災死遲其日稍長。飢災死最遲故時最長。餘文可知　此三災起至北洲總無者。此釋第四句

前說火災至今當具辨者。此下第二明大三災所❿牒前問起。前說火災焚燒世界。餘⓫水風災亦爾如應當知。何者爲餘水風災。今當具辨此大三災　頌曰至七水火後風者。前三句明三災。次三句明第四定無災。後兩句明災起次第　論曰至亦無餘在者。釋初句。婆沙一百三十三說云。火災起時。有說七日先隱持雙。先一照耀。後六漸出便壞世間。有說一日分爲七日。有說一日成七倍熱。有說七日先藏地下後漸出現。至如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚⓬燎　水災起時有說三定邊雨熱灰水能壞世間。有說從下水輪涌出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞　風災起時有說從四定邊風起能壞世間。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞　此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家爲量。隨樂而說　一類外道至餘極微在者。此下破⓭異執。此即敘計。別有一類勝論外道執極微常。彼謂劫壞但壞麁色。爾時猶有餘常極

❶外人＝解㊞　❷蜜＝密㊞*　❸業＝等㊞　❹（衆）＋相㊞　❺奪＝[illegible]㊞　❻末＝未㊞　❼證＝論㊞　❽過＝惑㊞　❾勒＝勒㊞　❿牒＝頌㊞
⓫水＋（災）㊞　⓬燎＝燒㊞　⓭〔異〕－㊞

微。何緣彼執猶有餘極微者。論主[1]徵問。

勿後劫成麁事果生無種子故者。勝論答。勿後劫成麁事果生無種子故。彼執。劫壞之時壞麁色事不壞常微。此常極微散在空中各各別住。劫將成時衆生業力令常極微兩兩和合生一麁果[2]並等父母。所生麁果復各兩兩和合共生一麁果。故復並等父母。如是展轉兩兩和合成大地等。從二極微生果已去名為麁事。散常極微名為種子。與彼麁[3]果為種子故。應知劫壞壞彼麁事非壞極微。

豈不前說至風為種子者。述正義。豈不前說世界將成由諸有情於虛空中。業所生風能為世界種子故。故正理云。風中具有種種細物。為同類因引麁物起(已上論文)。或此下世界將欲成時。即以前災頂風為緣引生下地風起。此風能為世界種子。如二十空劫後將成劫時。用前壞劫第二定等火災等頂風為緣故。引下地風為其種子生諸世界。壞望後成是其前故名前災頂。

又化地部至飄種來此者。述異部計。由諸世界壞非一時。此界初成風從他方飄諸種子來此世間成諸世界生芽等果。

雖爾不許至親所引起者。述勝論師計。佛法雖爾我宗不許芽等果生是種等因親所引起。

若爾芽等從何而生者。論主徵問。汝不許種親生芽等未知芽等從何而生。

從自分生至從極微生者。勝論答。麁芽等果各從自分細芽等生。如是芽等自分復[4]隨芽等自分因生。從麁[5]向細展轉乃至最細有分從二父母芽極微生。攬父母成有彼分故名為有分。父母二微但名為分。二分別故不名有分。彼宗中計種芽莖等常微各異。唯自類相生非生異類。

於芽等生中種等有何力者。勝論主復徵。

除能引集至生芽等力者。勝論答。此種子等除能引集芽等常微種等更無[6]有別勝力親生芽等。以此芽等各從自分芽等生故。

何緣定作如是執耶者。論主復徵。

從異類生定不應理者。勝論答。芽地大等從其異類種地大等生定不應理。彼計芽種雖復俱以地大為體然類各別。

不應何理者。論主復徵。

應無定故者。勝論反難論主。若從異類能生異類應無定故。應從穀等種生諸麥等芽。

功能定故至從異類定生者。論主釋難。如麥種等定能生彼麥芽等果不能生餘穀芽等果。故言功能定故無不定失。如聲定從手鼓等異類而生。如燒物熟變從薪火等異類定生。或燒薪時從白生黃從黃生黑等[7]名異類定生。

又解引勝論中聲等為喩。彼宗計德句中聲是實句中空家德。從空異類而生。又從德句中合離異類生。如手鼓[8]合出聲。如破竹離出聲。熟變是色。色是德句攝。此色是實句中火家德。從火異類生亦從薪生。

等謂等取餘德句義中從異類生法。即顯彼說自教相違。

德法有殊至及縷生衣等者。勝論救義。德句義法而有差[9]別。如聲熟等可有從彼異類而生。實句義法而即不爾。種芽地大俱是實句攝。實句中法唯各自分生。又引事證世間現見。如從衆藤生一總支。支謂藤圍擬安[10]鉢等。彼宗離藤別有支體。體俱地大並實句收。故說此藤生同類支。亦如衆縷生一總衣。彼宗離縷別有衣體。俱是地大並實句收。故說此縷生同類衣。此二並是同時生也。又藤[11]與支。縷之與衣。形狀相似。以見藤時亦即見支。見縷之時亦即見衣。故言相似。

此非應理者。論主非救。

非理者何者。勝論反徵論主。

引不極成為能立故者。論主出非理。凡所引喩彼此極成。汝引不極成為能立喩故。

今此所引何不極成者。勝論復徵所以。

非許藤支至如蟻行等者。論主答。如我所宗非許離藤別有支體。非許離縷別有衣體。即衆藤合。即衆縷合。盤屈安布差別不同得支名衣名。如蟻行等。離蟻之外無別[12]行體。勝論亦許無別行體。故引極成為[13]喩。

云何知爾者。勝論復徵論主。

一縷合中至應亦得衣者。論主以理徵破。此中且破離縷有衣。離藤有支准衣應破。故不別顯。勝論宗計有一全衣與衆縷合。論主破云。一縷與彼全衣合中曾不得衣唯得縷故。若言縷上別有全衣。見縷之時有誰為障令不得衣。若言有障見縷之時何不見障。既不見障但見其縷。故知離縷無別有衣。若有別衣如何不見。勝論計衣雖多縷合此中且以一縷為難。餘縷准知。或一縷

[1]徵＝懲 [2]〔並〕－ [3]果＝事イ [4]隨＝從 [5]向＝至 [6]〔有〕－ [7]名＝各イ [8]合＝令イ [9]別＝殊イ [10]鉢＝盆 [11](之)＋與 [12]行＋(步) [13](體)＋喩

言顯多縷中一一縷也。若汝救言於一縷中無全衣轉。則應一縷上[1]但有衣家少分無有全衣。[2]既爾應許此全衣體集衆縷上諸衣分成衣。是假非實非更別有有分全衣說名實衣。言有分者。謂此全衣有衆縷分。或此全衣有衆衣分名爲有分。若許如何知縷上衣分異縷而有。若言縷上別全衣攬衆縷上衣分以成。復轉徵言　又有衣分見縷之時何不見彼衣分。既不別見衣分明知離縷無別衣分　汝若復謂此全衣體非一縷合能顯。此衣要[3]待多縷爲所依合體方顯者。難云於唯多經縷[4]和合未著緯縷時應亦得衣　又解若謂全衣要待多所依縷和合衣體方顯非一縷者。於唯多經和合未著緯縷時應亦得衣

上來約縷以破　或應畢竟至　如旋火輪者。此即約根以破。或應畢竟無得全衣理。猶如一衣眼見身觸此一邊時。中及餘邊不對根故。以中及外非俱對根。是則非得一段全衣。豈有一衣有對不對。故知畢竟無得衣理。或對根者可名爲衣。不對根者應非衣攝　汝若謂此中及餘邊漸次皆可對[5]治眼身根非頓對者。則應眼身唯得諸衣分。不應說彼眼身二根得有分[6]無全衣。勝論計衣眼身能取　既破[7]外[8]訖。示正義言　是故即於諸縷分上眼身二識漸次了別。次後意識總起有分段衣覺故。[9]如旋火輪實見火色非見火輪。從眼識後意識謂輪。輪實無體此衣亦爾

謂若離縷至甚爲靈異者。論主以理釋前離縷無衣　[10]衣異色　謂青黃等色　異類。謂絲毛等類　異業謂障寒等業用　[12]謂若離此縷上異色。離此縷上異類。離此縷上異業。此衣上異色。此衣上異類。此衣上異業。不可得故　此中釋意縷上[13]見有異色類業。衣上即無異色類業。若衣上有異色類業可體有衣。衣上既無異色類業。明知衣體亦無。約無色類業以破彼衣　若汝救言於錦衣上異色類業屬衣非縷。以此錦衣異色類業故　汝則應許實句中衣從異類起。所以者何。於錦衣上一一縷色各是青等。無種種異色。一一縷類各是絲等。無種種異類。一一縷業各障寒等[14]業別。無種種異業。既無種種色類業縷[15]生種種色類業衣。是則縷衣相望各異。其縷生衣異類能生。縷衣二種俱實句攝。是則許實從異類起。如何前說實唯從同類生。此即以縷離衣。約色等三顯縷無異。非欲[16]正[17]聚色等爲難　又解即以一一縷上無種種色[18]等類業爲難。既無種種色類業生種種色類業衣。即是此衣從異類起　又解勝論宗衣是實句。色是德句。類是同異句。業是業句。既色類業能生此衣。是即許實從異類起　於錦衣上或於一分無異色等邊應不見衣。由彼異色等能顯錦衣故。於此一分中無異色等故　汝若固執於錦一分無異色等處亦名衣者。或即於彼無異色等錦一分中應見異色等。以執衣必有異色等相故　復調弄言　彼許有分全衣體唯是一而有種種色類業殊一一異相違而得相[19]有。寧有如斯甚爲靈異

又於一火至[20]不應得成者。上來破勝論縷衣地大訖。義便復破勝論火大。彼計一火光明界中隨所至處一段光明體唯是一。依多極微上起還[21]以離縷別有衣體。所以[22]次破　於彼一火光明界中隨所至處體若是一。云何於中得有遠燒觸時痛少。近燒觸時痛多。遠照色時昧劣。近照色時明顯。此等不同有異差別應不得成。既有不同有異差別。明非一體。極微衆多即無此過　又解體若是一云何於彼一火界中可得辨有遠近不同。謂此名[23]遠此名爲近。燒照有異。謂同燒多物黃黑有異。謂同照多物明昧有異。觸色差別。謂於其中熱觸差別。謂於其中色有差別。此等差別皆應不成　又解於一火界遠近二種不同。燒照二種有異。觸色二種差別。若是體一此遠近等皆應不成　各別極微至理亦應爾者。通伏難。伏難云各別極微既越根境。故知細極微外有麁事一火光等爲眼等境。爲通此難故作是言　各別極微一一別住雖越根境。衆微共聚可現根境證。如彼外道勝論所宗火鑽等合能生火果非獨能生。又解二微等合能生麁果非獨能生。或如眼色明空等緣合能發識非獨能生。[24]又如翳目觀散髮時相隣即見別住不見。極微對根理亦應爾　又即於色等至極微亦壞者。論主又述己宗約體不異顯壞同

[1]但＝且宋　[2][既爾應許此全衣]－宋　[3]待＝得宋　[4][和]－宋　[5][治]イ－宋　[6][無]イ－宋　[7]外＝彼解宋　[8]訖＝說宋　[9]如＝知宋　[10][衣]イ－宋　[11][謂]－宋　[12](謂若)＋謂宋　[13]見＝無宋　[14][業]－宋　[15]生＝上宋　[16]正＝生宋　[17]聚＝取イ宋　[18][等]イ－宋　[19]有＝生イ宋　[20]不應＝應不宋　[21]以＝似？　[22]次＝須イ宋　[23](近)＋遠宋　[24]又＋(解)宋

時以破勝論。勝論色等與極微異。劫壞之時麁色等壞。極微不壞。爲破彼執故有此文。又即於色・聲・香・味・觸立極微名。離色等外無別極微故。色等壞時極微亦壞。由體同故壞必同❶時。故劫壞時無極微在。

極微實攝至定俱時滅者。勝論救義。六句義中細極微體❷實句義攝。麁色・聲等德句義收。由體異故壞不俱時。故劫壞時但能壞彼麁色・聲等。不能壞彼常細極微。

此二體別至寧異色觸者。論主復破。此實・德二體各別者。理必不然。以審觀時即於色等立極微名。非離色・聲・香・味・觸外有汝所立別實句中。地・水・火・風極微體性。故非實・德二體各別。　又勝論宗中自許。實句義中地等眼根所取。寧異德句中色。身根所取寧異德句中觸。此即以理徵破勝論。　一說地・水・火・風眼根俱能取。四種眼根但取地・水・火三。所以者何。以身能觸冷・煖等風故身非眼。　又燒毛氈至不記識故者。此文亦破離色等外實句義中別有地大。勝論宗執毛氈・紅花等以實句中地大爲體。故今復破。毛隨作何色氈作白色。紅花赤色。等即等取餘未說者。毛氈花等若未燒時知是毛等。若被燒已彼毛等覺則無有故。故毛等覺但緣青・黃・赤・白色等差別而起。或可。等言等香・味・觸。所以者何。毛等被燒熟變生時同作何色形量等故不知何者是毛是氈是紅花等。由此故知但緣色等差別不同作毛等解。離色等外無別地大爲毛等體。又解毛等被燒熟變生時形量與前未燒時等。雖形量等不識毛等。故知但緣顯色等別作毛等解。離顯色等無別地大爲毛等體。猶如地上行伍瓦・❸器相雜而住記識瓶・盆。非由顯色。以顯同故。但由形色由形異故。若不觀形差別不同但看顯色等黃等黑不記❹識故。瓶・盆等物離形等外既無別體。應知毛等離顯色等亦無實句地大爲體。又解猶如行伍形色極微爲瓶・盆時由形別故記識瓶・盆。若不觀形不記識故。餘解如前。又解猶如行伍諸穀・麥等或方或圓。離方色等無別有行。若不觀形不記識故。猶如記識瓶・盆應知亦爾。離顯色等無別瓶・盆。若不觀形不記識故。餘解如前。彼勝論宗行及瓶・盆皆無有體。故引極成爲今所喩。

誰當採錄至廣諍應止者。破訖止諍。　此三災頂爲在何處者。此下釋第二句。此即問也。　第二靜慮至名彼災頂者。正釋可解。　何緣下三定遭火水風災者。釋第三句。此即問也。　初二三定中至遭是外災壞者。答。如二定喜受能爲內災。與輕安俱潤身如水相似故。欲界苦受不調柔性名爲麁重遍在身中。初定喜微。猶❺如未能滅。二定喜極。遍身麁重由此極喜皆除盡故。故經中說苦根麁重第二定滅。故正理三十二云。第二靜慮喜受爲內災與輕安俱潤澤如水。故遍身麁重由此皆除。故經說苦根第二靜慮滅。以說內心喜得身輕安故。非唯火災。尋・伺止息。亦由滅苦所依識身。故說苦根二靜慮滅。雖生上地識身容現前。隨欲不行自在故無過。然經言滅苦據正入定時。初靜慮中猶有尋・伺。無增上喜不言苦滅。又云於初靜慮內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮內唯一災故外但遭一災所壞。　餘文可知。　何緣不立地❻亦爲災者。問。　以器世間至地還違地者。答。又正理云如先所說三斷❼末摩。所斷*末摩即是地故。不可立地以爲能斷。大種類同不相違故。

第四靜慮何爲外災者。釋第四句。此即問。　彼無外災至更往餘處者。答。以此文證餘界無淨居天。故正理云。毘婆沙師說。第四定攝淨居故災不能損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處。下三天處由淨居天威力攝持故無災壞。無容一地處少不同便有爲災壞不壞別。　若爾彼地器應是常者。釋第五・第六句。此即問。　不❽爾至體亦非常者。答可解。又婆沙一百三十四云。問第四靜慮地若無邊災❾所不及。寧非常住。答刹那無常故無此失。有說第四靜慮地中宮殿所依俱無常定。謂彼宮地隨彼諸天生時俱起・歿故。此說非理。所以者何。應無有情共器業故。由此如前所說者好。婆沙說第四靜慮地無邊者。據積衆多別處量說

❶〔時〕ィ－⊕　❷實＋(體)⊖　❸器＝盆ィ⊕　❹〔識〕－⊖　❺〔如〕－⊖　❻亦＋(以)⊖　❼末＝未⊖*　❽爾＋(與有)⊕　❾〔所〕－⊖

言地無邊無總地形。故正理二十一解無雲天云。以下空中天所居地如雲密合故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故說無雲。　問何故此論同婆沙不正義耶。解云俱舍非以婆沙評家為量。　問若爾婆沙所難云何釋通。解云器未滅時餘❶天可有共受用故名共業感。　所說三災云何次第者。釋第七・第八句。問。　要先無間至一風災起者。答可知。　何緣如是者。何緣初定數遭火災。二定數遭水災。三定遭一風災。　由彼有情至六十四劫者。答。故正理云。何緣七火方一水災。極光淨天壽勢力故。謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災。由此應知。要度七水・八七火後乃一風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災。如諸有情修定漸勝。所感異熟身壽漸長。由是所居亦漸久住

俱舍論記❷卷第十二

同日以書本加一交了

❸弘安九年五月十六日未時許於東大寺三面僧房北室四聖房如形書寫之了

三論兼蜜宗叡衆　生年二十三　夏臈九花押

❹俱舍論記卷第十三

沙門釋❺光述

分別業品第四之一

分別業品者。造作名業。此品廣明故名分別。所以次明業者。前品明果。此品明因。果不孤起必藉因生。望果是親故次說業。

如前所說至由誰而生者。就此品中。一明業體性。二釋經諸業。三雜明諸業。　就明業體性中。一正明業體性。二諸門分別業。三廣明表・無表。　就正明業體中。一明所造業。二明能造大。　就明所造業中。一明二・三業。二明五種業　此下第一明二・三業。牒前問起。　頌曰至所作謂身語者。初句正答。第二句出二業體。下兩句出三業體。又正理云。言世別者。依第六轉。謂世之別。或第七❻轉謂世中別。❼解云世是可破壞義。即是其總。別是種種差別。若世之別顯別屬總。若世中別顯別依總。若屬若依俱顯差別是世家別義。　論曰至業差別起者。釋初句。一主謂一天主。或大梵王。或大自在天等　諸外道等計此天主能造萬物。將欲造時先起是覺。欲受用境然後生諸世間。或數論外道計一我主以思為體。欲受用境時要先起覺。我今欲得受用境界。然後自性漸漸轉變生諸世間。或有勝論外道計我為能作者生於諸法。亦以覺為先後生世間。故言一主先覺而生。論主斥言。此諸世間非由一主先覺而生。但由有情業差別故有此二種世間果起。又解但由有情業故差別果起。又解差別通其業因及與起果。　若爾何故至與彼相違者。問。俱從業生。外欝金等❽甚可愛樂。內身形等非可❾愛耶。　以諸有情至二事俱妙者。答。以諸有情共・不共業種類不同。感果各別。或造共淨業感欝金等。或造共不淨業感毒刺等。或造不共淨業感內淨身。或造不共不淨業感內穢身。或造雜業感內穢・外淨。或造雜業感內淨・外穢。或造❿純不淨業感內・外俱穢。或造純淨業感內・外俱淨。此皆由業不同。所以感果差別。由斯理故。若造雜業故所感果內穢・外淨。為對治彼內身不淨。感外色等甚可愛樂。故與欝金等不可例同。若諸天等造純淨業。故所感果內・外俱妙。　言雜業純業者。感淨・穢果名雜。唯感淨果名純。或善・惡業雜名雜。唯是善業名純。或造人等善業微劣煩惱增強數為煩惱所陵雜故名⓫雜。造天善業雖亦起惑。善勝惡劣故得純名。　此所由業共體是何者。釋第二句。此即問。　謂心所思至謂思所作者。答。思業謂心所思。思即是業故名思業。思已業謂思所作。身・語二業思之所作。由思已作名思已業。　如是二業至身語意業者。釋下兩句。開二為三。　如何建立至為就等起者。問。立此三業為約所依身。為據自體性。為就能等起。　縱爾何違者。

❶〔天〕一㊂　❷卷＝論本㊃　❸〔弘安……臈九〕五十五字一㊂　❹㊅承久二年寫東大寺藏本，㊂元祿十五年版本　❺(普)＋光㊄　❻轉＝囀㊂　❼(解云……別義)四十七字夾註㊂　❽甚＝皆㊃，甚イ㊂　❾愛＝樂㊃，愛イ㊂　❿純不＝不純㊃，純不イ㊂　⓫雜＋(業)㊃

責外疑情。　若約所依至意等起故者。外申疑意。　毘婆沙師至由上三因者。答。由所依身故立身業　色形聚積總名爲身。此業依身故名身業。　由自性故立語業。業性即語故名語業。由等起故立意業。意謂意識業即謂思　言等起者謂能等起。在意非思　或所等起。在思非意　或通能所。在意及思。　或意等所起等即在意。起即在思。由意等起故名意業。　故正理三十三云。謂業依身故名身業。業性即語故名語業。此業依意。復與意倶等起身語故名意業。　然心所思至所等起故者釋下兩句。論主述説一切有部三業故置然言。思是意業。思是能作能等起。身語是所作。所等起

身語二業自性云何者。此下第二明五業就中。一總明表無表。二別明身語表。三別證有無表。　此下第一總明表無表。意業是思。如前已辨。身語自性未説今問。

頌曰至倶表無表性者。應知如是所説諸三業中　身語二業倶表無表性。同是色業。一能表示自心善等令他知故名表。一即不能表示自心故名無表。由斯差別立二種名。　意業非色。不能表示故不名表。由無表故無表亦無　以無表名遮同色類身語表示故

且身語表其相云何者。此下第二別明身語表。將明問起。　頌曰至語表許言聲者。頌中十句。前九句明身表。後一句明語表。就前九句中。初一句論主述説一切有部形爲身表。次五句論主破正量部動爲身表。以此動色經部及説一切有部倶不許有故先破之。　次三句論主破説一切有部形爲身表。　若依經部宗。身語二表是色及聲多體聚集相續分位以説爲表。一無表能。一物不能獨表示故。以説善惡一❶念無能益損要由相續生故。積集成故。假而非實

若依正量部。有爲法中許有表長❷時非刹那滅者。故身語表皆❸據極微相續運轉能有表示。即由動故能表。❹益損　若依説一切有部。身語二表有別極微。是實有性　論主此中意朋經部故破彼二宗　語表業中准身表説故不再論。　論曰至名身表業者。釋第一句。述説一切有部顯自師宗。故前頌説身表許別形。毛髮等聚總名爲身。身形非一故言如是如是。於此身中由思力故。別起如是如是身形。能表示心名身表業。　有餘師説至説非行動者。釋第二句。有餘正量部説。別有動色從此至彼名身表業。以聚色身動轉之時由此業色能動彼故　正量部計。有爲法中心心所法及聲光等刹那滅故必無行動　不相應行身表業色身山薪等非刹那滅多時久住。隨其所應初時有生後時有滅。中有住異不經生滅可容從此轉至餘方有行動❺義。

爲破此執是故頌中説非行動　以一切有爲皆有刹那故者。此下釋第三句及第四句中有刹那故立理。正破。證無行動比量云。身表業色定無行動。有刹那故。如聲光等。　刹那何謂者。正量部問。　得體無間滅至動名身表者　論主答。本無今有。法創生時名爲得體。此體無間必滅歸無。有此刹那。諸有爲法名有刹那。寄喩來況。如有杖人❻人名爲有杖。諸有爲法至現在世纔得自體。從此現在無間必滅歸無。若此處纔生。即此處謝滅。無容從此生轉至餘方滅。故正量部不可説言動名身表。

若有爲法至義可成立者。正量部救。　若諸有爲法皆有刹那。因不至餘方義可成立。自有有爲無有刹那。如身表❼等。此刹那因有不成過。　諸有爲法至纔生已即滅者。論主救不成過。　釋第四句中盡故二字。色不相應定有刹那。後必有盡故。如燈光等。　論主復顯滅不待因。謂有爲法刹那定滅。滅不待因。所以者何。以理而言。待因謂果。滅是無法。無法非果故不待因　比量云。滅不待因。以是無故。猶如兎角。　或立量云。滅不待因。以非果故。猶如龜毛。　或立量云。滅不待因。無非果故。猶如空花。　滅既不待因。纔生已即滅　此中言滅。謂有爲法起已息故。此滅無體諸部極成　次泛明有❽爲諸法生滅有二種因。一是主因。謂生滅相與法恒倶因用強勝故名主因。二是客因。謂餘因縁或有或無因用非勝故名客因。　若依正量部。諸法生難由主客二因。諸法滅時通難及易。若心心所法及聲光等但由主因不由客因。若不相應及餘

❶念+(無表)⑨　❷時=持⑨　❸據=持⑦，據¹⑨　❹益損=損益⑨　❺義=差別⑨　❻〔人〕－⑨　❼等=業⑨*，等¹⑨*　❽爲+(法)⑨

色等薪等由主客二因。若依說一切有部。諸法生難由主客二因。諸法滅易但由主因不由客因。若依經部諸法生時由客因生。諸法滅時非客因滅。主因無體不可言因。又解經部生滅雖無實體然假說有。諸法生時由主客因生。諸法滅時不由因滅。如擲物在空。去由人力下即不由。又解經部同說一切有部。諸法生時由主客因生諸法滅時由主因滅。非由客因。主因雖無別體可假說❶因 復有外道計。諸法生時無因而生。諸法滅時無因而滅 此即略述諸部異計。 若初不滅至理必不然者。牒彼計徵破。若色等法初位不滅。後位之時亦應不滅。以後與初有體性等。 立量云。後位之時應當不滅有性等故。猶如初位。 既後有滅知前有滅 立量云。初位之時應亦有滅。有性等故。猶如後位。汝若救❷云。色等後位有體異前方可滅者夫言異者兩法相望後位之時。不應即此前位法體而名有異。即此前法體相有異理必不然 豈不世間至皆不待因者。正量部救。顯諸法滅有待客因。豈不世間現見薪等由與火合客因力故。故致滅無。於三量中取證諸法。定無餘二比量教量能過現量。故非諸法滅皆不待客因。 如何知薪等由火合故滅者。論主徵。 以薪等火合後便不見故者。正量部答。 應共審思至應由比量者。論主勸正量部思。為如汝宗此前薪等為由火合客因力滅無故不見為如我❸所宗此前薪等生已自滅非由火滅後薪不生無故不見。應知薪等火合不合。剎那剎那主因自滅。若火未合薪等有力引後果生後火合時。此火但令薪等無力引後果起。復能遮後薪等不生非滅薪等。如汝宗中風與燈焰合。手與鈴聲合。亦許焰聲非由風手客因能滅。合與不合剎那剎那主因自滅。若未合時焰聲有力能牽後果後手風合。 手風但令焰聲無力能牽後果。復能遮後焰聲不起。非滅焰聲 故此諸法剎那滅義而成立者應由比量 又解故此法滅不待因義而成立者 何謂比量者。正量部問 謂如前說至故不待因者。論主引前文答。立量如前 又若待因至亦不待因者。釋第五句應無無因故。汝若固執要待客因薪等方滅。應諸有為一切法滅無不皆待客因而滅。立量云。覺焰等滅應待客因。有為攝故。猶如薪等。以生例滅。如有為法生❹皆待客因無無因者有為法滅理亦應然。皆待客因無無因者。若諸法滅❺必待客因便違現量。然世現見。覺焰音聲不待客因剎那自滅 心心所法能覺察故總名為覺。即自結言。故薪等滅亦不待客因。立量云。薪等滅時不待客因。有剎那故。如覺焰等 有執覺聲前因後滅者。此下敘異計破。此是勝論異師。前覺聲滅因後念生以後與前性相違故。猶如後水逼前水流彼師不立四相但由後生令前念滅 彼亦非理至復由誰滅者。論主破。彼亦非理。若二並生可言此滅於彼。前後二覺前後二聲不俱起故。前若至現後念未生。無體不應能滅前法。後若至現前念已謝。如何後法能滅於前。如疑智二法。苦樂二法。貪瞋二法等。自相相違理無俱義。如何可說後滅於前。設❻許後念能滅於前。❼如何後位不明了覺聲。能滅前位明了覺聲。設許後劣能滅前勝。若相續起可後滅前。最後覺聲復由誰滅 有執燈焰滅以住無為因者。此是上坐部。正量部計。住謂住相。住相若在法無❽容滅。以住無故方能滅法。故彼燈焰滅以住無為因 有執焰滅時由法非法力者。此是勝論異計。法非法德句義攝。於人有益名法。於人無益名非法。由此二力能生諸法能滅諸法 如闇室中有一明燈。若望受用者燈在有益。即是法生。燈滅無益。即非法滅。若望盜竊者燈在無益。即非法生燈滅有益。即是法滅 彼俱非理至順違相反故者。論主雙非二執破前執云。夫言住無即無有體。以無體法非成因故。故言無非因故 立量云。住無非因。以無體故。猶如兎角 破後執云。非彼勝論於一念中法與非法俱為生因。法與非法俱為滅因。以剎那剎那。法即是順。非法是違。二相反故。云何二法俱生滅因 又正理云。法與非法亦非滅因。見空窟中有焰轉故 解云。空窟中焰。即無損益。既無❾所對❿無法非法。誰為滅因 或於一切至皆有剎那故者。重破勝論義。乘

❶因=由㊥ ❷云=曾㊥ ❸[所]－㊥ ❹(能)+皆㊥ ❺必=皆㊥ ❻許=計㊥ ❼如何=前㊥ ❽容=客㊥ ❾[無]－㊥ ❿所對=對所㊥

彼起故。汝勝論師或於一切有爲法中、剎那剎那皆可計度有此法非法爲生滅因義。雖復汝計法與非法生滅因異。即許有爲剎那生滅、既恒生滅是即本與正量部諍無剎那滅便應止息。由許不待餘火等滅因、皆有剎那故　又解重破二執。或於一切有爲法中剎那剎那皆可計度有此住無滅因義。有此法非法滅因義。既爾本諍無剎那滅便應止息。同許不待餘火等滅因。皆有剎那故　又解重破正量部。汝正量部或於一切有爲法中。剎那剎那皆可計度有此主因滅義。既爾與正量部諍無剎那滅便應止息。以不待餘火等滅因皆有剎那故　又若薪等滅火合爲因者。此下釋第六句生因應能滅將破牒執　於熟變生中至下中熟滅者。此即正破。汝若固執薪等滅時火爲因者。應生因體即成滅因。如火燒薪於熟變生中有下中上三品不同。初黃名下。次黑名中。後至黑名上。應生因體即成滅因　所以者何　謂由火因與薪等合能令薪等有熟變生三品不同。中熟生下熟滅。上熟生中熟滅。應中熟生因即是下熟滅因。以中熟生時即下熟滅故。應上熟生因即是中熟滅因。以上熟生時即中熟滅故。故言應生因體即成滅因　或即或似至滅下中熟者。敍計救義。或即生下熟因即能爲因滅下熟非生中熟因能滅下熟。或即生中熟因。即能爲因滅中熟。非生上熟因。能滅中熟故言或即此是或即計　或復轉計。生下熟因似滅下熟因。生中熟因似滅中熟因。火焰生滅二因即雖別。同時交雜故見相似。一爲生因。一爲滅因。非是一法爲生滅因　或彼計。火焰相續不停前後相似。前爲生因。後爲滅因。非是一法爲生滅因　或似生下熟因即能爲因滅下品熟。非生下熟因即能滅下熟。雖見相似。然體各別。或似生中熟因。即能爲因滅中品熟。非生中熟因。即能滅中熟。雖見相似。然體各別故言或①似此是或*似計

則生因體至或似此非有者。破前二計。則生下中熟因體。應即是下中熟滅因。如何生因即爲滅因。此破或即計　或下品熟滅因生因。或中品熟滅因生因應體相似相無差別。既體相似如何可說一爲生因一爲滅因。此破或似計　不應已下雙破兩家即是或即計　似是或似計　有之言生　非有言滅　不應由即此火焰彼下中熟有。彼下中熟復由即此火焰非有。此破或即計　不應由或*似此火焰彼下中熟有。彼下中熟復由或*似此火焰非有。此破或似計　此文間雜雙破兩家。論主文巧應善思之　設於火焰至生滅因異者。縱②許微破。設於火焰乍起乍伏。或合或散。乍長乍短。或③少或大。差別生中容計能生因異。能滅因異。於灰等六無起伏等相各無差別。與薪等合能令薪等熟變生中。如何計度生滅因異　若爾現見至爲何所作者。正量部問。若爾現見煎水減盡。以此明知火爲滅因。若不爾者。火合於中爲何所作

由事火合至理得成立者。論主答。由客事火合。主火界力增。由主火界增能令水聚漸微不續。是名火合於中所作。火但能令前水無力不引後水。又違後水令不得生。非滅前水故無有客因令諸行④滅。有爲諸法念念不停自體謝滅。是壞性故。自然滅故。纔生即滅。剎那義成。有剎那故定無行動。異方無間假名行動。妄謂行動增上慢也　論主破訖復許傳言。既由斯理正量部執行動定無。說一切有宗身表是形理得成立。⑤且敍權許隣次還破　然經部說至別類色體者。此下論主述經部義破說一切有部形色實有。此即釋頌第七句形亦非實有。明無實形依顯假立。謂諸顯色安布不同。假立長短方圓形色。如文可知　所餘形色隨應當知者。於其中面凸出生中假立高色。場凹生中假立下色。齊平生中假立正色。參差生中假立不正色。實見顯色意謂長等。寄喩來況。如見火燼。速運謂長。周旋謂圓。此長圓假依火燼立。實見火燼意謂長等。形依於顯理亦應然。故形無實別類色體　若謂實有至能取於形者。此即釋頌第八句應二根取故。經部師言。汝當有宗若謂實形⑥別。則應一形色二色根所取。謂於色聚長等差別。眼根能見。身根能觸。俱了長等。由此應成二根取過。以理而言。十二處中必無一色處二色根所取　以理破訖示正義言。然如依觸意識。於中

①(相)+似㊂*　②許=計㊂　③少=小㊂　④滅+(故)㊂　⑤且=只㊂　⑥〔別〕－㊂

取假長等。如是依顯意識。於中能取假形。形依觸顯假建立故。故言意取。 豈不觸形至能念花色者。說一切有部救 行之言在 豈不觸形俱在一聚故。身因取觸。意能憶念先見形色。非於觸中身親取形。故無色處二根取過。 寄喩來況。 如眼見火赤色。意便憶念先觸火煖。非於色中眼親取觸 又如鼻嗅花香。意能憶念先見花色。非於香中鼻親取色。 此中二法至能憶念形者。經部難。此中火赤色與火煖觸。花香氣與彼花色。二法決定不相離故。故因取一可得念餘。 無如是觸與如是形可得相屬定不相離。 以或滑觸有長等故。 或時澁等亦有長等。 如何取觸能憶念形 又縱破云。若觸形非定❶同聚。然取觸憶形。觸亦與顯色非定同聚。顯色亦應因觸定憶。又如顯色無定屬觸。觸時即不能了於顯。非定屬故 或應形色猶如顯色非定屬觸。 則取觸位應不可了形 而實道理即不然也。閉目觸時但能了形。非能了顯。以此故知。形假顯實 故汝不應說因取於觸而能憶念先見實形。若憶實形。何不憶顯既不憶顯。明形是假 又解而實形色不然。 所以者何。 若有實形身亦親取。故不應說因取於觸而能憶念先見實形 或錦等中至非實有體者。經部又破。或錦等中左覲見馬。右望見牛。正覲見人。倒看見鬼。衆多形像異類不同。便應一處有多實形 理不應然。如衆顯色有多實體無有改變。 是故形色非實有體 又諸所有至假立長等者。經部復難。又諸所有五根。五境有對實色。必應有實別類極微。以理窮研。然無極微名爲長等。故即衆多顯極微物。如是安布差別相中假立長等 立量云。形非實有。無別微故。如空華等 若謂即以至聚集安布者。經部牒說一切有部救破。 汝若謂即以形微安布名爲長等。顯前所說無別微因有不成過。此唯朋黨之心。 我不許有非極成故 又解此唯朋黨勝論師宗。彼宗顯形體性各別非極成故。若形微體彼此極成。可得安布以爲長等。非形微體彼此極成猶如顯色。云何安布 正理述說一切有部救云。豈不已說即❷形極微。 如是安布眼識所得積集差別假立長等 准正理救意。立假長等意識所知非五識了 若作俱舍師破汝宗本意立長等實。爲難所逼言長等假 豈不現見至而形相異者。說一切有部救。豈不現見諸土器等或靑。或黃。有顯相同。而瓶❸盆等形相各異。故知顯外實有別形 爲不已辨至理亦應然者。經部復破。爲不於前已辨此義。即多顯物安布差別假立長等瓶*盆等異 寄喩來況。如衆蟻等有黑相等而不差殊。然或有時長行圓輪安布形別。離蟻等相外無別行輪 形依顯等理亦應然。離顯等外無別有形 顯等等取於觸 豈不闇中至安布爲形者。說一切有部救。豈不闇中或於遠處眼覲杌等。但了長等形非了靑等顯。明知顯外別有實形 專即顯等安布爲形 以闇遠中至唯知總聚者。經部通釋。以闇遠中覲衆顯色。不多明了。非全不緣 是故意識但起長。短。❹方。圓等分別。非見實形 寄喩來況。如於遠闇覲衆樹人。意識但了衆樹假行。衆人假軍。不知衆樹。 衆人別相 又解意識但了樹行。人軍。眼識不知樹人別相。行軍喩形。別相喩顯 理必應爾。其理何者以或有時意識不了顯形差別。 意識唯知總聚假相。 又解眼識不了顯形二種。意識唯知總聚假相 不明了故名不了顯。不緣形故名不了形 又解眼識不了顯不分❺明故名不了 顯非全不了。意識不了形不分別形故名不了形。意識唯知總聚假相 既已遮遣至立何爲身表者。結問。既已遮遣正量部師動名身表。 及說一切有部實形爲身表汝等經部宗立何爲身表 立形爲身表但假而非實者。經部答。立形爲身表不同正量部。但假而非實不同說一切有部 彼經部宗身語二表色聲上假 既執但用至爲身業耶者。問。經部既執但用假形爲身表體。復立何法爲身業❻耶 若業依身至當知亦爾者。經部答 若業依身門行即緣身表爲境而起名身業。語業准釋。異此所餘與意俱轉。依意地起故名依意門。 依餘二門雖亦依意。但依別義便立別名。 此受通名以通爲別。如色處等具足應言依身之業。依語

❶〔同聚〕－⑨　❷形極微＝極微形⑨　❸盆＝瓮⑨*　❹〔方〕－⑨　❺明＝別⑨　❻耶＝體⑨

之業。依意之業　經部三業皆思爲體
若爾何故至此二何異者。徵問經部。引教辨
違。若其三業體皆是思。經❶云思已。爲何
所目。既言思已。明知二業非思　謂前
加行至名思已業者。經部通釋。思惟思是遠
因等起。作事思是近因等起　大乘成業論
說。一審慮思。二決定思。當此論思惟思攝
是思業。三動發思。當此論作事思攝　是思
已業不說剎那等起者。此時心性不必是
同。罪·福二門非由彼定故。不依彼說業
差別。設於彼位起同類思。如其所應二思
所攝。身·語二業卽作事思。名思已業
若爾表業至便成大過者。難。答作事思名思
已業。色·聲表業則爲定無。表業既無欲界無
表業亦應非有。以欲無表依表起故便成
大過　如是大過至此有何過者。經部答。
如是大過有理能遮。謂從如前所說動身
發語二表遠·近二因等起殊勝現行思勢力
故。熏起身心思差別種種異現思名思差
別。或與餘思種子不同名思差別。於思種
子假建立故名爲無表。此有何過　言釋
名者此思種子不能動身發語表示內心
名無表業。依經部宗身·語二表是無記性。
思通三性故唯思業能熏成種表不能熏。
故正理三十四云。彼許身·語唯無記故
此應名爲至心俱轉故者。復難。若思種子名
無表者。其思種子常依附心。此應名爲隨
心轉無表業。如定共無表隨心俱轉故
無如是過至以性鈍故者。經部復釋。我無如

是隨心轉過。欲界散心思種子無表由前現
行審慮·勝思·決定勝思遠因等起。動發勝思
近因等起所引生故。無心亦有。不名隨心
轉業。若定無表非彼思引。但於定心俱時思
上假建立故。入定卽有。出定卽無。故名隨
心轉業　故非成例　我設同汝說一切有
部。許有身·語二種表業。亦待如前所說思
力引起無表。表自不能生於無表。以身·語
表色性鈍故　又解假設許汝別有其表。汝
亦待如前所說遠·近二種思力方引無表。
表性鈍故　又解非但無表待前思引。我設
許有表。亦待如前所說思力。以表性鈍
故　毘婆沙師至形色爲體者。毘婆沙師
結歸本宗。語表業體謂卽言聲者。釋第十
句。若依說一切有部釋。身表業髮·毛·爪等
總名爲身。長·短等色表示內心名表。表有
造作名業。依身起表。卽表名業。故名身
表業　言語表業者。語謂言聲。聲能表示
內心名表。表有造作名業。語卽是表。表
卽業故。名語表業　言意業者。意謂意識。
業卽是思。由意起業故❷名意業。故正理云
何故語表體卽語言。身表意業非卽身·意。
以離語言無別聲能表。離身及意有色表
思業。故立身業名從所依。語業約自性。意
業隨等起　由此於中無相違過〔已上論文〕若依
經部釋。身❸業表。身同前解。表以假形爲
體。謂形相續能表示內心。此表卽於色上
假立。業謂運動身思。業依身門能起表故
名身表業　言語表業者。❹語謂音聲。表

以音聲爲體。謂聲相續能表示內心。此表
卽於聲上假立。業謂發語思業依語門能
起表故名語表業。意業同前
無表業相如前已說者。此下第三❺別明無表
相。指同前解。頌不別明。但證實有　經
部亦說至無色相故者。敍經部解。經部亦說。
此無表業非實有性。由先誓限不作諸惡
不作之言表離於作。非別有體　又彼無
表性亦依過去大種施設。然其過去所依大
種已滅體無。能依無表豈現實有　又諸無
表無有變礙色自相故。云何可言是色實
有。但於思種假立無表卽無妨矣　毘
婆沙說此亦實有者。述毘婆沙師解　云
何知然者。徵問　頌曰至增非作等故者。
答。於此頌中總有八證。證有無表。一說三
色證。二說無漏色證。三說福增長證。四非
作成業證。五法處色證。六八道支證。七別
解脫證。八戒爲堤塘證。前四頌說後四等
收　論曰至無見無對者。此是第一說三
色證。此三爲總處攝一切色　有色謂有
一類色。有見謂此色處有限見故。有對謂
障礙有對　有一類色非眼根境名無見
有對礙故名有對。謂五根四境　有一類色
非眼根境名無見。非對礙故名無對。謂
無表色。經中既說無見無對。明知別有無表
色也　又契經中說至是名無漏法者。此
是第二無漏色證。此經意顯三世五蘊無漏
諸法。經中既說有無漏色。明知別有無表
色也　除無表色至及無漏色者。雙顯

❶云＝言㊄＊　❷名＝首㊄　❸業表＝表業？　❹語謂＝謂語㊄　❺別明＝明別㊄

二經證成無表。除無表色於初經中何法名爲無見無對。第二經中何法名爲無漏色耶。 又契經說至福業增長者。此是第三福增長證 成就有依七福業事者。一施羈旅客。二施路行人。三施有病人。四施侍病人。五施園林。六施常乞食。七隨時施。如下別明。成就此七福業事者。恒時相續纔前福業漸漸增長福業有後續起。 如是七種有所依事故名有依。 善故名福 作故名業 思託名事。福・業・事三如下別釋。 無依亦爾者。無彼七事爲依故名無依。 但起深心隨喜恭敬於行等中福亦續起。例同有依故言亦爾。 除無表業若起餘染汚・無記心。或無心時依何法說福業增長。若作此解唯起於心隨喜恭敬無身表業。又解無依福者。非但起心心亦身恭敬福業增長。但無施物故名無依。 無表若無何福增長。 又非自作至此性無異故者。此是第四非自作業證。又非自作身[1]二・語四。但遣他爲。若無無表業不應成業道。以遣他表非彼業道攝。由此表業但加行。未能正作所作事故。使作殺等事已。此能教者遣他爲應無業道。實成業道。故知爾時更表業性復無異故。既無別類身・語業生。則別引生無表業道。 又契經說至便成無用者。此是第五法處色證。又契經說。苾芻當知。十二處中言法處者所謂外處。是十一處所不攝法。非眼見故名無見。無障礙故名無對。 於此經中不言無色。明知法處有無表色。若不觀彼法處無表。此經闕減便成無用。具足應更說言無色。正理稱爲各別處經。 又若無無表至語等無故者。此是第六八道支證。若有無表可說在定有彼正語・正業・正命具八道支。若無無表應無八道支。但應有五。以在定時正語等三皆無有故。 若爾何故至淸淨鮮白者。難。若在無漏定中有道共無表。名正語・業・命。何故契經中*云。彼如是知是智。彼如是見是忍。或彼如是知是見道。彼如是見是修道。或彼如是知[2]是修道。彼如是見是見道。修習正見等五皆至圓滿。正語等三先時已得。此經既於無漏定中不說正語・業・命。復言正語・業・命先時已得。明知此三在無漏定體即非有。何得證有無表色耶。 此依先時至無相違過者。通經說正語・業・命先時已得。此依先時已得世間離染道說。非據無漏道。由先得彼有漏道已不起三邪故。後無漏觀[3]但說得五。非於無漏定無此正語等三。故與彼經無相違過。 又若撥無至而名苾芻等者。此是第七別解脫證。 又若撥無無表色者則無戒體。非受戒後有戒相續。雖起惡・無記異緣心。而名苾芻等。既受戒後有戒相續。雖起惡・無記異緣心。而名苾芻等。明知別有無表爲其戒體。 又契經說至實有無表色者。此是第八戒爲堤塘證。戒爲堤塘明知別有無表爲體。由此八證知實有無表色。此即總結。 經部師說至與無表同者。此下經部破前八證。此即破第一證。初即總非。後即別釋。 且初經言三種色中無見無對者。瑜伽師說。修靜慮時由定力所生是定境界色。 即是前八遍處等色。非眼根境故名無見。不障處所故名無對。非是無表。 若謂既爾無見無對如何名色。 釋。如是難與無表同。汝無表色亦無見無對。如何名色 瑜伽此名相應。即觀行者異名。 又經所言至即說爲無漏者。此下破第二證。第二經言無漏色者。瑜伽師說。即由定力所生色中有二種色。若依有漏定所起色者即說爲有漏。若依無漏定所起色者即說爲無漏色。非說無表名無漏色。有餘師言至得無漏名者。叙異釋。有餘譬喩師言。無學身中所有諸色及外器中所有諸色[4]皆是無漏。非是諸漏所依增故得無漏名。非據緣增。 何故經言至乃至廣說者。說一切有部難。何故經言有漏法者謂十五界。 此非漏對治故得有漏名者。譬喩通經。此十五界非漏對治故得有漏名。 是則此應言有漏亦無漏者。說一切有部難。是則此應言於一法體名爲有漏亦名無漏。 若爾何過者。譬喩答。 有相雜失者。說一切有部復徵。若一法體名爲有漏亦名無漏有相雜失。 若依此理至聲等亦爾者。譬喩者答。若依此理非漏對治說爲有漏。曾不依此說爲無漏。無漏亦然。若依此理非漏依故說爲無漏。曾不依此說爲有漏。 一法待對立名不同。猶如[5]父子。[6]有何相雜。 若色處等十五界汝

[1]二＝三㊪ [2]〔是〕－㊪ [3]但說＝說但㊪ [4]皆＝此㊪ [5]父＝文㊪ [6]有＋(漏)㊪

宗所說一向有漏。此經何緣差別而說。如說。有漏有取諸色是能起彼心❶栽覆事。栽謂栽蘖。覆謂覆障。栽覆二種是惑異名與心爲栽。能覆於心。有取諸色是心栽覆所緣事故名心栽覆事。經中既釋六心栽覆事。言有漏有取諸色心栽覆事。故知別有無漏無取諸色非心栽覆事。不爾何緣差別而說。若經唯有漏但應言諸色心栽覆事。又解即心體性是生死栽。能覆聖道。事如前釋。聲等亦爾。又經所說至福業續起者。此下破第三證。福增長者。經部先代軌範師釋。由法爾力熏習種子福業增長。施主非一名如如。受者非一。名如是如是。由❷諸受者受用施物能修慈等功德。攝益身心。身心❸康强有差別故。又解由諸受者受用施物得慈定等種種功德。攝益衆生有差別故。於後施主心雖起惡無記異緣。而前緣施思所熏習種子在施主身中行相微細。相續不斷。後漸轉變無間生果功力勝前差別而生。此五竝是種子異名。由此思種子當來能感富等多果。故密意說。思所熏種子恒時相續。福業漸增。福業續起。非顯說也。若謂如何至無表法生者。經部牒難徵破。汝若謂如何由餘受者相續身中功德攝益有差別故。令餘施者相續身中心雖起惡無記異緣。而有種子轉變生者。釋此疑難與汝立無表同。彼復如何由餘受者相續身中功德攝益有差別故。令餘施者相續身中別有眞實無表法生。若於無依至福業增長者。問。若有依福由彼受者受用物時功德攝益有差別故。令其施者福業增長。此事可然。若於無依諸福業事。但聞他方諸佛出世。遠生敬心。無物施彼德益差別。如何可得相續身中福業增長。亦由數習至亦恒隨轉者。經部答。非但有依由思力故福*等增長。此無依福業亦由數習緣彼佛等勝思力故。乃至夢中敬思種子亦恒增長相續隨轉。無表論者至寧有無表者。經部反難。說常有宗無表論者所立無表依表而生。於無依福但起敬心。既無表業。寧有無表。顯宗十八救云。誰言此中無有表業。理應有故。謂聞❹某處❺某方邑中現有如來或弟子住。生歡喜故福常❻增者。彼必應有增上信心遙向彼方。❼敬申禮讚。起福表業及福無表。而自莊嚴希親奉覲。故依無表說福業常增。正理意同顯宗。准顯宗等救。無依業必依表生。如何此論言無表業。俱舍師破云。汝宗無依不從表生。難所逼故言從表起。遙申禮讚可寄表起。但起信心❽從何表生。又解經部以已宗難無表論者。於無依福以理而言。既無表業寧有無表。又解說常有宗無依福業。或有計從表生。或有計不從表起。我今難彼非表生者。非難從表生者。何❾須救來。有說有依至相續增長者。敘經部異師。有說有依諸福業事得增長時。非唯由彼所施財物。亦由施主數習緣彼境物勝思故。說恒時相續增長。又解此師意說。不但無依由數修習緣彼境思福恒增長。有依諸福亦由數習緣彼境思相續增長。若爾經說至定爲應理者。論主引經破異師說。諸有苾芻受他施已入四無量心定。身證此定具足圓滿。由此因緣應知施主無量福增。施主爾時福恒增長。豈定常有緣彼施思方始增長。是故前師所言思所熏習微細相續。漸漸轉變差別而生❿定爲應理。但由施已思所⓫熏種福常增長。非由施主數緣境思方始增長。又非自作至⓬身語業道者。此下破第四證。牒證釋云。應如是說。由能教者本教他時。已能熏成加行思種相續而住。使者依教所作殺等究竟成時。法爾能令教者身中於前加行所熏思種更復發生根本業道思種。微細相續轉變差別而生。於後後位未遇捨緣剎那剎那漸漸增長。由此根本業道思種。於當來世能感多果。自作成時理亦如是。應知即此微細等種名爲業道。此思種子名業道者。此於果上假立因名。言因果者加行能熏動發身語業思名因。所熏所引思種名果。彼現行動發思有造作故名⓭業是前審決二思所遊名道。或能通生善惡諸趣故名道。現行思因是正業道。種子思⓮果名業道者於其果上假立因名。唯識第一亦說動發思名業道。故彼論云。起身語思有所造作說名爲業。是審決思所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名爲道。故前七業道亦思爲自性已上論文。

❶栽＝裁　❷〔諸〕－　❸康＝虚　❹某處＝其所　❺某＝其　❻增＋（長）　❼（身）＋敬　❽（位）＋從　❾須＝復　❿〔定〕－　⓫熏＋（習）　⓬身語業道＝能感多果　⓭業＋（道）　⓮果＝業

又解思種名道以能通生善惡道故。而名業者此於果上假立因名。是身語業所引果故。謂前加行現思是因是身語業。思種是果非身語業。而名業者於果思上假立因名。又解加行身語表思所發故假名爲業。思所履故亦名業道。表是業道。思種由彼起故彼是因。思種是果。故於果上假立因名。故唯識❶論第一亦云。或身語表由思發故假說爲業。思所履故說名業道。又解加行現行能發之思名業。所發身語名道。是彼思業所遊託故名道。由道助業令熏成種。此業及道俱名爲因。是正業道。所熏思果名業道者。於其果上假立因名。如執別有無表論宗無表亦名身語業道。表正名爲身語業道。無表從身語業道生故名身語業道。此亦於果假立因名。又解表正名爲身語業。無表從身語業生故名身語業。此亦於果假立因名。以暢❷思故得名❸道。又解表正是身語。無表從身語生故名爲身語。此亦於果假立因名。造作名業。暢思名道。隨應於果假立因名。若依經部宗得善惡戒等於加行位熏成加行七思種子。遇勝緣已從此加行思種子上復更熏成根本思種。與前加行思種竝起初念七支種子。第二念二七支種子。第三念三七支種子。乃至未遇捨緣已來念念七支思種增長。若遇捨緣即不增長名之爲捨。根本種子在能招異熟。從根本後別起身語思故熏成後起思種。或初念名根本。第二念已去名後起。又解於一思種剎那剎那七支功能增長。大乘亦然。然大乘熏第八識。經部熏色心。大乘種子同時相生。經部種子前能生後。大乘熏種❹子。與能熏相應。經部熏種前念熏後念。然大德說至正殺殺已者。敘異說。大德謂達磨多羅。取蘊謂所殺衆生。於所殺生三時起思。一我當殺。二起正殺。三起殺已方爲罪觸。非但由此至非不應理者。論主破。非但由此三時起思業道究竟。勿自母等實未被害。於闇室中由謂已害起三時思成無間業。然於自造不誤殺事起三時思殺罪便觸。若依此說非不應理。實未被殺但起三思即不應理。何於無表至轉變差別者。說一切有部❺訴何於無表定撥爲無。而許經部種子無表。然此與彼至又先已說者。論主答。評傳兩家。然此說一切有部。與彼經部所說無表。俱難了知。或此經部與彼說一切有部。俱難了知。我於其中心平等性正無所憎嫉。然說一切有部自許業道無表是善惡心同性種類。以此無表是等起故由心引得是心種類。又解然我許彼思種業道是心種類同是無色故言種類。若說一切有部師言。彼受教者由身加行從此至彼執持❻叉等作殺生等事究竟時。離於❼身離於❽心於能教者身中別有無表法生。如是所宗不令生喜。經部師言。若由此能教者引彼所教者從此至彼執持*叉等加行生。作殺等事究竟成時。即此能教由彼所❾教事究竟故。不離身心方有根本業道思❿種相續轉變差別而生。如是所宗可令生喜。經部但由於心身中有思種子相續轉變差別能生未來果故。非由別有無表能生。又先已說。先說者何者。問。謂表業既無事有無表等者。答。此是無依福文等者。等取已前諸文。此文在後故舉後等前。又說法處至法處攝色者。此破第五證。又說法處無見無對不言無色者。由有如前瑜伽師所說定境無見無對法處攝色故。所以不言無色。又言道支至求衣等不者。此下破第六證。又言道支應無八者。且汝應說正在無漏道時如何現有正語・正業・正命。爲於此位有發正言名爲正語。起正作業名爲正業。求衣・食等名⓫爲正命。不。不爾者。說一切有部答。云何者。論主徵。由彼獲得至語業命名者。說一切有部釋。由彼聖人獲得如是種類道俱無漏無表。故出觀後由前無漏無表勢力。能起三正不起三邪。而言在定有三種者。以於道俱無表因中立語・業・命三果名故。所以於無表立語・業・命名。若爾云何至八聖道支者。經部師言若爾云何不受我義。依我部宗雖無⓬別無表實體。而正在彼無漏道時獲得如斯意樂依止。意樂以欲爲體。或以勝解爲體。或以欲及勝解爲體。故攝論云⓭欲以勝解爲體。意識相應樂故名意樂。依止以意樂同時思爲體性。與彼意樂爲依止。

❶[論]－㊂　❷思＝果㊂　❸(爲)＋道㊂　❹(子)－㊂　❺訴＝諮㊂　❻叉＝刀㊂＊，叉イ㊂　❼身＝心㊂　❽心＝身㊂　❾教＝發㊂　❿種＋(類)㊂　⓫[爲]－㊂　⓬(有)＋別㊂　⓭欲以＝以欲㊂

故。意樂之依止故名意樂依止　又解意樂即以現思爲體。與出觀後三正爲依止故名依止意樂即依止故名意樂依止　總而言之。道俱時思即名無表。名道共戒。無別有體。由得彼戒爲依止故。故出觀後由前無漏①戒勢力能起三正不起三邪。正在道時雖無發言。②起正作業・求衣・食等。以③於前因中立後果名故。於彼道位可具安立八聖道支　又解意樂謂所有意趣。依止謂所依止身。彼言定中無三正體。由道勢力獲得意樂及勝依止。此於後時能離三邪。因標果稱種子立三正名。眞諦意同此解　有餘師言至此亦應然者。叙經部異說。此師意言唯說不作邪語・業・命爲三道支。謂正在彼無漏定時。由聖道力便能獲得決定不作邪語等事爲正語等。非別有體　若無別體如何名無漏。通此伏難*云。此定不作。依無漏道而得安立故名無漏。　前師意說依思假立名道俱戒爲三正體。　餘師意說不作無體仍由道得。非別說依。即說不作爲三正體。非一切處要依有體方立名數　即指事云。如八世法中第二不得衣食等事。　非別有體方立名數。於八世中不得無體數在其中。於八支中此正語等亦應然也　言世法者。婆沙云。世間有情所隨順故名爲世法。　廣如婆沙四十四。及一百七十三釋　所言八者　一得。謂得衣・食等。婆沙云利。　利謂得衣等利。名異義同　二不得。謂不得衣・食等。婆沙有處云衰。衰謂衰④坎不得衣等。婆沙有處云無利。謂不得衣等利。此並名異義同　三毀。謂背面毀呰。婆沙有處言非譽。名異義同　四譽。謂背面稱揚　五稱。謂對面稱揚。婆沙有處云讚。名異義同　六譏。謂對面譏辱。婆沙有處云毀。名異義同　七苦。謂身・心苦受。婆沙有處云苦謂欲界身・心苦。有說唯取五識相應苦　八樂。謂身・心樂受。婆沙有處云樂謂欲界身・心樂。有說唯取五識相應樂有處亦通輕安樂　別解脫律儀至別解脫律儀者。此下破第七證。別解脫律儀無別體性亦應准此。　謂由近因等起思願力故。先立要期誓不作惡。能定遮防身・語惡業。於加行位熏思種已至第三歸依。⑤或第三羯磨事究竟時。從前思種復更熏成七支思種念念增長。　由斯故建立別解脫律儀思種假立而無別體　若起異緣心至⑥憶便止故者。牒前說一切有部難通釋。汝前難云若戒無別⑦體起惡・無記異緣心應無律儀者。此難非理。由受戒者於身・心中念念熏習思種戒力。欲起過時憶便止故　戒爲隄塘至而破戒者者。此破第八證。汝前所說戒爲隄塘義。亦應准此別解脫律儀釋。　謂先加行思立誓限言定不作惡熏成思種。由⑧思種子增長力故後數憶念慚愧現前能自制⑨持令不犯戒。　故隄塘義由心受持而無別體　汝說一切有部若由無表別有實體。念念現前能遮犯戒。應無失念而破戒者　若依經部思種名戒而無別體種。若有力能憶不犯。　種若無力不能憶念即便犯戒以無別體可容犯戒　且止此等衆多諍論者。論主止諍

毘婆沙師至是我所宗者。說一切有部結歸本宗

前說無表至爲有異耶者。此下第二明能造大。就中。一表・無表大異。二大造時同・異。三約地明能造　此下第一表・無表大異。問前說無表大種所造性。爲造表大即造無表。爲有異大造無表耶　頌曰至不應理故者。答。此之無表能造大種異於表業所依大種。所以者何。從一具和合四大種因有細無表果有麁表果不應理故

如表與大至爲有差別者。此下第二明大造時同異問起　一切所造色至依過去者者。答。從多分說一切所造多與大俱。然現・未亦有少分造色依過大種　少分者何者。徵　頌曰至手地爲依者。答。唯欲界繫初刹那後第二刹那已去所有無表。從過去大種生。　此過大種是其能造具生等五爲親所依。後念無表所以得起。第二念已去現身大種望同時無表。非是能造亦非得有生等五因。但爲疎依無表得起。過去大種爲親轉因　轉之言起　由彼起故現身大種爲疎隨轉因。隨彼無表轉故。隨轉即因名隨轉因。或無表隨大轉。隨轉之因名隨轉因。如輪行於地。手爲能轉依喩過大種。地爲隨轉依喩現大種　問何故不言色後念無表而言欲後念無表　解云色界隨心轉戒必同時四大種造。　又彼界中無散無表。故婆沙一百二十二云。此中所說決定

①戒＋(道)　②－[起]　③於前＝前於　④坎＝損　⑤或＝戒　⑥憶＝憶　⑦體＋(理性)　⑧－(思)　⑨持＋(定)

義者。欲界必無隨轉無表。色界必無依表發無表。問何故爾耶　有一解云　復有說者欲界生得能發業心殷重猛利故。所發表能發無表。色界生得能發業心非殷重猛利故所發表不能發無表　又一解云　復有說者若生欲界無定心故。不定心勝故。所發表能發無表。若生色界有定心故。不定心劣故。所發表不能發無表。廣如彼釋

問後念無表亦有依現大種而生。何故此文言過大生　解云此文略故且約後念現行已去。故言過去大造。若具分別三世不定。故婆沙一百三十二云。諸有對造色及隨心轉色隨在何世。卽彼世大種造。若表所起諸無表色復有三類造時不等。謂初剎那如有對等。各爲同世大種所造。若第二剎那若在過現。俱爲過去大種所造。若在未來通爲現未大種所造。後諸剎那過現如前。若在未來通爲三世大種所造　問造未來世別解脫戒。戒既未得云何造耶　解云造諸無表其義不定。或有得而不造。如未來隨心轉戒。或有造而不得。如未來別解脫戒。或有亦得亦造。如初念別解脫戒等。或有不得不造。謂除前相　問初念大種造後諸無表。爲卽用彼造初念無表大種。爲別起大種造後無表　第一解云造後諸無表卽用造初念無表大種　若爾豈不一具四[1]大造多色耶　解云一四大種可不能造多有對色。造無礙色多亦無過　問若造多者所造無表同四*大造　展轉相望應俱有因　解云以無礙故可言造多。由時別故。非互果故。非俱有因。若作此解現在一四大種造彼現未無表。以無有現大無現造色故。故婆沙一百三十二云。若成就現在大種彼現在所造色耶。答如是設成就現在所造色彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故[2]解云以非現在大種無果故。所以必成現所造色。亦非現在所造色無因故。所以必成現在大種。以此故知現無別大造未來無表　又解云一具四大造初念無表。卽於此時別有一具四大造彼後念諸無表色。故正理第二十解大種望所造色非俱有因中云。謂有成就諸所造色非四大種。或有成就能造大種非所造色。以此文證 有[3]成能造非所造色。故[4]如亦有現大無現造色應造未來 若作前解通後證云。言有成能造非所造色者。此據初念造後無表。初念定成彼能造大故言有成就能造大種。爾時雖造未來無表。由未來故言非所造色　若作後解通前證云。言以非現在大種無果故亦[5]非現在所造色[6]無因故者。從多分說故。據造有對故。若言通無表者。論說亦非現在所造色無因故。豈有第二念現在所造無表有同時能造大種。以此故知據有對說。若作前解釋此文。[7]言言亦非現在所造色無因故者。現因有二。一親因。二疎因。若望現在有對色及初念無表。同時大種卽爲親因。若望第二念已去。現行無表身中大種卽爲疎因　又解云一具四大造初念無表。卽於此時復別起眾多四大。懸造未來無表。剎那剎那四大別造　問若於初念起多大種念念別造。一期無表其數極多　如何現在一剎那身容彼眾多能造四大種　解云異熟虛疎相容無失。引證釋通如第二家說。不能更述　問現身大種但能爲依者。爲是造身等大爲依。爲別起一類大種爲依　解云卽是造身等大爲疎依也。非生等五　問答廣如無表中說　問若過去大種名轉因。現在大種名隨轉因。何故婆沙一百三十三云。有色現在非現在大種所造。謂現在大種。若色現在過去大種所造此復云何。謂現在表所起無表過去大種所造。所以如前　問此無表色亦有現在所依大種。何故不說耶　答彼是轉依非造依故。此無表色有二種依。一是轉依。謂現在大種由彼力轉故。二是造依。謂過去大種由彼力造故。此中但說造依不說轉依。是故不說能造五因皆過去故　解云此論*云過去大種名轉因者。是親轉因。婆沙言現在大種名轉依者。是疎轉依。轉謂相續轉。與此論隨轉名異義同

何地身語業至無漏隨生處者。此下第三約地明能造。問及頌答　論曰至大種所造者。釋初句。有漏身語業由有繫縛故爲同地大種所造。又婆沙一百三十四云。問若生欲界色界大種現[8]在前時。何處現前有說眉間。有說鼻端。有說心邊。有說臍邊。有說足指。有作是說隨先加行安心處所是處

[1] 大＋(補)(甲)* [2] 解云乃至無表五十字甲本作夾註 [3] 成＋(就)(甲) [4] 知亦＝亦知(甲) [5] 〔非〕－(甲) [6] (非)＋無(甲) [7] 〔言〕－(甲) [8] 〔在〕－(甲)

現前。有餘師說欲界大種麁。色界大種細。細入麁隙。如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起。若近分定現在前時。色界大種唯心邊起。有說近分定現在前時。色界大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人俱詣池浴。一在池側掬水浴身。一入池中沒身而浴。二人用水雖俱遍身。然長養身入池者勝。問欲界身中先有間隙。色界大種來入中耶。答不爾。未來欲界身自有二種。一唯欲界大種。二色界大種雜。若時遇入色界定緣。彼唯欲界者便滅。色界雜者便生故。不可言先有間隙後來往中　廣如彼釋　若身語業至無漏生故者。釋後句。若身語業是無漏者。隨身生此地。應令起現前。卽是此地大種所造　所以者何　以無漏法不墮界故。所以不用彼地大造　必無大種是無漏故。所以無有不繫大造　由所依身力無漏❶界生故。所以用彼隨身大造

此表無表至大種所造者。此下第二諸門分別業。就中。一約類以明。二明性界地。此下第一約類以明　就中。一明執受無執受類。二明五事類。三明情非情類。四明同異大類　此卽問也。一問此表無表其類是何。二問復是何類大種所造　頌曰至屬身有執受者。頌答中初兩句明諸無表。次兩句明散無表所依大種。次兩句明定無表所依大種。後兩句明諸表　論曰至依內起故者。釋初兩句。明其無表。今此頌中先辨無表。若定若散一切無表無變礙故皆無執受　於五類中亦等流性　頌說亦言。顯此無表有是剎那。謂初無漏苦法忍品俱生無表。不從同類因生故是剎那　所餘無表皆等流性。謂同類因生故。非異熟因生故非異熟生。無極微集故非所長養。是有爲故非實　依內起故唯有情數。非依外故不通非情　於中欲界至大種所造者。釋第三第四句明散無表所依大種。欲散無表所依大種。於五類中同類因生故是等流性　非異熟因生故非異熟生。無別勝緣故非所長養。同類因生故非剎那。是有爲故非實　是有執受。故正理三十五云。散地無表所依大種有執受者。散心果故。以有愛心執爲現在內自體故❷（已上論文）亦可毀壞。外物觸時可生苦❸樂　故欲散七支非心隨轉。以無心時亦得戒故。又七相望非俱有因。非同一果故。所以七支各別大造　問何故大種不言情非情　解云無表已說是有情數。無非情大造有情色義准可知故不別說　又解既言執受顯定有情。無執受言通於非情。恐有所濫故無表中言有情也　定生無表至無差別故者。釋第五第六句明定無表所依大種。於五類中有所長養遇定勝緣故。故正理云。何緣散地所有無表能造大種唯等流性。定地無表所長養生　以殊勝心現在前位必能長養大種諸根故。定心俱必有殊勝長養大種能作生因造定心俱所有無表。散地無表因等起心不俱時故。在無心位亦有起故。所依大種唯是等流。因等起心不能長養能生無表諸大種故（已上論文）以此故知無長養大種。非異熟因生故非異熟生。凡五類中等流者。異熟長養不❹攝名等流。造定大種長養攝盡故不別立等流大種。同類因生故非剎那。是有爲故非實　是無執受。故正理三十五云。所依大種無執受者。定心果故。必無愛心執此大種以爲現在內自體故。又此大種無有其餘執受相故。名無執受（已上論文）身語七支一四*大造所依大種❺如定心唯一無差別故。所以大種造隨心❻戒亦❼一四大造。欲散無表因等起心雖亦是二非心隨轉各別大種造。又正理云七支相望展轉力生。同一果故唯從一具四大種生散此相違故依異大（已上論文）　所以不言有情者如前釋。或是長養已顯有情　應知有表至是有執受者。釋後兩句此明表業。於五類中同類因生故是等流　唯言簡餘四種。非異熟因生故非異熟生。無別勝緣故非所長養。從同類因生故非剎那。是有爲故非實　表業有二。謂身及語　表若屬身扶根生故是有執受。表若屬語不扶根故是無執受　問若身表業是有執受。何故品類足論說諸表業是無執受　解云論者意異。難爲會釋　又解品類表業據暫起在身。猶如客寄。心心所法非能執受。故云表業是無執受。俱舍等論據多時起相續在身。心心所法能執受故。故云表業是有執受。各據

❶界＝戒㊥　❷已上論文＝乃至？　❸樂＋（已上論文）？　❹攝＋（法）㊥　❺如＋（是）㊥　❻（隨轉）＋戒㊥　❼一＋（具）㊥

一義竝不相違。所以不言情非情者。依內起表已顯有情故不別說。 餘義皆與散無表同者。例。表四大同散無表能造四大。是等流性。是有執受。別異大生 又解是有情數及能造大同散無表。故正理云。餘義皆與散無表同。謂有情數及依等流。有執受。別異四大種起 問如婆沙一百二十二。說化語有兩說。云有作是說彼是語業由心發故。有餘師說彼非語業但名語聲。以所化身無執受故 前師意說雖無執受大種因生。由心發故。化語是業。後師意說化身無執受。卽顯化語非從執受四大種生。既非執受四大種生明知化語非業。但非執受大種生者皆非是業。若是業者執受大生。然無評家。 化身是業非業。雖未見文。准化語亦應有二說。此論爲依何說。解云此論義當婆沙後師。以說表業執受大種生故。 表業生時至爲不爾耶者。問。表業生時爲要破壞本異熟身形量。爲不爾耶。 若爾何失者。答。 若破壞者至二形量成者。雙徵。 有別新生至不破本身者。釋。 若爾隨依至如何❶遍生❷表者。難。表業異熟二色竝生應大於本。若不遍增如何遍生表。 身有孔隙故得相容者。通。異熟虛疎身有孔隙。故得相容等流表色。故婆沙一百二十二云。然表無表依身而起。有依一分。如彈指。舉足等一分❸動轉作善惡業。有依具分。如禮佛❹逐怨等舉身運動作善惡業。此中隨所依身極微數量。表業亦爾。如表數量無表亦爾

已辨業門至差別云何者。此下第二明性界地。就中一正明性界地。二明三性所由。 此下第一正明性界地結前問起。已辨業門或有二種謂思思已業別。或有三種謂身語意業別。或有五種謂身語二❺各表無表及思業別。 此之五業。三性三界九地差別云何。 頌曰至以無等起故者。初一句三性分別。後五句界地分別。 論曰至善惡無記者。釋初句。無表唯通善不善性無有無記。所以者何。是强力心所等起故。以無記心❻勢微劣。不能引發强無表業令得生起。可因滅時於其後後諸心位中及無心時果仍續起。 餘謂表思皆通三性。 於中不善至不別遮故者。釋第二句。於中不善表無表思唯在欲界非餘二界。已斷不善根無慚無愧故所以上界無有不善。 善及無記隨其所應諸地皆有。頌不遮故。 欲色二界至身語律儀者。釋第三句。無表是色必由大造。欲色二界有能造大種故皆有所造無表。以無色中無能造大種故亦無所造無表。 又隨於何處有身語轉唯是處有身語律儀。欲色二界有身語轉故皆得❼身語律儀。無色界中無身語轉故彼無有身語律儀。 若爾身生至有無漏無表者。此卽難也。若爾身生欲色二界入無色定。雖無無色大種應有無色律儀隨身大造。 如生欲色起無漏心雖無無漏大種而有無漏無表隨身大造。此卽難大種。 又解若爾身生欲色二界入無色定。雖無無色身語應有無色律儀隨身大造。如生欲色起無漏心。雖無無漏身語而有無漏無表隨身大造。此卽難身語 又解通難二種。 不爾以彼至大種爲依者。此卽解也。不爾。以彼無漏無表不墮界故。雖無無漏大種依身起故隨身大造 又解不爾。以彼無漏無表不墮界故。 雖無無漏身語依身起故隨身大造 又解通釋二種 此卽順成反難云。於無色界若有無表。應有無表非大種生。謂如彼計無色界地有漏無表繫屬界地理應從彼界地大生。於無色界無四大種。若有無表應有無表非大種生。 復不可言有漏無表同無漏戒以別界地大種爲依。故婆沙十七云。問如雖無無漏大種而有無漏戒。如是彼界雖無大種何妨有戒耶 答無漏戒非大種力故成無漏。但由心力❽隨無漏心所等起故。有漏戒由大種力繫屬界地故不相似。 又背諸色至伏色想故者。 又解可知。 毘婆沙師至無無表色者。又叙異解。爲除惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒故於欲色起善尸羅能對治彼。無色於欲具四種遠故。無色中無無表色。 四遠如前廣心中釋。 表色唯在至可言有表者。釋第四句。三性表業皆通欲界初靜慮中。若言有尋不攝中定。爲攝中間故言有伺。 有覆無記表至矯自歎等者。釋第五句簡差別也。有覆

❶遍＝通㊀ ❷〔表〕－㊀ ❸（初）＋動㊁ ❹逐＝遠㊁ ❺各＋（別）㊁ ❻勢＋（力）㊀ ❼（有）＋身㊁ ❽隨＝唯㊁

無記表欲界定無。唯在初定。 曾聞已下引證。誑諂發言顯有語表。引出衆外顯有身表。 上地既無言何得有聲處者。問。上地既無語言表業。何得有聲。 有外大種爲因發聲者。答。有外大種爲因發聲故有聲也。雖有內大爲因發聲。外顯偏說。或可影顯。 有餘師言至劣故斷故者。敘異說。上三靜慮亦有無覆無記表業。但能起下無覆無記發表業心。無善。無染。非生上地能起下地善及染心發身語表。下善劣故。下染斷故。所以不起 此家意說身語表業隨身地繫。非隨能發心繫。 前家意說身語表❶業隨能發心地繫。 非隨身地繫。前說爲善者。論主評取前家隨心地繫。心是親強。身是疎弱。故諸色業隨心判性。若諸色業隨身地繫。此色業性應亦隨身。身謂命根衆同分等。體是無記。此諸色業皆應隨身是無記性不通善染便成大過。由此故知隨心地繫。前說爲善 復以何因至無記表業者。此下釋第六句。雙問可知。以無發業至有覆無記表者。 雙答 以無發業等起心故❷者此即總答。有尋❸伺心能發表業。二定已上都無此心。是故表業上三地都無。問何故上地無尋伺心。婆沙云尋伺麁動不寂靜。上地微細寂靜故。已上論文 又發表心唯修所斷。外門轉故 見所斷惑。內門轉故不能發業。欲界雖有身邊二見有覆無記見所斷攝。內門轉故不能發業。以欲定無有覆無記修所斷惑。是故欲界中無有覆

無記表。此即顯別

爲但由等起至善不善性等者。此下第二明。三性所由。就中一正明三性所由。二明二種等起 此下第一正明三性所由。問。爲但由因等起心令諸法成善不善性等。不爾者答 云何者徵 由四種因至四由等起者。答。由四種因成善等性 何法何性由何因成者。復作三問。一問於諸法中何法名爲勝義等四。二問此勝義等於三性中復是何性。三問此勝義等由何因故得成善等 頌曰至勝無記 二常者。答。就頌中。初四句明四善。第五句明不善。第六句明無記。就前四句中。初句明勝義善。第二句明自性善。第三句明相應善。第四句明等起善。翻此四善不善亦四 無記❹有一。所謂勝義 問何故善不善各有四種無記唯一 解云於心所中無別心所是自性無記由無自性不立相應。由不立自性相應亦不立等起。設立此三攝法亦不盡故。正理三十六云無別自性相應等起。無一心所唯無記性與無記心遍相應故。 設方便立自性等三亦攝不盡。無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無記故 無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故。已上論文 此論意同正理。亦有二種。不言自性略而不論 問正理若言有爲無記❺皆是自性。何故婆沙八十七於欲界中云。無記有五。一異熟生法。二威儀路法。三工巧處法 四通果無記法。

五自性無記法 又於色界中云。無記有四。除工巧❻所餘如欲界說 又於無色界中云。無記有二。一異熟生二自性無記 解云正理論據有爲法中體是無記皆名自性。婆沙就有爲法中據義差別復開五種。 前四不攝方名自性。應知。無記諸論不同。或說一種所謂勝義。或說二種謂勝義自性。或說四種謂異熟威儀工巧通果。或說五種又加自性。或說六種又加勝義。此乃廣略不同開合爲異亦無妨矣 問此論若立四種善等。何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是自性善所餘善法自性是何。 若謂彼是不善無記雜五根故亦名善者。 如是五根與彼相雜。何故不名不善無記。然信等五與所餘法同一所依。同一行相。同一所緣。一起一住一滅一果。同一等流同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故假立善名。但順妄情不應正理。勿有此過。故應說言世第一法根非根性 准婆沙❼破意諸心所等皆同一依等。如何五根獨名自性是即婆沙總立自性 如善既然不善無記亦應准此唯說自性。更立相應等三豈不相違 解云婆沙既以一依等破立五根爲自性善。明知說四種善者述異師義 又解安慧菩薩俱舍釋中解。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨立四❽種者。隨義勝劣建立異名。善中最強勝者勝義善。次強者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起。不善隨義亦立四種。故婆沙一百四十四三

❶〔業〕一㊂ ❷〔者〕一㊂ ❸（有）十伺㊄ ❹有二唯㊄ ❺（爲）十皆㊇ ❻所二處㊄ ❼（立）十破㊂ ❽種十（善）㊂

性分別二十二根有一師亦說有四種善。不善與此論同。然不見破　又解❶婆沙前文但破異師立五根爲自性善。不破立無貪等爲自性善。故彼前後亦不相違。

論曰至猶如無病者。釋第一句明勝義善勝義是涅槃。此顯涅槃安穩名善。　如人無病無苦安穩。又正理三十六一解云。或眞解脫是勝。是義得勝義名。　勝謂最尊無與等者。義謂別有眞實體性。　此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。　如是涅槃是善常故。　於一切法其體最尊。　是故獨標爲勝義善。

自性善者至猶如良藥者。釋第二句明自性善。　自性卽善名自性善。猶如良藥。　藥卽良善故名良藥。　問何故此五偏名自性。餘善等法非自性耶　解云此五强勝名爲自性。餘非强勝不名自性。

又解無貪等三以翻三不善根。慚・愧二種以翻大不善地法。由所翻法是强勝故能翻五法名自性善。餘善等法非能翻彼是故不名自性善也。

相應善者至如雜藥水者。釋第三句明相應善。如雜藥水。水與藥雜名爲藥水。　餘心・心所與自性善相應方成善性。故名相應善。

等起善者至所引生乳者。釋第四句明等起善。謂身・語業不相應行卽是四相得及二定。　以是自性及相應善所等起故。　此等起善如良藥汁所引生乳。謂如牸牛飮甘草汁由此力故所引生乳其味甘美。

若異類心至此義應思者。雜等起善。染心異善名異類心。如疑心續善於染心後能引善得及四相起所起得等云何成善。此義應思。又正理三十六云。因異類心亦起諸得。如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法。勝染污心現在前故得諸善法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故。❷蜜作是言。非異類心不作緣起故無有失。雖異類心亦爲緣起而成善等非待彼心。或復因彼諸得等起。卽待彼故成善等性。故得由等起成善等性異。（解云問中總有三異類心。一因靜慮得通果心。此卽善心異無記得。二勝無記心現在前故得諸染法。據無記心成就染法。此卽無記心異染污得。又解過起欲❸界身邊二見有覆無記心現在前故。得諸染污不善法。此卽有覆無記心與不善得。三❹退勝染心現在前故得諸善法。此卽染心異善法得。此等如何成善等性　答中兩解。等起善等。一約法俱得說。謂就❺同性法俱生得故蜜作是言。得由等起成善等性非異類心不作緣起。故無有失。雖異類心亦作緣起發異類得而成善等非待彼心　二約法前法後得說。或復因彼所得諸法法前、法後諸得等起。卽待彼法成善等性故。得由等起成善等性異。）

如說善性至與此相違者。釋第五句明不善四種與善相違。　云何相違者。問　勝義不善至猶如痾疾者。答。明勝義不善。謂生死法苦諦爲性。極不安穩。名勝義不善。如人痾疾恒苦不安　生死翻涅槃。涅槃是勝義善故。生死是勝義不善　問不善翻於善。勝義不善❻通三性。亦可以善翻不善。勝義之善通三性。　解云勝義不善遍有漏故得通三性。　勝義善法但擇滅。　唯善不通三性。

自性不善至猶如毒藥者。明自性不善可知　問於有漏中何唯此五名爲自性。　解云勝故別立。三不善根具五義勝。謂通五部。遍六識。是隨眠性。　斷善根時作牢強加行。能發麁惡身・語二業。　無慚・無愧具二義勝。謂唯不善及遍不善。　餘非具故所以不立。

相應不善至所引生乳者。此明相應・等起可知。　若爾便無至皆生死攝故者。難。勝義不善有漏生死皆勝義不善。於中應無善及無記。　若據勝義至故無有過者。答。若據勝義不善。誠如所言無彼二性。然於此有漏法中立善・無記約異熟果說。諸有漏法中若不能記異熟果者立無記名。於有漏法中若能記愛異熟果者說名爲善。故無有過。

勝義無記至更無異門者。釋第六句。如文可知。引正理文如前已說。

於此應思至例亦應然者。　此下問答分別。問。若由等起力身・語成善・惡。此身・語業所依大種應成善・不善。　俱從一心所等起故。　以作者心至故不成例者。答。如文可知。諸得四相離非故起依法而立。由法勢力隨法起故可名等起。　若爾定心至應設劬勞者。論主復難。若爾定心隨轉無表非正在定作意引生。亦非散心加行引發。散與隨轉不同類故。或定・散別不同類故。應如大種非故心生。如何成善。　正理三十六救云。隨定無表定等力生。理亦應成等起善性。俱舍師破云。若定無表由定等力而得生故名等起善。大種亦有由心力生應名等起善不善性。若言大種非作意生。此定無表豈故意起。或天眼・耳如善身・語應成善性。以是善心所等起故。此難二根。或難二通。或根・通俱難。前說爲善。難同類色是等

❶婆沙前文＝至前又◎　❷蜜＝密◎　❸〔界〕－◎*　❹退＝起？　❺向＝得◎　❻(體)＋通？

起故。進退徵責理實難通。應設劬勞思求異釋。　正理救云。此難非理。以彼二通解脫道心是無記故。彼二與道俱時生故。通斯似難何費劬勞　俱舍師破云。若天眼耳由與無記道俱生故無記者既由道力應名等起。若言非由彼道力故成無記者道俱生言何成。解釋眞難未通。劬勞❶遂費　如上所言至及邪命等者。　此下第二明二等起。邪見即是見所斷惑。　經言能起邪語業命。如何前言見所斷惑不能發表　此不❷相違者。答　何以故者。徵問　頌曰至無記隨或善者。頌答。初一頌總明二種等起。第二頌約六識辨差別。第三頌約三性辨差別　論曰至名爲隨轉者　釋初頌可知　隨轉於業有何功能者問　雖有先因至如死業應無者。答。雖有先因爲能引發業。若無隨轉心心所者。猶如死人業應無有　若爾無心如何發戒者。難　諸有心者至於業有用者。通。非言無心不能發戒。但說諸有心者業起分明故隨轉心於業有用。正理三十六云若無隨轉雖有先因爲能引發。如無心位。或如死屍。表應不轉。隨轉於表有轉功能。無表不依隨轉而轉無❸心亦有無表轉故　俱舍師難云於無心位得別解脫。雖無隨轉表業亦轉。初念必具表無表故如無心位。表應不轉此言有失。若謂非據初念得表據餘無心。言應簡別。既不簡別。過失*遂成　見所斷識至此無有故者。釋第五句。見於發表

唯能爲轉。於能起表尋伺生中能爲資糧助彼起故作遠因等起故能爲轉不爲隨轉。內門轉故不能發業。外門轉心方能發業。於外門心正起業時此見所斷而無有故。故婆沙一百一十七云。復次外門轉心能作刹那等起發身語業。此心內門轉故不能發。廣如彼釋　又見所斷至是見所斷者。第二解。又見所斷若發表色。色應見斷　若許見斷斯有何失者。經部師問。許有漏色亦通見斷❹斯有何失　是則違越至非見所斷者。說一切有部答。若有漏色是見所斷是則違越阿毘達磨　本論說色非見斷故　此即違教　明謂智慧。無明謂癡　癡必惑俱偏說無明。明與無明互相違故必無並起。可有品別而斷。有漏業色與明無明俱不相違故非見斷。但可說言緣縛❺故斷。立量云。有漏業色非見所斷。與明無明不相違故。如命根等　此即違理。故婆沙云問何故染汚心心所法九品漸斷色有漏善無覆無記心心所法要由第九無間道力一時斷耶。答明無明互相違故謂下下明起斷上上無明。乃至上上明起斷下下無明。色有漏善無覆無記與明無明俱不相違　如是道理應更成立者。經部師責。顯因不定。爲如命等與明無明不相違故非見所斷。爲如得四相與明無明不相違故是見所斷。理既未盡故言如是道理應更成立　或有漏業色非見所斷屬下責文。或通兩處。義並無違　若爾

大種至力所❻引故者。說一切有部反難。經部若有漏業是見所斷彼能造大亦應見❼所斷。能所二種俱見斷心力所起故　無如是過失至理亦無違者。經部答。無有如是見所斷失。如四大種非由心引成善不善以非故心起大種故。與能引心性不同故。非是見斷。有漏色業與能引心同染汚故❽是見所斷。作不齊解。或許四大見所斷引即見道斷理亦無違　不應許然至不相違故者。說一切有部難。以理而言不應許然。以諸大種定非見斷及非所斷唯修所斷。以不染法與明無明不相違故。所以非見所斷　彼經但據至故不相違者。說一切有部會釋經文。因等起名前因等起刹那等起名後等起　經言邪見起邪語等於二等起　彼經但據前因等起非據刹那等起而作是說故不相違　若五識身至外門轉故者。釋第六句。五識無分別故不能爲轉。外門起故能爲隨轉　修斷意識至外門起故者。釋第七句。修斷意識有分別故能作轉。外門起故能作隨轉　一切無漏至任運轉故者。釋第八句。諸無漏心非轉隨轉。唯在定故內門而轉。望業無能　異熟生心非轉隨轉。不由加行任運轉故其性羸劣。望業無能　正理難云。然說無漏異熟非者此有大減。及太過失。有漏定心亦俱非故。諸異熟識但可非轉。能爲隨轉。何理能遮　又云。異熟生心外門轉故能爲隨轉。又云。但應說異熟生心勢微劣

❶遂＝還(甲)*　❷相＝違(甲)　❸心＋（位）(甲)　❹斯＝此(甲)　❺故斷＝斷故？　❻引＝起(甲)，引イ(甲)　❼〔所〕－(甲)　❽〔是〕－(甲)

故非因等起不應說言不由加行任運轉故。勿生得善亦不爲因發有表業。亦非加行任運轉故　俱舍師救云。有漏定心理同無漏非轉隨轉。唯在定言已遮顯故。故不別說。異熟生心雖外門轉。善・惡業感不由加行任運而生性羸劣故。非轉・隨轉　生得善心豈同於彼。一即非從業感。二即其性是强。故亦非難。此即違理。又數相違　故婆沙一百十七云。問異熟生心何故不能作二等起發身・語業耶。答强盛心發身・語業。異熟生心其性羸劣故不能發。廣如彼說　又解如異熟心雖外門轉。性羸劣故非轉・隨轉。有漏定心雖內門轉。性强盛故望業有力。何妨能爲隨轉。作(1)此通釋。何減。何增

　如是即成至異熟生心者。乘前義便作四句可知　轉隨轉心定同性不者者。此下釋後一頌。此即問也　此不決定者。答　其事云何。徵　謂前轉心至無婁歇故者。釋文可知　牟尼。此云寂默

　有餘部說至那伽臥在定者。叙大衆部等計。佛常在定。心唯是善無無記心。經說如來四威儀中(2)常在定故　那伽此云(3)龍。顯世尊也

　毘婆沙師至通果心起者。毘婆沙師通彼引頌。佛不樂散。於四威儀能(4)常在定。然於散位非無三無記心　工巧處心佛不多起。故略不說。非全不起。故婆沙解威儀・工巧中。有說佛故。如前具引　此論等工巧中不說佛者略而不論　又解說三無記據現行說。工巧佛雖成就不現行故不說　又解工巧佛亦不成。以多爲邪命等故。故此論及正理解成就無記中。威儀即云如佛及馬勝苾芻及餘善習者。工巧但云如毘濕縛羯磨天及餘善習者。即不言佛。若爾婆沙言佛豈不相違。解云論意(5)各別。雖有三解以初解爲正。非但有文證。亦與理相應

　諸有表業至爲如隨轉者。問答分別。此即問也　設爾何失者。反責問意

　若如轉者至應設劬勞者。正申問意兩關徵責。若如轉心表成善等。則欲界中應有有覆無記表業。身・邊二見能爲轉故。汝若救*云欲*界身・邊見無記性故不能爲轉。應簡別言身・邊二見不能爲轉。餘邪見等能爲轉。非一切種見所斷心(6)皆能爲轉。若如隨轉心表成善等性。惡・無記心俱得別解脫表。應非善性。進退徵難。應設劬勞思求異解

　應言如轉心至爲間隔故者。論主正釋。應言如轉心表成善等性。然非如彼見斷轉心遠因等起。所以者何。修(7)斷轉心近因等起爲間隔故。遠望表疎。近望表親故。隨近轉心表成善等。非隨遠轉心表成善等

　若表不由至無記表業者。論主顯前毘婆沙師通經有過。若表不由隨轉心力成善等者　汝(8)前通邪見發業經。(9)即不應言彼經但據前因等起非據剎那。若作此通。一即名中有濫。二即似許剎那。但據前因等起。此即名中有濫。謂等起有二。一因等起。二剎那等起。因等起望後剎那等起。是前故名前因等起。前因等起復有二種。一近因等起。二遠因等起。近因等起能發表。遠因等起不能發表。既言前因等起不能發表。近・遠二因俱名前因。名中簡法不盡。即濫近因等起。非據剎那。此即似許剎那表成善等。汝若不許約剎那等起表成善等。何故說言非據剎那

　若據剎那亦許說剎那耶。若言亦許。有違宗過。此論前文雖無正說非據剎那。今後難中准義加(10)也　或可。前文雖無此說。餘論通經說具有故。故婆沙一百一十七云。答依因等起作如是說。非剎那等起。是故無過 (已上論文)　故欲界中定無有覆無記(11)表業。准義爲結。前無正文。或可。是餘處文

　又解若表不由隨轉心力成善等者。但由轉心於欲界中令有有覆無記表業。以身・邊見能爲轉故。則不應言彼經但據前因等起非據剎那。則不應言故欲界中定無有覆無記表業

　但應說言至無記表業者。論主顯前通經過。已今復(12)教彼正釋經文。但應說言彼經(13)唯據餘近因心(14)爲所間隔遠因等起說。見所斷心是遠因等起。爲餘修斷近因隔故。故見斷心雖能爲轉。而於欲界定無有覆無記表業。改但作唯。改前作餘心所間。即無妨矣　問表成三性從轉心判。欲無表業從何判耶　解云從前轉心判善・惡性　問隨心無表從何判性　解云從隨轉心以判善性。故正理三十六云。然隨定心諸無表業。與俱時起心一果故。由隨轉力善性得成。定

(1)此＝斯㊥　(2)(龍)＋常㊥　(3)龍＋(頭)㊥　(4)[常]－㊥　(5)各別＝不同㊥　(6)[皆]－㊥　(7)斷轉＝所斷㊥　(8)前＋(師)㊥　(9)即＝則㊥
(10)[也]－㊥　(11)表業＝業表㊥　(12)教＝救㊥　(13)唯＝但㊥　(14)[爲]－？

屬此心而得生故也

俱舍論記卷第十三

❶承久二年庚辰四月六日未時於東大寺西院書了　光慶

意趣無餘所偏是興隆佛法廣作佛事也

一交畢

願以書寫力　世世開惠眼
生生得利根　臨終生極樂

---

❷俱舍論記❸卷第十四

❹沙門釋❺光述

分別業品第四之二

傍論已了至表無表相者。此下第三廣明表無表。就中。一明三無表。二依三別解。此卽明三無表。結前問起。　頌曰至故名律儀者。答。能遮。謂能遮惡戒相續。能滅。謂能滅惡戒相續。故名律儀。又解。能遮未來所引惡戒相續。能滅過去能引惡戒相續。又解。別解脫戒能遮惡戒相續。定道戒能滅惡戒相續。故名律儀。律謂法律儀謂儀式　❻表不遍通所以不說。餘文可知

如是律儀差別有幾者。此下依三別解。就中。一別解律儀。二總明成就。三明得因緣。四明捨差別。五約處辨成就。第一別解律儀中。一明三善律儀。二別明初律儀此卽第一明三善律儀。頌前問起。　頌曰至謂無漏戒者。答文可解

初律儀相差別云何者。此下第二別明初律儀。就中。一明初律儀相。二安立四律儀。三明別解異名。此卽第一明初律儀相。問。起頌文。　頌曰至各別不相違者。答。初句辨名。下三句辨體。　論曰至別解脫律儀者。釋第一句。苾芻唐言乞士。舊云比丘訛也　苾芻尼。苾芻如前解。尼是女聲　梵云式叉摩那。唐言正學。正謂正學六法。言六法者。謂不婬·不盜·不殺·不虛誑語·不飮諸酒·不非時食　梵云室羅摩拏洛迦。唐言勤策。謂爲苾芻勤加策勵。洛是男聲。舊云沙彌訛也　梵云室羅摩拏理迦。唐言勤策女。釋名如前。理是女聲。舊云沙彌尼訛也　梵云鄔波索迦。唐言近事。索是男聲。舊云優婆塞訛也。近事者婆沙一百二十三云。問何故名鄔波索迦。答親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦。有餘師說親近承事諸善士故。復有說者。親近承事諸佛法故。廣如彼釋　梵云鄔婆斯迦。唐言近事女。釋名如前。斯是女聲。舊云優婆夷訛　梵云鄔婆婆沙。唐言近住。言近住者。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住。以受此律儀隨學彼故。有說此近盡壽戒住故名近住。有說此戒近時而住故名近住　於此八中。前五出家戒。後三在家戒。前七盡形戒。後一晝夜戒。此八雖別總名第一別解脫律儀　問何故此八依別解脫律儀立。不依靜慮·無漏律儀立。解云。別解脫律儀漸次得故。漸次安立。可依彼立八種差別。靜慮·無漏七支頓得不可依彼立八差別。又解別解脫戒唯欲人趣八衆。亦唯欲界人趣。故依彼立。靜慮·無漏通依上界天趣亦起故。故不❼依彼立八差別

雖有八名至無別近事女律儀者。釋第二句。約人不同雖有八名。論其實體唯有四種　離苾芻律儀無別苾芻尼律儀　離勤策律儀無別正學六法律儀。勤策女十戒律儀。勤策女先受十戒後受六法。雖更得六法卽同十戒中六戒故。所以勤策女十戒。及正學六法。不異勤策十法　又解作正學時非更別得六法。但重受敎行約令持先受故此六法卽是十戒中六故。說正學·勤策女十戒不異勤策十戒　近住八戒唯一晝夜。以時促故不分男·女故獨爲一　云何知然者。此下釋第三句。此卽問也　由形改轉至非異三體者。舉頌正答。如轉根時戒無捨得。但名有異　謂轉根位者。若苾芻轉根爲女。令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。若苾芻尼轉根爲男。令本苾芻尼律儀名苾芻律儀　問苾芻與尼戒多少別。如何轉根名異體同　解云男·女不同開·遮有異。隨緣別故。或說二百五十。說或五百。論其七支戒體皆等　又解據本七支兩衆戒等。若論遮戒多少有異。雖遮有異。先受戒時兩衆互得。所以者何。苾芻及尼俱作誓言諸惡皆斷。由斯願力互得遮戒。雖皆互得由緣別故。持犯不同。

❶〔承久…極樂〕六十一字－㊥　❷㊥東大寺藏古寫本，㊐元祿十五年版本　❸卷＝第八下論本㊥　❹〔沙門〕－㊥　❺（普）＋光㊥　❻（但言無表者）＋表㊥　❼〔依〕－㊥＊

制罪各別 又解論遮戒體多少不同。未轉根時。若受此類戒。即得此類戒。於轉根位。至彼類中。非別得遮。雖無遮戒。由違教故亦結彼罪 若勤策轉根爲女。令本勤策律儀名勤策女律儀。以未得六法。或未重受教約六法。所以不名正學 若勤策女及正學轉根爲男。令本勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀。以彼十戒及與六法俱同勤策十種戒故 若近事轉根爲女。令本近事律儀名近事女律儀 若近事女轉根爲男。令本近事女律儀名近事律儀 近住日夜。雖有轉根以不別立男女二名故不別說 非轉根位有捨先得律儀因緣。以無四種捨因緣故。非轉根位有得先未得律儀因緣。以無受戒因緣故。 苾芻尼・勤策女・正學・近事女四律儀非異苾芻・勤策・近事三體 若從近事至具足頓生者。 此下釋第四句。 問若從近事受勤策戒復從勤策受苾芻戒。此三律儀 爲由增足遠離❶增足方便 遠離戒之異名。遠離惡故。方便求戒方便。求後戒故。由更增足與前差別。立別別名。五戒上增五爲十戒名勤策。十戒上增二百四十爲二百五十名苾芻。如雙增一名雙金錢。五上增五爲十。十上增十爲二十。 爲三戒體各別具足而頓生耶 三種律儀至隨其所應者。答釋頌各別。三種律儀隨其多少各別頓生。思之可解 八戒亦應此中問答以時促故略而不論 既爾相望同類何別者。問。三不殺等同類何別 由因緣別相望有異者。答。由內因・外緣別故相望有異 其事云何者。徵 如如求受至故三各別者。釋 受戒者非一名曰如如 戒體非一名如是如是 如如求受隨其所應多種學處 學處謂戒。如是如是隨其所應能離多種高廣床座。飲諸酒等憍逸處時。即離衆多殺・盜等緣能起此戒。以諸遠離依內因・外緣發故。 因・緣別遠離有異 言因別者。謂求戒心別。或求五戒。或求十戒。或求大戒。故名因別 言緣別者。謂受戒緣別。即和上・阿闍梨等。若受五戒對一人。若受十戒對二人。若受大戒對十人等。故名緣別。由此因・緣別故所以遠離有異 以理反難。若無此事。三不殺生等漸增足者。捨苾芻律儀爾時。則應近事・勤策・苾芻三律儀皆捨。前二近事・勤策攝在後一苾芻中故 既不許然故三各別。由三別故捨苾芻戒猶名勤策。復捨勤策戒猶名近事 然此三種至便非近事等者。釋不相違。 然三不殺等於一心中互不相違。同一剎那俱時而轉。非由受後勤策・苾芻律儀捨前近事・勤策律儀。非捨緣故。勿捨苾芻戒便非勤策。勿捨勤策戒便非近事。以雖捨後可名前故。故知身中具有三戒 雖一身中或具二戒。或具三戒。後戒勝故從勝立名 問不受前戒得後戒不 答如婆沙一百二十四云。問若先不受近事律儀便受勤策律儀。得勤策律儀不。有說不得。以近事律儀與此律儀爲門。爲依。爲加行故。有說不定。若不了知先受近事律儀。後方得勤策律儀。信戒師故。受此律儀彼得律儀。戒師得罪。若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式。但憍慢故不欲受學近事律儀。作如是言。何用受此近事劣戒。彼憍慢❷纏心雖受不得。如說不受近事律儀而受勤策律儀。如是不受勤策律儀而受苾芻律儀。廣說亦爾 問若從後戒却受前戒爲得戒不 答如正理三十六云。若有勤策受近事律儀。或有苾芻受前二種戒爲受得不。有作是言此不應責。若先已有無更受得理。先已得故。若先未有則非勤策。亦非苾芻。以先不受近事律儀必無受得勤策戒理。若先不受勤策律儀亦無受得苾芻戒理。是即不可立彼二名。以此推尋。受應不得。有餘師說不受前律儀亦有即能受得後戒理。故持律者作是誦言雖於先時不受勤策戒而今但受具足律儀者亦名善受具足律儀。由此勤策容有受得近事律儀。苾芻容有受得勤策・近事戒理。豈不勤策不應自稱唯願證知我是近事。苾芻亦爾。不應自稱唯願證知我是前二。非離如是自稱號言有得近事・勤策戒理。此難非理。俱可稱故。謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知。苾芻亦應如應而說。然就勝戒顯彼二名亦無有失。若爾勤策及苾芻等。亦應受得近住律儀。如得近事許亦何過。然由

❶〔增足〕－㊂ ❷〔纏〕－㊂

下劣無。❶欣受者

近事近住至苾芻律儀者。此即第二安立四律儀。塗香飾鬘爲一。觀舞聽歌爲一　又解不得舞不得歌。不得觀不得聽。故至十中開爲二種　問何故八合十開　解云於在家人其過輕故二合爲一。於出家衆譏嫌重故開一爲二。又婆沙云。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉故合立一支。又正理三十六云。爲引怯怖衆多學處在家有情。顯易受持故。於八戒合二爲一　問受畜金等何故不立近住戒中。❷在十戒中　解云在家❸耽著金銀等寶未能❹遠離。故近住戒不制此戒。勤策出家不應耽著金銀等寶妨❺礙修道。故於十戒別立爲一。　若受離諸所應遠離身語惡業立第四戒。餘文可知

別解律儀至故名尸羅者。此即第三明別解異名。能平險惡諸不善業故名尸羅。此即初名。持戒能令身心清涼以安樂故　破戒能令身心熱惱以悔恨故　引頌可知

智者稱揚故名妙行者。此即第二。又正理云。或修行此得愛果故　所作自體故名爲業者。此即第三。即戒自體是其所作故名爲業　豈不無表至所作自體者。問表名爲業。此義可然。豈不無表契經中說亦名不作。如何今說所作自體　有慚恥者至得所作名者。答。經言不作。有慚恥者受無表力。不造衆惡故名不作　論言所作。由身語表及與意思所造作故。得所作名　有餘釋言至名作無失者。敘異解。無表是後作果家因故從果立名。是前表思作因家果故從❻因立❼名。稱作無失

能防身語故名律儀者。此即第四。能防身語令不造過故名律儀　如是應知至名爲後起者。此明第五第六名。釋下兩句如是應知別解脫戒通初念位及後諸位。無差別名。唯初剎那表及無表。得第五別解脫名。及第六業道名。所以者何。謂受戒時初念表無表。不殺戒等別別棄捨殺生業等種種惡故　❽初依別捨義立別解脫名。即初念時所作善事皆悉究竟*依因等起暢思義邊立業道名　因等起思造作名業。初表無表思所遊路名道業之道故名爲業道故初❾剎那初別捨惡名別解脫　初別遮防。亦名別解脫律儀　暢思義邊。亦得名爲根本業道　從第二念乃至未捨。非初別捨惡不名別解脫　能遮防故得名律儀別解脫之律儀故名別解脫律儀　非暢思故不名業道　在根本後名爲後起

誰成就何律儀者。此下第二總明成就　就中。一總成三律儀。二約世明成就　就總成三律儀中。一正明總成就　二便明斷律儀。三通經二律儀　此即第一正明總成就。頌前問起　頌曰至後二隨心轉者。答初句明成別解脫。次兩句明成定道戒。下句顯差別　論曰至乃至近住者。釋初句明八衆成別解脫　外道無有所受戒耶者問　雖有不名至依著有故者。答。外道雖有受不殺戒等。但名處中戒不名別解脫戒。由彼所受無有功能永別解脫諸惡法故。依著三有異熟果故。所以不名別解脫戒　靜慮生者至此亦應然者。釋頌第二第三句中得靜慮者成靜慮明靜慮律儀　頌中言靜慮生者。謂此律儀從靜慮生。約生因解　或依靜慮約依因明。故名靜慮生律儀　若得靜慮者定成就此靜慮律儀。諸靜慮近分亦名靜慮。如近村邑有稻田等得村邑名。此諸近分理亦應然

道生律儀至謂學無學者。釋頌第二第三句中得聖者成道生明無漏律儀　道謂無漏聖道。能生律儀故名道生律儀　於前分別至其二者何者。釋第四句。牒前問起　謂靜慮生至亦恒轉故者。答。定道生二是隨心轉非別解脫。所以者何。此別解脫於惡無記異心位中及無心位亦恒轉故。所以不名隨心轉戒　此別解脫戒若名隨心轉者。善心起位可名隨轉。惡無記心起時。及無心位彼應斷故

靜慮無漏至名斷律儀者。此即第二便明斷律儀。以在成就文中說故亦判入成就❿門中。餘文可知　斷謂斷對治。故婆沙一百一十九云。問何故唯此名斷律儀。答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故。謂前八無間道中二隨轉戒。唯與起破戒煩惱作斷對治。第九無間道中二隨轉戒。通與破戒及起破戒煩惱作斷對治已上論文　准此等文唯未至定九無間道隨轉戒。望欲惡戒及能起

❶欣＝欲(甲)　❷在＝立(甲)　❸耽＝親(甲)　❹遠＝遮(甲)　❺礙＝廢(甲)　❻因＋(故)(甲)　❼名稱＝稱名(甲)　❽初依＝依初？　❾剎＝殺(甲)*　❿門＝問(甲)

惑爲斷對治。初定等五望破戒等雖無斷對治。而有厭壞對治故有隨轉戒。無色界望破戒等斷厭俱無故無隨轉戒。色界類智品道望破戒等雖無斷厭二種對治。而有持遠二種對治故有隨轉戒。問無色界望欲破戒等亦有持遠二種對治。應有隨轉戒。解云雖有持遠由厭色故名無色界。故無隨轉戒。總而言之。對治有五。一捨。二斷。三持。四遠。五厭。望破戒等未至具五。初定等五無捨斷有持遠厭。無色無捨斷厭有持遠。此五對治准婆沙十七作此說也。廣如彼解。由此或有至無漏律儀者。靜慮律儀對斷律儀四句可知。

如是或有至如應當知者。無漏律儀對斷律儀四句准前。第一句者除未至定九無間道無漏律儀。所餘無漏律儀　第二句者依未至定九無間道有漏律儀　第三句者依未至定九無間道無漏律儀　第四句者除未至定九無間道有漏律儀所餘一切有漏律儀

若爾世尊至以何爲自性者。此下第三通經二律儀。依經起問。若唯身語名律儀者。何故世尊所說略戒身語意三俱名律儀而嘆善哉言遍律儀總說三種。又契經中何故復說眼根律儀。此前經說意律儀。此後經說眼根律儀。以何爲自性。此二自性非無表色者。答　若爾是何者。徵

頌曰至顯勿如次者。釋　意謂意律儀　根謂眼根律儀　爲顯此二俱以正知正念爲體。故於頌中先列正知正念名已❶復說合言。謂先略戒說意律儀惠念爲體。卽合惠念爲後經中眼根律儀。故先離。後合。言顯勿如次配二律儀所以惠念名律儀者。惠能簡擇。念能憶念。此二力強防護制意及與眼根。不令於境起諸過患故名律儀非無表色。亦應具說眼等六根。不言耳等略而不言。故正理三十六云。故契經說。眼見色已不喜。不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至意了法已

今應思擇至齊何時分者。此下第二約世明成就。就中。一問。二答。此卽問也　今應思擇表及無表誰人成就何表無表。於三世中齊何時分　且辨成無表律儀不律儀者。此下答也。就答中。一明成無表。二明成就表。三明不律儀異名。四成表無表就第一明成無表中。一約世成善惡。二約世成處中。三住善惡成中　此卽第一約世成善惡。就中。一標宗。❷二正釋。此卽標宗

頌曰至住定道成中者。此卽正釋。❸就頌。初三句明別解脫律儀。第四句明不律儀。第五第六句明靜慮律儀。第七句明無漏律儀。第八句雙明定道　論曰至勢微劣故者。釋初三句。住別解脫未捨戒來恒成現世　初剎那後第二剎那已去亦成過去　第二句中未捨之言遍流至後不律儀等　無有欲界散地無表有成未來不隨心色非心一果勢微劣故。卽由此理亦不能成前生中戒　如說安住至亦成過去者。釋第四句。住不律儀至未捨彼惡戒以來恒成現世。初剎那後從第二剎那已去亦成過去　諸有獲得至必還得彼故者。釋第五第六句　諸有獲得靜慮律儀。至未捨彼戒以來。恒成過未。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故　問如婆沙十七云。煖隨轉戒於破戒有捨對治。又正理六十一云。諸有先時未離欲染依思所成惠引煖善根生。又婆沙第七亦說未離欲染者思惠無間能引起煖。准此三文。有從思惠初入煖者。又煖善根唯修同類不修異類。此從思惠初入煖人不修異類故。亦應不得無始所失定。卽是過去不❹定。云何初得定定成過未耶。解云從思惠入煖初一剎那。亦修異類故。亦得彼無始所失定成第二念後唯修同類。從多分說不修異類　又解據福分說。初得定時必成過未。若約決擇分初得定時不成過去。故正理三十六云。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨恒成過未。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼故 已上論文　一切聖者至先未起故者。釋第七句可知　若有現住至有成現在者。釋第八句。定道律儀若有現住靜慮成現在靜慮律儀。若有現住無漏道成現道律儀。非出觀時有成現在。定道律儀隨心轉故。散心現前必無彼故　問何故靜

❶復＝後◎＊　❷〔二〕－◎　❸〔就〕－◎　❹定＝是◎

慮名定。無漏名道　解云定道兩種雖俱
通二。爲簡差別各立一名　又解無漏之
法衆聖所遊出生死路。究竟離苦。雖亦
通定偏得道名　有漏不爾。雖亦通道而
立定名

已辨安住至二世無表者。此即第二約世成
處中　言住中者。謂非是極善律儀非是
極惡不律儀。故名處中。彼所起業未必一
切皆有無表。如造善非淳淨爲惡非極
惱即無無表。若造善淳淨爲惡極惱即有
無表。善處中無表即是善戒種類所攝。惡處
中無表即是惡戒種類所攝。無表義同。種
類相似。故言種類所攝　處中無表初念成
現。第二念以去未捨以來恒成過現二世無
表

若有安住至爲經幾時者。此下第三住善惡
成中　問住律儀人有成處中惡無表不。
住不律儀人有成處中善無表不　設成
幾時　頌曰至至染淨勢終者。上兩句答
初問下兩句答後問　論曰至通成過現
者。如苾芻等住律儀人由勝煩惱作殺等
業有不善處中無表　如屠羊等不律儀人
由淳淨信作禮等業。有善處中無表　二
心未斷來無表恒相續初念成現。後通過
現

已辨無表至唯成就現在者。此下第二明成
就表。上兩句明善惡表業。下兩句明無記
表　論曰至如無表釋者。釋上兩句。住
律不律及處中人。正作表業恒成現表。不
作不成　初刹那後至未捨來恒成過去
若捨不成　必無成就未來表者。如散無
表釋不隨心色勢微劣故　有覆無覆至
逆追成者。釋下兩句。二無記表無成過
未。法力既劣得力亦微。是故無能逆成未
來。追成過去　此法力劣誰之所爲者。
問　是心所爲者。答　若爾有覆至勿
成過未者。難。此無記表既不能成過去未
來。彼能發表二無記心亦應不能成彼過
未　等謂等取強無記心。即是串習威儀
工巧通果心也　此責非理至成有差別
者。釋。表色昧鈍故依他心起故。心等明利
不依他起　等謂等取諸心所法　二無記
心望善不善心成其劣。無記表業從劣心
起其力倍劣彼能起心。所以不成過去未
來。故表與心成有差別不可爲例。又正理
云。此責非理。所起劣於能起心故。所以
然者。如無記心能發表業所發表業不生
無表。故知所起劣能起心

如前所說至立餘四名者。此即第三明不律
❶儀異名因辨成就文便兼明可解

或成表業至應作四句者。此下第四成表無
表。此即標宗　其事云何者。問　頌曰
至成無表非表者。頌答　論曰至及成業
道者。釋上兩句。即第一句成表非無表。謂
處中人以微劣思造善造惡。唯發表業尙
無無表。況無記思所發表業能發無表。舉
勝況劣　除七有依福及成善惡業道雖
處中人微劣思起亦發無表故別簡也

唯成無表至或生已捨者。釋下兩句。即第二
句成無表非表。謂三界易生聖者。若在欲
色定成道定無表。若生無色成道無表
表有不成。如處胎等表業未生。或表生
已❷遇緣復捨　俱成非句如應當知者。後
之兩句頌不別明。故於長行論主勸學。隨
其義釋如應當知。第三俱成句謂俱成彼
表無表二。如住別解脫律儀等　第四俱
非句謂俱非成彼表無表二。如處卵縠等
　正理三十六難第二句云。豈不已得靜
慮異生今表未生先生已失。亦成無表非
表業耶。何故頌中但標於聖非易生者。理
亦可然。何故釋中標易生者。俱舍師通云。
第二句中理亦應有。據顯偏明。或復影顯
或隨學一餘略不說。故婆沙一百二十二說
云。若成就身表彼成就此無表耶。答應作
四句。有成就身表非此無表。謂生欲界
住非律儀非不律儀。現有身表不得此無
表。或先有身表不失不得此無表。現有
❸身表者。謂不眠不醉不悶不捨加行
求起身表。不得此無表者謂非❹殷重信
非猛利纏。雖發身表不得此無表。或先
有身表不失者。謂三緣故不捨表業。一意
樂不息故。二不捨加行故。三限勢不過
故。不得此無表者義如前說　有成就身
無表非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲
界住律儀不得別解脫律儀。無身表設
有而失。若生色界無身表設有而失。若諸
聖者生無色界。此中聖者住胎藏時不能

❶〔儀〕－[illegible]　❷過＝遇[illegible]　❸〔身〕－[illegible]　❹〔殷〕－[illegible]

起。①表。前生表業已失。但成就靜慮無漏無表。住律儀者。謂住靜慮無漏律儀。無身表者。謂或眠。或醉。或悶。捨諸加行不求起表故。設有而失者。謂由三緣捨身表業。一意樂息故。二捨加行故。三限勢過故。若生色界無身表者。謂捨加行不求起表故。設有而失者如前說。若諸聖者生無色界者。學成就學無表。無學成就無學無表。

有成就身表亦此無表。謂生欲界住律儀不得別解脫律儀。現有身表亦得此無表。或先有此表不失亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。現有身表亦得此無表。或先有身表不失亦得此無表。若生色界現有身表。或先有身表不失。此中現有身表亦得此無表等者。謂以殷重信或猛利纏發表亦得無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。彼定成就身表無表。若生色界現有身表者。謂不捨加行求起表業。餘如前說　有非成就身表亦非此無表。謂處卵㲉。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀非不律儀無。②有身表。設有而失。若諸異生生無色界。諸異生類住胎卵中已失前生表。無表業現不能起。如前應知。生無色界已捨有漏未得無漏。彼地無色故。餘如前說。

說住律儀至由何而得者。此下大文第三明得戒緣別。就中。一明得三律儀。二明得時分齊。三明近住律儀。四明近事律儀。五明三律儀別。此即第一明得三律儀。結前問起　頌曰至得由他教等者。就頌答中。初句明靜慮。第二句明無漏。下兩句明別解脫　論曰至與心俱故者。釋初句。靜慮律儀由定生故頌說定生。餘文可解。無漏律儀至如後當辨者。釋第二句。頌說彼聲顯前靜慮。復說聖言簡取六地諸無漏心。無漏律儀由道生故頌說道生　別解脫律儀至由他教得者。釋下兩句。可知。此復二種至餘五種戒者。明二種僧別　四人已上名曰僧伽。於八衆中。苾芻等三從此得故　補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女。近住從一人得　諸毘奈耶至復說等言者。別釋等字。毘奈耶毘婆沙師說。有十種得具戒法。爲攝彼故第四句中復說等言　何者爲十者。問　一由自然至表業而發者。答　一由自然。謂佛。獨覺無師自然盡智心時得具足戒。故正理三十七云。自然謂智。以不從師證此智時得具足戒。

二由得入正性離生。謂阿若憍陳那等五苾芻。又正理云由證見道得具足戒　三由佛命善來苾芻爾時得戒。謂耶舍等。耶舍此云聚。正理云。由本願力佛威加故　四由信受佛爲大師爾時得戒。謂大迦葉　五由善巧酬答所問。謂蘇陀夷　蘇陀夷。此云善施年始七歲由聰明故善答佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。由聰明故善巧酬答。別開一緣。非酬答時即發戒也　言酬答者。佛問彼言汝家在何。蘇陀夷答言三界無家　六由敬受八尊重法爾時得戒。謂大生主　舊云大愛道者訛。梵云摩訶波③闍波提。摩訶此云大。④波闍此云生。⑤波提此云主。是大梵王千名中一稱也。⑥衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生與大生爲主名大生主。從所乞所天神爲名故名大生主。是佛姨母。佛遣阿難爲說八尊重法。彼即敬受。爾時得戒。此八是應尊重法故名尊重法。於尼衆中最初出家。廣如律辨。八尊重法舊云八敬　七由遣使得戒。謂法授尼。尼名法授名法授尼。此尼端⑦政欲往僧中恐路有難。受具戒時不對大僧。大僧遣一尼受法轉與受戒。故由遣使得具戒也。由尼端*政世尊別開此緣　八由持律爲第五人。謂於邊國以無僧故極少猶須五人。以和上不入衆數餘四成衆。減不成衆。於五人中必須一人持律羯磨。故言持律第五。減五不成。多卽不遮　九由十衆　謂於中國僧多之處極少猶須十人。多亦不遮　十由三說歸佛。法。僧。謂六十賢和衆部共集。佛遣阿羅漢爲說三歸受具戒　如是上來所得十種別解脫律儀非必定依表業而發。謂初二種不從表生。後八表生　問前說別解脫從他教得。自然。見道非從他教如何得戒　解云前文且據從他教得。後文通據不從他得。故說等言攝此異義　問不從他得此義可然。如何無表非從表起。如下論云。七善業道若從受生必皆具二謂

①(身)＋表㊥　②〔有〕－㊥　③闍波提＝剌闍鉢底㊥　④波闍＝波剌闍㊥　⑤波提＝鉢底㊥　⑥(生)＋衆㊥　⑦政＝正㊥＊

表無表受生尸羅必依表故　解云從他受生必依表發。不從他受非依表生何違須釋　問若有無表不從表生何故下文論主設難云欲無無表離表而生　解云下文論主敍餘師義難　或可下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生。若不爾者遣使殺等根本成時有何表耶。非言自然。見道。得戒根本無表必依表生。故不相違　又解如是上來所得十種別解脫律儀。七支無表非必定依七表業發。如羯磨受戒從身三表業亦發語無表如三歸受戒從語四表業亦發身無表非必定依自類表發　若作此解十種得戒皆依表發。如自然。見道　亦從表業發得無表　此解意說自然。見道謂彼先時決定有表相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀　問如下論云七善業道若從受生必皆具二謂表無表。受生尸羅必依表故。准此文說但言受生具二受生依表。何故不言自然。見道　亦具二耶　解云下論據顯且言受生不遮自然。見道。得戒具二依表或自然。見道。要期受生故。受生類故。亦名受生　若作此解善順下文欲無無表離表而生又正理論中亦有兩說。如彼論云。有餘師說非於欲界一切無表悉依表生。如得果時。五苾芻等得別解脫戒　然彼先時決定有表　解云彼論餘師意。說欲有無表離表而生　然彼已下是正理論師意。欲無無表離表而生。然彼得果五苾芻等。先時決定有表相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀　前解同正理餘師說。後解同正理論意　又婆沙一百二十二明有成就現在身無表非此表中亦有兩解云。若住別解脫律儀及住不律儀現無身表。有作是說此說第二刹那以後。彼初刹那必有表故。有作是說彼初刹那亦是所說。有現無身表受不律儀故。及在定中得具戒故　解彼論云言有現無身表受不律儀故者。謂受事得不律儀現無身表言及在定中得具戒故者。謂佛。獨覺。及五苾芻。在定得戒亦無身表　前師意說欲無無表離表而生　後師意說欲界亦有無表離表而生。然無評家　前解同婆沙後師。後解同婆沙前師

又此所說至爲半月等者。此下第二明時節分齊。就中。一明別解脫分齊。二明不律儀分齊　此即第一明別解脫分齊。總有二種。如文可知。靜慮。無漏。及處中等時節不定。非如別解二時定故。所以不說　因明戒時顯時非實。非如外道執時實有。會釋經言。重說晝夜所以經中說半月等無別有體。眞諦師❶云解云此通伏難。伏難云若戒時邊際但❷有二種何故經中說半月等受八戒耶。爲通此難故今釋言。經中雖說半月等戒日❸日須受戒。以受八戒唯有日夜邊際。重說晝夜爲半月等。非是一受八戒經半月等故不違經　時名是何法者。問。時能詮名爲是何法。因解時便問能詮名　又解此時名何法。此中明時故問時體。正理三十七亦云。何法名時。婆沙一百三十五亦云。劫名何法　又解所詮時體及能詮名爲是何法。此中解時故問時體因明時義便復問其名　謂諸行增語至立晝夜名者。答　增語。謂名。如前釋。能詮諸行增語是名。光位立晝名。闇位立夜名　又解時無別體諸行名時。謂增語所顯諸行名時。應言增語所顯諸行。故婆沙一百三十五云。答此增語所顯半月❹月時年　又解諸行答所詮時。增語答能詮名

二邊際中至非亦得起者。經部問。二邊際中盡壽可爾。於命終後雖有要期而不發戒。由命終捨依身別故其戒不生。別依身中無有加行求受戒故其戒不生。凡受戒已須憶念知。別依身中無憶念故可言不發。此許盡受隔生不發　一晝夜後或五晝夜或十晝夜等中受近住戒何法爲障令戒不起　經部許近住戒多日受得故作此問　必應有法至唯一晝夜故者。說一切有部答。❺至明淸旦有日光明。能爲障礙令捨戒故。引教可知　於如是義至一晝夜戒者。經部師言於如是義應共尋思　爲佛正觀一晝夜後。理無容起近住律儀。如汝所說故於經中說一晝夜。爲觀所化根難調者。經中且據一晝夜戒。根若易調授多亦得。如我所言　依何理教作如是言者。說一切有部問　過此戒生不違理故者。經部答。雖無教說過此晝

❶云＝意㊥　❷〔有〕－㊥　❸〔日〕－㊥　❹〔月〕－㊥　❺〔至〕－㊥

夜其戒得生不違理故　毘婆沙者至不許斯義者。說一切有部復難。凡所立義須依聖教。無教可證理豈獨成。是故我宗不許此義

依何邊際至所訶厭業故者。此卽第二不律儀分齊。唯有盡壽無一晝夜。以無對師受惡戒故　若爾亦無至得不律儀者難。惡戒盡❶形。亦非對師。如何得彼　雖無對師至故不立有者。答。盡形惡戒雖無對師。壞善過重得不律儀。非暫壞善以無對師故令得惡戒。故無晝夜　然近住戒由對師力雖壞惡輕而得律儀　假設有人對師暫受不律儀者。亦必應得。然未曾見故不立有　經部師說至阿世耶故者。述經部宗。經部師說如善律儀思種假立無別實物名爲無表。意樂是思。或意樂者所有意趣。或欲爲體。或勝解爲體。或欲・勝解爲體

此不律儀准善律儀亦應非實。熏成卽欲造惡不善意樂思種相續不捨名不律儀

又解由彼要期卽欲造惡現行思力熏成。不善意樂思種相續不捨名不律儀　此前兩解意樂以思爲體　又解熏成卽欲造惡不善意樂相應思種相續不捨名不律儀

又解由彼要期卽欲造惡現行思力熏成。不善意樂相應思種相續不捨名不律儀

此前兩解意樂非思勝故別標　由此思種後時善心雖*復現起而名成就不律儀人。以不捨此阿世耶故　阿世耶此云意樂

說一晝夜至離嚴飾盡夜者。此下第三明近住律儀。就中。一明受方法。二明具八支。三明受戒人

論曰至近住不成者。此卽第一明受方法

受此律儀至深成有用者。釋第四句。由嚴飾故廣造衆罪。故別遮止。名放逸處　妙行❷謂處中妙行　盡晝故能制屠獵。盡夜故能制姦盜。且從多分作此解釋。理實晝・夜俱能離二　此晝・夜戒亦能離彼虛誑語等。而不說者過輕不論。或偏約身。或舉初顯後　言近住者至盡壽戒住者。釋近住名。又正理云有說此❸戒近時而住　如是律儀至說此名長養者。敘近住異名。布灑他。唐言長養。舊云布薩訛也　故引頌證名長養也

何緣受此至失念及憍逸者。此卽第二明具八支問及頌答　論曰至厭離心故者。釋上兩句　何緣具受如是三支者。釋下兩句　三支。謂尸羅支・不放逸支・及禁約支。此卽問也　若不具支至心縱逸❹處故者。舉頌答。應作不作。及不應作反作。依時食者以能遮止恒時食故。一便憶自受近住律儀。二能於世間深生厭離。餘文可知

有餘師說至分爲二故者。敘異說。此師意說離非時食是正齋體。西方國俗斷食名齋。餘有八種不名爲齋非齋義故。但名齋支。分二可知。若依此解卽有九戒。而言八戒者不據體說但約支論　問齋與近住梵名同不　解云。文旣別說明知不同

又解梵名鄔波婆娑。或翻爲齋。或翻近住名異義同　若作此執至隨行隨作者。經部引經破。我今隨學阿羅漢學。若阿羅漢所行所作。我隨彼行。隨彼而作。餘文可知　若爾有何至名齋支者。難。餘師問齋名本自離非時食。若不以彼離非時食爲齋體者。有何別齋體說八名齋支　准舊論文鄔波婆娑。亦翻爲齋。故舊論云。若爾何別法名優波婆娑　總標齋號至應知亦爾者。經部答。齋無別體攬八以成。總卽是齋。別卽名支。如車是總攬衆分成。如軍是總攬象・馬・車・步四支以成。亦如❺其散攬五支藥以成。車・軍・散等旣是其假。齋戒八支應知亦爾。攬八成齋。齋亦是假　不同俗說唯不食名齋　毘婆沙師至非靜慮者。敘毘婆沙師解。夫言齋者。謂離非時食。故離非時食是齋。齋復是八中一故齋支。所餘七支各是八中一故是齋支。非是離非時食故不名齋　如正見與道體皆是惠故。得說言正見是道。復是八中一故得言道支　餘七支各是八中一故是道支。體非惠故非道。擇法與覺體皆是惠故。得言擇法是覺。復是七中一故得言覺支。餘六支各是七中一故是覺支。體非惠故非覺

如靜慮支中三摩地與靜慮體皆是定故。得說言三摩地是靜慮。復是五等中一故是靜慮支。餘尋・伺等是五等中一故是靜慮支。體非定故非靜慮　如是所說至有八支等者。經部難。夫言支者是支分義望他說❻之不可正見等卽自望正見等❼卽爲支

❶形＝故㊥　❷謂＝處㊥　❸戒＝或㊥　❹〔處〕－？　❺其＝五㊥　❻之＝支㊥　❼卽＋（自望正見等）㊥

等謂等取擇法覺支三摩地支。　汝若謂前生正見等爲後生正見等支。則初刹那苦法忍聖道等前無正見等。應不具有八支等。　經部意說總標道覺靜慮名[1]號別說爲支。總有別支即無妨矣。正理救云非毘婆沙說正見等其體即是正見等支。亦非前生正見等爲後生正見等支。然於倶生正見等八唯一正見有能尋求諸法相能說名爲道。以能尋求是道義故。即此正見復能隨順正思惟等故名爲支。所餘七支望倶生法能隨順故說名爲支。非能尋求不名爲道。實義如是。若就假名餘支皆能長養正見故。思惟等亦得道名。見名道支亦不違理。是則一切亦道亦支。餘隨所應皆如是說。由此類釋齋戒八支。經主於中何還說過。　倶舍師破云。若就實義正見但應言是道。是正思惟等支不應言亦道支。既言亦道支還望自若就假名餘七亦應名爲道。何故但言是道支非道。爲唯近事至除不知者者。此即第三明受戒人。不受近事人亦得受近住。若不受三歸不得戒故言則無。　若人不知先受三歸方發得戒。或復戒師忘不與[2]授。但說戒此亦得戒。由意樂力亦發律儀。故婆沙[3]四十四云。有說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤不授三歸。但受律儀而授者得罪。　若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得如契經說至即成近事者。此下第四明近事

律儀。一明發戒時。二會釋經文。三明三品戒。四明三歸體。五明離邪行。六明[4]娶妻不犯。七明離虛誑。八遮唯離酒　此下第一明發戒時　索迦已上皆是經文　依經問云。爲但受三歸未發五戒即成近事不　眞諦云。大名是佛從弟阿泥律馱親。兄淨飯王出家以國付之。佛爲大名說三歸法　外國諸師說唯此即成者。敘外國師答　外國是迦濕彌羅國外健馱羅國經部諸師說　唯受此三歸即成三歸鄔波索迦。受三歸時未發五戒。後說戒相方別發戒名五戒鄔婆索迦。彼宗五戒隨受多少皆發得戒　迦濕彌羅國至則非近事者。敘當國師說。離五近事律儀即非近事。要由五戒方名近事　若爾應與此經相違者。外國師難。若要須發五戒律儀方名近事。是則應與此大名經相違。彼經說受三歸等已但云[5]齊。是名曰鄔波索迦。不言發戒方名近事　此不相違已發戒故者。迦濕彌羅答。我今所說與此大名經亦不相違。受三歸等時已發五戒故　何時發戒者。外國師問。剋定時節　頌曰至說如苾芻等者。頌答　論曰至便發律儀故者。釋初句。引大名經明發戒時。至慈悲護念。爾時即發近事律儀。此即釋經顯發戒時　稱近事等言便發律儀故者。此即釋頌明發戒時　又解前即引經總顯。後即略結　又解重釋爾時發戒。何理得知爾時發戒。由彼自稱近事等言故知爾時便發五

戒。若不發戒彼寧自稱近事等言　又解此[6]文屬下。將欲更引經證故先標宗。准此經文受三歸已猶未發戒。要至慈悲護念方始發戒　以經復說至已得五戒者。如何得知稱近事等言便發律儀。故以餘經中受三歸稱近事等已復自誓言我從今時乃至命終捨生言故　此經意說捨殺生等五種惡業略去殺等二字但說捨生。既三歸等後[7]復自誓言捨殺生等。故於前受三歸等時已得五戒名爲近事　非但三歸即名近事。此中引經文略。如婆沙一百二十四引經云。如說我某甲歸佛・法・僧願尊憶持我。我是近事。我從今日乃至命終護生歸[8]淨　又雜心[9]擇品云如說我某甲。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧諸衆尊。我是優婆塞。當證知盡壽捨衆殺生受三歸依心淸淨。乃至第三口作得優婆塞律儀　解云倶舍引略不說前三歸等及後淨。但說中間。應知。我從今者等。是三歸等後。在說戒相[10]前。應知前大名經中剋發戒時。故但說言稱近事等。餘經復據發戒已後要期自誓故。更復言我從今時等　彼雖已得至必具律儀者。釋第二句。彼於先時由自誓故。雖已得戒仍未了知戒相差別。爲令了知五戒學處故。復爲說離殺生等五種戒相令識堅持。如一白三羯磨得彼苾芻具足戒已。復爲彼說四重學處令識堅持　勤策亦然。先受三歸雖已得戒。復爲彼說十種戒相令彼堅持　此近

[1]號＝而㊪　[2]授＝受㊪　[3]四＝三？　[4]娶＝取㊪　[5]齊＝齋㊪　[6]文＝又㊪　[7]復＝得㊪　[8]淨＝降㊪　[9]擇＝釋㊪　[10]〔前〕－㊪

事戒(1)於理亦應爾。是故近事必具五戒非受三歸未發五戒而名近事 問云何名學處 答如法蘊足論第一云所言學者謂於五處未滿爲滿。恒勤堅正修習加行故名爲學。所言處者即離殺等是學所依故名學處 又離殺等即名爲學。亦即名處故名學處

頌曰至謂約能持說者。此即第二會釋經文上兩句經部引經爲難。第三句說一切有部通釋 論曰至四能學滿分者。釋上兩句經部難言若諸近事皆具律儀何緣世尊於五戒中言有四種鄔婆索迦 一能學一分謂學一戒二能學少分謂學二戒三能學多分謂學三戒四戒四能學滿分謂學五戒 謂約能持至故名近事者。釋下句說一切有部通經。學之言持。謂約能持故說四種。先雖具受五支律儀。而後遇緣或便毀缺。其中或有於諸學處能持一分乃至或有具持五支故作是說。能持先所受故說能學言 若不爾者此經應言受一分等。何故乃言學一分等。故此四種但據能持 理實而言約受三歸(2)等以具五戒故名近事 如是所執違越契經者。經部難 如何違經者。說一切有部徵 謂無經說至捨生言故者。經部答。謂無經說自稱我是近事等言便發五戒。又此大名經不作是說我從今者乃至命終捨生言故 經如何說者。說一切有部問 如大名經至故違越經者。經部答。可知 然餘經說至已發五戒者。經部通前引餘經文捨生。謂寧捨自生命不捨正法 歸。謂歸依三寶 淨。謂淨信三寶 證淨。謂四(3)證淨。今稍具引故加歸淨。餘文可知 又約持犯戒至名一分等者。經部破前通經。又(4)約持犯戒釋學一分等。彼受戒者尚不應問佛。況佛應爲答。所以者何。誰有已解近事律儀必具五支後持犯時而不能解於所學處持一非餘名一分等先自解故不應請問 由彼未解至乃至廣說者。經部自釋經文。由彼欲受戒者未解近事律儀受量少多故請問佛。凡有幾種鄔婆索迦能學學處。佛答有四鄔婆索迦謂能學一分等。彼受戒者猶未能了。復問世尊何名能學一分少分等。乃至廣說世尊爲答。此經意說爲受戒者故說四種。非約持犯說一分等 若闕律儀至此亦應爾者。說一切有部難。以苾芻勤策例破近事 何緣近事至支量定爾者。經部反責 由佛教力施設故然者。說一切有部答。由佛教力故皆具支 若爾何緣至非苾芻等者。經部例釋。我亦由佛教力雖闕律儀而名近事非苾芻等 迦濕彌羅國至得成近事者。迦濕彌羅結歸本宗。要具五戒方名近事不許闕戒得成近事

此近事等至或成上品者。此即第三明三品戒。由心三品戒有三。故有聖人成下凡夫成上。故婆沙一百一十七云。故如是問。頗有新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀耶。答有。謂有新學苾芻以上品心起有表業受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀。如是新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀 准此文羅漢非自然得戒

爲有但受至成近事不者。此下第四明三歸體。問但受近事不受三歸成近事不 不成近事除有不知者。答。若人知受三歸而不受者不成近事。若人不知先受三歸彼(5)受戒師復不爲*受得成近事 故婆沙一百二十四云。問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不。有說不得。以受三歸與此律儀爲門。爲依(6)爲(7)加行故。有說不定。謂若不知先受三歸後方受戒。信戒師故便受律儀彼得律儀。戒師得罪。若彼解了(8)者先受三歸後受律儀是正儀式。但憍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧爲彼憍慢纏心。雖受不得 諸有歸依至是說具三歸者。明所歸依三寶體性 論曰至佛能覺一切者歸依佛者。釋頌歸依成佛無學法明佛寶體。謂但歸依能成佛無漏無學法。由彼法勝故身得佛名 或由得彼無學法故佛能覺悟一切諸法故名爲佛 覺一切者。謂無漏慧照理明白名覺一切。此即少分一切以無漏慧唯緣諦故 又解諸有漏慧能覺一切緣法盡故。此即由得無學法故。得有漏慧能覺一切 又解諸有漏無漏慧。隨其所應名覺一切。由得無學法故此二種

(1)〔於〕—㊂ (2)等＋十(具五戒)? (3)證＝諸㊂ (4)〔約〕—㊂ (5)受＝授?* (6)〔爲〕—㊂ (7)加＝迦㊂ (8)〔者〕—?

慧能❶學一切。何等名爲佛無學法者。問。謂盡智等至前後等故者。答。謂佛身中盡無生等。及彼隨行無漏五蘊名無學。非色等身有漏五蘊。未成佛前及成佛後等相似故。爲歸一佛一切佛耶者。問。理實應言至相無別故者答。理實應言歸依一切三世諸佛。以彼諸佛無漏聖道體相無異故。歸依一時卽歸一切。歸依僧者至不可破故者。釋頌歸依成僧二種法明僧寶體。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學與無學二無漏法。由得彼法故僧成四向四果八種補特伽羅。由得證淨理和合僧不可破故。爲歸一佛僧一切佛僧耶者。問。爲復歸依一釋迦佛弟子僧耶。爲歸一切三世諸佛弟子僧耶。佛之僧故名曰佛僧。理實通歸至現見僧寶者。答。理實通歸一切三世諸佛僧。以諸佛僧無漏聖道體相無異故。然契經說。佛初成道猶未有僧。商侶過佛爲受三歸。佛告彼言。當來有僧汝應歸依者。彼經但爲顯示當來釋迦牟尼現見僧寶。卽阿若憍陳那等五苾芻也。問僧有多種此說何僧。佛亦是彼所歸僧不。解云三歸中僧是聲聞僧。佛雖亦是聖僧等非聲聞僧。故顯宗二十云。僧有多種。謂有情人。聲聞。福田。及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故。今所歸者是聲聞僧。歸依法者至故通歸依者。釋第三句明法寶體。歸依法者。謂歸涅槃。卽是擇滅。自他相續身煩惱。及苦果。寂滅一相是善是常。故通歸依。此顯有情有漏法滅。理實亦通歸依非情法滅。故婆沙第三十四云。答應作是說。歸依自他相續及無情數一切蘊滅。若唯無學法至成無間罪者。論主難。或述經部難。若唯無學法卽是佛體非生身者。如何於佛但損生身成無間罪。毘婆沙者至彼隨壞故者。答。壞彼無學所依生身。彼無學法亦隨壞故。損生身成無間罪。然尋本論至佛無學法者。論主又難。或申經部難。然尋根本六足等論不見有言唯無學法卽名爲佛。但言無學法能成於佛。既不遮佛生身體性。應知亦攝所依生身皆名爲佛。故於此中不容前難。損佛生身成無間罪。以許生身亦是佛故。若異我說所依生身非是佛者。應佛與僧現在生身住於世俗有漏心時。爾時現無無漏五蘊。應非是僧。亦應非佛。雖成過未。墮在法數非有情故。又應唯執成苾芻戒卽是苾芻。若言戒卽苾芻。❷然如有欲供養苾芻者。彼唯供養成苾芻尸羅。不應四事供養依身。既現供養戒所依身。故知依身亦是苾芻。若言非供養彼戒所依身。是則應與世間相違。以世現供養彼戒所依身故。如是有欲歸依佛者。亦應但歸依成佛無學法。若言唯歸佛無學法。是則還與世間相違。現見❸歸禮佛生身故。與說一切有部作世間相違過也。論主意說。佛寶體性以佛身中有爲無漏法。及佛身諸有漏法爲佛寶體。有餘師說至十八不共法者。敍異說。此師意說。以佛身中有爲無漏功德。爲佛寶體。不取生身非功德故。不同論主。兼取有漏。不同說一切有部。若依宗輪論大衆部等一切如來無有漏法。上來雖有異說不同。總明所歸三寶體性。問說一切有部。所歸依中何故不說獨覺菩薩。解云如正理三十八云。所歸依者謂滅諦全。道諦一分。除獨覺乘菩薩❹乘學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖。菩薩學位不❺越期心故。亦無能教誡他義故。彼身中學無學法不能救護。非所歸依。廣如彼說。此能歸依何法爲體者。問能歸體。語表爲體者。答。此據自性語表爲體。若幷眷屬五蘊爲體。故正理三十八云。此中能歸語表爲體。自立誓限爲自性故。若幷眷屬五蘊爲體。以能歸依所有言說由心等起非離於心。問若以語表爲能歸體。卽與婆沙評家相違。如婆沙三十四云。能歸依者。有說名等。有說是語業。有說亦身業。有說是信。應作是說是身語業。及能起彼心心所法。並諸隨行皆如是善五蘊是能歸依體。應作是說是婆沙評家義。此俱舍等當婆沙第二師不正義。如何會釋。解云論者意異隨樂說故。非以婆沙評家爲量。無勞會釋。又解世親論主故述婆沙不正義。❻誠後學徒爲覺不覺。衆賢尊者不覺斯文遂依此釋。若依正解

❶學＝覺㊂ ❷〔然〕－㊂ ❸歸＋(依)㊂ ❹〔乘〕－㊂ ❺越＝起㊂ ❻誠＝試？

同婆沙評家。　如是歸依以何爲義者。問。歸依義。　救濟爲義至一切苦故者。答。救拔濟度。是歸依義。由彼三寶爲所歸依能永解脫諸有情類一切苦故。又正理三十八云。他身聖法及善無爲如何能爲自身救濟。以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。

如世尊言至能解脫衆苦者。引佛經證。對邪顯正。　初兩頌顯邪歸依。後三頌顯正歸依。世間衆人爲怖所逼。多歸依彼諸仙神・園苑神・叢林神・孤樹神・及與制多。制多。　卽是外道塔廟　等謂等取餘邪歸依隨其所應。此所歸依非勝非尊　又解不能解脫三惡趣苦。故名非勝。不能解脫人・天趣苦故名非尊。所以者何。不由此歸依而能究竟解脫衆苦。　又解或怨賊苦逼爲避此苦投窟山谷。　或遇愛・別・離・苦情欲散憂遊諸園苑。　或飢苦所逼採拾活命投諸叢林。或求不得苦欲希果❶遂求孤樹神。或厭現苦求未來樂供養外道制多塔廟等。謂等取所未說者隨其所應。　餘如前釋。　諸有歸依佛・法・僧者。於四諦等中恒以惠觀　知苦。謂苦諦　知苦集。謂知苦之集卽是集諦　知永超衆苦。謂是滅諦　知八聖道。謂是道諦　道諦能趣安穩涅槃。　此所歸依最勝最尊　又解能解脫惡趣苦名最勝。能解脫善趣苦名最尊。　必因此歸依而能究竟解脫衆苦。　故說歸依救濟爲義。能脫衆苦。　是故歸依至爲方便門者。結。是故歸依普於一切八衆所受諸律儀處。爲前方便道引之門。由能發戒永脫衆苦。若不歸依戒不發故

何緣世尊至易離得不作者。此卽第五明離邪行。❷問。於八衆中何緣世尊於餘六衆或於餘苾芻・勤策・近住律儀處。立❸離非梵行爲所學處。唯於近事一律儀中制欲邪行。理亦應問近事女戒　且以近事爲問。或可影顯。或近事言亦攝近事女戒。戒體同故。頌三義答。　論曰至非非梵行者。一釋最可訶。唯欲邪行世極訶責。侵他妻等邪婬業道感惡趣故　等。謂等取妻等　非非梵行。謂非梵行行婬欲時。是身惡行世非極訶。非感惡趣。　又欲邪行至離非梵行者。釋頌易離。邪行易離故佛遮防。離非梵行難故在家不制　又諸聖者至謂定不作者。釋得不作。謂諸聖人身中成就無漏法故。於欲邪行一切定得不作律儀　不作律儀。謂定不作欲邪行等。非別有體。　如世有人性不飮酒非別有體。　經生聖者亦不行斯欲邪行故。以諸聖者性不犯彼近事戒故。故說聖人能持性戒　離非梵行則不如是。未離欲聖猶有妻故。故近事戒制離欲邪行。　若復固執離非梵行爲近事戒。勿經生聖者犯近事律儀。以有妻故。故正理云。若異此者經生有學。應不能持近事性戒

諸有先受至得律儀不者。　此下第六娶妻不犯。此卽問也　理實應得至得別解律儀者。答。於彼受得　若爾云何後非犯戒者。難。　頌曰至毀犯前戒者。答文可知。又正理三十八云。先娶妻妾後受律儀。於自妻等亦發此戒。以近事等別解脫律儀一切有情處所得故。若異此者於自妻・妾・非處・非時・非支・非❹禮亦應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於❺新所受應有不犯

何緣但制至爲近事律儀者。此下第七明離虛誑語。問。語有四過何唯制一。　亦由前說至得不作故者。答。由前三因唯制虛誑。第一因如前釋。又婆沙一百二十三釋第二因云。有作是說離虛誑語易可防護。非離餘三。謂❻處居家御僮僕等離可遠離離間等三及身業中捶撻等事。又婆沙釋第三因云。有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒。聖者經生必❼定遠離虛誑語業非餘語業所以者何。餘語有三。謂從貪・瞋・癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝故。聖者已斷而犯貪・瞋所生是故不立。　復有別因至能防後犯者。第四因八衆律儀名爲一切。餘文可知

復以何緣至近事律儀者。此下第八遮唯離酒。此卽問也。　誰言此中不離遮罪者。答。　離何遮罪者。徵。　謂離飮酒者。釋。　何緣於彼至唯遮飮酒者。難。　正理云。何緣一切離性罪中立四種爲近事學處。然於一切離遮罪中於近事律儀唯制離飮酒。　頌曰至令離飮酒者。答文可知。　遮中飮酒由過重故近事偏制。餘遮不爾。寧知飮酒遮罪攝耶者。問。　由此中❽無至

❶遂＝逐㊂　❷問＝門㊂　❸〔離〕－㊂　❹禮＝體㊁　❺新＝親㊁　❻(俗)＋處㊂　❼定＝生㊂　❽無＝元㊁

能無染心者。答。由飲酒中無性罪相。以諸性罪唯染心行不通餘心。療病飲酒能無染心故非性罪。故正理三十八云。由此中無性罪相故。性罪・遮罪其相云何。未制戒時諸離欲者。決定不起是性罪相。若彼猶行是名遮罪。又若唯託染污心行是性罪相。若有亦託不染心行是名遮罪。 豈不先知至即是染心者。難。 此非染心至故非染心者。答。 諸持律有言至彼飲酒故者。叙持律者言。飲酒是性罪。總引四證。此即第一除[1]飲酒性罪證。佛除性罪餘隨供病。有處不開病者飲酒。故知飲酒是性罪攝 鄔波離。此云近取。 又契經說至是性罪攝者。第二極少不飲證。極少不開。明知性罪。 又諸聖者至如殺生等者。第三經生不犯證。此一以理爲證。飲酒是性罪。經生聖者亦不犯故。如殺生等。 又契經說是身惡行故者。第四是身惡行證。經說飲酒是身惡行。若有無染心如何名惡行。故知飲酒是性罪攝。故正理三十八云。謂契經言身有四惡行。殺生至飲酒。不應遮罪是惡行攝。 對法諸師至犯性罪故者。此下對法諸師通前四證。此即通第一除飲酒性罪證言。飲諸酒非是性罪。然爲病者唯除性罪總開遮戒。此即許飲明非性罪。若是性罪不應佛開。復於異時遮飲酒者。染疾釋種[2]性不能飲。爲防因此犯性罪故。故佛遮飲。 又令醉亂至茅端所霑量者。通第二極少不飲證。醉亂不定故遮極少。如性不便飲少亦醉。經遮不飲意在於茲。非言性罪經遮不飲。如有性便多亦不醉爲病飲少理亦應通。 又一切聖至量無定故者。通第三經生不犯證。以諸聖者具慚羞故。又復自恐失正念故。故諸聖者皆不飲酒。少亦不飲。以如毒藥量無定故。非爲性罪聖人不飲。故婆沙一百二十三云。有餘師說聖者經生必不飲酒。雖嬰[3]咳位養母以指強滴口中。不自在故而無有失。纔有識別設遇強緣爲護身命亦終不飲。故遮罪中獨立酒戒。 又經說是至皆是性罪[4]者。通第四是身惡行證。契經說飲酒是身惡行者。酒是一切放逸惡行依處故。因飲酒故起身惡行。故說飲酒是身惡行。非由性罪名身惡行。由是獨立飲酒放逸處名。餘殺生等四不立放逸處名。皆是性罪故。故正理三十八云。或飲諸酒由放逸處故名惡行。非由性罪故此獨立放逸處名。非殺生等是性罪故 又解經據唯染心名爲身惡行。飲酒容無染。明知非惡行。 然說數習至轉[5]增盛故者。上來通持律者四證。令又通墮惡趣妨。 故正理三十八云。有作是說以契經說數習能令墮惡趣故。如殺生等。故飲諸酒是性罪攝 故今通云經說數習墮惡趣者。顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故墮諸惡趣。又能引發惡趣業故墮諸惡趣。 或能令彼已起惡趣業轉增盛。墮諸惡趣。因酒起業感諸惡趣。理實飲酒非招惡趣。又正理云。亦見有說斷生草等令墮惡趣故。此無能證飲諸酒是性罪攝。廣如彼說。 如契經說至依何義說者。因解飲酒釋酒異名。合飲不合飲經說窣羅等依何義說。依經起問。 又解引經證酒是放逸處能造衆惡。因此起問。 醞食成酒至所依處故者。答。 醞食成酒。即米・麥等。名爲窣羅。 醞餘物等所成。即[6]根・莖等。名迷麗[7]耶酒。即前二酒或時[8]未熟。或熟已壞不能令醉。此非所遮。不名末陀。若令醉時名末陀酒。簡無用位重立末陀。 應有難言此中但應[9]說末陀酒。何謂別說窣羅迷麗耶酒。爲通此難故作是言。然以檳榔及稗子等。雖亦能令少時微醉而不放逸。由許食故。不成犯戒。爲簡彼故。次說窣羅・迷麗耶酒極令醉故。又法蘊足論第一云言諸酒者。謂窣羅酒。迷麗耶酒。及末陀酒。言窣羅酒謂米・麥等如法蒸煮。和麴[10]蘗汁。投諸藥物。醞釀具成。酒色香味。飲已惛醉名窣羅酒。迷麗耶者謂諸根・莖・葉・花・菓汁。不和麴*蘗。醞釀具成。酒色香味。飲已惛醉名迷麗耶酒。言末陀者謂蒲桃酒。或即窣羅・迷麗耶酒飲已令醉總名末陀。 正理三十八釋諸酒名非無少異。大同法蘊。 飲此諸酒雖是遮罪。而令放逸廣造衆惡。世尊爲令殷重遮斷飲諸酒。故說此酒是放逸處。諸不善業名爲放逸。酒是放逸所依處故名放逸處。

俱舍論記卷第十四

[1]飲＝餘㊅ [2]性＝姓㊅ [3]咳＝孩？ [4](故)＋者？ [5]增盛＝盛增㊅ [6][根]－㊅ [7]耶＝邪㊅下同 [8]未＝末㊅ [9][說]－㊅ [10]蘗＝糵㊅*

俱舍論記[1]卷第[2]十五

[4]沙門釋[5]光述

分別業品第四之[6]三

此別解脫至亦餘二不者。此下大文第五得三律儀別。就中一明得處[7]同異。二明有情支因三明得惡處中。此下明得處同異。問 此三律儀從彼處得。一。亦得餘二不。 不爾者。答。 云何者。徵。 頌曰至得靜慮無漏者。答。上兩句明別解脫。下兩句明定道。 論曰至後起而得者。釋從一切得欲別解脫。此從一切發惡根本.加行.後起處得。謂受善戒離惡根本.加行.後起故。於發惡處還發得善戒。 從二得者至性罪遮罪者。釋從二得。謂從二類得。一從情.非情類處得。 二從發性罪.遮罪類處得 又解言二類者。有兩種二類。一[8]有情類。二非情類。一性罪類。二遮罪類 又解言二類者。一有情類能發性罪.遮罪。二非情類能發性罪.遮罪 今受善戒能離性罪及與遮罪故。從二類發性罪.遮罪處還發得善戒。故正理三十九云。於情性罪謂殺等業。遮謂女人同室宿等。非情性罪謂盜外財。遮謂[9]掘地斷生草等 從現得者至有情處故者。 釋從現得此別解脫。於三世中謂從現世蘊.處.界發得。非從去.來。所以者何。由此律儀於現有情轉。及於現有情所依止處轉 於現有情轉者。謂從有情邊發戒。如邪欲等從守護有情得罪。若離邪欲等從守護有情發戒隨其所應 於現有情所依止處轉者。有情所依處謂內身。有情所[10]依止處。謂外器 於現有情所依處者。於現有情內所依身發得此戒。如行殺等從所依處得罪。若離殺等從所依處發戒。隨其所應 於現有情所止處者。於現有情外所止器發得此戒。如*掘地等從所止處得罪。若不*掘地等從所止處發戒隨其所應 去.來非是有情亦非是有情所依止處。故不能發別解脫戒。故正理云。有情處者。謂諸有情及諸有情所依止處。現蘊.處.界。內者即是有情所依。外者名爲有情所止。非過.未故 問若從現在有情處得如盜現[11]在窣堵波物。婆沙一百一十三評家云。如是說者於佛處得罪。彼正義於過去佛邊結罪。如何乃言於現有情處得。 解云評家理應望現守護者邊結罪。而言於佛結彼罪者。以施佛故顯物重故推在如來 又解評家意說罪.福二門非皆齊等。若論發戒[12]現有情處得。若論結罪無妨亦有於過去佛處得 若得靜慮至況從遮罪者。 釋從根本得。若得定.道戒應知但從發根本業道處得。 尙不從彼發加行.後起處得[13]道.定戒。況從發遮罪處得此律儀。此即擧重況輕也 又解別[14]解律儀教制遮罪故。從遮罪處發得遮戒。定.道律儀無教制遮罪故無別遮戒。由無別遮戒不從遮罪處發 問別解脫律儀何故亦從加行.後起處得非定.道律儀 解云別解律儀教制加行.後起罪故。從加行.後起處發。定.道律儀無教制故。所以不於加行.後起處得 又解散位律儀於散位中加行.根本.後起三位。皆容得有別解律儀現行。 如受大戒加行等中有勤策戒等故。得戒[15]時通於三種起惡處得。定位律儀於定位中唯在根本起。 即根本故不在加行.後起位中。於定前.後無此戒故。故得戒時唯於一種起惡處得。 故正理云。若得靜慮.無漏律儀應知但從根本業道。以定中唯有根本業道故。 非從前.後近分而得。以在定位唯有根本在不定位中無此律儀故 又解散位律儀於散位中.有加行.根本.後起故。 得戒時通於三種起惡處得。 定位律儀於定位中。 無有加行.後起即根本故得戒時唯於一種起惡處得 又解散戒.定戒俱對除惡。 惡與散戒同欲界故。以相去近故。難防護故。故得散戒通於三種起惡處得。惡與定戒不同界故。相去遠故。易防護故。故得定戒唯於一種起惡處得 從恒時者至蘊處界得者。釋從恒時得。謂從三世蘊.處.界得故。名從恒時得 問何故別解唯於現得。定.道二戒通過.未 解云別解律儀依教受得。教意唯防現在故唯現在發。定.道二戒不依教受。隨心而生故通三世發 又解隨心轉戒其力是强。通防三世故於三世蘊.處.界得。別解不爾故唯於現得 又解此戒俱心皆成

[1]〔原〕平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本，〔甲〕東大寺藏古寫本，〔乙〕元祿十五年版本 [2]卷＝第九上論本〔原〕 [3]十五＝九〔原〕 [4]〔沙門〕－〔原〕 [5]（晉）＋光〔乙〕 [6]三＋（論本第十五）〔原〕 [7]（時）＋同〔乙〕 [8]〔有〕－〔原〕〔乙〕 [9]掘＝堀〔甲〕* [10]〔依〕－〔原〕〔乙〕 [11]〔在〕－〔乙〕 [12]（唯）＋現〔原〕〔乙〕 [13]道定＝定道〔原〕〔乙〕 [14]解＋（脫）〔乙〕 [15]（三）＋時〔乙〕

三世故。心倶戒通於三世蘊・處・界得。別解不爾故唯現得。故正理云從恒時者。謂從過去未來現[1]在蘊・處・界得。如與此戒爲倶有心　又解謂戒倶心能縁三世故。心倶戒由心勢力能防三世。戒與彼心倶有因故。其力是強故通三世蘊・處・界得。別解不爾。唯防現在。唯現處得　又解如戒倶心。及心倶戒皆斷三世。以説斷律儀斷欲惡戒及能起惑。以此明知。戒斷三世。由心倶戒能斷三世故。亦通於三世法得。別解脱不爾故唯現得。非能斷故　由此差別至加行後起者。以別解脱律儀對定・道二律儀發處差別應作四句。有蘊・處・界從彼唯得別解律儀非餘定・道二律儀等。此中四句思之可知。第四句中不言遮罪略而不説　又婆沙一百二十。作四句中第一句不言遮罪者亦略不論　非於正得至防護過現者。論主彈前第一・第三句云。非於正得善律儀時可有現在惡業道。及加行・後起。並諸遮罪。何故乃言第一句中。從現在加行・後起。及諸遮罪。第三句從現世根本業道。彈訖正[2]云。是故第一句應言從現*在加行後起及諸遮罪處。第三句應言從現*在根本業道處　此中且正第一・第三句。理實四句皆加處字。第二句應言謂從去・來根本業道處。第四句應言謂從去・來加行・後起。遮罪處。正訖又云。若據發戒有通三世。若論防護理應但説防護未來。定不應言防護過・現。過去已滅。現在已生。

不須防故　正理救云。於業道等處置業道等聲。故前四句義亦無失。由如是理亦通防護過・現業道等。非唯防未來。以業道等聲説彼依處故。若異此者則應但説防護未來。律儀但能防未來罪令不起故非防過・現。已滅・已生律儀於彼無防用故　解云於能發不善業道等所依境處。説能依不善業道等聲。從不善業道等所依境處發戒故。説從不善業道等發戒。故前四句義亦無失。由如是不善業道所依境處通三世理。亦通防護過・現不善業道等。以能於過・現不善業道所依境處發律儀時。即防護過・現不善業道。所依境處不令發不善[3]業等。亦説防護過・現不善業道等。以業道等聲説彼不善業道等所依境界處故。若異此防護不善業道所依境處。唯説防護能依不善業道體者。[4]即應但説[5]唯未來法發唯防護未來。律儀但能防未來罪令不起故。非防過・現不善業道等體。過去已滅。現在已生。律儀於彼無有防用令不起故　倶舍師破云。唯加處字於義無疑。何故不加廣勞異釋。豈從彼世法發得律儀。即防彼世惡業道等。發戒雖復通於三世。防過無防唯在未來。反難令防未來。此乃誠如所説　諸有獲得至有異不者。此即第二明有情支因。問諸有獲得律儀・不律儀。從一切有情。從一切身・語七支。從一切上・中・下因有異。不　又解律儀・不律儀從一切有情發。

而支因有異不　此定有異者答　異相云何者。徴　頌曰至有情支非因者。就頌答中。上兩句明律儀。下兩句明不律儀　論曰至後三因説者。釋上兩句。別解律儀定從一切諸有情得。無少分理。若身・語七支此即不定　有從一切身・語七支得。謂苾芻律儀。不言尼者七支同故。或影顯故　有從身三語一四種支得。謂餘勤策等六種律儀。此中唯據根本七業道名律儀支故　若上・中・下因此亦不定。因雖兩種頌文且據後三因説。不倶起故可辨差別　或有一類至勤策戒者。約人正顯配釋可知　問如雜心及婆沙一百一十七云。若於一切有情得律儀。由一切因非一切支者此類無有。此論與彼豈不相違　解云婆沙偏據盡形故言無也。此論通據晝夜故説有也　又解梵名[6]烏波婆沙。義翻爲齋。亦名近住。西方有人一日持齋亦名*烏波婆沙。若受八齋戒亦名*烏波婆沙。其齋名通於律儀中不定。若盡壽戒於律儀中決定。婆沙以不定故不説。此論通據近住戒故説有也。故婆沙云。問若以下・中・上心。如次受近住・近事・勤策戒時。即名於一切有情得律儀。亦一切因非一切支。何以言無。答此中但依盡壽作論不依晝夜。所以者何。彼名爲齋。於律儀中非決定故　無有不遍至不全息故者。釋。於有情必須寛遍。無於少分　若人不作至相似妙行者。顯斯五定由不遍故不得。

[1]在＝世ⓐ*　[2]云＝言ⓐ*　[3]業＋(道)ⓐ　[4]即＝則ⓑⓐ*　[5](從)＋唯ⓐ　[6]烏＝鄔ⓐ*

律儀。但得相似處中妙行。等等取盜等。近住雖於時定亦得律儀。此據盡形故言不得。或一月等言已遮晝夜。五定思之可知　若依經部作此五定亦得律儀　於非所能境如何得律儀者。問。若於一切有情處得無少分理。如於他方非所能害境如何得律儀　由普於有情至故得律儀者。答。彼受戒者由於有情善意樂。❶故廣得律儀。故遍有情無少分理。此卽義當婆沙正義於諸有情總發戒家　毘婆沙師至有得捨過者。第二師答。毘婆沙中有作是說。所得律儀必須遍發。若謂一向於❷能害境受得別解而不於彼非所能境得別解者。*卽此律儀應有增減。從非所能生所能時律儀應增。從所能境生非所能律儀應減。若有增減便有別解離得捨緣有得捨過。　增時名離得緣有得過。減時名離捨緣有捨過。得緣卽是受戒師等。捨緣卽是四五緣等　此卽義當婆沙不正義於諸有情別發戒家。由非正義故下別破　彼說不然至例亦應爾者。論主難。彼說增減於理不然。如生草等先無後起彼戒無增。或起已枯彼戒無減。由於生草等總發一遮戒故無增減。於彼能境及不能境所得律儀境轉易時例亦應爾。能生不能應無減。不能生能應無增。所以得知。於生草等總發一戒是正義者。故婆沙一百二十云。如是說者於外法中亦得律儀　問若爾律儀應有增減　答無增減。

以總得故。謂此律儀總於一切草等上得一無表。而世間無有無生草等時。　又解別發家意於諸有情雖復別發於生草等同許總發。故引同許例破彼說　彼言不爾至性不同故者。別發家救。彼*云。不爾。以諸有情死此生彼前後性等有增有減。若能生不能可言能類減。以能類少故。不能類增。以不能類多故。若不能生能。可言不能類減。以不能類少故能類增。以能類多故。草等❸先後生枯性別可總發戒。無增減過不得爲例　若爾有情至於理爲善者。論主復難。若隨有情別發得戒未得❹涅槃死此生彼可言有情前後性等戒無增減。有諸有情般涅槃已。如前性類今時既無。有情少故別發緣闕。於彼律儀如何無減　故此後釋別發律儀於理不然。前所說因普於有情發善意樂。總發律儀於理爲善。雖非正❺問總發別發。初家義當總❻發第二家義當別發　若爾前佛至無減前過者。難總發家。若爾前迦葉佛等及所度生已涅槃者。後釋迦佛等於前佛等既不發得別解律儀。如何尸羅無減前佛過　以一切佛至無減前過者。總發家答。以三世佛別解律儀❼從一切有情境處總發得戒。設彼有情今猶在者。後佛從彼亦得總發別解律儀。故後尸羅無減前過。境雖有減戒體無虧。故婆沙一百二十。正義家答此問云應作是說。律儀境界雖有多少而律儀體前後無異❽謂從一切有情

境處總發得故　廣如彼說　問總發別發兩說不同。爲約七支爲約二十一種　解云先引婆沙後方辨釋。如婆沙一百二十云若以相續刹那分別有無量律儀。今總說七種。謂離斷生❾命乃至離雜語。此中有說。彼七支一一於一切有情處得而所得是一。彼說於一有情所犯一支戒時於一切有情❿處。此一支戒斷餘六猶轉。此則善通世尊所說。若犯學處非苾芻非沙門非釋種子。有說此七支戒。一一於一切有情處得。而所得各異。如有情數量所得戒亦爾。彼說於一有情所犯一支戒時。卽此一有情處一支戒斷餘六猶轉。餘有情處七支皆轉。問若爾云何通世尊所說。若犯學處非苾芻等。答依勝義苾芻言非苾芻。以不能趣彼故。有餘師說。別解⓫脫律儀隨因差別成二十一。此中有說二十一種一一於一切有情處得而所得不異。彼說由貪煩惱⓬故。總於一有情所犯一支戒時。於一切有情處無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。此則善通世尊所說。若犯學處非苾芻等。有說此二十一種。一一於一切有情處得。而所得各異。如有情數量所得戒亦爾。彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時。卽此一有情處無貪所生一支戒斷。餘二十種如先猶轉。餘有情處二十一種具足皆轉。問若爾云何通世尊所說。若犯學處非苾芻等。答依勝義苾芻言非苾芻如前說。迦濕彌羅國諸論師言。雖犯律儀

❶故廣＝廣故②　❷(所)＋能②　❸先＝前㊂②　❹(般)＋涅②　❺問＝同②　❻發＋(家)②　❼(皆)＋從㊂②　❽謂＝俱㊂　❾命＝今②　❿處＝所②
⓫〔脫〕－②　⓬〔故總〕－㊂②

而律儀不斷。如法悔除還名持戒。無有頓受別捨得故。未悔除位具得二名。若已悔除但名持戒 已上論文 解云婆沙總有五說。第一師於諸有情無貪等三總發。[1]七支隨犯別捨。第二師於諸有情各發七支別犯別捨。第三師於諸有情總發二十一支隨犯別捨。第四師於諸有情各發二十一支別犯別捨第五師雖言頓受不言別發或同初師或同第三師說。必無別捨 詳茲五說若論捨戒相前四師並非正義。皆[2]說犯戒別捨戒故。第五師正義宗。明犯戒不別捨故。若論得戒第[3]二第四師是不正義。說別發故。第一師說於諸有情總發七支。此即三善根共發七支。第三師於諸有情總發二十一支。此即由三善根因差別故各發七支故二十一支 問於二說中何者爲正解云初師爲正。於婆沙中最初說故。復言有說。第三師即言有餘師說。又心心所共發七支理亦爲勝。有何道理同一聚法說三善根各異發七支。諸論說者敘餘師義又解第三師爲正。何必初言有說即是正義。婆沙又有初言有說而非正義。亦有有餘師說而是正義。但說義正何論初後。有說餘師。又諸論中皆說三善根各發七支故。正理三十九云。謂諸有情隨無貪等爲因差別生別類支。二類支各一無表總於一切有情處得。又諸論解四說中。皆說三善根別發色業共發七支即無文證。以此故知二十一者爲正 又解兩說雖數不同。於諸有情俱言總發。評家正義並不相違。又諸論中無別立破。隨其所樂皆可爲正或諸論言七支者敘初師義。或諸論*云二十一支者。敘第三師義。應知此論捨戒同第五師。若論得戒或同初師。或同第三師。於前三解皆無有妨 已說從彼至例此應知者。釋下兩句。明不律儀定從一切有情處得無少分境。不律儀者定從一切身三語四七業道得。無不具支不律儀者。此定無有由一切下中上[4]品三因。下品等心無俱起故。所以不[5]言三因 若有已下。釋三品不俱。若有下心得不律儀。復後於異時上心殺生。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品表無表。處中業道。以不律儀無重發故 亦應說中下品心殺生。略故不說。且據勝論中品上品例此應知 問何故律儀有三品有不具七支。不律儀無三品必具七支 答律儀難得。有漸受故有三品。有非具支。不律儀易得頓得故。無三品及不具支。故婆沙一百[6]一十七云。如是說者律儀漸得非不律儀。所以者何。律儀難得。以難得故漸受漸得。不律儀易得。以易得故頓得頓受 問此中若說不律儀人支具因不具者。即與婆沙相違如婆沙一百一十七云。有於一切有情得不律儀。非由一切支非由一切因者。謂以下纏斷衆生命。或中或上非餘亦不起餘支。有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因者。謂以下纏斷衆生命。乃至說雜穢語。或中或上非餘。有於一切有情得不律儀。由一切因非由一切支者。謂以下中上纏斷衆生命不起餘支。有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者。謂以下中上纏斷衆生命乃至說雜[7]穢解云婆沙據發不律儀緣說故言支因或具不具。此論據得不律儀體說故言支具因不具也 此中何名不律儀者者。問不律儀人 謂諸屠羊至當知亦爾者。答。屠羊謂爲自活要期盡壽恒欲害羊得不律儀。若非盡壽暫殺羊者。得處中惡非不律儀。餘准此釋 [8]言縛龍謂以呪術繫縛龍蛇戲樂求物以自存活 言煮狗者。謂旃荼羅等諸猥惡人造諸惡類。西國呼爲煮狗人非常煮狗。或可。煮狗以充所食。西方汗狗故以標名 餘名可知 等言以顯王等 王謂惡王非理殺害 典刑罰。謂典刑人罰人 聽察。謂御史等 斷罪。謂大理等大數而言總有十二。餘未說者。等字以收但恒有害心名不律儀者。非要自[9]手行殺。此即約心以釋。若有慈心無恒害意。雖居此位非不律儀 或由彼一類住不律儀名不律儀者。此即約住以明 或有成就不律儀名不律儀者。此即約成就以釋遍於有情界至得不律儀者。經部問。遍於有情得善律儀其理可爾。昔勝意樂而受得故。非屠羊等人有害至親。如何普於一切有情得不律儀 由彼至親至有損害心者。說一切有部答。[10]其親命[11]終若爲羊等

[1] 七＝一(乙)　[2] 說＝言(甲)(乙)　[3] 二＋(師)(乙)　[4] (三)＋品(乙)　[5] (定)＋言(甲)　[6] 〔一〕－(甲)(乙)　[7] 穢＋(語)(甲)　[8] 〔言〕－(甲)(乙)　[9] 手＝共(甲)
[10] 其＝至(甲)(乙)　[11] 終＝絡(甲)(乙)

於彼亦可有損害心故遍一切。　既知至親至得不律儀者。經部復難。至親死已爲羊可殺。現非羊等何有害心。名遍有情。凡親作羊可有害意。聖人必無作羊等理。如何於彼得不律儀。若言得聖雖不爲羊。觀彼未來羊等自體。於現聖者相續身中得不律儀者。是則現羊等於未來世有親・聖體。於彼決定無損害心。是則應觀未來至親及聖自體。不於現在羊・鷄・猪等得不律儀。　於羊等現身至得不律儀者。說一切有部以理徵問。　於母等現身至具支不律儀者。經部反責作等事難。又不律儀人於一生中無身二・語四。如何亦得具有七支。　彼遍損善至故得具支者。說一切有部答。彼遍損善阿世耶故❶可具支。雖瘂不言。身能表語故得具支。　若爾彼人至七支惡戒者。經部復難。若爾彼人或時先受不殺生等二三學處。處中善業　又解學處是戒。　經部五戒許不具支故復爲此問。於二解中意謂前❷解勝。後但受殺於餘不損善阿世耶。如何具發七支惡戒。　毘婆沙者至不律儀人者。毘婆沙師解。必無缺支。要須具七。及餘境中一分受理可得名住不律儀人。故正理云。若先要期受善學處。後不全損善阿世耶由遇別緣。唯受殺者得處中罪非不律儀。但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支。　經部諸師至互相遮故者。經部諸師作如是說。隨造惡人心所期限。或具七支或不具七。就一支中或於境全分或於境一分皆得不律儀。於俗戒中近事律儀准惡亦然。唯除八戒以時促故。支具境全若不爾者。善心羸劣卽不發戒。由隨彼人期心支量或少或多於一身中善・惡尸羅性❸相違互相遮故。　謂一身中若受一支善戒正遮一支惡戒不起。兼遮餘支惡戒不起。若受一支惡戒正遮一支善戒不起。兼遮餘支善戒不起。受二・三等准此應釋。必無一人名不律儀亦名律儀。以善・惡戒互相違故。　又解經部既許有不具支及與一分何妨一人名爲律儀亦名不律儀。由隨彼量善惡多少性❹相相違互相遮故。眞諦意作此❺釋。於二解中意謂前勝

已說從彼至未說當說者。此下第三明得惡處中結前問起。　頌曰至由田受重行者。就頌答中。上兩句明不律儀。下兩句明處中。　論曰至便發惡戒者。諸不律儀由二因得。一者生在不律儀家。由初現行殺等加行作打縛等當於爾時便發惡戒。二者雖復生在餘家。由初要期誓受殺等事。謂我當作殺等事業以求財物養活自身。當於爾時便發惡戒。　問何故生在不律儀家不說誓受。生在餘家不言作業。　解云生不律儀家自❻少至長家業常見殺等惡事。不須誓受。設自誓受其心輕❼慢不發惡戒。要行殺等方得惡戒。不言誓受。生在餘家將欲作彼不律儀人必先誓受。自❽少至長家業不見殺等惡事。初誓心重故發惡戒。後行殺等不重發故不言作業。　問如諸律儀要受方得。此不律儀亦如是耶。或有說者。亦由受得。謂手執殺具誓從今日乃至命終常作此業以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者雖執殺具自立誓言。然彼不得此不律儀。由二緣得。一由作業。二由受事。由作業者。謂生不律儀家最初作彼殺生等業。爾時便得此不律儀。由受事者。謂生餘家爲活命故懷殺害心往屠羊等不律儀所作是誓言。我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者此亦最初作彼業時方乃獲得此不律儀。彼說不律儀唯一緣得　婆沙三說。初說由誓受。後說由作業。第二說由二種。何者爲正　解云。雖無評家且以第二師爲正。諸論皆說由二緣得　問准婆沙誓受往不律儀所。此論何故不說　解云。此論略而不說。或可論意各別。二緣雖同誓受意別。正理文同此論。　得餘無表至諸福業事者。此下釋後兩句。得餘處中無表由三種因。一者由田。田非一故名曰諸田。謂於如是諸福田所施園林等彼善無表初施便生。如說七有依諸福業事。此中且據善處中說。理亦於田有不善處中。謂於田所作罝網等不善無表初作便生。由願不同故罝網等與不律儀罝弶等別　所以得知通不善者。故下文捨處中中云。四由事物斷壞故捨。事物者何。謂所捨施寺・舍・敷具・

❶可具支＝阿世耶此云意樂(夾註)㊄㊁　❷〔解〕一㊄㊁　❸(相)十相㊄㊁　❹〔相〕一㊁　❺釋＝解㊄㊁　❻少＝小㊁　❼慢＝漫㊁　❽少＝小㊄㊁

制多。園林。及所施爲置網等事 應知田名攝法寬故。[1]故下論云田異。由趣。苦。恩。德有差別 又應知彼處中善。惡業道雖心微劣由田力故亦發無表 二者由受至常施食等者。二者由受。謂自誓言若未禮佛不先食等。或作誓限於齋日等常施食等。雖心微劣由受力故無表續生 齋日謂六齋日。月半謂半月。即十五日及月盡日。月謂一月。年謂一年 又解齋日謂六齋日。齋月謂三齋月。半月謂一月之中取半月也。年謂一年。此中由受且約善說。不善處中略而不論。理亦應有。謂如有人於怨家所作是誓言。若不打罵不先食等。或作誓限。於某日等必須打罵。雖心微劣由受力故無表續生 三由重行至起餘無表者。三由重行。謂起如是[2]殷重作意。若行善時謂淳淨信如禮[3]佛等。若行惡時謂猛利纏如捶打等。由心重故無表續生 釋訖結言。由此三因起餘無表

如是已說至未說當說者。此下大文第四明捨差別。就中。一捨別解脫。二捨定。道戒。三捨不律儀。四捨處中戒。五捨諸非色。此下第一明捨別[4]解。就中一問。二答 就問中。一總問。二別問 此即總問。結前生下

且云何捨別解律儀者。此即別問

頌曰至犯二如負財者。此即答也。就答中。初頌述己宗。後頌叙異說 論曰至由四緣捨者。此下釋初頌。[5]調伏意顯律儀異名。由此能令六根調伏。於八律儀唯除近住。所餘七種於五捨中由四緣捨 一由意樂至捨學處故者。釋由故捨。謂由故作法捨律儀。本由故心受得。今捨還由故心捨彼。就中有三。一者由意樂不欣戒故。二對有解人相領會故。三發有表業違受表故。具三方成捨學處故。隨有所闕捨即不成。故正理三十九云。一由故捨。謂於律儀由阿世耶不懷忻慕爲捨學處對有解人發起相違表業差別非但由起捨學處心。如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別。忿。癲。狂等捨不成故。非但由二。對傍生等起心發表捨不成故 二由棄捨衆同分故者。釋由命終。戒依同分增上力得。由命終故捨所依同分能依戒亦捨。故正理云。二由命終。謂衆同分增上勢力得律儀故 三由二形俱時生故者。正理云。三由依止二形俱生。謂身變時。心隨變故。又二形者非增上故 四由所因善根斷故者。戒本由善根得。今善根斷故捨彼戒。故正理云。四由斷滅所因善根。謂表・無表業等起心斷故

捨近住戒至由五緣捨者。捨近住戒由前四緣。又加夜盡故說別解總五緣捨

何名夜盡。正理云。夜盡者。謂明相出時

何緣捨戒由此五緣者。問 與受相違至過期限故者。答 與受相違表業生故。是初故捨 所依捨故。是命終捨 所依變故。是二形捨 所因斷故。是斷善捨 過期限故。是夜盡捨 有餘部說至苾芻律儀者。釋第五句。有[6]餘經部師說。犯重捨戒。於四極重感墮地獄罪中。若隨犯一亦捨勤策及與苾芻出家律儀 有餘部言至皆止息故者。釋第六句。有餘[7]達磨多部言。此云法[8]蜜部。由正法滅亦能令捨別解律儀。以正法滅時一切學處・結界・羯磨皆止息故所以捨戒 迦濕彌羅國至但名富人者。釋後兩句破經部師。犯彼根本四重罪時不捨出家戒。所以然者。以理而言。於四重中非犯一邊一切律儀應遍捨故。此顯犯重非捨戒體。引犯餘罪非捨戒。*故云非犯所餘僧殘等罪有斷戒體。以犯餘罪可悔除故還作好人。明知戒體犯時不捨。此既不捨戒。犯重亦應然。同犯戒故同名犯戒。一即失戒。一不失戒。理相違故。然犯重人有二種名。一名持戒。二名犯戒。喩況可知。若於所犯發露悔除無覆藏心。如禪難提唯名持戒。喩亦可知。故正理云。非犯隨一根本罪時一切律儀有皆捨義。然犯重者有二種名。一名具尸羅。二名犯戒者。若於所犯應討悔除發露悔除唯名具戒。[9]如有財者負他債時名爲富人及負[10]債者。若還債已但名富人。此亦應然。故非捨戒。又婆沙一百[11]十九云。迦濕彌羅國諸論師言。彼犯律儀時不捨律儀。而得非律儀非不律儀。是故爾時名住非律儀非不律儀。亦名住律儀者。若時發露無覆藏心如法悔除。便捨非律儀非不律儀。但名住律儀者。如有富者負他債時名負債

[1]〔故〕－㊥②* [2]殷＝慇㊥② [3]佛＝讚㊥② [4]解＋(脫)㊥②* [5](曰)＋調㊥② [6]餘＋(部)㊥② [7]磨＝摩② [8]蜜＝密㊥②* [9]如＝以② [10]債＝財② [11](一)＋十㊥②

者亦名富者後還債已但名富者若如是說便爲善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用(解云此論正理唯約犯重不捨戒。婆沙通說但犯戒者皆不捨戒) 若爾何緣至立他勝名者經部師難若言犯重非捨戒者何緣佛說犯四重者不名苾芻等苾芻以戒爲體不名苾芻明知捨戒戒能破惡說名沙門不名沙門明知捨戒戒從釋迦金口所說教法所生名釋迦子非釋迦子明知捨戒以破苾芻戒體故所以不名苾芻以害沙門戒[1]體故所以不名沙門於持戒中是壞是滅是墮是落故所以非釋迦[2]子由犯四重立他勝名梵名波羅夷此云他勝善法名自惡法名他若善勝惡法名爲自勝若惡法勝善名爲他勝故犯重人名爲他勝 依勝義苾芻*蜜意作是說者說一切有部答苾芻有二一世俗苾芻謂諸異生二勝義苾芻謂諸聖者 又解有別解脫戒名世俗苾芻有道[3]共戒名勝義苾芻經言犯重非苾芻[4]者依勝義苾芻*蜜意作是說言非苾芻不依世俗言非苾芻謂犯重人雖有戒體畢竟無能證諸聖法不可成彼勝義苾芻名非苾芻非全捨戒名非苾芻 苾芻之名含於二種不別顯說勝義苾芻故言蜜意沙門釋子准此應知故不別解 凶勃者經部徵責 凶勃者何者說一切有部返問 謂於世尊至爲犯重罪緣者經部答 謂於世尊了義所說犯四重罪不名苾芻以別勝義釋令成不了義若說

犯重捨戒彼恐失戒護持不犯若言犯重不捨戒體與多煩惱者爲犯重罪緣彼聞不捨數犯重故而言犯重不捨戒者此言凶勃 準知此言是了義說者說一切有部徵準知此經言非苾芻是了義說 由律自釋至是了義說者經部答身是俗人名號苾芻故言名想苾芻 又解由白四羯磨得名具足戒[5]等與此人立苾芻名故云名想苾芻名從想生或能生想故言名想犯重之人實非苾芻而自稱言我是苾芻 [6]故言自稱苾芻 又解作法事時而自稱言苾芻某甲故言自稱苾芻前解爲勝 出家之人以乞自活名乞匃苾芻 又解若道若俗巡門乞[7]求皆名乞匃苾芻諸阿羅漢破惑蟲故名破惑苾芻 又解一切諸聖得無漏道眞破惑故名破惑苾芻即是勝義苾芻律既自釋犯重之人實非苾芻自稱苾芻明知犯重無有戒體 文雖引四正取第二自稱爲證此即以教證也 此經義中言或此犯重義中言非苾芻者由失戒故非是白四羯磨受具足戒苾芻或非是白四羯磨受具足戒名想苾芻非約勝義言非苾芻餘解如前若此犯重苾芻先是勝義苾芻後由犯重成非勝義苾芻可得說言依勝義苾芻言非苾芻 非此犯重苾芻先是勝義苾芻後由犯重成非勝義苾芻何得釋言依勝義苾芻言非苾芻若勝義苾芻定不犯重若世俗苾芻犯與不犯皆非勝義何得說言[8]彼犯重已

名非勝義此即以理證也 由斯教理故[9]知經言非苾芻者是了義說 然彼所說至犯重亦然者經部牒前說一切有部計徵破可知 多羅樹形似此間[10]椶櫚樹然此間無 大師此中喩顯何義者說一切有部問 意顯於戒至一切律儀者經部答文亦可知 又犯重人至稱苾芻者者經部師又引經顯犯重捨戒 僧謂僧伽此云衆祇謂所有僧伽所有名曰僧祇即是衆所有食名僧祇食 毘訶羅義翻爲寺是所住處義 犯重之人非實苾芻自稱苾芻以此故知律中自稱苾芻是犯重人餘文可知 彼苾芻體其相云何者經部問彼犯重苾芻體其相如何 隨相是何至四汚道沙門者說一切有部答彼犯重人隨相狀是何戒體必應有經中既說有四沙門更無第五明知犯重身中有戒即汚道沙門所攝若四不攝應立第五相似沙門既不別立應知即是汚道沙門若無戒體不名沙門既名沙門知有戒體 意引第四爲證 餘者同文故來 准陀此云稚小舊云純陀訛也 婆沙六十六解云勝道沙門者謂佛世尊自[11]能覺故 一切獨覺應知亦爾 示道沙門者謂尊者舍利子無等雙故大法將故常能隨佛轉法輪故一切無學聲聞應知亦爾 命道沙門者謂尊者阿難陀雖居學位而同無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦爾 汚道沙門者謂莫喝落迦苾芻喜盜他物等是 解云佛及

[1]體＋（性）②　[2]子＋（等）②　[3]共＝生②　[4]〔者〕－②　[5]等＝方得③，得方②　[6]〔故言自稱苾芻〕－②　[7]求＝共③②　[8]彼＝後②　[9]〔知〕－②　[10]椶＝椶②　[11]能＝然②*

獨覺。自能覺故。共道勝故。名爲勝道。舍利子等說法化人名爲示道。阿難陀等以戒定慧爲命故名命道。謂諸犯重人名爲汚道。 莫❶河落迦。此云老。謂老苾芻 問非犯重戒餘凡苾芻。於此四中是何所攝。而言更無第五沙門。 解云是命道沙門攝。以戒爲命故。婆沙且說有學。凡夫略而不說。或可影顯 又解汚道沙門攝。雖非犯重餘輕必犯亦名汚道。婆沙且說犯重。餘未說者等字中攝 又解通二所攝。若具淨戒命道沙門攝。若犯餘輕汚道沙門攝。釋妨如前 又解不攝。世尊一時。隨機說法。且說諸聖及犯重人。故不犯重人非此四攝。若作此解應釋文言 准陀當知沙門有四。此是經文 更無第五有部證言 雖有此說至火輪死人者。經部通經。經意汚道沙門名沙門者。雖有此說。而彼唯有剃髮染衣餘沙門相故名沙門。非有戒體說名沙門。 寄喩來❷說 如被燒材實非材木。似材木故假立材名。 亦如剋木作鸚鵡鶵。實非彼鶵。似彼鶵故。假立鶵名。 有水名池。涸池名池。似彼池故以假立池名。 生芽名種。敗種名種。似彼種故假立種名。 周匝名輪。旋火名輪。似彼輪故假立輪名。 思慮名人。死已名人。似彼人故假立人名。 汚道沙門應知亦爾。戒名沙門。犯重已❸去名沙門者。似❹沙門故假名沙門。 若犯重人至授學苾芻者。說一切有部難。若犯重人由無戒故非苾芻者。卽無有授犯重苾芻盡形學戒。 然律中說。禪難提苾芻。雖復犯重。無覆藏心。世尊遣彼盡形學戒。既遣學戒。明知犯重。不捨戒也。 不說犯重人至制立如是者。經部答。不說一切諸犯重人皆成波羅夷罪。但成波羅夷罪。由覆藏故。定說非苾芻。謂或有人相續身中有殊勝慚愧。雖復犯重。非他勝罪。由彼無有一念覆心。如禪難提等。法主世尊制立如是。 若犯他勝至出家受戒者。說一切有部難。若犯他勝罪由無戒故便非苾芻。既無有戒何不重令出家受戒。 由彼相續至如是類苾芻者。經部答。由身已爲無慚愧壞。無力發戒。如焦種故不復生芽。❺設犯重後自謂苾芻。便捨所學。亦不許彼重出家故。釋訖調言。於無戒義苦救何爲。若犯重人猶有苾芻律儀體性。汝應自歸禮如是類苾芻。 正法滅時至無有捨義者。此破法蜜部。 羯磨。此云業。若依婆沙一百一十七云。持律者說。法滅沒時爲第五緣。彼作是說。法滅捨戒。正法滅時雖無一切結界羯磨。 及毘奈耶。未得律儀無新得理。 以別解脫由他教故而先得戒者共法滅時無有捨義。 准下論文正法有二。一敎。二證。聖敎總言唯住千載。 有❻餘證法唯住千載。 敎法住時復過於此。 又婆沙一百八十三亦說。正法千年。同前說。若依前說。今時未滿千年。以說戒羯磨未止息故。 若依後說。容過千年。佛涅槃來于今久故

靜慮無漏至云何當捨者。此下第二捨定道戒。等謂等取二❼律儀外餘有漏善。 及無漏法。此中文勢正明律儀。以義便故兼明餘法。 頌曰至練根及退失者。上兩句明捨有漏戒等。下兩句明捨無漏戒等。 論曰至與色界異者。釋上兩句。 殊勝善根。謂煖等四。異生命終捨衆同分。若生欲界。若生上地。定捨彼故。餘文可知 總而言之。定生戒等由三緣捨。一易地。二得退。三命終。隨心轉戒隨心而得。 以捨心故戒亦隨捨。故捨心有三緣。 戒亦三緣捨。 故入阿毘達磨論云。靜慮律儀由得色界善心故得。由捨色界善心故捨。 屬彼心故 無漏律儀得捨亦爾 隨無漏心而得捨故 已上論文 無色如色 易地退捨。 但無戒異 正理三十九釋云。捨衆同分及離染時亦捨煖等 及退分定。爲攝此故復說等言。經主釋中應加離染。如捨色善由易地退及離染三。無色亦爾 俱舍師救云。 雖離離第九品染能捨退分。離前八品卽不能捨。離染名❽總恐有所濫故我不說。異生若成煖等善根命終定捨雖少故說。又解略而不論。今准此論及正理論。唯煖等四順決擇分名殊勝善根命終捨。 餘順決擇分非是殊勝命終不捨。一正理但云煖等。二俱舍以色二緣例同無色。若餘決擇亦命終捨。無色亦有順決擇分。何故不說命終捨耶。三正理但以色界三緣例同無色不言命終。以此故知餘順決擇非是殊勝非命終捨。 唯煖等四

❶河＝阿㊊ ❷說＝況㊊㊂ ❸〔去〕－㊂ ❹（彼）＋沙㊂ ❺設＝說㊂ ❻餘＝釋㊊㊂ ❼律＋（律）㊆㊂

名殊勝善根唯說異生命終捨故。雖聖亦捨煖等善根由易地捨非由命終。若當地死還生當地卽不捨也。問若說定戒此論說命終捨捨緣有三。正理又說離染捨捨緣有四。若說三緣四緣卽與五事論相違。彼論云問靜慮律儀何緣故得。何緣故捨。答色界善心若得便得。若捨便捨。此復二種。一由退故。二由界地有轉易故。解云。五事[1]論據全捨故說二種。此論正理通據少分故。或說三種或說四種。問別解脫戒與靜慮戒同是有漏。二俱是善。何故捨緣差別不同。解云若以別解五緣對定戒　別解脫戒得由表業故心受得。還由表業故心捨彼得有故捨　定戒非由故心表得無有故捨　別解依身有所依變心亦隨變。故有二形捨　定戒依身無所依變心亦隨變。故無二形捨　別解得由因等起心由起邪見斷彼善心由失彼善卽失彼戒故有斷善捨　定戒由定心得。必無邪見能斷定心。諸論說唯欲邪見斷欲生得故無斷善捨　別解有晝夜分限有夜盡捨　定戒無斯分限無夜盡捨　唯命終捨同彼定戒然別解命終全捨。定戒命終分捨煖等　總而言之。別解對定戒四別一同。若以定戒三緣對別解[2]脫戒定戒有上下生易地失故有易地捨　別解命終必定捨故但由命終非由易地失故無易地捨　定戒由退起惑有退彼定由退定故卽退定戒故有退捨　別解非由退起惑故失求戒心故無退捨　若依正理更有離染捨緣不同謂彼定戒由離染時捨退分定由捨彼定故卽捨彼定俱時戒故。故定戒有離染捨　別解脫戒非由離染捨求戒心故無離染捨唯有命終捨分同別解脫　總而言之。以定俱戒對別解脫若依此論二別一同。若依正理一同三別　無漏善法至勝果道故者。釋下兩句無漏善法由三緣捨　一由得果謂得果時捨前向道及捨果道　二由練根得利捨鈍　三由退失謂得退時退果道及勝果道　言得退者先成此法後退不成名爲得退　果道謂果中道　勝果道謂得果已[3]起餘無漏勝前果故名勝果道　或趣勝果名勝果道若望前果名勝果道若望後果名爲向道　又解勝果道寬依果起道皆名勝果向道卽狹進趣後果名向道故。於二解中前解爲勝。得果捨前向道豈有不捨勝果道耶。總而言之。無漏善法由三緣捨。一由得果二由練根三由退失正理三十九彈云經主於此應說二緣以得果言攝練根故謂練根位必還得果。棄捨鈍果勝果道故。又云。我於此中應少分別若據捨見道及道類智當知但由得果非退。若不動法無學俱無所餘無漏容具二種　俱舍師救[4]言。論主別說得果練根二種捨者。若得果捨據同類捨如從預流至一來果若是鈍根捨前鈍道得果鈍道。若是利根捨前利道得果利道。若練根捨據異類捨如捨鈍道得利道故。雖[5]轉根位必亦得果非同類捨故不與得果名論主別說練根意在於此。如五事論亦立三種故彼論云。問無漏律儀何緣故得何緣故捨。答與道俱得無全捨者。若隨分捨則由三緣一由退故。二由得果故。三[6]由練根故　正理論師雖欲故違我說何[7]斯返破自宗又雖分別亦非盡理於修道位有學利根。當知亦由得果非退何故不說若善分別應作是言若捨見道及道類智幷於修位有學利根當知但由得果非退若不動法無學俱無所餘無漏容具二種意欲分別何[8]斯招過　問別解脫戒與無漏戒雖復有漏無漏不同二俱是善何故捨緣差別不同　解云若以別解五緣對道戒　如對定戒說有差別者定戒命終分捨道戒無命終捨以不繫故　總而言之。別解對道戒五緣皆別　若以道戒三緣對別解脫道戒由得果故。捨前劣道有得果捨別解非由得果捨故無得果捨　道戒由心故得。以練根時捨戒俱心戒亦隨捨有練根捨　別解非由練根捨求戒心無練根捨　道戒有退捨別解無退捨　如前定戒對別解脫　總而言之道戒對別解三緣俱不同　問別解對道戒定散不同可捨緣別定戒與道戒雖有漏無漏別二俱隨心戒何故捨緣差別不等　解云若以定戒三緣對道戒　定戒有漏有易地失故有易地捨　道戒無漏非由易地失故無易地捨　定戒命終分捨煖

[1]〔論〕－Ⓐ　[2]〔脫戒〕－㊪Ⓐ　[3]起＝趣Ⓐ　[4]言＝云㊟Ⓐ*　[5]轉＝練㊪　[6]〔由〕－Ⓐ　[7]斯返＝斯反㊪，期及Ⓐ　[8]斯＝期Ⓐ

等有命終捨。道戒命終無別捨。故無命終捨。若依正理。定戒有離染捨。由離染位捨退分故。以彼退分與彼煩惱相出入故。以捨煩惱亦捨退分。由捨退分亦捨退分俱時戒。故有離染[1]捨。定・道二戒俱容退故皆有退捨。總而言之。定戒對道戒。若依此論二異一同。若依正理一同三異。若以道戒三緣對定戒。道戒由得果・練根得勝捨劣故。有得果・練根捨。定戒非由得果・練根捨故。無得果・練根捨。唯退緣同如前釋。總而言之。道戒對定戒二異一同

如是已說至得戒二形生者。此即第三捨不律儀。結問頌答。論曰至捨所依故者。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所依故。惡戒本依衆同分得。所依同分今時既捨。能依惡戒亦隨捨故。二由得戒至勢力强故者。第二由得戒捨。謂得別解・靜慮二戒。惡戒便捨。由內因・外[2]緣故。得律儀時惡戒便斷。以善・惡戒其性相違。必無俱起。善戒於中初起增盛勢力强故能捨惡戒。問三律儀中何故不說無漏律儀能捨惡戒。解云於見道前必得定戒捨彼惡戒。前已捨故。故不說彼道戒能捨。三由相續至所依變故者。第三二形捨。由相續身二形俱生故。由依身變故。心亦隨變。又二形者非增上故能捨惡戒。又正理云。然二形生捨善・惡戒。一依貪欲極增上故。非成扇搋等捨善・惡律儀起。二依貪非極重故。住

惡戒者至病終難愈者。明惡戒易得有誓受得。惡戒難捨捨事不捨。要得善戒方能捨彼。喩況可知。不律儀者至爲名處中者者。問。有餘師說至依表得故者。答。前師意說。得不律儀惡阿世耶非永捨故。如得熱鐵赤滅青生。善・惡二戒應知亦爾。善戒滅惡戒生。後師意說。由得善戒捨惡戒故。若不更作無緣令[3]得以不律儀依表生故。但是處中。准婆沙一百十七前師是健馱[4]邏國諸師。後師是迦濕彌羅國諸大論師。彼論雖無評家且以後師爲正。然正理論三十九取前師爲正。故彼論云。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。依前表業惡戒還起。俱舍師救云。諸師皆說得戒捨。此既得戒寧容不捨。後不更作如何更起。故知後說爲正。正理意違俱舍。此乃反害本國諸師。問此論惡戒捨有三緣。何故婆沙捨緣有四。故婆沙一百一十七云。諸不律儀由四緣捨。一受別解脫律儀。二得靜慮律儀。三二形生。四捨衆同分。解云別解定戒俱名得戒故。此論合爲一種。婆沙據定・散不同故分[5]二。開合爲異。問別解與惡戒相翻以立。何故捨緣差別不同。解云若以別解五緣對惡戒。別解是善得難。捨易。作法即成得有故捨。惡戒是惡得易。捨難。作法不成。無有故捨。別解由求戒心得。以起邪見斷求戒心。不成彼心戒亦隨捨有斷善捨。惡戒不爾。無斷[6]善捨。問於惡戒中何故無斷惡捨。解云求惡戒心是不善惑斷彼惑時必得。[7]定戒得定戒已必捨惡戒。無有斷彼惑已不得定戒故無斷惡捨。又解得戒義當斷惡捨。得善戒時雖復猶成求惡戒心。以不成彼惡戒體故名爲斷[8]惡。[9]斷惡捨雖成求惡戒心由得善戒故能捨惡戒名爲斷惡捨。斷善捨善。非由惡戒能捨善戒。但由邪見故心與戒二俱不成。別解有日夜分齊故有夜盡捨。惡戒無有日・夜分齊故無夜盡捨。命終。二形。善・惡俱同。此義可知。總而言之。別解對惡戒三別・二同。若以惡戒三緣對別解脫。惡戒得易捨難。有得戒捨。別*解得難捨易。故捨即成。非由惡戒[10]將作不律儀人。必先捨故。若不先捨行屠羊等但是處中。命終。二形。同故無妨。總而言之。惡戒對別解一異・二同。問定戒與惡戒何故捨緣差別不同。解云若以定戒三緣對惡戒。定戒有易地失故有易地捨。惡戒命終定捨非由易地捨故無易地捨。定戒由退起惑失彼定處故無退捨。唯命終捨分同惡戒。若依正理更有離染不同。定戒於離染位由捨退分有離染捨。惡戒先得定時必已捨故無離染捨。總而言之。定戒對惡戒。若依此論二別・一同。若依正理一同・三別。若以惡戒三緣對定戒。惡戒得善戒故。[11]有得戒捨。定戒必無得惡戒故。得惡戒時定戒先退。退定戒時未得惡戒。故無得惡

[1]捨＋（道戒非由離染捨故無離染捨）② [2]緣＋（力）㊥② [3]得＋（不律儀）② [4]邏＝羅㊥② [5]（爲）＋二㊥② [6]善＝惡？ [7]〔定戒得定戒〕－② [8]惡＋（捨）㊥② [9]斷惡捨已下二十三字恐傍註濫入乎 [10]將＝時② [11]（捨）＋有②

戒捨。 惡戒身中容二二形生有二二形捨。定戒身中無二二形生故無二二形捨。 惡戒命終全捨。定戒命終分捨。唯命終捨分同 總而言之。惡戒對定戒。二別・一同 問道戒與惡戒何故捨緣差別不同 解云若以道戒三緣對惡戒。道戒有得果・練根・及退失故。可有得果捨・練根捨・退失捨。 惡戒三義俱無故無三捨。 若以惡戒三緣對道戒。惡戒死時必捨有命終捨。道戒死已猶成無命終捨。 惡戒有得善戒有得戒捨。道戒必無得惡戒理無得惡戒捨。 惡戒身中容二形生故有二形捨。 道戒身中無二形生故無二形捨。 總而言之。道戒・惡戒展轉相望三緣各別

處中無表捨復云何者。此下第四捨處中無表。 非律[1]儀非不律*儀故名處中。 頌曰至作事壽根斷者。處中無表由六緣捨。一由受心斷捨。 二由勢力斷捨。 三由作業斷捨。四由事物斷捨。五由壽命斷捨。六由依根斷捨。前由後斷。通中間六。 論曰至捨由六緣者。標名舉數 問如婆沙捨處中善・惡中云。是謂所說表・無表業略毘婆沙。准彼論文亦說表業。何故此論唯言無表 解云此論偏明無表不說表。婆沙兩種通明故俱說二 又解但捨無表必亦捨表。影顯可知。故不說表 又解此論據捨現行故唯說無表。婆沙通捨成就・現行故具說二 一由受[2]心至棄先所受者。一由受心斷壞故捨。以此無表由受心得。謂先誓。受善心・惡心作是願言。恒於[3]某時作善作惡。善如禮讚等。惡如捶打等。無表隨轉。要期未滿本願當斷忽在中途而懷追悔。捨本所受善・惡誓心作是念言。我從今時棄先所受無表便捨。本由受心得此無表。今捨受心無表亦捨。若捨受心捨離名捨。非將不成。若捨無表將不成就說名為捨。 又正理三十九云。一由受心斷壞故捨。 謂先誓受恒於某時敬禮制多及讚頌等。今作是念後更不為。彼阿世耶從茲便息。由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增強與先現行相違事業。本意樂息無表便斷 准正理文受心中亦有作業不說。惡者略而不論 或等字攝 然彼又說別作勢用增強事業。與先常行事業相違。本劣意樂爾時止息無表便斷。得勝捨劣與此論別。此中受心斷壞故捨義當[4]故捨。婆沙名意樂息。雜心名悕望止。名異・義同

二由勢力至盡時便止者。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信猛利煩惱二勢力故引起無表。[5]彼二限勢[6]若斷壞時無表便捨。喻況可知 問如正理云二由勢力斷壞故捨。謂由淨信・煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引發故。雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉。乃至發起極猛利纏。捶擊禽獸。應知亦爾。或先立限齊爾所時今限勢過無表便斷。又婆沙一百二十二云。限勢未過。謂淳淨心。及猛利纏。所作善・惡。隨彼勢力無表不斷。如猛利纏殺[7]羯多蟻（此云折脚蟻。或云[7]卵蟻。名含二義。是故不翻。彼非益害羅殺無慚）所發無表盡形相續。淳淨信心所作亦爾。謂如有人起[8]殷重信修營供具奉施眾僧燒香・散花種種供養。或於佛說如是日・月・五年會等。請諸眾僧種種供養。起淳淨心發身・語業乃至意樂未息。或加行未捨。無表不斷。若意樂息及捨加行。無表便斷。餘處中行廣說亦爾。 正理即云雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉。 婆沙[9]即云若意樂息及捨加行無表便斷。 俱釋勢力斷捨。何故兩論不同。 俱舍復同何說 解云淨信・猛纏各有三品。謂上上・上中・上下。若起上上淨信[10]猛纏。於其中間雖意樂息及捨加行無表不斷。若起上中・上下淨信*猛纏。於其中間意樂息捨加行。無表即斷。正理通據三品說。若起上上[11]品盡壽隨轉若[12]起上中・上下即非盡壽。故說或容。顯彼不定。婆沙此文若據上中・上下二品淨信・猛纏故。言意樂息捨加行無表便斷。 或作論者意各別故。俱舍既無明文。或同正理。或同婆沙。或謂同兩論皆無妨[13]矣。 婆沙・雜心名限勢過。名異・義同

三由作業至後更不作者。三由作業斷壞故捨。以此無表由作業得。謂作善業。或作惡業。善如禮讚等。惡如捶打等。無表隨轉如先所受善業・惡業。今作是念[14]後更不作無表便捨。本由作業得此無表。今捨作業無表亦捨。故正理云。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根

[1] 〔儀〕－〔甲〕〔乙〕* [2] 心＋（斷）〔甲〕〔乙〕 [3] 某＝其〔甲〕〔乙〕 [4] （劣）＋故〔甲〕〔乙〕 [5] 〔彼〕－〔乙〕 [6] 〔若〕－〔乙〕 [7] 〔卵〕－〔乙〕 [8] 殷＝慇〔甲〕〔乙〕 [9] 〔即〕－〔乙〕
[10] 猛＋（利）〔乙〕* [11] 〔品〕－〔乙〕 [12] 〔起〕－〔乙〕 [13] 矣＝失〔甲〕〔乙〕 [14] 後＝復〔乙〕

本受心然更不爲所受作業。唯除忘念而不作者。以此無表期加行生絕加行時無表便捨　問受心亦要期作❶業亦有期心此二何別　解云受心據意以論。作業據身語以說　又解受心誓受卽得。作業作乃方成　又解受心雖亦有彼作業受心強勝。無表但從受心得故。但名受心不名作業。作業雖亦有彼期心。作業強勝。無表但從作業得故。但名作業不名受心。婆沙名加行捨。雜心名捨方便。名異義同　四由事物至罝網等事者。正理釋云。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便斷。婆沙名事物。雜心名若事。名皆相似　五由壽命至有轉易故者。五由壽命斷壞故捨。本得處中善・惡無表由所依身。以捨命故。彼所依止衆同分身有轉易故。無表便斷。婆沙名由所依。雜心名若身。義皆無違　六由善根至所引無表者。六由善根斷壞故捨。謂起加行斷善根時。於加行位便捨處中善根所引無表。正理難云。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善・惡時。各捨彼根所引無表。非至斷善得靜慮時方捨處中善惡無表。以羸劣故。起加行時便捨處中善・惡無表。如何經主於此義中說第六緣名爲斷善。若作是說斷善加行亦名斷善。爲第六緣。是則應言靜慮加行亦名靜慮。便成七緣。靜慮加行中捨惡無表故。應言根者通善・惡根。所說斷言是斷加行。由依根斷爲第六緣。此釋頌文於理無失　正理意說。處中六緣一一皆能通捨善・惡。所言根斷。根通善・惡。斷是斷加行。若處中善斷善加行捨。若處中惡斷惡加行捨。卽是靜慮加行　俱舍師救云。理實頌中所說根斷如正理說。而於長行偏言斷善。影顯斷惡。或可論主❷試後學徒爲覺・不覺。應知此中若處中善生得善所起。及加行善所起者。皆於斷善加行時捨。若處中不善斷惡加行時捨。謂於靜慮加行位中間思心捨名斷惡加行捨。加行位中名爲斷者。若加行善不成名斷能捨無表。若生得善。及與不善。伏不現❸行名之爲斷能捨無表非體不成　問處中善・惡何故唯於加行時捨　解云以彼劣故唯加行捨　難云加行善發別解脫戒彼既是強。如何亦於加行位捨　解云彼雖是強。由於此位捨能發心故亦隨捨　難云生得善發處中善者。及不善心發處中不善加行位既未捨。彼能發之心如何有捨　解云雖未捨彼能發之心性劣故捨　問靜慮加行捨惡處中受戒加行亦能捨不　解云不能捨。論說靜慮加行捨故。又性中庸不違受戒於根本位尙不捨彼況加行耶　難云既性中庸何妨不違靜慮　解云靜慮正斷惡故捨惡處中　難云別解非正能斷惑。如何能捨不律儀　解云與彼惡戒敵對相違。雖非斷惑得戒名捨　又解能捨。如得靜慮能捨惡戒。於加行位捨惡處中。得別解脫理亦應然。正得戒時既捨惡戒。加行理亦捨惡處中。豈有將受別解脫戒不捨惡處中而受彼善戒。以將受時必先捨故。而言惡處中不違善戒據得戒已去。若初得戒卽違不起正理不說略而不論　應知諸論說捨處中文多不具。此論・正理具說六種。可謂周備　問別解與處中無表何故捨緣差別不同　解云若以別解五緣對處中。別解善法增勝不依二形有二形捨。處中中庸不違二形無二形捨　別解有晝夜分齊故。有夜盡捨。處中無斯定限無夜盡捨。故捨義當受心斷。命終❹斷捨名義俱同。斷善同根斷少分　總而言之。別解對處中二別・三同　若以處中六緣對別解處中有勢力・作業・事物斷故有此三捨。別解不爾無此三捨。受心斷捨義當故捨壽命斷捨名義俱同。根斷分同斷善捨　總而言之。處中對別解三異・三同　問定戒與處中無表何故捨緣差別不同　解云若以定戒三緣對處中。定戒有易地失故。有易地捨。處中由命終捨。或加行捨。非由易地失故。無易地捨　定戒有退失故有退捨。若善處中非由退起惑故捨。若惡處中惑先成故。非由退捨故。說處中無退失捨。唯命終捨同。然定戒分捨處中全捨　總而言之。定戒對處中二異・一同　若以處中六緣對定戒。唯命終捨同如前解。餘五緣捨唯處中有。定戒無可知　總而言之。處中對定戒五異・一同　問道戒與處中無表何故捨緣差別不同　解云若以道戒三緣對處中道戒有得果・練根・退失故有此三捨。處中不

❶業＋（作業）(甲)(乙)　❷試＝誡(甲)(乙)　❸行＝前(甲)(乙)　❹［斷］－(甲)(乙)

爾無此三捨。故三皆別。若以處中六緣對道戒。道戒並無故六皆別　問惡戒與處中無表。何故捨緣差別不同　解云若以惡戒三緣對處中。惡戒捨難。故捨不成有得戒捨。處中易捨。作法卽成。或加行捨故無得戒捨　惡戒惡中增勝不依二形。有二形捨。處中中庸不違二形。無二形捨。唯命終捨同　總而言之。惡戒對處中二別・一同　若以處中六緣對惡戒。處中捨易。作法卽成有受心斷捨。惡戒捨難。無受心斷捨　處中有勢力・作業・事物・根斷。故有此四捨。惡戒不爾。無此四捨。唯命終捨同　總而言之。處中對惡戒五異・一同　或根斷中斷惡捨義。當惡戒中得戒捨。以得善戒斷惡戒。故。若作。❶斯解於根斷中少分同得戒　欲非色善至捨復云何者。此下第五捨諸非色　問欲界非色善法。及餘一切三界非色染法捨復云何。上來文勢正明捨善・惡・中。復作*斯問。義便並明　色・無色界非色善法。捨定戒中義便已明故此不問　問何故不問捨無記法　解云餘善・染法是善・惡色同流類故所以別問。餘無記法非流類故所以不問　頌曰至捨諸非色染者。上兩句答前問。下兩句答後問　論曰至二生上界者。釋上兩句。欲界一切非色善法。謂生得・聞・思並彼眷屬。捨由二緣　一斷善根。謂起邪見斷彼善根。若生得善正斷善時捨名斷善捨。若加行善斷善加行時捨名斷善捨　二生上界名易地捨。謂轉易地

時必捨彼善。正理頌云。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法（解云等謂等取憂根俱生善惡作及彼眷屬）俱舍師救云。斷善・上生全捨別說。離染非全略而不論　三界一切至非餘方便者。釋下兩句。三界一切見・修所斷非色染法。捨由一緣。謂彼但由諸能對治無間道起。隨其所應。若此所斷❷法品類能斷無間道生。當捨此品類中所有煩惱及彼助伴。唯此道生能捨彼染。非餘方便能捨彼染　問上來明捨欲界非色善法。及三界非色染法。何故不對別解脫等問答分別　解云一一別對相翻歷立理亦應得。非正所明故不別說　善惡律儀至除中定無想者。此卽大文第五約處辨成。前兩句明惡戒。後六句明善戒。此善・惡戒。處有差別。故約處辨成　處中。處無差別。多通諸處。故不別明　論曰至具二形者者。釋初兩句。於北洲中無殺生等麁重業道。無不律儀　扇搋半擇名二黃門。如前已說。餘文可知　律儀亦爾至容有律儀者。釋第三句。律儀亦爾。謂於人中除前所除北洲。扇搋半擇二形。餘人趣有。此卽例同惡戒。不但在人三洲。幷天亦有。故人・天趣容有律儀　復以何緣至非律儀依者。問。可知　相續。謂身　由經律中至非彼類有者。答。契經中說男根成就毘奈耶說除棄此類扇搋等人。故知律儀非彼類有。餘文可知　復由何理彼無律儀者。問。雖有教說復由何理彼無律儀　由二所依至慚愧心故者。答。一依相續

非起二貪可發善戒。由二根所依身所起煩惱。於一相續身俱增上故。不發善戒。於正思擇有堪能者。可發善戒。扇搋迦於正思擇聞・思・修等無堪能故。不發善戒。極慚愧心能發善戒。半擇迦無有極重慚愧心故。不發善戒　又解半擇迦於正思擇無堪能故。扇搋迦無有極重慚愧心故　又解俱通二種　又解總通三種　若爾何故無不律儀者。難　彼於惡中至相翻立故者。釋。夫於善・惡心決定者得善・惡戒。彼二根等於極惡中心不定故。又善・惡戒於一身中相翻而立。彼身既不能得善戒故亦不能得彼惡戒　問捨善・惡戒唯二形捨。非扇搋・半擇。何故得善・惡戒三俱不得　解云善戒善中增勝。惡戒惡中增勝。初得時難必須勝依身起。故彼三種俱不能得。後起稱易扇搋・半擇過非是重不能捨彼善戒・惡戒　戒依彼身　二形過重以能捨彼善戒・惡戒。戒不依彼。故正理三十九云。然二形生捨善・惡戒。二依貪欲極增上故。非成扇搋等捨善・惡律儀　起二依貪非極重故　北俱盧人至善戒惡戒者。別顯北洲無善・惡戒。北俱盧人無受戒故。無別解脫律儀。無入定故。無靜慮律儀・無漏律儀。及無造惡勝阿世耶。故無不律儀。是故彼無善戒・惡戒　猛利慚愧至不律儀故者。此顯惡趣無善・惡戒。極猛利慚・愧三惡趣中無故。律・不律儀於彼亦非有　與勝慚・愧相應起故方有律儀　與勝慚・愧

❶斯＝此②＊　❷（染）＋法㊥②

相違。與勝無慚・無愧相應有不律儀。又扇搋等至嘉苗穢草者。喻況可知。　若爾何故至近住齋戒者。難。若說律儀惡趣無有。何故經言龍受八戒。　半月。謂十五日八日。謂月八日　又解半月。謂白半十五日及黑半十五日　八日。謂白半八日及黑半八日　又解半月中八日。謂白半八日及黑半八日　此得妙行至唯人天有者。答。龍雖受戒唯得處中妙行業道。非得律儀。是故律儀唯人・天有非三惡趣　問若不得戒何故爲受　解云令生妙行得勝果故。故婆沙❶百二十四云。扇搋・半擇迦・無形・二形受近住律儀得律儀不。答應言不得。所以者何。　彼所依身者 志性羸❷劣非律儀器。亦不能爲不律儀器。如鹹鹵田嘉苗・穢草俱不生長。然應授彼近住律儀。令生妙行當得勝果　問此論何故不說無形

解云此論不說略而不論　然唯人具至靜慮無漏者。釋第四句　若生欲天至彼必非有者。釋第五・第六句。正理云若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀。然無想天但容成就。生無色界彼俱非有

無漏律儀至必不現❸起者。釋後兩句。無漏律儀不但在欲・色界。亦在無色。謂若生在欲界天中。及生色界中。除中定梵王。及無想天。以彼二處唯異生故。餘十六處皆容得有無漏律儀。生無色中唯得成就下六地中無漏律儀。以無色故必不現行

因辨諸業至所標諸業者。此下當品之中大文第二釋經諸業。就中。一牒前總標。二別解釋　此即牒前總標　且經中說至其相云何者。此下第二別解釋。就中。一明三性業。二明福等三。三明三受業。四明三時業。五明身・心受業。六明曲・穢・濁。七明黑黑等。八明三牟尼清淨。九明三惡行・妙行。十明十業道。十一明三邪行　此下第一明三性業。就中。一問。二答　此即依經起問　頌曰至名善惡無記者。頌答　論曰至善不善故者。如是安等業名善等業相。謂安穩業說名爲善。　能得可愛異熟果者。暫時濟衆苦故。　能得可愛涅槃果者永時濟衆苦故　不安穩業名爲不善。由此能招非愛異熟。又極遮止趣向涅槃。與前安穩性相違故　非前二業立無記名。無別勝能不可記爲善・不善故

又經中說至業果無動故者。此即第二明福等三。初句列名。次三句別釋。後兩句釋妨

論曰至說名不動者。此即略釋福等三業

豈不世尊至皆名有動者。問。豈不世尊說下初・二・三定皆名有動　聖說此中至說名不動者。答　等。謂等取喜・樂二受。故正理云。聖說。此中有尋・伺・喜。樂受動故。由下初定有尋・伺動。由下二定有喜受動。由下三定有樂受動。以有尋等災患未息故立動名。　若不動經中據因能感不動果故說名不動　又解等取喜・樂。出・入息。隨其所應說名爲動　如何有動定招無動異熟者。此下釋後兩句。此即問也

雖此定中至立不動名者。答。雖下三定中有尋・伺等災患所動。而業對果。非如欲界有動轉故立不動名。　謂欲界中有餘異趣・異處滿業。由別緣力資助彼故。令於異趣・異處中受。以或有業。能感外財官位。內身形量顏色❹身。及受樂等。滿業於天等四趣中此業應熟。由別緣力所引轉故。於人等四趣中此業便熟。　唯除地獄。以無可愛異熟果故。又解於等字中亦攝地獄。以非愛果通五趣故　色・無色界除地・餘處業。無容轉令異地・異處受異熟果。以業對果對處定故等引地攝。無動轉故立不動名

又正理云。應知此中由於因果相屬愚故造非福業。以非福業純染汚故。要依麁重相續無明。由此無明現在前位。不能信解因果相屬。是故發起諸非福行。由眞實義愚故造福及不動業。眞實義者謂四聖諦。若於彼愚諸異生類。於善心位亦得間起。由此勢力令於三界不如實知其性皆苦。起福・不動行爲後有因。若已見諦❺者則無是事。乘先行力漸離染時。如次得生欲・色・無色　解云異生於世俗因果相屬愚故。造非福業。於眞實義愚故。造福及不動業。若已見諦者不愚因果相屬故不造非福業。不愚眞實義故不造福・不動業。故言若已見諦者即無是事。然乘先異生時福及不動行力。漸離染時。如次得生欲・色・無色　若准此文。聖人不造感生❻異熟❼業

又經中說至其相云何者。此下第三明三受業。依經起問　頌曰至現前差別故者。初一頌正明三受業。第二頌引證。第三頌明順受　論曰至苦樂受故者。釋初頌。可知　非此諸業至此中名受者。非此諸

❶(一)＋百㊂㊇　❷劣＋(故)㊇　❸起＝行㊂㊇　❹身＋(力)㊥㊇　❺則＝即㊇*　❻(引)＋異㊇　❼業＋(聖人亦造善不善不動滿業)十一字㊇

三受業唯感受果。應知亦感彼受資糧。除受餘四蘊資助受故名受資糧。受及資糧此中總名爲受。唯言受者從強説故。相從説故。受資糧故。又正理①四十云。此業非唯感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟。皆似於受得受名②歟。所以者何。彼皆如受爲身益損及平等故。如水火等於樹枝等爲益。爲損。爲等義成已

有餘師説至異熟果故者。釋第五・第六句。有餘師不但上地有順捨業。下諸地中亦有第三順非二業。由中間定無尋唯伺業。能招中定捨異熟故。以生中定唯有捨故。若異此者。中間定業應無異熟果。或應無業。以無苦・樂所感果故

有餘師説至不感受果者。叙二異解。前師意説。此中定無尋唯伺業。能感初定根本地中樂根異熟。同一縛故　第二師説。此無尋唯伺業不感受果。感餘色法・不相應行　又雜心業品云。問下地何故無不苦不樂報耶。答有説下地麁而彼受細故。下地不寂靜而彼受寂靜故　雜心意同二説

二説倶與至③無尋業者。論主破云。二説倶與六足・發智本論相違。故本論言。頗有業唯感心受異熟非身受異熟耶。曰有。謂善無尋業　中定善業既無尋攝。明知但感中定心受不感身受。若説中定善無尋業能感初定樂根異熟。便有無尋業亦感身受。本論相違。本論説無尋業唯感心受故。又本論説善無尋業能感心受。明知中定善業能感心受異熟。既能感受果。後説此業不感受果。亦違本論

又本論説至倶時熟故者。釋第七・第八句。又引發智等本論證下地中有捨異熟。以上界中無苦受故。不可説言順三受業一時受果。此中略擧發智初番。第二・第三番廣説中顯。如婆沙一百一十④五云。頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶。答有　此中非前者遮過去。非後者遮未來。受異熟果者。謂三業同於一刹那頃受異熟果。依此立問。是以答有　謂順樂受業色者。此業能感人・天九處。除聲。惡趣四處謂色・香・味・觸。順苦受業心・心所法者。此業能感苦受及彼相應異熟。順不苦不樂受業心不相應行者。此業能感人・天四類異熟。謂命根・衆同分・得・生住老無常。能感惡趣二類異熟。謂得・生住老無常。又順樂受業心不相應行者。此業能感人・天四類異熟。謂命根・衆同分・得・生住老無常。惡趣二類異熟謂得・生住老無常。順苦受業色者。此業能感惡趣九處除聲。人・天四處謂色・香・味・觸。順不苦不樂受業心・心所法者。此業能感不苦不樂受及相應異熟。又順樂受業心・心所法者。此業能感樂受及彼相應異熟。順苦受業心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根・衆同分・得・生住老無常。人・天二類異熟。謂得・生住老無常。順不苦不樂受業色者。此業能感人・天九處除聲。惡趣四處謂色・香・味・觸（已上論文）此中引意正取第二番中順不苦不樂受業心・心所法爲證。既順不苦不樂受業感心・心所法。故知定感捨受異熟。必同時故非離欲界中有此三業一刹那中倶時熟。故上界即無。由此證知下地定有捨受異熟。雖有順捨受業色・不相應行。非定感捨受故。不以爲證。正理⑤三十破云。此亦非證。以本論中説三界業如三受故。然非三界所繫諸業可倶時受。此亦應然。而本論*言有三界業倶時熟者。爲欲試驗於對法宗解不解故。或於增上果説受異熟聲。色・無色⑥界資下異熟令其久住故作是言。順三受業文亦容作此釋。　故彼所引非定證因

解云正理意説。引順三受業倶時熟非定能證異熟果業倶時熟。彼引三界業倶時受。例破順三受業。一爲試驗爲解・不解。二約增上果釋三界業。故婆沙一百一十八曰。頗有三界業非前・非後受異熟耶。答有。乃至廣説。此中道理應答言無。以異熟果界地⑦斷故。而言有者有何理耶。有説。此中以問非理。是故隨彼作非理答。何故⑧須作非理問耶。　欲試驗他故（廣引本云⑨云）復有説者。依增上果爲此問・答。亦不違理。以三界業容有一時受此果故（廣引本云*云）又云。由此道理今於此中依增上果作此問・答。亦不違理。　以增上果一切界地無隔*斷故

若作倶舍師救。説三受業依理問答。非試驗他故。三受業約異熟倶時熟説。説三界業非理問答爲試驗他。或約增上果。故三界業約增上果説。不約異熟。理必無有三界諸業於一刹那倶受異熟故。三受約異

①四＝三㊂　②歟＝故㊄㊂　③（善）＋無㊂　④五＝八㊄㊂　⑤三＝四㊄㊂　⑥界＝思㊂　⑦斷＝別㊄㊂*　⑧須＝便㊂　⑨〔云〕－㊄㊂*

熟三界約增上果。如何將彼三界增上例此三受異熟文耶。又婆沙第二十。解傍生・鬼趣異熟因中云。心・心所法者樂・喜・捨受。及相應法　又解欲界人・天異熟因中云。心・心所法者樂・喜・捨受。及相應法　准此故知。欲界定有捨受異熟爲正　此業爲善爲不善耶者。問。感捨受業。爲善・爲不善是善而劣者。答。下地捨受劣善所感　問上地捨受勝善能感。何故三定已下捨受劣善所感　解云上地更無喜・樂可欣故勝善能感。下地更有喜・樂二受。人多欣彼不多求捨。爲求喜・樂故勝善感。若不別欣喜・樂二受但願脫苦。卽用劣善感彼捨受。又婆沙一百一十五云。　問何故捨根唯善業感非不善耶。答捨根行相微細寂靜智者所樂故善業感。諸不善業性是麁動故不能感捨受異熟　若爾便與至名爲善業者。難。若於下地亦有善業能感捨受。便與前文所說相違。謂說善業始從欲界至第三定名順樂受。又與前文所說相違。得可愛果名爲善業。捨非可愛。善如何感　應知彼據多分爲言者。答。三定已下非無少善亦感捨受。善多感樂。從多分說言善感樂。善感可❶愛應知亦爾　此業與受至順樂受等者。此下釋名。問。業因受果。二性既殊。如何說爲順樂受等　業與樂受至利益樂受者。答。總有三。此卽初解。此約利益以釋順義。因益樂果故立順名　或復此業是樂所受者。第二釋。約所受釋順樂果是能受業因是所受。所受順能受故名順受　彼樂如何能受於業者。問。彼樂果如何能受於業因　樂是此業異熟果故者。答。由業感樂。樂果起時果領❷樂因故名能受　或復彼樂至應知亦爾者。第三釋。約能受釋順。或說彼樂是業所受。由業感樂。樂果起時業因是能受。樂果是所受。此卽能受順所受故名爲順受。如順浴散。浴謂沐浴　散謂豆麪類等　散順浴故名順浴散。此亦應然。業順樂受故名順樂受業。如順樂受業既作三釋。順苦受業。順不苦不樂受業。應知亦爾　總說順受略有五種者。此下釋後一頌。因釋順受泛明順受總有五種。標名・擧數　一自性順受至乃至廣說者。謂一切受自體不違名自性順受　如契經說受樂受時如實了等。同文故來　問受樂受時如何能了受於樂受　答如婆沙一百八十❸五云。問受樂受時*則不如實知。❹如實知時則不受樂。所以者何。受樂受時彼受在現在。非爾時能如實知。不知相應故。無二心品俱行故。如實知時彼受在過去。未來非爾時名受樂受。無作用故。苦受・不苦不樂受說亦爾。　佛何故說受樂受時如實了知我受樂受等耶。　有說此中應作是說。　受樂受已如實知我已受樂受。受苦受・不苦不 樂受已如實知我已 受苦受・不苦不樂受而不作是說者有何意耶。應知此中說已受名受。　於過 去說現在聲。如說大王從何方來。此說已來名來如彼廣說　二相應順受至乃至廣說者❺一切與受相應觸。於相應中能順受故名相應順受。引經可知　三所緣順受至受所緣故者。謂一切境是受所緣。此所緣境順能緣受名所緣順受。如契經說。眼見色已意識唯受於色不受緣色之貪　又解眼見色謂眼❻眼。見色已。謂意識。餘解如前。乃至法境應知亦爾。正取六境不受色貪同文故來　四異熟順受至乃至廣說者。謂感一切異熟果業名異熟順受。所以業名異熟者。因異於果名異。或感果時與前不同名異。正感果時能熟故名熟　或從果爲名　引經可知　五現前順受至受於樂受者。　謂於現在正現行受現前不違名現前順受。如契經言受樂受時顯受現在。餘二受便滅　乃至廣說　經言受樂受時者。非此樂受現在前時有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前。經中卽說受樂受　此中但說至順樂受等者。上來雖復泛說五種。於此順三受業中。但說第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業因與受果體性有殊。而得名爲順樂受等

如是三業至其相云何者。此下第四明三時業。就中。一明四種業。二明四業別。三明中有造業。四明定受業相。五明現法果業。六明業卽受果　此卽第一明四種業。牒前問起。　因明三受業便明四業故不引經

頌曰至餘師說四句者。上兩句正答。下兩句敍異說　論曰至總成四種者。釋上

❶愛＝果(果)㊂㊇　❷樂＝業㊂㊇　❸五＝九？　❹〔如實知〕－㊇　❺(謂)＋一㊂㊇　❻眼＝根㊇

兩句說業有四皆約時定不定以立四業。
　時定有三。謂現・生・後　時不定爲一。應知不定義有多種。或非定受果故。或非定此時受故。或非定此趣受故。或非定此處受故。或非定受此類果故。如轉重受輕・轉輕受重等。如是等類皆名不定　所以約時辨者。凡論造業於時難定。若於時定異熟亦定。若於時不定異熟亦不定。以時離熟無別性故。以時是熟位差別故
　或有欲令至合成五種者。釋第三句解五業[1]義。或有欲令不定受業復有二種　一異熟定時不定。於現・生・後三時之中不定有四。或於二時不定。二合有三。或於三時不定三合爲一　二異熟及時俱不定。此亦有四。或於二時異熟・及時俱不定。二合有三。或於三時異熟・及時俱不定。三合爲一。夫時難定。若於時定異熟必定。故無時定異熟不定。并定業三合成五種　問四業五[2]業爲同爲異　解云[3]有同有異。若三定業。及不定中異熟不定時不定。兩說皆同。若不定中異熟定時不定。五業說有。四業即無。此即異也。故五業家於不定中開爲二種　問何故四業家於不定中無異熟定時不定耶　解云。四業約時辨定不定。時與異熟無別體性。若於熟定亦於時定。即是定攝。故於不定無有異熟定時不定者　又四業家解不定云非定受故立不定名。以此故知。[4]不定中所感異熟或受・不受。五業家言於不定中有異熟定時不定。故知兩說不同。又下文許取四業所說爲善。明知與五差別不同。問若四業家無異熟定時不定者。何故正理論師破例八業家云。謂如[5]熟定時不定業。時不定故。既共許爲順不定受云云　彼論既言共許不定。明知亦有異熟定時不定者　解云。彼言共許。五業家共許。或八業家共許　又解云四業・五業義皆相似。開合爲異。五業家於不定中[6]開兩種。一異熟定時不定。二異熟不定時不定。雖約異熟開爲兩種。若時義邊俱是不定。故於不定雖開二種其義不殊
　若作*斯解四業家於不定中亦有兩種。凡言造業於時難定。若於時定異熟必定。以時離[7]異熟無別體故。以時依彼異熟果故。自有業於異熟定。時不定。以異熟果自有體故。以異熟果不依時故。由斯理故於時不定中可說兩種　又下文解現業中云。於異熟定位不定者此業必能招現法果。又正理論正義家破八業家云。謂如[8]熟定時不定業時不定故。既共許爲順不定受云云　彼論既言共許。明知正義家同共許也。又正理論但破八業家時定熟不定。不破八業家及五業家熟定時不定。以此故知。四業・五業開合爲異　四業家云非定受故立不定名者。或非定受異熟故立不定名。此約異熟或受不受名不定。或於三時中非定於此時受異熟故立不定名。此約受異熟時三時不定名不定。故不相違。下文許取四業不言五業者。以義同故。但言四業即是五業故不別說。雖有兩解後解爲勝。時依異熟。可言時定異熟亦定。異熟不依時立。不可說言於異熟定時亦定。又准諸論於不定中皆有兩種更無異說
　順現法受者至後次第熟者。別釋三定名。順現法受者。現法謂現身。受謂異熟。謂此生造業即於此生受異熟果。生謂衆同分　順次生受者。謂此生造業。次第二生受異熟果。生謂生處　順後[9]次受業者。謂此生造業。從第三生已去乃至多生皆名爲後。在第[10]二生後故。於此後位果非頓起。次第而熟
　有餘師說至異熟果少者。有餘經部師說。順現法受業。餘第二生等亦得受異熟。而名順現法受者。隨初熟位建立業名爲順現等。等取生・後。生・後二業應知亦有能感多生。從初立名。准[11]現應釋。勿順現等強勝力業異熟果少　依經部宗許有一業能感多生。若順現法受業其力最強必受生・後。若順生受業其力稍劣不受現受。此即劣現。必受後受。此即勝後。若順後次受業其力最劣。不受現・生故劣前二唯受後受
　毘婆沙師至麥方結實者。毘婆沙師不許此經部義。何必果近其業即勝。諸業不定　以或有業果近非勝。或復有業果遠而勝　譬如外種經三半月葵便結實。此即果近非勝　三半月謂一月半。或三月至更半月　要經六月麥方結實。此即果遠而勝
　譬喩者說至亦有二種者。此釋第四句。譬喩者說。業有四句　第一句

[1]說＝家㊀㋑　[2]業＝種㋑　[3](或)＋有㊀㋑　[4](於)＋不㋑　[5](異)＋熟㋑　[6](雖)＋開㊀㋑　[7]〔異〕－㊀㋑　[8](異)＋熟㊀㋑　[9]〔次〕－㊀㋑　[10]二＝三㋑　[11](順)＋現㋑

有業於三時定。異熟不定。謂順現等三非定得異熟。此中有三。一於現時定。異熟不定。二於生時定。異熟不定。三於後時定。異熟不定。此[1]家意說。業時定。異熟不定者。謂於三時定。異熟不定。若於此時受即受。若於此時不受畢竟不受　第二句有業於異熟定。三時不定。謂不定業定得異熟。此中唯一。謂於異熟定。[2]時不定　第三句有業於時異熟俱定。謂順現等定得異熟。此中有三。一於現。時異熟俱定。二於生。時異熟俱定。三於後。時異熟俱定　第四句有業於時異熟俱不定。謂不定業非定得異熟。此中唯一。謂於時異熟俱不定

彼說諸業總有八種。謂現生後不定四種。各有定不定故成八種。第一句三是定中不定。第二句一是不定中定。第三句三是定中定。第四句一是不定中不定

於此所說至幷欲有頂退者。此即第二明四業差別。於此所說四業差別義中。復辨差別

論曰至四業相故者。此即標宗。上來說業總有三家。或說四業。或說五業。或說八業。論主評取四業故云是說爲善。此四業中唯顯時定不定。釋經所說四種業相差別不同。故於時定分爲前三。於時不定總爲第四　正理論師爲五業家。雖非正義。以是當部異師義故不別破　又解五業四業開合爲異。但言四業即是五業。故不別說。應知五業不定中二異熟定時不定。異熟及時俱不定。即是四業中時不定攝。夫於時定異熟必定故時定分三。若於時不定異熟或定不定。故五業中二不定。即是四業中時不定攝。開合爲異。又正理不破五業。但破八業中第一句三種時定異熟不定。以離異熟無別時故。故正理四十云。理必無有異熟不定時分定業。時定唯是異熟定中位差別故。非離異熟別有時體。如何時定非異熟耶(已上論文)雖有兩解。後解爲勝

頗有四業俱時作耶者。此下釋初句問起

容有者。答

云何者徵

遣三使已至俱時究竟者。釋。如遣三使。一殺。一盜。一行誑。己自行邪欲。此四俱時究竟業道。名現等四

幾業能引衆同分耶者。釋第二句。此即問也

能引唯三至先業引故者。答。可知。准此文現業非感同分。不遮感命。[3]故前延壽。但延壽根不言同分　又解此文據常途說。現業非感同分。若據延壽由別緣力現業亦感同分。而延壽中但言感命非同分者。略舉一邊。以實而言亦感同分。問如婆沙一百[4]一十四云。問幾業能引衆同分。幾能滿耶。或有說者。二能引衆同分亦能滿。謂順次生受業順後次受業。二能滿衆同分不能引。謂順現法受業順不定受業。復有說者。三能引衆同分亦能滿。謂除順現法受。一能滿衆同分不能引。謂順現法受。　復有欲令順現法受業亦能引衆同分。若作是說。此四種業皆能引衆同分滿衆同分　於此婆沙三說之中。此論爲同何說。何者爲正　解云。此論同第二師。即以第二師爲正　又解。婆沙既無評家。於三說中第二第三俱可爲正。第二師據常途說。故言現業不感同分。第三師亦據別緣。故言現業能感同分。此論若據常途同第二師。若據別緣亦同第三師

何界何趣能造幾業者。釋第三第四句。此即問

諸界諸趣至總開如是者。答。謂三界五趣。或善或惡。隨其所應皆容造四種業。總開如是

若就別遮至餘皆得造者。此下論文皆顯別遮。於中地獄不造善現受業。以地獄中無愛果故。餘皆能造　不退[5]姓[6]至無遮者。釋第五第六第七句。於離染地異生不退。無次更生故不造生業。後還生下故造後受業。不退聖者必無受生下諸地故不造生後業。若凡若聖隨所生地容造順現受業。若造不定業一切處無遮　然諸聖者至如後當[7]說者。釋第八句簡差別可知

住中有位亦造業耶者。此下第三明中有造業。上明生[8]有本*有死有造業。此下明中有造業。此即問起　亦造者。答　云何者。徵　頌曰至業所引故者。答。於欲界中住中有位容有能造二十二業。謂中有位及胎內五位胎外五位。總有十一。住中有位能造十一種定業。十一種不定業故名二十二。應知如是中有所造十一[9]定皆順現受攝。由一類同分無差別故。謂此中有位與自類生有十位一衆同分一業引故。故皆名爲順現受業。由此不別說順中有

[1]家＝定②　[2]時＋（定）②　[3]故＋（故）②　[4]〔一〕－②　[5]姓＋（名）②　[6]至＋（一切處）②　[7]說＝辨②　[8]〔有〕－②＊　[9]定＋（業）②

受業。以即是彼順生・順後・順不定受業所引故　此中言類同分者。顯同一類。故正理云。類同分者。謂人等類非趣・非生。以約趣・生。中有・生有同分異故　若十一種不定業。或此身十一位受。或餘身十一位受。或總不受故。得說爲時不定業。以宗不許時定異熟不定業故。故此十一種不定業非唯此身十一位受　問如無學人造不定業既無生・後。若受果時唯於現受。何妨中有不定業若受果時。亦唯現受不通餘位　解云凡言不定。望時不定。無學不定業設有生・後。亦容彼受。由無生・後故唯現受。亦名不定。中有非是無學。更有生・後。故不定業非唯現受。可通餘生。不可爲例　問於三定業中。何故於中有位唯造現業。不造生・後業耶　解云。中有時促。又身虛薄。現身定業以易造故。故造現定業。異身定業以難造故。不造生・後。[1]難既唯造此身不定。如何通異身受　解云不定易造可餘身受。又言不定如何唯局此生　問何故不言色界中有能造業耶　解云而不說者略而不論

諸定受業至餘非定受者。此即第四明定受業相　勝果。謂預流果。斷見惑盡初出見道故。阿羅漢果斷修惑盡初出修道故。一來・不還非斷二惑盡。非是初出。不名勝果　勝定。謂滅定等。如次當說。餘文可知　現法果業至定招現法果者。此即第五明現法果業。上一句顯順現受業。下三句顯不定中定　論曰至事亦非一者。釋初句。可知。初雖心輕而由境重。後雖境輕而由心重。餘文可知　或生此地至不受異熟者。釋下三句。明不定中異熟定時不定受現果。謂阿羅漢及不還果。隨生此地永離此地染。於此地中隨其所應。未離染時造善・不善業。及離染已造諸善業。於異熟定時不定者。由永離染故。於此地中不重生故。此業必能招現法果。皆於此身受故名現法果　問如未永離染位有現等時。可言容造異熟定時不定業。如永離此地染位有現法。既無生等。如何可言亦造異熟定時不定業。應名爲時定　解云永離此地染雖無生等。亦名異熟定時不定業。[2]任此業力若有生等亦容更受。由無生等但現身受。故與定業差別不同　又問[3]未離永離造諸善業。於永離染位可言受果。以成就故。於離染位惡業不成。如何感果　解云夫業感果非要須成。如從上沒將生下時。雖不成下諸善惡業亦感果故。又如同類・遍行因雖有不成亦能爲因。若於此地有餘生・後順定受業。彼必定無永離染義。必於生・後受異熟故。若於時不定於異熟亦不定者。[4]由永離染故必不受異熟　何田起業至損益業即受者。此即第六明業即受。問及頌答　論曰至定即受果者。總標頌意。就現業中復明即受　功德田者謂佛上首僧者。釋初句。佛於僧中而爲上首。即此僧衆名佛上首僧　又解於僧田中佛最爲勝故名上首。即佛名上首僧。佛雖非是聲聞僧攝。是聖僧等。故正理[5]三十八云。佛若非僧攝。契經何故作如是言。汝等若能以少施物如[6]次供養佛上首僧。則於僧田獲得周遍清淨施福。正理通云。僧有多種。謂有情人・聲聞・福田・及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故廣如彼說。以此文證故知佛亦名僧　約補特伽羅至還[7]復出者。此下釋第二・第三句。[8]復約別人以解差別有五　此釋滅定出。謂此滅定中由滅心故得心寂靜。此定寂靜似涅槃故。等[9]皆滅心故言相似。猶成就故後還生故不得言眞。若從此定初起[10]心極寂靜　寄喩來況如入涅槃還復出者　二從無諍出至相續而轉者。釋無諍出。入此定時防他惑起。名爲利益意樂隨逐。出此定時[11]有復爲無量勝德[12]熏身。相續而轉　三從慈定出至相續而轉者。釋慈定出。此定爲欲安樂有情。餘如無諍　四從見道出至淨身續起者。釋見道出。謂此道中永斷見惑得勝轉依。謂得見道勝所依身　又解斷見惑已得預流果勝所依身。從此見道出時。預流淨身相續而起。雖未能斷修所斷惑。畢竟不與見惑爲依名爲淨身　超越一來・不還果者。初出見道同預流說　五從修道出至名功德田者。釋修道出。謂此道中永斷修惑。雖有暫退必還斷故名爲永斷。得

[1]難＋（言）㊥②　[2]任＝在②　[3]未離永離＝未離永離染㊥，未永離染②　[4]〔由〕－②　[5]三＝四②　[6]次＝法②　[7]復＝後②　[8]復＝此②　[9]皆＋（能）②　[10]心＋（時心）②　[11]有復＝復有②　[12]熏＝薰②

勝轉依。謂得修道勝所依身。又解由斷修惑已、得阿羅漢勝所依身。從此修道出時羅漢淨身相續而起。以彼不與修惑為依名為淨身。雖有暫退必還斷故名為淨身。故說此五名功德田。此五但取初出定位。故正理云。從如是五初出位中。乘前所修勝功德❶勢。心猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世・出世間。定・不定福。無能勝伏映奪彼者。故說此五名功德田。　若有於中至能招即果者。釋第四句。若有於前六種田中為衰損業・為利益業。此業必定能招即果。　若從餘定至非勝福田者。簡差別。　餘定。謂除前五定是所餘定　餘果。謂四果中除初・後果。是餘次第一來・不還果　若從餘定出時。由前所修定非殊勝。若從餘果出時。見所斷惑先已斷故。修所斷惑未畢竟盡。故彼相續於初出位非勝福田。　為損・益時非受即果。若預流果雖不能斷修惑究竟。以斷見惑究竟盡故。若阿羅漢雖見惑先斷。以斷修惑究竟盡故。所以從彼初出之時損・益業即受。此言預流勝❷中二者。據初出勝。若據餘時四果相望即❸二果勝預流也

異熟果中至非心受耶者。此下第五明二受業。就中。一明二受業。二明心狂業。此即第一明二受業問。　異熟五蘊果中受最為勝。今應思擇。　於諸業中頗有唯招心受異熟非身受。或招身受異熟非心受耶

亦有者。答。　云何者。徵　頌曰至如前已辨者。身受必與尋・伺俱故。上地無尋故無身受。亦不能感下地身受。故正理云。於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。非無尋業感有尋果。諸不善業唯感身受非感心受。　如文可知。若善有尋業即能通感二受。非是所問故此不明

有情心狂何識因處者。此即第二明心狂業。問有情心狂在何識中。何因所感。依何處起。　頌曰至除北洲在欲者。初句答初問。次兩句答第二問。下一句答第三問。　論曰至無分別故者。釋初句可知。　由五因故至能令心狂者。此下釋第二・第三句。總由五因有情心狂。此即初因。一由惡業感惡異熟。依此異熟能令心狂。餘文可知

二由驚怖至遂致心狂者。釋頌由怖。可知。　三由傷害至遂致心狂者。釋頌由害。　四由乖違至故致心狂者。釋頌由違。　五由愁憂至如婆私等者。釋頌由憂。如婆私等愁憂心狂。故婆沙一百二十六曰。如契經說婆私瑟搋。婆羅門女。喪六子故心發狂亂。露形馳走。見世尊已還得本心。

若在意識至非異熟耶者。問。意可知。　不說心狂至不染污心者。答。謂惡業因感不平等異熟大種。依此大種勢力心❹便失念故說為狂。體非異熟善・惡心等皆容狂故。故正理云。由此心狂體非異熟。善・惡心等皆容狂故 已上論文　如是心狂對於心亂應作四句。　第一句狂非亂者。謂狂者不染污心。失念故名狂。不染污故名非亂　第二句亂非狂者。謂不狂者諸染污心。染污故名亂。不失念故非狂　第三句狂亦亂。謂狂者諸染污心。失念故名狂。染污故名亂　第四句非狂亂者。謂不狂者不染污心。不失念故非狂。不染污故非亂　應知此中染名為亂。失念名狂　除北俱盧至證法性故者。釋第四句。於欲界中除北俱盧。餘欲有情容有心狂。謂欲六天心尚有狂者。況人・三惡趣得離心狂。舉勝況劣　地獄恒狂。如文可知　就欲聖中唯除諸佛。佛無自心狂。　餘聖者得有第四。大種乖適容有心狂。無前第一。異熟生者若有三時定業及時不定異熟定業。必應先受彼異熟果後方得聖。若時・異熟。俱非定業由得聖故能令無果。全不受故。又婆沙一百二十六云。問此心狂亂於何處有。答於欲界有。非色・無色界。然地獄無心常亂故。心狂亂者。謂時非恒。鬼・及傍生有心狂亂。人・天亦有。除北俱盧。彼無罪業增上果故。　問此心狂亂誰有。誰無。答聖者・異生俱容得有。聖通衆聖。唯除諸佛。佛無心亂。無壞音聲無斷末摩。無漸捨命 已上論文　婆沙云狂亂者。亂即是狂。故婆沙以狂亂對散亂作四句。與此論意同文異。亦無第二驚怖以諸聖者超五畏故　五怖畏者。一不活畏。求衣・食等畏不活故。二惡名畏。怖畏世間惡名聞故。三怯衆畏。入大衆時怖畏衆故。四命終畏。臨命終時❺怯怖畏故。五惡趣畏。畏墮地獄・傍生・鬼故　聖人不畏不活無不活

❶勢＋(分)②　❷(於)＋中②　❸(中)＋二②　❹便＝須②　❺怯＝懷③②

畏。不求名故無惡名畏。不怯衆故無怯衆畏。不戀命[1]終故無命終畏。不墮惡趣故無惡趣畏。　言諸聖人無怖畏者。若二乘人無大怖畏非無小怖。若佛世尊一切皆[2]無。婆沙七[3]十云。問異生・聖者誰有怖耶。有作是說異生有怖。聖者無怖。所以者何。於聖者已離五怖畏故。五怖畏者。一不活畏。二惡名畏。三怯衆畏。四命終畏。五惡趣畏。評曰應作是說異生・聖者二皆有怖。問聖者已離五種怖畏。如何有怖。　答聖者雖無五種大怖而有所餘暫時[4]小怖。　解云此文言有*小怖者。據二[5]乘說。若據如來小怖亦無　故婆沙云。評曰應作是說。學・無學位皆容有怖。無學除佛。佛無恐怖毛竪等事。於一切法如實通[6]達得無畏故

亦無第三傷害。以諸聖者無非人等憎嫌事。故不爲傷害　亦無第五愁憂。證諸法性[7]眞實理故。　又經中說至依諂瞋貪生者。　此卽第六明曲・穢・濁。　論曰至瞋貪所生者。　標業配屬身・語・意業。各有三種。　謂曲・穢・濁。　如其次第應知依諂瞋貪所生　　謂依諂生至諂曲類故者。此下別釋。謂依諂生身・語・意業。　故契經中名爲曲業。諂之與曲。類相似故。　眼・目異名故。以諂釋曲。曲是因。　業是果。　業果從此曲因爲名。故名曲業。　故正理云。實曲謂見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。諂是彼類故得曲名。從諂所生身・語・意業。曲爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲曲

所以得知諂發業者。如婆沙一百一十二廢立三不善根中云。六煩惱垢有時能發麁惡身語二業無餘四義　若依瞋生至瞋穢類故者。若依瞋生身・語・意業故契經中名爲穢業。瞋之與穢類相似故。眼・目異名故。以瞋釋穢。[8]諸煩惱皆名爲穢。瞋穢中極重立穢名。穢是因。業是果。業果從彼穢因爲名故名穢業。故正理云。瞋名穢者謂瞋現前如熱鐵丸隨所投處。便能燒害自・他身・心。諸煩惱中爲過最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從瞋所生身・語・意業。穢爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲穢　若依貪生至貪濁類故者。若依貪生身・語・意業。故契經中名爲濁業。貪之與濁。類相似故。眼目異名故。以貪釋濁。濁是因。業是果。業從彼濁因爲名故名濁業。故正理云。貪名濁者謂貪現前染著所緣是染性故。從彼生等准前應釋。又婆沙云。問何故貪名濁。答能染汚故。如世間染色說名爲濁。正理。及婆沙一百一十四更有多解。不能具述

[9]俱舍論記[10]卷第十五

[11]一校了

保延元年六月十七日於大道寺點了

披此業品深思因果破戒之身惡業之報何爲何爲可悲可悲唯願大士必垂哀愍　　權少僧都覺樹記

[12]俱舍論記卷第十六

[13]沙門釋[14]光述

[15]分別業品第四之四

又[16]經中說至其相云何者。此下第七明黑黑等就中。一明四業名體。二明無漏斷別。三叙異說不同。此卽第一明四業名體。依經起問。　頌曰至名黑白俱非者。初兩句總標。後四句別釋。惡名黑。色善名白。欲善名俱　能盡彼無漏名非故。言如次　論曰至說黑黑等四者。　釋初兩句。佛依業不同・果不同・所治殊・能治殊。隨其所應說黑黑等四　又解佛依異熟因・異熟果性類不同說前三業。依有漏所治・無漏能治殊說後一業　又解依業不同通立四種。依果不同說前三種。依所治殊說前三種。依能治殊說後一種　諸不善業至不可意故者。釋惡名黑。不善名惡。黑謂黑黑。諸不善業一向名黑。染汚性故。異熟亦黑。不可意故。諸不善業亦應名不可意。影顯可知。略而不說。故婆沙一百一十四云。黑有二種。一染汚黑。二不可意黑。此中業由二黑故說名爲黑。異熟但由不可意黑故亦名黑

色界善業至是可意故者。釋色善名白。白謂白白。色界善業一向名白。不雜不善惡業惑故。故正理云。色界善業一向名白。不爲一切不善煩惱及不善業所[17]淺雜故。異熟亦白。是可意故　何故不言無色界善

[1]〔終〕－?? [2]無＋(故)?? [3]十＋(五)？ [4]小＝少?* [5]乘＝業? [6]〔達〕－? [7]眞＝具? [8](瞋)＋諸?,(瞋)＋諸? [9]尾題新加 [10]卷第十五＝第九上? [11]〔一校了…記〕五十七字－?? [12]?平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本,?東大寺藏古寫本,?元祿十五年版本,俱舍論記卷＝論本? [13]撰號新加,〔沙門〕－? [14](普)＋光? [15]品題新加 [16]經中說＝契經中?? [17]淺＝陵??*

者。問　傳說若處至有處亦說者。答。毘婆沙師傳說。若處有二異熟謂中有・生有、具身・語・意業、則說。非餘　於無色界有生無中有、意無身・語、是故不說　然契經中有處亦說。無色善業名白白異熟業、彼據善業可意果故。故正理云。而契經中有說靜慮・無量・無色皆名白白異熟業者。彼據純淨可意異熟通立白名　欲界善業至互相違故者。釋欲界善名俱。俱。謂黑白黑白、欲界善業名為黑白、造善業時為惡業惑所*凌雜故。異熟亦黑白。受果之時有非愛果相雜受故。此黑白名依業異熟前・後相續間起而立。理雖復亦有善・惡異熟俱時雜受、且據前・後以釋　又解相續謂身。依一相續身立　又解相續有二。一前後相續。二謂身相續。業據前・後相續、果據身相續　又解業據前後相續、果據前後相續及身相續、以容此身俱時受故、非據因果自性而說　所以者何以無一業・及一異熟、是黑亦白、善・惡業果性類不同互相違故　豈不惡業果至名為白黑者。問。豈不欲界惡業・及果。❶亦為善業及果間雜相續起故。是則亦應名為白黑。此即以惡業果例善業果　不善業果至惡勝善故者。答。於欲界中不善業果非必應為善業果雜、如斷善人造諸惡業及地獄中受黑異熟果、欲界善業果必定應為惡業果雜。如五趣中造善業及四趣中受異熟　問未離欲者造欲善業、❷可為惡雜已離欲者造欲

善業定無惡雜應名白白。何故欲善皆名雜業　解云欲善業果名為雜者。據未斷說。若細分別。已離欲者作欲善業非惡業雜、雖為因時非惡業雜、受果之時必惡果雜。以因從果總名為雜　或相雜類故名為相雜。以欲界中惡勝善故。惡名黑黑不名白黑、善名黑白不名白白。故婆沙一百一十四云。如是說者。一切不善業皆名黑黑異熟業。由欲界中不善強盛不為善法之所陵雜。以不善法能斷自地善故。善業羸劣而為不善之所陵雜。以欲界善不能斷不善故　諸無漏業至性相違故者。釋第四句。諸無漏業能斷前三名為非黑。不染污故。亦名非白。以不能招白異熟故　此非白言據不能招白異熟果。且據一相。是佛❸蜜意說非真了義。若❹據顯說亦名為白。經說無學法名白。論說不染污法名白。以此故知。諸無漏法亦名為白。而言無漏無異熟者。不墮三界故。與墮三界流轉生死法性相違故。所以不能感異熟果　諸無漏業至前三業不者。此下第二明無漏斷別。此即問　不爾者。答　云何者。徵　頌曰至四令純白盡者。頌答　論曰至唯盡純黑者。釋初頌。法智家忍從果為名名法智忍。不善別斷❺故見道四・修道八。十二能斷　離欲界染至純白業盡者。釋第二頌。欲不善色纏縛斷故。理同❻欲善。然於此時更斷欲界餘不善業。據與餘業同盡處說。是故總名第九不善。餘文可知

何緣諸地至能斷非餘者。問　以諸善法至未離繫故者。答。若煩惱斷是自性斷。斷已無容現在前故　以有漏善非自性斷、是緣縛斷。斷已有容現在前故。於❼斷善中非皆並起故說容言　如善愛根、若❽被斷已❾即不現行。離欲捨故。欲界餘善斷已猶行。以成就故　釋緣縛斷如文可知　又婆沙一百九云。問諸無漏思相應・俱有。皆能正斷前三種業。何故唯說無漏❿學思　答思能發動諸法⓫令斷。是故偏說。復有說者雖皆能斷。此中辨業故唯說思　問若爾亦應說隨轉身・語業　何故唯說思耶　答此學思與無漏惠相應而轉。同一所緣・同一行相・同一所依。相助有力。能斷諸業。非身・語業得有是事。是故不說　頌曰至故名俱業者。此即第三敘異說。前師約五趣以明。後師約五斷以說。俱非正義。婆沙評家意說。於欲界中惡勝善劣　但是惡業皆名黑黑。以惡勝故。非善陵雜。但是善業皆名黑白。以善劣故。惡所陵雜。正理⓬意破亦同婆沙　又經中說至即諸三妙行者。此即第八明牟尼清淨。上兩句明三牟尼。下兩句明三清淨　牟尼。此云寂默　論曰至故名牟尼者。釋上兩句。無學身・語業及意。名三牟尼。⓭非以意業⓮為牟尼體。所以者何。勝義牟尼唯心為體。其相難顯。由身・語業離眾惡故。可以比知。有⓯比用故。說身・語業亦名牟尼。意思既非勝義。復無比用。不名牟

❶亦＝互㊁　❷可＋（名）㊁　❸蜜＝密㊁　❹據＝依㊁　❺故＋（故）㊁　❻欲＋（界）㊁　❼斷＝欲㊁　❽被＝彼㊁　❾即＝而㊁　❿〔學〕一㊁　⓫（能）＋令㊁　⓬意破＝破意？　⓭〔非〕一㊁　⓮（不）＋為㊁　⓯（此）＋比㊁

尼　故正理云。此心牟尼。由身語業離衆惡故。可以比知。意業於中無能比用。唯能所比合立牟尼(已上論文)又身語業是遠離❶戒體。能離衆惡。*戒名遠離。意業不然。無無表故非遠離體。由遠離惡義。建立牟尼。故卽心由身語業能有所離故名牟尼

何故牟尼唯在無學者。問　以阿羅漢至永寂靜故者。答。以阿羅漢是實牟尼。諸煩惱言永寂靜故。非有學等　煩惱如言喧雜名煩惱言　又解煩惱如言相似。言謂言諍。煩惱謂煩惱諍。名煩惱言　又解煩惱緣言起故名煩惱言。雖有煩惱亦不緣言。此中且據緣言起說　諸身語意至邪清淨故者。釋下兩句三種妙行名三清淨。❷通有漏無漏。若有漏善。暫時遠離惡行煩惱名爲清淨。若無漏善。永得遠離惡行煩惱名爲清淨　故正理四十一云。無漏妙行永❸離惡行煩惱垢故可名清淨。有漏妙行猶爲惡行煩惱垢汚。如何清淨　此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名　說此二者息二計故　又婆沙一百❹一十四云。問爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶。答應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行餘身語妙行。及一切意妙行　有寂默非妙行。謂無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行　有非妙行非寂默。謂除前相。爲三妙行攝三清淨。三清淨攝三妙行耶。答隨其事展轉相攝。爲三清淨攝三寂默。三寂默攝三清淨耶。答應作四句。有清淨非寂默。謂除無學身語清淨。餘身語清淨。及一切意清淨。此復云何。謂學非學非無學身語清淨。及三種意清淨。以意寂默唯無學心故。有寂默非清淨。謂無學心非業性故。有清淨亦寂默。謂無學身語清淨。有非清淨非寂默。謂除前相　解云既言學非學非無學身語。清淨非寂默。故知無學人身中有漏善身語表無表。但是清淨非寂默攝。以是非學非無學故。身語寂默但取無漏道共戒。無學身語。及無漏意識爲三寂默體　又解三寂默亦通有漏善。而言非學非無學身語清淨非寂默者。此據異生身語清淨說　又經中說至三妙行翻此者。此卽第九。明惡行妙行。上三句明惡行。下一句明妙行　論曰至別有體故者。釋上三句。貪瞋邪見亦名惡行。離思別有故復開三。離身語業更無別❺體。故於身語不❻可說也　或此三種惡行相應故名惡行

譬喩者言至爲意業故者。　經部譬喩者言貪等三種卽是意思。離思無體。引證可知　若爾則應至合成一體者。說一切有部難。若說貪等卽是意思。是則應有業與煩惱合成一體

許有煩惱至斯有何失者。譬喩者答。我許貪等卽是意業。斯有何失　毘婆沙師至爲門轉故者。毘婆沙師總非。若許便違衆多理教成❼大過失。故正理論云。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者謂契經言貪瞋邪見是業緣集。故知貪等非卽業性(廣引云云)正理者何。謂若煩惱卽是業者。十二緣起。及三障等差別應無。由此證知貪等非業(已上論文)然契經說。貪瞋邪見是意業者。顯思以彼貪瞋邪見爲門轉故　由此能感至故名惡行者。釋惡行名。感非愛❽果。❾惡所訶厭。故名爲惡動轉捷利故名爲行　此行卽惡故名惡行持業釋也　三妙行者至無瞋正見者。釋第四句。此三妙行翻三惡行。業有其三。非業亦三　言妙行者。正感愛果。故❿智所讚故名妙。動轉捷利故名爲行。此行卽妙。故名⓫妙行　正見邪見至如何成善惡者。問。如身語業。若離殺等能利益他可名善行。若殺生等能損惱他可名惡行。正見邪見。性是推求唯在意識。旣無故思欲於事中益他損他。如何成善惡　能與損益爲根本故者。答。由起正見不殺生等。由起邪見作殺生等。正見邪見。雖正起時非損益他。能與身語損益諸業爲根本。故亦成善惡　問意三種中何故不約餘二問答　解云而不說者略故不論　又解餘之二種。容於事中損他不同邪見。容於事中益他不同正見。故不約彼爲問　又問意⓬思惡行中慢等亦是惡行。何故但說貪瞋等三。意善行中信等亦是善行。何故但說無貪等三　解云以此三種麁品攝故十業道攝。是故偏說

又經中⓭言至如應成善惡者。此下第十明十業道。就中。一明業道體性。二釋業道名義。三義便明斷善。四明業道俱轉。五約處成業道。六明業道三果　就明業道體性中。

❶〔戒〕－②*　❷(此善淸淨)＋通㊂②　❸(遠)＋離㊂②　❹〔一〕－㊂②　❺體＝解②　❻可＝別㊂②　❼大＝太②　❽果＋(故)㊂②　❾惡＋(者)㊂②　❿智＋(者)㊂②　⓫妙＝惡㊂②　⓬〔思〕－㊂②　⓭言＝說②

一正明業道體。二明業道差別。此即正明業道體。　論曰至攝前惡行者。於惡妙行中。麁顯易知爲善惡業道。　不攝何等惡妙行耶者。問。　且不善中至令遠離故者。此下答。且不善中身惡業道。於身惡①行不攝加行後起。及餘不善身業。即是飮酒或執。或打。或縛等事。或行殺等。闕緣不成。以加行等非麁顯。故不名業道。若身惡行令他有情或時失命。成殺業道。或時失財成盜業道。或失妻妾。②邪婬業道。以失命等是麁顯故。說爲業道。世尊爲欲令遠離故。　語惡業道至後起及輕者。語惡業道於語惡行。不攝加行後起。及輪王北洲。染心歌等綺語是輕。身三業道損他是重。輪王北洲一向不起。故身業③等不說輕也　或飮酒等即是身輕。　或行誑等闕緣不成亦名語輕。以加行等非麁顯故不名業道。若語④惡麁顯易知方名業道。　意惡業道至及輕貪等者。意惡業道於意惡行不攝惡思。與思爲道故名業道。此思不可還自作道故除惡思。及輪王時。北洲人等起輕貪等。非麁顯故不名業道。　問何故不言加行後起。　解云麁品現前即成根本。故不別言加行後起。如下當說。　善業道中至施供養等者。此下明善業道。善業道中身善業道。於身妙行不攝加行後起。及餘善身業。即離飮酒。或行布施。或供養等。非麁顯故不名業道。　語善業道至謂愛語等者。語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語和合語實語等。非麁顯故而非業道。　問善語業道何故不說加行後起。　解云理亦應言加行後起。而不說者影顯可知。　或等中顯　或愛語等以是輕故尙非業道。況前加行及與後起。此即擧重顯輕。略而不說。　意善業道至謂諸善思者。意善業道於意妙行不攝善思。與思爲道名爲業道。此思非與思爲道故。故不攝思　問何故不言輕無貪等非業道耶　解云准前惡業於善業中。亦應具說輕無貪等。而不說略而不論　或前惡中說輕貪等善中不說。影顯可知　或善法⑤起難。起即成業道。故不言輕。惡法起易。故分二種。重爲業道。輕非業道。雖有三解前二爲勝　問何故不言加行後起　解云麁品現前即根本故無加行後起。亦如下說

十業道中至表無表耶者。此下第二明業道差別。就中。一約表無表明。二約三根以辨。三明業道依處。四問答分別。五明業道相就約表無表明中。一約根本明。二約前後辨　此即第一約根本明。此即問起　不爾者。答　云何者。徵　頌曰至定生唯無表者。上兩句明不善業道。下兩句明善業道　論曰至唯無表故者。　釋第一句。此六業道無表決定。表即不定。如文可知。唯欲邪行至如自生喜者。釋第二句。邪行業道表無表定　七善業道至必依表故者。釋第三句。七善業道若從他受生別解脫戒。必皆具二謂表無表。受生尸羅必依表故　問若言受生必皆具二何故前文別⑥解律儀非必定依表業而發。　解云既言受生明非自⑦然。此文據受生尸羅故言具二。前文通據自然見道得戒。故云非必定依表業而發。　問若言無表有離表生。何故下文言欲無無表離表而生　解云下文論主敍異師義難　或通據加行根本故。言欲無無表離表而生。若不爾者遣使殺等根本成時有何表耶　又解佛與獨覺五苾芻等。要期受故。受生類故。亦名受生。若作此解十種得戒皆依表生　問何故⑧前言非必定依表業而發。　解云前文敍餘師義。或可。無表非必定依自類表發顯互發也。如前解釋。若作此解善順下文欲無無表離表而生。略述二解。若具分別如前十種得戒中說。　問如無表數表數亦然。故言具二。爲必有表言具二耶　解云如受大戒依七表業發七無表。止善微細其相難了。雖有語表不令人聞。如鬼語等人不聞故。既言必皆具二。明知表無表業數皆齊等。大戒既然餘戒例爾　又解若羯磨受戒依身三表正發身三無表。兼發語四無表。若有語表如何不聞。既不聞聲。明無語四表。若三歸⑨受具依語四表正發語四無表。兼發身三無表。由隨師語而發戒故。七支無表雖有互發。必定皆依表業而生。故言必皆具二。非言一一各別表生。　餘近事等三歸受戒。唯一語表發四無表。　又解若羯磨受戒如第二解。若三歸受具由發語故有語表

①行＋（中）〔甲〕〔乙〕　②（成）＋邪〔甲〕〔乙〕　③等＝乘〔甲〕〔乙〕　④惡＋（行）〔甲〕〔乙〕　⑤起難＝難起〔甲〕〔乙〕　⑥解＋（脫）〔乙〕　⑦然＋（見道）〔甲〕〔乙〕　⑧前＋（文）〔甲〕〔乙〕　⑨受＋（戒）〔乙〕

四。由身敬故有身表三。七支[1]表發七無表。餘近事等三歸受戒。皆具四表・及四無表。　靜慮無漏至而得生故者　釋第四句。定生無表不依表起。依心生故
加行後起如根本耶者。此下第二。約前後辨問加行・後起如根本業道有表・無表耶
不爾者。答　云何者。徵　頌曰至後起此相違者。上兩句明加行。下一句明後起
論曰至異此便無者。但起意地不成加行。起身語後方成加行。故於加行必有於表。餘文可知　於此義中至後起位耶者。問。於此業道義中如何建立三位別耶
且不善中至殺生後起者。答。明殺三位。加行謂前加行。果滿謂殺究竟。餘文可知
餘六業道至准例應說者。此即類釋。廣如正理說　貪瞋邪見至後起差別者。起輕貪等但是獨頭。輕貪瞋等非是業道加行・後起。若於根本起卽業道。正理四十一[2]有兩說。初說同此論　更一說云。如是說者。亦具三分。有不善思於貪・瞋等能爲前・後助伴事故（解云不共無明・四見・疑・慢等。相應不善思與貪・瞋・邪見爲加行・後起。正理[3]意存此說）　又婆沙一百一十三云。其餘貪・欲・瞋恚・邪見意三業道。　起卽根本非有加行・後起差別。有說亦有加行後起。　謂不善思此論以前師爲正。正理以後師爲正。婆沙既無評家。　隨作論者意所樂故　此中應說至爲死後耶者。　問成業道時　若爾何失者。答　二俱有過至根本業道者。兩關徵責。若所殺生正住現在死有。能殺生者業道爾時卽成。卽能殺者遇死緣故。與所殺生俱時命終應成業道。然宗不許俱時命終得成業道。故下論[4]云。若能殺者與所殺生俱時命終。或在前死。彼定不得根本業道　若所殺生纔命終後。第一剎那能殺生者業道方成。是則不應先解業道作。如是說。隨此表業彼正命終。此剎那頃表・無表業是謂殺生根本業道　又應違害至根本未息故者。若言死後成業道。又應違害毘婆沙師釋本論中加行未息。謂發智本論。頗有已害生殺生未滅耶。曰有。如已斷生命彼加行未息。毘婆沙師釋此文言。此中於彼業道後起以加行聲說。如殺怨已疑猶未死而行打棒。若言死後方成業道。毘婆沙師何故釋言於後起位以加行聲說。應言於根本說加行聲。以許命終後根本未息故　如無有過此中應說者。論主評[5]言。　如無過者此中應說釋本論文　此中說何名爲無過者。問
謂於根本說加行聲者。論主答。謂於根本說加行聲。釋本論文卽無有過。宗許命終後方成業道故。　而前文言彼正命終成業道者。　於過去事說現在聲。或於加行因中假立業道果號。故正理云。決定死後業道方成。　而前所言正命終者。　於已往事却說現聲。　如有大王自遠已至而問今者從何所來。或此於因假說爲果（已上論文）　問何故死已方成業道。　解云凡論殺生令命不續。故於不續方成業道。現在命猶存。如何成業道。正理意同此釋。然[6]救毘婆沙師釋本論云。豈不根本及[7]與後起。皆於所殺死有後生俱可名爲殺生後起。是故應信毘婆沙師於本論文極爲善釋。俱舍師責云。若作[8]斯救義實無違。然後起言不分明故　若爾于時至根本業道者。[9]外難。於死後方成業道。于時無命。所有表業如何可成根本業道　何爲不成者。反責*外人　以無用故者。*外人答。凡言[10]表須有作用。其命既無。表無用故。應非業道　無表於此至根本業道者。論主反責顯成業道無表於此根本成時有何用耶。故業道成非由有用。一由加行作殺等事。二由果滿殺究竟時。爾時能暢因等起思。此表・無表俱成業道。故婆沙云。殺生罪由二緣得。一起加行。二果究竟。若起加行果不究竟。或果究竟不起加行。皆不得罪。若起加行果亦究竟方得成殺罪　又諸業道至如應當知者。此明十業道展轉爲加行・後起。如文可知　貪等不應至未作事故者。論主叙餘師計爲難。凡論加行。助彼有用執持刀等作殺等事。貪等不應能爲加行。非唯心起不起身・語加行卽成。唯起心時未作加行事故。故說貪等非是加行。故正理四十一云。有餘師說。貪等不應能爲加行。非唯心起加行卽成。未作事故。如是說者。貪等雖非所作[11]事性。[12]而彼貪等緣境生時非無力用。由有力用得加行名。方便引生諸業道故　正理以後說爲正。此論

[1]表＋(業)㊂㊁　[2](亦)＋有㊁　[3](文)＋意㊂㊁　[4]云＝曰㊁　[5]言＝曰㊁　[6]〔救〕－㊂㊁　[7]與＝其[1]㊂，其㊁　[8]斯＝此㊁*　[9]〔外〕－㊁　[10]表＋(業)㊂㊁　[11]事＝業㊁　[12]而＝然㊂㊁

以前師為難。即以前師為正作。❶論意異。不為加行據親無力。能為加行據疎有力

又經中說至問餘亦爾者。此下第二約三根以辨。就中。一明為惡加行。二明生善三位。三明究竟業道。　此即❷名為惡加行。依經起問　此中應說何相殺生名從貪生問餘亦爾。此即總問。　非諸業道至不與彼同者。答。非諸業道根本成時一切皆由三根究竟。然其前加行不與根本同。　云何不同者。徵問加行三根不同。未問根本。

頌曰至貪等三根生者。頌答。　論曰至故作是說者。此釋初句。七不善業道加行生時。一一由三不善根起。依先因等起故。佛經中作如是說。從三根生　殺生加行至皆從癡起者。　此明殺加行從三根生。波剌私。謂波剌私國。舊云波斯訛也　邪見與癡相應。但因邪見殺害衆生。此殺加行即名癡起。餘文可知。　偸盜加行至起❸盜加行者。此明盜加行從三根起。謂隨所須。起盜加行。或為❹別利。欲盜彼物。以少呼多　又解受他財物名為別利。或覓他恭敬　又解欲盜他物分與他人希他恭敬。或為勇健名譽　又解欲盜他物分與他人希他讚我。　如是名為從貪引起偸盜加行　邪見名癡生唯前殺生釋。餘文可知　邪婬加行至從癡所生者。此明邪婬加行從三根生。或為求財。或為名聞。或為官位。或為恭敬。或為拔濟自身。或為拔濟他身。於他有力尊勝妻子等欲行邪婬。從貪著心起❺婬加行。餘文可知

虛誑語等至加行從癡生者。此明語四業道加行從三根生。　語四業道所有加行從貪嗔生類前應說。正理云。麁誑語等從貪生者。如為財利恭敬名譽。濟己及親起四加行。從嗔生者。如為除怨發憤恚心起四加行 已上論文　別解語四從癡生者。然虛誑語所有加行從癡生者。　如外道論作如是言。若人。或因戲❻笑。或因嫁女。或因娶婦。或對婬女。或對國王。或為救命。或為救財。作虛誑語皆無有罪　又因邪見起虛誑語。起離間語。起麁惡語。起雜穢語。諸如是等所有加行當知一切從癡所生　釋邪見名癡生亦准前解　又諸吠陀。此云明。舊云韋陀訛也。即是四吠陀論及餘外道所有邪論習學傳授。謂言無罪。此等皆是雜穢語攝所有加行。從癡所生　上來明七不善業道所有加行從三根生　貪瞋等三至從貪等生者。此下釋後兩句問。前七業道有加行故。可得說言所有加行從三根生。貪瞋邪見既無加行。如何可說從三根生　以從三根至從三亦爾者。答。貪瞋邪見以從三根無間生故。可說加行貪瞋癡三。從三根生。或無間生。或相應生　又解可說貪瞋邪見加行從三根生。加行即是貪瞋癡三。　謂或已下別釋三根生三業道。如文可知。故正理四十一云。貪等加行如何從三。以從三根無間生故。謂從貪等三不善❼根無間各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行。依無間義亦生業道 已上論文　問癡不善根與後三業道別可為加行。貪瞋不善*根與貪瞋業道同如何為加行　解云根道義別。隱顯互彰。前念顯根隱道。後念顯道隱根。故得說根為道加行

已說不善至共相應故者。此即第二明善三位。此明善業三位皆三善根所等起故。善法相順故三法並生。惡多相違故貪瞋不並

此善三位其相云何者。問　謂遠離前至皆名後起者。答。善業道是止善。離前不善三位。即是善業道三位　且如已下指事別明三位　親教。梵云和上　從此以後至說四依。謂常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食塵棄藥　及餘依前。根本業道第二念已去。相續隨轉作諸表業。相續隨轉起無表業。皆名後起。餘文可知

如先所說至何業道耶者。此下第二明究竟業道。問。如先所說非諸業道一切皆由三根究竟。成其業道何根究竟何業道耶

頌曰至許所餘由三者。頌文總有四節。究竟業道初兩句為一節。次兩句為第二節。次一句為第三節。後一句為第四節　言所餘者。謂前七業道餘。即是虛誑語離間語雜穢語　言究竟者。是成辨義。是終了義。謂惡業道由彼三根成辨終了故。與加行三根不同　問此言究竟為據因等起說為據剎那等起　解云此據近因等起以決定

❶論+(者)イ(甲),(者)(乙)　❷名=明(甲)(乙)　❸盜=殺(乙)　❹別=財(乙)　❺(邪)+婬(甲)(乙)　❻笑=咲(甲)(乙)　❼[根]-(乙)*

故。非剎那等起以不定故。如遣使殺等[1]剎那等起。卽通三性。心不定故非彼究竟若因等起心性卽決定。以決定故從彼究竟

又解此中據剎那等起非因等起。如貪瞋等必是剎那等起。餘准應知。亦約剎那等起。貪・瞋不善根與貪・瞋業道同一剎那。雖無別體根・道義別故得說根究竟業道。遣使殺等六惡業道。或時自殺後方死等剎那等起。亦通餘心所作究竟。此文且據自作者說　又解通據因等起及剎那等起。若遣使殺等六惡業道或時自作後方死等。唯由近因等起三根究竟。非剎那等起。以剎那等起心不定故容起餘心。非由餘心究竟此故　若貪・嗔・邪見唯由剎那等起三根究竟非因等起　若自行殺等七惡[2]業具由二種。或因等起。或剎那等起　於三解中初解非理。貪等定由剎那等起後之二解俱可為正　論曰至此三成故者。如頌四節釋文亦四。如文可知。又正理四十一云。貪・嗔業道卽貪・嗔根。如何說由貪・嗔究竟如欲邪行業道生時。定有貪根能為究竟非貪・嗔二業道生時別有貪・瞋能為究竟是故應說貪・瞋等三一一皆由癡根究竟非無癡者此三起故。有餘於此作是釋言。卽說此法由此究竟。自體生時卽業道故。彼理窮故作如是釋。然實貪等正現前時。[3]幸有癡根能為究竟。何緣不許執自體耶。餘業道中他究竟故。　雖有此義而不許者勿諸業道皆癡究竟。諸業道成時定有癡俱故。無如是失。以殺・盜[4]等雖皆有癡而嗔貪強故。若爾邪見應不由癡。以邪見俱癡不強故。不爾。邪見俱起癡強。爾時無餘不善根故。非邪見體是不善根故。此俱癡根義[5]而勝。若爾貪等應不由癡。以貪及嗔是根是勝。俱行癡劣。應不可言貪・嗔業道由癡究竟。約能究竟。爾時癡強更無餘根究竟。貪等自體於自無助力能。寧可說言自究竟自。故癡究竟於理無失。有餘於此復作釋言。與貪・嗔俱一果諸法。皆可隨勝立貪・嗔名。彼與貪・嗔俱時生故。亦可說彼究竟貪・嗔。於此釋中亦容徵難。恐文煩雜故應且止　解云。正理總有三師。第一師說貪・嗔業道由彼相應癡究竟。第二師說貪由貪究竟。嗔由嗔究竟。第三師說貪・嗔業道由彼相應・俱有諸法究竟。以與貪・嗔相應・俱有故亦名貪・嗔　正理意存初說　問若存初說何故頌[6]曰殺・麤語・嗔恚究竟皆由嗔。盜・邪行・及貪皆由貪究竟。准此頌文嗔由嗔究竟。貪依貪究竟何故乃言貪・嗔業道由癡究竟　解云。貪瞋之言亦顯於癡。以相應中必有癡故。若殺・麤語由瞋癡究竟。若瞋由癡究竟。若盜・邪行由貪・癡究竟。若貪由癡究竟。故不相違。應知十[7]業道中貪・嗔・邪見。由癡究竟。殺・麤語由瞋・癡究竟。盜・邪行由貪・癡究竟。虛誑・離間・雜穢。一一皆容三根究竟　又解正理別為一解。頌文意同第二師說。若作此解不須會釋　問善業道究竟何故不說

解云前說善於三位中皆三善根起。已顯三根[8]皆能究竟故復[9]而不說　又解雖復皆由三根究竟。於中非無勢用偏強。翻惡應知

諸惡業道至四處而生者。此卽第三明業道依處。如前所說一行半頌四節業道三・三・一・三。隨其次第於有情等四處而生。此卽總標頌意　謂殺等三有情處起者。釋有情處起。是第一節。謂殺生・麤語・嗔恚三種於有情處起。雖麤語・嗔恚亦於非情處起。以過輕故不成業道　問何故殺等三種言有情處起。不言衆具・名色・名等處起

解云為殺有情。為罵有情。為嗔有情。唯情過重故有情處起。殺等三種唯於有情衆具・名色亦通非情。不言衆具・名色處起。殺等於總有情。名等三種雖有情攝。非總有情故。亦不言名等處起　又解名等非可殺。故為他侵陵。意欲罵彼故。語罵有情非罵名等。意嗔有情非嗔名等。設復有人嗔罵名等。是有情攝故。不說言名等處起。雖麤語起亦依名等。同誑等三託境勝依。故就境說不約依論　又解麤語起時雖依名等。恐謂依外故說有情。又發麤語不假巧言。故顯宗二十二云。麤語雖依名身等起。恐謂唯依外此業道亦成。故說[10]唯依有情處起。又發麤語不假飾詞。故不說依名身等起　又解誑語等起必依名等。有麤語起不依名等。如叱咤等。故正理第一云。此語表業復有二種。謂依名[11]起

[1]剎＝殺②　[2]業＋(道)㊣②　[3]幸＝業②　[4]等＋(時)㊣②　[5]而＝氐㊣②　[6]曰＝云㊣②　[7](善)＋業②，(不善)イ＋業㊣　[8](皆)－②
[9](而)－㊣②　[10](唯)－②　[11]起＝等イ㊣，等②

及不待名起　准此論文、故知有麁惡語不依名等、由不定故不說麁語依名等起。

偸盜等三衆具處起者　釋衆具處起、是第二節。偸盜・邪行・貪、於衆具處起。若情・非情俱是他人受用具者皆名衆具。若偸盜通情・非情處起。如盜畜等於情處起。如盜金等非情處起。若邪行唯於有情處起。若貪通情・非情處起。過俱重故皆名業道。而下論言惡欲他財貪者、且據非情以說。理實亦通有情。不同瞋恚唯有情起名爲業道　問何故偸盜等三言衆具處起不言有情・名色[1]等處起　解云盜他物等・婬他妻等、貪他財等、皆是他人受用具故。故於衆具處起。盜・貪亦通非情處起。不言有情處起。邪行雖復唯於有情。衆具勝故存衆具名　又盜等三制罪義邊皆待有情。衆具勝故立衆具名。盜等唯衆具處起。名色通非衆具。不言名色處起。盜等衆具處起。名身等三體非具故。亦不言名等處起

唯邪見一名色處起者。釋名色處起。是第三節。色蘊是色。餘四蘊是名。邪見雖亦能緣擇滅。此中且據緣有爲說　又解色蘊是色。餘四蘊及擇滅是名。邪見不緣虛空・非擇滅。此中不說是名所攝　言非色法皆名名者。婆沙云。諸法有二分。謂色・非色名在非色分中故。總說非色分爲名　問何故邪見言名色處起、不言有情・衆具・名等處起　解云邪見撥諸因果。名色通諸因果。因果即是四諦所攝。名色言通故。言名色處起。邪見亦撥非情、不言有情處起。邪見亦撥非衆具。不言衆具處起。邪見亦撥非名等、不言名等處起。又撥名色亦撥有情・衆具・名等。故[2]不別說依此三種

虛誑語等三名身等處起者。釋名身等處起。是第四節。謂虛誑語・離間語・雜穢語、於名身・句身・文身處起　問何故虛誑等三言名等處起、不言於有情・衆具・名色處起　解云誑語等三爲行誑等、巧作言詞必依名等。名等是語親正所依。以是勝故。故言名等處起　誑語等三雖亦託有情・衆具・名色[3]處起、非親正依、非是勝故。不言有情・衆具・名色處起。故顯宗云。虛誑語等三。名身等處起。語體必依名等起故。語雖亦託有情等生、而正親依名身等起。又雜穢語不待有情無有不託名身等[4]者

有起加行至無根依別故者。此下第四。問答分別。就中。一殺已非根本。二他殺成業道

此即殺已非根本。問及頌答　論曰至俱死前死者。釋頌上句及下無根。並引證可知　何緣如是者。此下釋依別故問。何緣俱死・前死不成業道　以所殺生至理不應然者。答。以所殺生現命猶存、不可令彼俱死・前死能殺生者成殺生罪。以所殺生命未斷故。夫成業道命斷方成。非俱死・前死能殺生者其命已終至第二念可得殺罪。所以者何。至第二念雖所殺生其命不續。彼能殺者以受後有身別依生故。謂殺加行所依止身。今已斷滅落謝過去。至第二念雖[5]有別類身同分生。非是殺罪所依止身。此身曾未起殺生加行。成殺業道理不應然

若有多人至故無殺罪者。此即第二他殺成業道。如文可知

今次應辨至名爲邪見者。此下第五明惡業道相。就中。一問。二答。此即問也　且先分別至他想不誤殺者。此下答。就中。一明殺業道相。二明盜業道相。三明欲邪行相。四明虛誑語相。五明離間[6]語等相。六明意業道相。此即明殺業道相　論曰至殺生業道者。一要由先發欲殺故思。簡無殺心。釋頌殺生由故思　二於他有情他言簡自。自殺不成業道。有情簡非情。殺非情亦不成業道。釋頌他字　三他有情想。簡自想・非有情想。若他作自想不成業道。若有情作非情想不成業道。釋頌想[7]字　四作殺加行。簡無加行。謂執刀等從此至彼。釋頌下句殺字　五不誤而殺。不誤簡誤。殺。顯果滿謂唯殺彼所應殺者　不漫殺餘。此即簡誤。誤殺不成業道。釋頌不誤殺。此之殺字通[8]加行不誤具此五緣名殺業道　有猶預殺至亦成業道者。簡差別。此顯猶預殺亦成業道　又解此猶預殺是不誤殺攝。於不誤中顯有此類　於剎那滅蘊如何成殺生者。問。於現在世剎那滅蘊自然不住。如何成殺生　又解於剎那剎那滅蘊過去已滅。現在不住。未來未至。如何成殺生　息風名生至鈴聲名

[1] (名)+等(甲)②　[2] 不別=別不②　[3] 〔處〕—②　[4] 者=起(甲)②　[5] 〔有〕—②　[6] 〔語〕—②　[7] 〔字〕—②　[8] 加=如②

殺者。答中兩解。此卽初師。出入息風名之爲生。依身心轉若有能令以刀杖等。斷現在息。無有勢力引同類息。至其生相。不續至生爾時名殺。既言不續。明知殺未來蘊　如滅燈光。如滅鈴聲。以風手[1]業吹。執現在燈光鈴聲。無有勢力引後自類至其生相。不續至生。爾時名滅　或復生者至殺罪所觸者。第二師答。　生是命根。若有能令以刀杖等斷現在命。無有勢力引同類命相續至生相。不續至生相。爾時名殺　謂以惡心隔斷他命。乃至一念應至[2]隔當命名曰非餘。卽非殺罪所觸應知生相闕緣不生　唯此應知殺罪所觸。不此中現蘊自滅不可言殺。但可言衰。當蘊不續可言殺也　既言不續名殺。明知殺未來蘊。兩家釋生義雖有異。若論殺義皆殺未來　又解若據體斷唯殺未來。若據衰用亦殺現在。義皆無妨。故婆沙一百一十八云。問殺何蘊名殺生。過去耶。未來耶。現在耶。過去已滅。未來未至。現在不住。悉無殺義。云何名殺耶。答殺未來蘊。非過去。現在。問未來未至云何可殺。答彼住現在。遮未來世諸蘊和合說名爲殺。由遮他蘊和合生緣故得殺罪　有說殺現在未來蘊。但非過去。問未來可爾。現在不住。設彼不殺亦自然滅。云何殺耶。答斷彼勢用說名爲殺。所以者何。先現在蘊雖不住而滅。然不能令後蘊不續。今現在蘊不住而滅。則能令後蘊不續。故於現蘊亦得殺罪（然無評家。前據體斷名殺。後於斷用亦殺現在。義并無違。此論意同前師。若[3]據[4]衰亦同後[5]說）　又婆沙云。問諸蘊中何蘊可殺於彼得罪。有說。色蘊。所以者何。唯色可爲杖等所觸故。有說。五蘊。問四蘊無觸云何可殺。答彼依色轉。色蘊壞時彼[6]便不轉故亦名殺。如瓶破時乳等亦失。　又都於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪。又婆沙云。問殺[7]壽盡者得殺罪不。　答若此刹那壽應盡卽爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至一刹那壽住不生法皆得殺罪。況多刹那　此所斷命爲屬於誰者。執我者問　謂命若無彼便死者者。答。此所斷命屬死者。命若無彼便死者。死者是身。故正理云。　謂命若無彼名死者。卽是此命所依附身　既標第六非我而誰者。執我者言。命屬死者。是第六轉屬主聲。故今難言。既標第六轉屬主死者聲。非屬我而更屬誰　破我論中至其理決然者。答。執有實我指同下破。引頌意證身是命者。言三捨身故有命根。身名有命者。無[8]命根名死其理決然。　非別有我命屬於彼。故正理云。如伽陀說壽煖等言。故有命身名。[9]身命者非實有我。其理決然

離繫者言至亦被燒害者。敍外計。離繫者[10]云。不思而殺亦得殺罪。以殺同故猶如觸火。設不先思亦被燒故。以燒等故。顯無故思亦成殺罪。不同佛法　離繫梵云尼乾陀。彼謂內離煩惱繫縛。外離衣服繫縛。卽露形外道也　若爾汝等至立義可成者。論主廣破。若謂殺同亦得殺罪。汝等離繫不先作意遇見他妻或誤觸身。亦應有罪。故見遇見妻同故。故觸誤觸。觸身同故。然彼宗中故見故觸成罪。遇見誤觸不成罪　或善心者爲求福故拔離繫髮。或師慈心勸諸離繫令修苦行　或因施主施好飲食宿食不消　此等皆應獲苦他罪。雖無惡心故令他苦。以與惡心拔髮嗔心令修苦行惡心與食受苦同故　然彼宗中善心等獲福。惡心等得罪　或胎中子與彼母身。更相逼迫互爲苦因。應母與胎有苦他罪。雖無故意令他受苦。與故意受苦同故。然胎與母彼宗中胎母互苦皆無有罪　又汝若言思與不思俱與殺合卽得殺罪。能殺與殺合。能殺得殺罪所殺既殺合。所殺得殺罪。亦應如火不但能燒餘觸火者。亦復能燒自所依木。不應但令能殺得罪。火喩殺。燒喩罪。所依木喩所殺人。餘觸火者喩能殺人　又思不思[11]但與殺合卽得殺罪。自行殺時與殺合故可得殺罪。若遣他殺殺罪應無。以能敎者非殺合故。如火不燒敎觸火者　又思不思[*]但與殺合卽得殺罪。諸木石等應爲罪觸。如舍等崩亦害生命故。既此殺合應得殺罪　又非但喩立義可成。與理相符義方成故

已分別殺生至力竊取屬已者。此卽第二明盜業道相　論曰至不與取罪者。此明具[12]五緣成盜。於前殺緣不誤。及想。并彼故思。如其所應流至後門業道相中。故盜

[1] 業＝等㊥㊁　[2] 隔＝障㊥㊁　[3] 據＝論㊁　[4] 衰＋(用)㊥　[5] 說＋(也)㊁　[6] 便＝則㊥㊁　[7] 壽盡＝盡壽㊥㊁　[8] 命＝名㊁　[9] 身＝有？
[10] 云＝言㊥㊁　[11] 但＝俱㊥＊　[12] 〔五〕－㊁

等頌不重顯說。一謂要先發欲盜故思。簡無故思從前流來　二於他物。簡自物。自盜不成業道。是頌中他物　三起他物想。簡自物想。若於他物作自物想不成業道。他物頌有。想前流來　又解若想爲一緣。後頌全無　四或强力劫。或復私竊起盜加行。從此至彼簡無加行。是頌力竊　五不誤而取令屬己身。不誤簡誤。誤取不成業道。取屬己身。取顯離處。取屬己身頌文自有。不誤二字從前流來　齊此五緣方說名爲不與取罪。　若有盜取至望守護者者。此下明盜結罪處別。　窣堵波。是高勝義。舊云藪斗波訛也。或云塔更是邊國胡語。彌更訛也。若言制多是積聚義。與窣都波相似　此中兩說。前說爲正。正理亦有兩說❶還前師爲正。破後師云。則彼自盜應無有罪。是故前說於理爲勝。又婆沙一百一十三評取此論前師爲正。故彼論云。有說亦於國王處得。有說於施主處得。有說於守護人處得。有說於能護彼天。龍。❷藥叉。非人處得。如是說者於佛處得　若有掘取至得偸盜罪者。大地所有皆屬王故　又婆沙一百一十三云。取兩國中間伏藏。若輪王出現世時輪王處得。若無輪王都無處得　若有盜取至餘例應思者。亡苾芻物名迴轉物。可令迴轉屬餘苾芻。故名迴轉已辨不與取至行所不應行者。此卽第三明欲邪行相。邪行義准亦有五緣　一起婬故思。簡無故思。准前應有　二所不應行。簡異自所應行。頌中有此　三所不應行想。簡異應行想。若於所不應行作應行想不成業道。想亦准前必應有故　四起邪婬加行。簡無加行。准前應有　五不誤而婬。不誤簡誤。從前流來。如長行說。婬顯事成。准前應有　論曰至方謂非時者。一於非境。故❸懷侵犯惱他深故　二於非道。雖不侵他縱逸重故　三於非處。鄙穢之事無慚重故　四於非時。❹懷胎。及兒拜破戒故。由斯過重皆成業道　有說若夫許受齋戒。有犯。非時。若不許受而輒自受。夫後若犯不成業道　前師意說。許與不許若有所犯皆成業道　既不誤言至而非業道者。此下料簡。顯有誤心不成業道　若於此他婦至成業道耶者。問。意可知　有說亦成至於餘究竟故者。答中兩說。後說爲勝。是誤攝故　故受用者。謂果究竟　餘文可知　於苾芻尼至得業道耶者。問。尼不屬他望誰結罪　此從國王至況出家者者。答。有兩解　一云此從國王得罪。行非法事不忍許故　第二說云。於自妻妾受八戒時尚不應行。況出家者。以輕況重。但有侵陵卽成業道。犯罪雖同。妻等非時。尼是非境。雖有兩解後解爲勝。故正理云。苾芻尼等如有戒妻。若有侵陵亦成業道。有說此罪於所住王。以能護持及不許故。若王自犯業道亦成。故前所說於理爲勝　又解。此師亦可爲正。若王自犯於聽察等邊得罪。彼執法故

若於童女至得業道耶者。問　若已許他至皆於王得者。答。文可知。於此童女。及餘女邊行欲邪行。皆王處得罪。設正理師作如是難。若王犯時望誰結罪。如前通釋

已辨欲邪行至解義虛誑語者。此下第四明虛誑語相。就中。一正明虛誑語。二約見聞等辨。此卽正明虛誑語　論曰至成虛誑語者。明虛誑語具四緣成業道　一於所說境異想發言。見言不見等　二謂所誑者解所說義相領會也　三起染心四不誤。前三頌有。不誤流來。若具四緣成虛誑語

若所誑者至此言是何者。問　是雜穢語者。答　既虛誑語至何時成業道者。問成業道時　與最後字至皆此加行者。答。雖虛誑語有多字成。與最後字俱生表及無表業成此業道。或所誑者性聰悳故。聞少誑語懸解後義。如是之人隨於何時所誑解義表。無表業卽成業道。前字俱行表。無表業皆此加行。後字俱行表。無表業皆此後起　所言解義至能解名解者。徵問彼所誑者所言解義定據何時。爲據已聞意識正解名解。爲據耳根正聞耳識能解名解

若爾何失者。答　若據已聞至可名能解者。復徵問。若據所誑已聞意識正解名解。言所詮義意識所知。能誑語表所誑耳識俱時謝滅。所誑意識正解之時。彼能誑者現無有表。應此業道唯無表成　若據所誑耳根正聞耳識能解名解。雖復無有唯

❶還＝十(以)(甲)(乙)　❷藥＝夜(甲)(乙)　❸懷＝壞(甲)(乙)　❹懷＝損(甲)(乙)

無表業成業道失。然未了知。如何耳根正聞可名耳識能解。善言義者至名爲能解者。答。善言義者耳識至現已生位中。無迷亂緣故卽名爲能解。又解耳識非解。能生意識解故名爲能解。雖有兩解意謂前勝。如無失者應取爲宗者。此卽論主[1]印前[2]兩責內無失者爲宗。卽取正聞能解名解。[3]以於爾時具有表業及無表故言無失者。卽印斯言。又解論主以理總相評[4]言。如無失者應取爲宗。解成業道此亦何定。若有耳識無迷亂緣。卽據正聞能解名解。表・無表二皆成業道。若有耳識迷亂緣時不名能解。後意忍審方能正解。卽據已聞[5]正解名解。唯無表一亦成業道。由。[6]斯不定故論主言。如無失者應取爲宗。又正理云。若正對衆[7]背想發言。不見等中[8]誑言見等。所誑領解此剎那中表・無表業名[9]本業道。有說所誑印可方成。若爾應無[10]誑賢聖理。然誑賢聖爲過既深。由此應知前說爲善。解云相領解卽成業道。非要被誑印可方[11]成問如殺業道殺已方成。誑語業道領解卽成。何故不言解已方成。解云殺據命斷。現命不續方名業道。故言殺已。誑據領解。現領解時卽成業道。不言解已。經說諸言至所見等[12]相者。此下第二。明所見等。依經問起。經中十六。如文可知。若細分別。或有見言見等。不見言不見等名非聖言。或有見言不見等。不見言見等名爲聖言。故集異門足論第[13]十意云。有實已見等起不見等想言我已見等。如是雖名非聖言。而不名不見言見等。彼實已見等故　又云。有實不見等而起見等想言我不見等。如是雖名非聖言。而不名見言不見等。彼實不見等故　又云。有實已見等起不見等想言我不見等。如是雖名聖言。而不名不見言不見等。彼實已見等故　又云。有實不見等起見等想言我已見等。如是雖名聖言。而不名見言見等。彼實不見等故。已上論文應知但是違想發語皆非聖言。若順想發語皆是聖言。又婆沙一百七十一釋名云。問何故此語名非聖耶。答以不善故名非聖。復次於非聖相續中現前故名非聖。復次非聖所成故名非聖。復次非聖所說故名非聖。復次非聖由此得非聖名故名非聖。又云。問何故此語名聖耶。答以善故名聖。復次於聖者相續中現前故名聖。復次聖者所成就故名聖。復次聖者所說故名聖。復次聖者由此得聖者名故名聖彼論更引集異門足論解。不能具述。頌曰至所見聞知覺者。頌答。論曰至名所覺者。述毘婆沙師解。見・聞・覺・知是根非識。此中言識擧能依識顯所依根。故婆沙[14]百二十一云。見・聞・覺・知是根非識。然擧識者。顯眼等根必由識助方能取境。以同分根能有作用非彼同分故　所以然者至偏立覺名者。別釋三境同名所覺所以。三境同名所覺者。[15]以此三境同無記故。其性昧鈍。猶如死人無所覺知。故能證根偏立覺名。故婆沙一百二十一云。問何故眼等三識所受各立一種。而鼻・舌・身三識所受合立一種名爲覺耶。尊者世友說曰。三識所緣皆唯無記境無記故根立覺名。又以三根唯取至境與境合故立以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍昧猶如死[16]尸。故能發識說名爲覺　廣如彼釋。何證知然者。由經理證者。總答。一卽由經。二卽由理。言由經者至何名所覺者。此顯由經。鷺謂花鷺。女名鷺。母從女爲名。故名鷺母。佛告鷺母汝意云何。諸所有色非汝眼現見。非汝過去曾見。非汝未來當見。非汝希求見。汝爲因此色境起欲・貪・親・愛・阿賴耶・尼延底・耽著不　此欲等七皆貪異名。阿賴耶此云執藏。尼延底此云執取。或云趣入。或云沈滯　鷺母答言不爾大德。廣說乃至。不爾大德。世尊復告鷺母。汝於此所見等中。應知所見色等唯有所見色等更無餘法　前經別配三境。後經復具說四種。互相影顯。故知所覺是香等三。前經既於色・聲・法境說爲所見・所聞・所知。雖不別說香等三境名爲所覺。後經於見・聞・知外別說所覺。准此定於香等三境總建立一所覺名。若不許然。經中何名所覺又香味觸至是名爲理者。此顯由理。又香・味・觸在所見・所聞・所知外。於彼三境經應不起所覺言說。然起言說名爲所覺。故知彼三是所覺[17]也。是名爲理。此卽約經以顯正理　此證不成至愛非愛相者。經部總

[1]印＝取㊥　[2]兩＝前㊥㊁　[3](論主)＋以㊥㊁　[4]言＝云㊁　[5]正＝能㊁　[6]斯＝此㊁*　[7]背＝皆㊁　[8]誑＝詐㊥㊁　[9](根)＋本㊁　[10](能)＋誑㊥㊁　[11]成＋(也)㊁　[12]相＝想㊁　[13]十＋(二)㊁　[14](一)＋百㊥㊁　[15]〔以〕－㊁　[16]尸＝屍㊥㊁　[17]〔也〕－㊥㊁

非。釋經意別。非此前後兩經之中世尊爲欲決判見等四。所見言相。所聞言相。所覺言相。所知言相。相之言體　然我見此經所說義者。謂佛勸彼。於六境中。及於見等四。所見言事。所聞言事。所覺言事。所知言事。事謂體事。應知若六。若四。或緣・不緣。但有所見等言。於中不應增益愛・非愛相起貪・嗔等。　問若(1)不爾者。何故經中。眼見色。耳聞聲。意知法耶　解云經文但言色非眼見。聲非耳聞。法非意知。不卽決判唯眼能見。唯耳能聞。意唯知法。或經且據一相以論　若爾何相名所見等者。毘婆沙問　有餘師說至亦爲非理者。經部答。有餘經部師說。若是五根現量所證五境。以分明故名所見。若依教量從他傳說六境名爲所聞。若依比量運自己心以種種理比度所許六境名(2)爲所覺。若意識依現量證六境名爲所知。若意識親從五識後起。現量證五境。若在定意識現量證法。或在定意現量。亦能通證六境。於五境中。一一容起見等四言。於第六境四種之內。除五根所見。有餘所聞等三。由此覺名非無所目。謂(3)目所覺六境。香等三境既通四種言說非無。或名所見。或名所聞。或名所覺。或名所知。故彼理言亦爲非理　先軌範師至名爲所知者。學瑜伽論者名先軌範師。作如是說。(4)眼現量所現見色名爲所見。所以唯(5)見名爲見者。色境顯現最分明故。故眼唯見　若依教量從他傳聞六境名爲所聞。若依比量自運己心諸所思搆六境名所覺　又依現量耳鼻舌身自內所受四境。及意根現量自內所證六境俱名所知。若依此釋見唯在眼。聞・覺唯意。知通耳・鼻・舌・身・意。於六境中色境容起四種。聲等五境容起聞・覺・知三。此中六根・六識・法境攝故故不可別說　且止傍言應申正論者。論主止諍　頗有由身至成虛誑語耶者。此下問答分別。此卽問也　曰有至及布灑他時者。引發智文答。有三問答。正取第二答前所問。前後問答同文故來。故發(6)智論云。頗有不動身殺生罪觸耶。答曰有。謂發語遣使殺。問頗有不發動語誑語罪觸耶。答曰有。謂動身指(7)書。問頗有不動身亦不發語而爲殺生・誑語二罪所觸耶。答曰有。謂仙人意憤殺諸衆生。而不動身亦不發語成殺生罪　布灑他時有所違越戒師問彼默答表淨。而不動身亦不發語成誑語罪　布灑他。此云長養。謂聞說戒長養善根。舊云布薩訛也　若不動身至應設劬勞者。論主難。若彼仙人。及布灑他時。而不動身亦不發語。於欲界中無有無表離表而生。此殺・誑(8)語如何成業道。於如是難應設劬勞思求解釋。正理四十二救云。然我且釋布灑他時。如由動身能表語義生語業道。若身不動能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯默然表淨令衆咸知。如何不生妄語業道　仙人意憤義等致他。彼於有情心無所顧。非人敬彼知有惡心。動身爲殺彼生業道。仙以何表令鬼知心。彼由意憤身・語必變。或由呪(9)詛必動身・語。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等得別解脫戒。不善亦應然。然彼先時決定有表。餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者。謂不淸淨詐入僧中。坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘例應知　解云然我已下(10)至必動身語。衆賢釋布灑他時。　及仙意憤成二業道　二敍異說有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。於前所說十種得戒中。如佛・獨覺得果時。及五苾芻等得別解脫戒。不依表生。不善業道理亦應然。雖不動身亦不發語而無有表。但有無表業道亦成。此有何違。如何經主乃作難言。欲無無表離表而生　三述正解。衆賢論主不許*斯解。故作是言。然彼得果。五苾芻等。先加行時必定有表。相續乃至得果・入道。依此表業發別解脫。餘仙意憤・布灑他時不善業道。依表而起理亦應爾。仙如前說義等敎他。於加行時。或由意憤身・語必變。或由呪*詛必動身・語。若有身表從身表生。若有語表從語表起。此據加行必有表業。非據根本。故前論說義等教他　布灑他時得誑語者。謂不淸淨詐入僧中坐現威儀。從身表業發語無表。或有所說。從語表業發(11)語無表。此謂先表。餘例應思　言先表者。或由先時有表相續不斷乃至發得無表。如得善戒及布灑他等。

(1)〔不〕－宮　(2)〔爲〕－聖宮　(3)目＝自聖宮　(4)眼＋(根)ィ聖,(根)宮　(5)見＝眼ィ聖,眼宮　(6)智＝知宮　(7)書＝晝聖宮　(8)語＋(亦)聖,(二)宮　(9)詛＝咀宮*　(10)〔至〕－宮　(11)〔語〕－聖宮

或雖根本無有表業。[1]先加行位必有表故。如仙意憤。及遣殺等。正理論意欲界無表必依表生。或於根本必有表業。　或於加行必有表業。隨其所應於兩位中必有表故。故說無表必依表生。非要根本言定有表。若不爾者遣使殺等根本成時即有何表耶。若作斯解善順難詞。欲無無表離表而生。我意本然。難詞虛設。若謂根本必有。[2]表故而作難云。欲無無表離表而生者。遣使殺等根本成時即有何表耶　俱舍師破云。於汝宗中有餘師意。有欲無表離表而生。如得果時。五苾芻等。及仙意憤。布灑他等。以不動身。不發語故。我難彼師故作是說。欲無無表離表而生。以理而言隨於加行根本兩位必有表業。能生無表。正理論師不能為彼釋通妨難順我難詞　又解汝宗本計仙人意憤。及布灑他無表業。以不動身。不發語故。正理論師為難所逼推作餘師反符我難　問論主若以此文欲無無表離表而生為其正者。何前文十種得戒中云別[3]解律儀非必定依表業而發　解云前文敘餘師義。後文依宗正述　又解亦不相違。彼言非必定依表業發者。非必定依自類表發。顯互發也　問若[4]言欲無無表離表而生。何故前文言七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故。既言受生明知得果。五苾芻等。不從受生。非依表發。與此相違　解云前文敘餘師義。後文據正義難　又解亦不相違。佛及獨覺。并及五苾芻得別解脫。要期[5]受故。受生類故。亦名受生　又解此後文言欲無無表離表而生者。通據加行根本兩位必有表業能生無表。若據根本亦有無表離表而生。若不爾者遣使殺等根本成時有何表耶。若作此解善順前文十種得戒中非必定依表業而發。亦順七善業道非受生者不從表起。總而言之。於十種得戒中及七善業道中并此後文皆作兩解。或說欲界無表有非表生。　或說欲界無表皆[6]依表起

已辨虛誑語至佞歌邪論等者。此即第五明餘三語相。初兩句明離間語。次一句明麤惡語。後三句明雜穢語　論曰至流至此中者。釋初兩句。明離間語具四種緣方成業道。一染汚心。二發壞他語。若他壞不壞但領解時即成離間語。故正理四十一云。發離間語他領剎那表無表業名[7]本業道。有餘師說他壞方成。若爾聖者深固難壞。應無壞聖離間語罪。然壞聖者獲罪既深。由此應知。前說為善。婆沙亦同正理三解義四不誤。於四緣中前之二緣頌文俱有。後之二緣從前流來　若以染心至業道方成者。釋第三句。明麤惡語亦具四緣方成業道。一染汚心。二發非愛語毀呰於他名麤惡語。前離[8]間第一句中染心語三字流至麤惡語第三句中。應言染心非愛語說名麤惡語。三解義。四不誤。此後兩緣應知亦與前離間同從前流來。謂本期心所欲罵者解所說義業道方成。非要生惱。若他惱不惱俱成麤惡語。故正[9]理云。正發麤惡語他領解剎那表無表業名*本業道。有餘師說他惱方成。若爾聖人具忍力者既不可惱。罵應無過。然罵賢聖獲罪既深。由此應知前說為善。婆沙亦同正理　一切染心至流至此中者。釋第四句。[10]准此文中雜穢語有二緣。一一切染心。二所發諸語。所以者何。染所發言皆雜穢語故。[10]准前第一句中語字流至第四句中。應言諸染汚心語說名雜穢語。此師意說雖有獨起雜穢語。若前三語起時必兼雜穢。然雜穢語他不領解非四語業道收。故婆沙[11]一百七云。謂如有一[12]獨空閑處作如是說。無惠施。無親愛。無祀祠。如是等語惡行。世間有情不生領解非四所攝　准彼論說。更加一緣。所謂解義　有餘師說至雜穢語收者。釋第五第六句。此師意說。異前三語染心所發方名雜穢。皆是獨起雜穢語也。前三語起時不兼雜穢。有此不同故敘異說。文顯可知。或可。雜穢亦有不誤。如欲期心諂佞於彼誤諂餘人。亦可不成業道。若據斯義。或具四緣。然前解為勝　輪王現時至雜穢語收者。問　由彼語從至非預染心者。答。染心所發名為雜穢。由彼語從出離善心發。讚嘆諸善毀呰諸惡能引出離善故。非預染心不名雜穢　有餘師言至不成業道者。敘異說。爾時亦有染心發言。由過輕故不成業道。故前文言語惡業道於語

[1]先＝無②　[2]表＋(業)②　[3]解＋(脫)③②　[4][言]－②　[5]受＝寬②　[6]依＝從②　[7](根)＋本②*　[8]間＋(語)③②　[9]理＋(四十一)②　[10]准＝唯②　[11]一百七＝一百一十二②　[12]獨空閑處＝獨處空閑？

惡行不攝加行後起及輕是此師義。彼輪王時輕雜穢語雖他傾解非業道攝不發無表。故正理云。有說彼有嫁娶等言雜穢語收非業道攝。猶塵類故不引無表。非無無表可業道攝。

已說三語至名邪見業道者。此即第六明意業道相。　論曰至名貪業道者。釋初句。明貪業道。他物簡自。自貪不成　理亦應說於情起貪。而不說者影顯可知。或舉輕顯重。非情起貪尚名業道。況復於情。或可他言亦攝[1]於情　或唯非情起貪偏重名貪業道論不說情。前解為勝　謂於他物非理惡欲屬己非他　力謂強力　竊謂私竊[2]起力竊心貪求他物。如是惡欲名貪業道。此貪唯是修所斷貪。於修斷中貪著己物亦非業道。故正理云。唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者貪著己物業道應成。輪王北洲為難亦爾。　有餘師言至總說欲愛者。此師意說。於欲界中五部諸愛皆貪業道。依五蓋經依貪欲蓋佛說應斷此世間貪。故知貪名總說欲界五部諸愛。　有說欲愛至成貪業道者。此師意說。於欲界中五部諸愛雖盡名貪非皆業道。此貪業道於惡行中攝麁品故。勿輪王世及北俱盧幷貪己物所起欲貪成貪業道以過輕故。故前論云意惡業道於意惡行不攝惡思及輕貪等。即是此師義也。前文已同此說。於二說中後師為正。以見斷貪不緣財故。　於有情類至名瞋業道者。釋第二句。於他有情欲為傷害。以過重故名瞋業道。若瞋自身及與非情。以過輕故非瞋業道。　於善惡等至邪見業道者。釋下兩句。明邪見業道。　善惡。謂善惡業　等謂等取果及聖等。於此善等現見撥無此見名為邪見業道。　如經說至等言攝後者。引經顯彼邪見撥無。經中總有十一不同。言一無施與二無愛樂三無祠祀者。此三皆是謗因邪見見集所斷。如婆沙九十八解此三云。一解無差別同顯一義故　又解[3]名即差別　外論者言。無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施別婆羅門福。無祠祀者。謂無施衆婆羅門福。　外論更有多解。如彼廣說　內論者言。無施與者謂無過去福。無愛樂者。謂無未來福。無祠祀者。謂無現在福。復次無施與者。謂無身業福。無愛樂者。謂無語業福。無祠祀者。謂無意業福。復次無施與者。謂無施性福。無愛樂者。謂無戒性福。無祠祀者。謂無修性福。復次無施與者。謂無施悲田福。無愛樂者。謂無施恩田福。無祠祀者。謂無施福田福。　更有多解。如彼廣說　四無妙行無惡行者。此總撥無妙行惡行。亦是謗因邪見見集所斷　五無妙行惡行業所感果異熟。此是總撥業所感果。謗果邪見見苦所斷　六無此世間　七無彼世間　此二通謗因果。若謗因見集所斷。若謗果見苦所斷。故婆沙釋云。問他世是不現見說無可爾。此世現見何故言無。答彼諸外道無明所盲。於現見事亦復[4]非撥。不應責無明者恐盲者墮坑故。復有說者。彼諸外道但謗因果不謗法體。無此世者謂無此世為他世因。或無此世為他世果。無他世者謂無他世為此世因。或無[5]彼世為此世果　八無母　九無父　此二是謗因邪見見集所斷。故婆沙云。問世間父母皆所現見。彼以何見謗言無耶。答彼諸外道無明所盲乃至廣說。有說彼諸外道謗無父母感[6]子之業不謗其體。或有說者。彼諸外道謗父母義不謗其體。廣如彼說　十無化生有情者。此通謗因果。若謗因見集所斷。若謗果見苦所斷。[7]婆沙釋云。有諸外道作如是說。諸有情生皆因現在精血等事。無有無緣忽然生者。譬如芽生必因種子水火時節。無有無緣而得生者。故定無有化生有情。此或撥無感化生業。或復撥無所感化生有情所謂中有。無此世他世[8]者。謗無生有無化生有情者。謗無中有。有諸外道[9]言中有無。彼說但應從此世間至彼世間。更無第三世間可得。此或撥無感中有業。或復撥無所感中有。或撥中有為生有因。或撥中有為死有果　此通謗因果。見苦集所斷　十一世間無有沙門或婆羅門及阿羅漢。此是謗聖邪見。見道所斷。隨其所應說彼經具顯謗業謗果謗聖邪見。此頌舉初撥善惡業等言攝後謗果謗聖。若依婆沙等文。更說謗滅邪見。如彼論云。無正至

[1]〔於〕－②　[2]（謂）＋起②　[3]名即差別＝各即異②　[4]非＝誹②　[5]彼＝他甲②　[6]（別）＋子甲②　[7]（故）＋婆甲②　[8]〔者〕－甲②　[9]言＝撥②

此謗滅邪見。見滅所斷。正至謂涅槃等。是無漏道所應至故。廣如彼說

(1)俱舍論記卷第十六

(2)保延元年六月二十三日於田原里大道寺點了

權少僧都覺樹

今年飢饉古來未有云云餓死之倫道路難去可悲哉末世爲之如何予獨嘗法味之間續惠命而法身肥了可咲可咲

(別筆)

天養二年二月二十四日辰時於石山寺一見了因果之道深悟了

(3)俱舍論記(4)卷第十七

沙門釋(5)光述

(6)分別業品第四之五

如是已辨至七業亦道故者。此即大文第二釋業道名。上句明意三。下句明身語七。

論曰至而造作故者。釋上句。於十不善業道之中。後三貪嗔邪見唯道。思業之道故立業道名。彼貪等相應思說名爲業。彼貪等轉故。思轉。彼貪等行故。思行。如彼貪等勢力。而思有造作故。貪等是思依託處故名業之道。　前七是業至立業道名者。釋下句。於十不善業道之中。前七體是業。身語業性故。亦業之道。爲彼思業所遊履故。由因等起身語業思。託身語業爲境轉故名(7)業之道。上業是身語業。下業是思業。業及業之道總立業道名。

故於此中至俱極成故者。此顯名同攝諸異類。故於此釋業道名中。言業道者具顯後三業道。前七業業道義。若言業道業是貪相應思。道是思相應貪等。若言業業道。上業是身語。下業是因等起思。道是身語。此中意說。一業顯多業。一道顯多道。雖復業道性類不同。業名同故。而一業名爲餘業故。道名同故。而一道名爲餘道故。如斯之類於世間中。於典籍中。俱極成故　世極成者。如言車牛。雖多車牛性類不同。車牛名同。而一車牛名爲餘車牛故　典極成者。如言識住。雖四識住性類不同。識住名同而一識住名爲餘識住故　離殺等七(8)至餘類此應釋者。此即類釋善業道也

此加行後起何緣非業道者。問。加行後起應名業道。思亦緣彼爲境轉故。何緣說彼非業道耶　爲此依此至異此不然者。答中有三。一爲此根本。彼加行方轉故。依此根本彼後起方轉故。故加行後起非是根本　二又前說(9)此根本業道攝麁品故。加行後起非麁品故非業道攝　三又若由此惡業道有減。令內外惡物有減。由惡業道有增。令內外惡物有增。若由此善業道有減。令內外好物有減。由善業道有增。令內外好物有增。有斯用者立爲業道。異此根本前後不然故非業道　又解若由此惡業道有減。令內外好物有增。由惡業道有增。令內外好物有減。若由此善業道有減。令內外惡物有增。由善業道有增。令內外惡物有減立業道名。異此不然　又解若由此惡業道有減。令內外惡物減好物增。由惡業道有增。令內外惡物增好物減。若由此善業道有減。令內外好物減惡物增。由(10)善業道有增。令內外好物增惡物減立業道名。異此不然　言內外物者。婆沙一百一十三云。所居名外。壽等名內

譬喩論師至彼名業道者。問。毘婆沙師。貪等非思各別有體。別釋業道。譬喩論師。執貪嗔等即是意思無有別體。依何義釋彼貪嗔等名爲業道　應問彼師至皆名業道者。論主答。應問彼師非關我事若爲彼釋。然亦可言彼貪嗔等即是意業。無別體故。復言道者由此貪等隨諸惡趣與惡趣爲道故立業道名。或因貪等次起嗔等。或因嗔等次起貪等。前能生後。後乘前生與後爲道故言。或互相乘皆名業道

如是所說至善別云何者。此下大文第三義便明斷善。一問惡業皆與現善相違。諸斷善根由何業道。二問斷善續善相別云何

頌曰至頓現除逆者者。初句答初問。後七句答後問

論曰至能斷善根者。釋初句。於十惡業道中。唯有上品圓滿邪見能斷善根

若爾何緣至最初所除者問。

(1)俱舍論記卷第十六＝俱舍論記卷第九【宮】，俱舍論記卷第九論本第十六【明】　(2)[保延…悟了]九十九字－【明】【宮】　(3)【宮】東大寺藏古寫本，【明】元祿十五年版本　(4)卷＝論本【宮】　(5)(普)＋光【明】　(6)品題新加　(7)(業)＋業【明】　(8)[至]－【明】　(9)[此]－【明】　(10)(此)＋善【明】

若言[1]邪見能斷善根。如何本論言不善根能斷善根。或離欲位最初所除。亦是上品諸不善根　由不善根至被賊燒村者。答。由不善因引邪見果。故果作事推在彼因。喻況可知　何等善根爲此所斷者。此下釋第二句。此卽問也　謂唯欲界至先不成故者。答。謂唯欲界生得善根是其所斷。色・無色善未斷善時。先不成故故非所斷　施設足論至三界善根者。難。若唯斷欲善。論何故說斷三界善　依上善根至非彼器故者。通。論說能斷三界善者。依上界善得更遠說。漸令欲身非彼善得所依器故。故說斷上界。理實唯斷欲　何緣唯斷生得善根者。徵。於欲界中何緣唯斷生得善根非加行善　加行善根先已退故者。釋。加行善根闕思二惠。至斷善時。先加行位已退捨故。至正斷善。唯斷生得非斷加行

問加行善心能發戒不　空法師有三解一云加行善心不能發戒。戒是斷善捨。邪見但斷生得善故　二云加行善心亦能發戒。然不能斷以强勝故。然諸論說加行善根先不成者。據劣弱者說。若强勝者牢固不捨　三云加行發戒。將斷善時。必先作法捨彼戒故。然後斷善。三解俱與正理相違。故正理四十二云。諸律儀果有從加行有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨捨故。已上論文

緣何邪見能斷善根者。此下釋第三句。此卽問也　謂定撥無至彼果異熟者。答。謂定撥無四諦因果　有餘師說至解脫道別者。叙異說。此撥因果二種邪見。撥因邪見如無間道。撥果邪見如解脫道。非[2]眞彼道故說如言　有餘師說至勢力劣故者。上解撥因果。此下解一切。一叙異說。二申正義。此卽異說　有餘師說。斷善邪見唯取緣苦・集有漏。非取滅・道無漏緣。唯取自界緣。不取他界緣。由彼無漏緣・他界緣。唯作相應隨眠隨增。[3]境不隨增勢力劣故

如是說者至有强力故者。此卽正義。如是說者。通取一切緣。若有漏・無漏緣。自界・他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣。他界緣。邪見雖境不隨增。[4]隨同類・遍行因亦增。邪見有强力故亦能斷善　又解雖境不隨增。相應俱有因亦增。邪見有强力故亦能斷善

有餘師說至見所斷惑者。此下釋漸斷。一叙異說。二申正義。此卽異說。九品善根由一剎那邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。一無間道九品頓斷　問邪見有九品何品能斷

解云至第九品上上邪見。[5]方頓斷　又解文既不別說隨起何品邪見皆能頓斷

如是說者至名斷善根者。此卽正義。漸斷善根。所斷九品善根。從麁至細名逆。能斷九品邪見。從細至麁名順。逆順相對漸次而斷。如修道斷修所斷惑九品漸斷。若作[6]斯釋符本論文。彼論既言。微俱行善是最後捨　明知善根九品漸斷　若爾彼文至能斷善根者者。引本論文難。本論既說上品不善根能斷善根。明知頓斷。如何乃言九品漸斷　彼依究竟至名能斷善根者。通。本論云逆順說斷。如前可知。斷前八品雖亦名斷。斷猶未盡。至斷第九方究竟盡。彼依究竟[7]蜜說此言。上品不善根能斷善根。非前八品不能斷善　有餘師言至通出不出者。斷九品善前師終無中出。如見道中斷八諦惑。此非正義。如是說者通出・不出。如斷修惑。此是正義　有餘師說至[8]未易捨故者。此釋二俱捨。一叙異說。二申正義。此叙異說。因彼善根發得律儀。故善根是本。律儀是末。[9]末易捨故所以先捨。本難捨故所以後斷　如是說者至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。隨其所應於九品中。若彼律儀是此品善心所等起果。此品善心斷時卽捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。將斷善時加行位捨。以將斷善捨彼善故。斷善加行捨故亦名斷善捨。故正理云。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。[10]若從生得善心生者。隨斷何品能生善根所生律儀爾時便捨。捨能等起隨彼捨故　爲在何處能斷善根者。釋人三洲此卽問也　人趣三洲至阿世耶故者。答　唯人三洲。惡趣[11]染不

[1]邪＝耶㊥　[2]眞＝實？㊥　[3]境＋（界）㊥　[4]〔隨〕－㊥　[5]方＋（能）㊥　[6]斯＝此㊥　[7]蜜＝密㊥　[8]未＝末？　[9]末＝未㊥　[10]若＝有㊥
[11]染＋（心）㊥

堅牢故不能斷善根。不染惠不堅牢故不能入聖。　言不染惠義便。兼擧天趣中有生❶所得智。現見善·惡諸業果故。不撥因果。亦無斷善。　不在北洲。彼無極惡阿世耶故不能斷善。　有餘師說贍部洲者。叙異說。此師意說。東西二洲亦無極惡阿世耶故不能斷善。善心堅牢不妨入聖。

若爾便違至亦爾者。破異說。本論中說。贍部洲人極少成八根。　即是斷善人極少成八。❷謂身·命·意·及五受根。如根品說。既言東西洲亦爾。明知彼洲亦能斷善。　如是斷善依何類身者。釋男女。此即問也。　唯男女身志意定故者。答。　有餘師說至皆昧鈍故者。叙異說。亦非女身。以起欲勤惠等皆昧鈍故。邪見明利。　若爾便違至男根亦爾者。破異說。本論中說。若成女根極少定成八根。　謂女·身·命·意·四受。除憂男根亦爾。除❸女加男　既說成女。不言定成信等五根。明知女身亦容斷善。　若女不能斷善。豈得唯有八根。　爲何行者能斷善根者。釋見行斷。此即問也。　唯見行人至如惡趣故者。答。　躁動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者。　堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者。　由斯理趣。非扇搋等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。唯見行人非愛行者。諸見行者惡阿世耶極堅深故。　彼惡意樂推求相續故名極堅。見隨入故名極深。以極堅深故能斷善。諸愛行者惡阿世耶極躁動故。　此善根斷其體是何者。釋非得。或頌中斷唯屬於下。應❹知釋斷非得。或通上下。此即問也。　善斷應知至非得爲體者。答。此善根斷不相應中非得爲體。餘文可知。　善根斷已由何復續者。釋續善疑有見。此即問也。

由疑有見至名續善根者。答。由疑有見。謂由疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有　即續善根或生正見定有非無　此是正見能續善根

善得初起名續善根。❺言頌疑有見者。　有唯在疑。或唯在見。或通上下。又正理云。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果。欻復生疑。所招後世爲無。爲有。有於因果。欻生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還起。不成就❻得滅名續善根。　有餘師言九品漸續者。釋頌。一叙異說。二申正義。此叙異說。　如是說者至氣力漸增者。此申正義。頓續善根後漸現前。喩況可知。　於現身中能續善不者。釋現除逆者。此即問也。　亦有能續至非餘位故者。答。亦有現身能續善根。除造逆人彼非現續。引經證彼造逆人斷善非現身續。　言將生位至應知亦爾者。釋經兩位續善不同。若由過去宿習內因邪見力故彼斷善根。將死時續。以因强故。　若由現在諸邪教等外緣力故彼斷善根。　將生時續。以緣弱故。若由自思量推求力。或由他惡友爲說力。應知亦爾。　又意樂壞至應知亦爾者。此釋非造逆人現續·不續。意樂壞·見壞謂起邪見。非加行壞。戒不壞。相儀中識。加行壞。戒亦壞。相儀亦不識。故正理云。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞。見壞·戒不壞。見壞·戒亦壞斷善根者。應知亦爾。　非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故相續潤故。　行妙行者不斷善故。　以心堅牢有所樂故。　有斷善根至謂除前相者。此中義便。以斷善根對墮邪定。四句分別。起邪見人名斷善根。　造逆人名墮邪定　第一句謂布刺拏。布刺拏此云滿。是滿❼迦葉。舊云富樓那訛也。起邪見故名斷善根。不造逆故非墮邪定　第二句謂未生怨等。未生怨即是阿闍世王。　造逆故墮邪定。信三寶故非斷善。　第三句謂天授等。梵名提婆達多。此云天授。起邪見故名斷善。造逆故墮邪定　第四句謂除前相　又婆沙三十五云。若斷善者諸無間業·及餘破僧。定於無間地獄中受苦。不斷善者餘四無間業。或於無間地獄。或餘地獄中受異熟果。　解云以起邪見定墮無間。　故起邪見造諸逆者定墮無間　故正理云。斷善邪見·破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間或招所餘地獄異熟

已乘義便至與思俱轉者。　此下大文第四明業道思俱轉。結前生下。及問起也　頌曰至別遮一八五者。　上兩句明不善業道與思俱轉。下兩句明善業道與思俱轉。　此中

❶所＝處㊂　❷謂＝根㊂　❸〔女加〕－㊂　❹知＝習㊄　❺言頌＝頌言㊂　❻(非)＋得㊂　❼迦＝加㊂

言業道思俱轉者。據同一刹那俱時而轉。非據因等起思前後俱說。以受四支及七支戒中不說無心得戒。故知定約刹那。以說 問如婆沙一百一十三云。若住染汚心。或住無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉 雜心亦說無心。彼論既說無心。明知俱轉亦約因等起說。何故乃言定約❶刹那 解云婆沙・雜心。言無心者。義便兼明無心得戒。非是正解思俱轉也。理實俱轉定約刹那故。於此論七俱轉中不說無心 又解俱有二種。一是並俱。謂同刹那俱時並起。二是有俱。謂前後俱。由有彼前法故此後法得有。俱舍據並俱。故不說無心。婆沙・雜心通據有俱。故兼說無心。各據一義。並不相違 論曰至唯至八者釋上兩句。一總標。二別釋。此即總標 一俱轉者至隨一究竟者。此下別釋。明一業道與思俱轉。一俱轉者。謂離所餘身・語七種不善業道。貪等三中隨一現起與相應思俱時轉也。若先加行遣使殺等。造六惡色業。不染心時隨一究竟。亦一業道與思俱轉。此約同時思俱轉也。正理破云。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染汚心。此有太減。以慢・疑等染心起時。亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業。色言太增。無色無容先加行造。不染心起業道方成。須簡別故。復如是類例應彈斥（解云餘染。謂慢・疑等。無色。謂貪・瞋・邪見） 俱舍師救云。色無太增。說色業故。若不說色即非定顯業是色故。若言加行定是業亦不須說業。業亦太增故。但應說言若先加行所造惡。說不染心論主意別。以不染心定一俱轉。若染汚心即不決定。雖慢・疑等現在前時與一俱轉。若貪・瞋等現在前時即二俱轉。以染心濫略而不說。又此俱轉隨擧證成。非要遍說。若作此通無勞彈斥

二俱轉者至❷或雜穢語者。明二業道與思俱轉 二俱轉者。謂自起瞋心時究竟殺業 言究竟者。謂由瞋心終此殺事名爲究竟。若自起貪位成不與取。或成欲邪行。或成雜穢語。皆二俱轉 問何故不說誑語等三 解云有雜穢語離誑等三。若誑等三由非時故必兼雜穢。此中明二俱轉故但說雜穢不言虛誑等三。正理破云。二俱轉者謂行邪行。若自行殺・盜・雜穢語。或遣他爲。隨一成位貪・瞋・邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時隨二究竟。經主於此作如是言。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟即應於殺無勞說瞋。此更無容餘究竟故。於盜・邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕減容成三故。若先加行於究竟時。一一應言貪等隨一 俱舍師救云。自殺究竟理必有瞋。辨二俱轉若不說瞋言中不顯。正理不說言隱難知。於盜・邪行准此通釋。理實雜穢容三究竟。偏言貪者乘貪便明。後三俱轉中言貪等隨一。影顯前二俱轉中亦有貪等隨一。前一俱轉中已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧前後影中。不欲繁詞故不別說

三俱轉者至俱時殺盜者。明三業道與思俱轉 三俱轉者。謂以瞋心於屬他人鷄鴨等生正斷命已亦離本處故。於爾時瞋・盜・殺三與思俱轉 若爾所說至理應不成者。問。若說瞋心亦究竟盜 前文所說偸盜業道由貪究竟。理應不成 依不異心至決判應知者。答。前文中云偸盜業道貪究竟者。依不異心所作究竟。謂此偸盜有二種貪。一因等起。二刹那等起。後刹那等起貪究竟時。與前因等起貪同是貪故。名依不異心所作究竟。後文言瞋亦究竟盜者。依別異心所作究竟。謂此偸盜瞋究竟。以與彼偸盜因等起貪瞋貪不同。名依異心所作究竟。前・後各據一義。故作如是決判應知 又解後文中言瞋能究竟殺・盜二種依不異心所作究竟。謂殺。盜二同一瞋心所作究竟故。云依不異心所作究竟。前文中言盜貪究竟。依前異心所作究竟。謂盜以貪究竟。若殺以瞋究竟。各依一心貪與瞋不同。名依異心所作究竟。故作如是決判應知

若先加行至隨二究竟者。若先加行遣使殺・盜等。造惡色業。貪・瞋・邪見一正起時隨二究竟。亦三業道與思俱轉。三俱轉中且擧兩類。餘未說者如理應思。故正理云。三俱轉者。謂先加行所造惡業貪等起時。隨二

❶利＝殺㊥　❷或＝成㊥

究竟。若遣一使作殺等一自行婬等。俱時究竟。若自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨三究竟。若起貪等餘染心時自成攝。離間・虛誑語業等使作一等如理應思　四俱轉者至隨三究竟者。明四業道與思俱轉　四俱轉者。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說虛誑語。足前爲二。非時故必兼雜穢語。足前爲三名語業道三意業道一名四俱轉。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說麁惡語。足前爲二。非時故必兼雜穢語。足前爲三名語業道三意業道一名四俱轉。以離間・虛誑・麁惡語三非時故必兼雜穢。不待說成故不別說　問前三語起必兼雜穢表・無表業四各別耶　念法師等解云。雜穢有二。謂即獨雜穢。即前三語義說雜穢名。即雜穢❶語離前三語別起佞歌等名獨雜穢　今解不然。即獨之義當成實論非是此宗。若依此宗。前三語起同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語別起佞歌等名不共雜穢語。總而言之。若三語俱起有三表三無表。若四語俱起有四表・四無表。故衆事分明受五戒人一時俱得五表・五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然。若先加行遣使殺等造惡色業。貪・瞋・邪見正一現前隨三究竟。亦四俱轉。四俱轉中且擧三類。餘未說者如理應思　如是五六七皆如理應知者。此三不說勸學應思。如先加行❷造惡色業貪等起時隨四究竟名五俱轉。隨五究竟名六俱轉。隨六究竟名七俱轉。餘未說者思擇可思　八俱轉者至故無九十者。明八業道與思俱轉。八俱轉者。謂先加行遣使作餘六惡色業。自行邪欲足前爲七。行邪欲時必定有貪故論不說。足前爲八俱時究竟。後三自力必不俱行故無九業道・十業道與思俱轉

如是已說至遮一八五者。釋下兩句明善業道與思俱轉。結前標宗　二俱轉者至無散善七者。此下別釋明二業道與思俱轉。二俱轉者。謂善五識及依無色・盡・無生智現在前時。無前欲界中散善七支。但有無貪・無瞋。五識無分別故。盡・無生智是息求故。皆非是見故無正見。依無色定無律儀故無隨心戒　三俱轉者至無七色善者。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂若定若散正見相應意識現在前時。無定・散七色善戒。但有無貪・無瞋・正見　四俱轉者至勤策律儀者。明四業道與思俱轉。四俱轉者。謂惡・無記心現在前位得近住等戒。但有身三・語一業道俱轉　六俱轉者至得上三戒者。明六業道與思俱轉。六俱轉者。謂善五識現在前時。得上近住・近事・勤策三戒。五識同時有無貪・無瞋。及身三・語一名六業道　七俱轉者至得苾芻戒者。明七業道與思俱轉。七俱轉者。謂善意識無定道隨心轉色。正見相應現在前時得上三戒。於前六上加正見爲七業道俱轉。或惡・無記心現在前時得苾芻七支戒。亦七俱轉　九俱轉者至現在前時者。明九業道與思俱轉。言九俱轉者。有三種九俱轉。五識・盡無生。非見性故無正見。若五識・及依無色・盡無生智。俱有散善七色。若依靜慮・盡無生智定有隨心轉戒。爾時若得大苾芻戒亦得散善色。七善色同故不別分別

十俱轉者至心正起位者。明十業道與思俱轉。十俱轉者。此有二類。准釋可知

別據顯相至有一八五者。此下重分別。若別據律儀顯相所遮如上。若通據律儀處中隱顯即無所遮。處中業道非是律儀名離律儀。據此隱相有一・八・五業道俱轉。依宗正辨受五戒等必須具足方名律儀。若不具受非是律儀但是處中業道。如人不能具受五戒等隨其多少要❸期且受離殺生等。雖不名爲律儀所攝亦得名爲處中業道。此中爲足善業道中。總有十種俱轉。且於處中說一・八・五理實處中具有十種。故婆沙一百一十三云。受非律儀非不律儀時。身・語七善業道隨所要*期多・少不定。意三善業道。或有。或無。或多。或少　一俱轉者至一支遠離者。此下別解。謂惡・無記心現在前時。得一支遠離處中業道　五俱轉者至得二支等者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時。得二支遠離處中業道。幷意業道三名五俱轉。等謂等取三支五支。或善五識等現在前時。得三支遠離處中業道亦五俱轉。或惡・無記心現在前時。得五支遠離處中業道亦五俱轉　八俱轉者至得

❶〔語〕－㊂　❷（遣使）＋造㊂　❸期＝斯㊂*

五支等者。謂此正見相應意識現在前時得五支遠離處中業道。等謂等取六。謂善五識現在前時得六支遠離處中業道。應知前七不善者。若不律儀初念名爲業道。故此論十四明不律儀衆名中云。根本所攝故名業道。若處中不善。根本成時亦名業道。如殺生等。此論具說 前七善者若律儀初念名爲業道。故前文言唯初念表・無表[1]名別解業道。若處中善初念亦名業道。如前處中引婆沙說。又此四類有麁品故是業道攝。又此四類有無表故是業道攝。豈有無表不成業道。不善業道恐俱轉中。且據處中業道不據不律儀業道。以處中不善有一・二等別得差別增數故。以明偏約彼說。以不律儀得必具七。無一・二等別得不同故不約彼明。泰法師等解云。處中殺等由具緣故方成業道。不律儀不說具緣。雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。故不善恐俱轉中唯約處中不約不律儀說。今謂不然。不善業道有其二種。一得不律儀名爲業道。遍有情故不說具緣。二得處中不善名爲業道。望別人故故說具緣。又諸論中說不律儀名爲業道。文非一故。豈以恐俱轉中不別說故證非業道。俱轉之中且約一相差別[2]以論非遍具說。亦可後念言非業道。何容初念非業道耶。若言雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。亦可善律儀雖是不殺等律儀非是不殺等善業道。此既不然彼云何爾。此中不明殺與不殺但明業道與思俱轉。既不律儀名爲業道。亦可說爲與思俱轉。或可。八俱轉中亦攝不律儀業道。誰言不攝。泰法師等若作此解。非但違理亦違論文 復有古德云。處中善業非是業道。彼謂處中非麁品收故。彼亦不然。如殺生等雖是處中麁品攝故名爲業道。處中善業何妨麁品亦業道攝。迷執處中謂非麁品。深成自誤。婆沙亦說處中善業名業道故。如前具引 復有古德云。不善中約處中業明思俱轉。不明不律儀。善業道中唯約律儀。不約處中明思俱轉者互顯故。然此亦不然。善業道中說處中故。或惡業道八俱轉中亦攝不律儀故

善惡業道至亦通現行者。此下第五約處成就業道。問善・惡業道於何界。何趣。何處成就現行 頌曰至除地獄北洲者。前六句明不善。後六句明善 論曰至無離間語者。釋初三句。那洛迦中麁惡・雜穢・及嗔三種通現及成。爲苦所逼由相罵故有麁惡語。爲苦所逼由悲叫故有雜穢語。爲苦所逼身心麁強儱戾不調由互相憎故有嗔恚。貪・及邪見成就不現行。由未離故所以成就。不現行者無可愛境欲貪爲己有故。貪業道不現行 雖有[3]涼風觸身起貪。輕非業道。如輪王・北洲貪輕非業道。以惡欲他財貪方名業道。故地獄中有生[4]處得智知前身造業來生此中現見業果故。無邪見業道現行 餘五業道既非成就亦非現行。所以者何。業盡死故無殺業道。無攝受財物故無不與取。無攝受女人故無欲邪行。業鏡現前不可拒諱以無用故無虛誑語。故瑜伽論說。閻羅王變化罪者本身證其所作故無妄語 又解夫人虛誑爲求[5]遂意。於彼處所無專別求。以無用故無虛誑語。故婆沙云。無虛誑語者無攝受虛誑語事故 又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無誑語 又卽由此無用故。及地獄中爲苦所逼心常離故無離間語

[6]北俱盧洲至隨其所應者。釋第四・第五句。北洲貪・嗔・邪見業道皆定成就。以未斷故而不現行。不攝我所故貪不現行。雖行欲等亦有貪染。輕非業道。身・心柔[7]愞故無惱害事。故嗔業道不現行。無惡意樂故邪見業道不現行。唯雜穢語通現行・成就。由彼有時染心歌詠故有雜穢。餘六業道俱非成・現 所以者何。無惡意樂故彼無殺生等六。此卽通釋。又別釋云。壽量定千歲故無殺業道。無攝受自・他財物故無盜業道。無攝受女人爲妻・妾故無邪行業道。身・心愞故無麁惡語。以無用故無虛誑語・及離間語。又正理云。言語淸美故無麁惡語 又正理云。無誑心故無虛誑語。常和穆故無離間語 隨義配釋故言隨其所應

謂彼男女至並愧而別者。答。可知

除前地獄至殺害餘趣者。釋第六句。於欲界中除地獄・北洲。餘天・鬼・傍生・及人三洲。十惡業道皆

[1] 名＝各 [2] 以＝不 [3] 涼＝淳 [4] 處＝所 [5] 遂＝逐 [6] 北＝比 [7] 愞＝輭

通成就·現行二種。然有差別。謂天·鬼·傍生前七業道唯有處中攝無不律儀。人三洲中處中·不律儀二種俱有　又准此文不律儀名爲業道。言非業道非❶細尋❷文　雖諸天衆無有殺天。愛自部故。而或有時殺害餘阿素洛鬼趣　有餘師說至其命方斷者。叙異說。天亦害天。知過去世爲怨讐故。斷首·截腰其命方斷。故正理云。有餘師說天亦殺天。雖天身支斷已還出。斬首·中截則不更生　已說不善至謂成就現行者。釋第七·第八句。明後三善業道可知

身語七支至皆得成就者。釋第九·第十句。身·語七支生無色界·及無想天。但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過·未無漏律儀。生無想天有情必成過·未第四靜慮靜慮律儀。然聖有情於過去生隨依何地所依止身曾起曾滅無漏律儀。今生無色時成彼過去無漏律儀。若無曾起不成過去。若未來世無漏律儀今生無色應依欲界·四定五地身。無漏律儀皆得成就。故正理云。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無❸定心故。律儀必託大種·定心二處互無故不現起已上論文　應知生無色界聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙一百三十四云。世尊弟子生無色界。若阿羅漢唯成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。非過去已捨故。若不還者❹亦成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。過去不定。依五地身起有多少。或全無故　由此應說。或有學者生無色界。成就未來五地依戒。過去全無。謂先依欲界·四靜慮身。於第三果·及第四向。諸無漏道未起未滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五·過去一。謂先欲界四靜慮時。隨依一身。於第三果·或第四向。諸無漏道已起·已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五·過去二。謂先欲界·四靜慮時。隨依二身。於第三果·或第四向。諸無漏道已起·已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五·過去三。謂先欲界·四靜慮時。隨依三身。於第三果·或第四向。諸無漏道已起·已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五·過去四。謂先欲界·四靜慮時。隨依四身。於第三果·或第四向。諸無漏道已起·已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五·過去五。謂具依欲界·四靜慮身。於第三果·或第四向。諸無漏道已起·已滅。從彼命終生無色界。有作是說。無有學者生無色界。不成就過去色。以彼先在欲·色界時。於第三果·或第四向必已起·已滅方命終故。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去·未來所造色。若於彼得阿羅漢果。成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成就過去所造色。又婆沙一百三十二亦有兩說云。問亦有學者生無色界不成就過去所❺造色。謂彼先在欲·色界時。未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不成就過去所造色。如何乃說若諸學者生無色界。成就過去所造色耶。答依成就者作如是說。謂有學者先欲·色界已起已滅諸無漏道。彼成就過去所造色故。有說彼在❻欲色界時。必已起已滅諸無漏道。如勝進道必起現前無有住果而命終故。又婆沙一百二十二亦有兩說云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶。有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果聖道現前。故諸學者生無色界必定成就過去身無表業

餘界趣處至皆具二種者。釋後兩句。餘界·趣·處。除地獄·北洲。彼無前七善業道故。所以別除　於餘界等七善皆通現行及成就　然有差別。謂鬼·傍生有離律儀處中業道。以依彼身無律儀故。但有處中　若於色界唯有律儀無處中業道。於初定中發身表業。但是妙行而非業道　三洲·欲天具有律儀·處中二種。謂三洲人有三律儀。及處中善業道。若欲界天有道定律儀。及處中業道無別解脫

不善善業道至斷命壞威故者。此即第六明業道三果。上兩句明得三果。下兩句明三果因　論曰至各招三果者。舉數總標。後

❶(約)＋細㊕　❷文＝又㊕　❸定心＝心定㊕　❹亦＝且㊕　❺造＝成㊕　❻欲＋(界)㊕

當具釋故今言且 共三者何者。問異熟等流增上別故者。答中。一總。二別。此卽總答 謂於十種至是異熟果者。此下別答。初起名習。次起名修。後起名❶所作。此明異熟果不善業道招總異熟通三惡趣。此文據重但言地獄 從彼出已至等流果別者。此明等流果。從彼地獄出已乘宿善業來生人中受等流果 言等流者是相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命還短促故 盜等准釋 前生起邪見者今生癡增。所以者何。彼邪見品望餘貪瞋癡增盛故。故昔起邪見能令今增癡❷是邪見等流果故。故顯宗云。邪見者癡增上。近增上果亦名等流 又解。或彼邪見能令增癡此卽顯邪見增也。起邪見時癡必增故。餘文可知 人中短壽至是殺等流者。問不言人壽至令不久住者。答。不言人壽卽是殺生不善業果但言由殺人壽量短 殺業與命作障礙因令不久住 此十所得至增上果別者。此明增上果。如文可知爲一殺業至爲更有餘者。問二果因 有餘師言至後感此等流者。此師意說。一殺根本業道能感二果。若作此說。何故論云令他受苦故受苦異熟果根本業道其命既無。不可說言令他受苦。故知受苦是加行位。既違論文。故知此說非正 又解。一殺業言。具攝令他受苦斷命壞威三業 此三皆能先感異熟 此三者能後感等流 後文說三別感果。從強偏說。如下當辨。今言通

感強弱總論。於三業中初後是加行。中一是根本。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故亦名業道果。若作此解還順論文。可亦爲正。此中問答不言增上者。以必感故非在所疑。或略不言。正理具說。故彼論云。有餘師言。卽一殺業先受異熟。次近增上。次遠增上故有三果 有餘復言至根本眷屬者。有餘復言。異熟等流二果因別。先感異熟果謂加行業。令他受苦故於地獄中受苦異熟。後感等流果謂根本業。其命已無非令他受苦。但令他命短。故生人中壽命短促 經雖總說一殺生言而實通收根本業道加行眷屬。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故。亦名業道果此師所說善順論文。加行可令他受苦故。根本義當斷他命故。旣文理相符可以爲正 此中亦應說增上果因別。以不問故亦不別答 此增上果壞威業感。如次當說。一一問答如下具明 此中所說至假說等流者。等流稍隱故今重釋。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。人中短壽若望善業是異熟果。若望殺業是增上果。其等流果非越此二 於二果上據少相似假說等流 言相似者。謂斷他命令壽短促。於地獄中受異熟已。來生人中壽還短促。壽短促相似故名相似。據此義邊假說等流非實等流。若實等流自類相生 又解此文通明十種等流。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。若殺生等流是異熟果·增上

果。餘九等流是增上果。據少相似假說等流。言餘九等流增上假說者。此且總相從多分說。若別細分別。於此九中身二語四唯增上假說。若貪瞋非遍❸行邪見望增他部貪瞋無明此等皆於增上果上假說等流。若貪瞋望增自部貪瞋。及遍行邪見望增五部無明。卽實等流非是假說此十何緣各招三果者。此下釋下兩句。此卽問也 且初殺業至如理應思者 答。於十不善業道中。且初殺業於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生時於加行位令他受苦故。墮於地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有苦受唯捨受故 於根本位斷他命故。從地獄出來生人中受命短促爲等流果 將行殺時執刀杖等。於所殺生壞他威故。感諸外物鮮少光澤爲增上果 壞威據遠加行。受苦據近加行。或壞威亦通近加行泰法師云。後起令他失威者 不然。尙不通根本以無命故。況後起耶。至後起位其命既無。令誰失威。故正理云。理實殺時能令所殺受苦。命斷。壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根本果。根本近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思 准此論及正理三果因別問斷命壞威俱是不善應感異熟。何故唯說受苦感耶 解云理亦能感。而不說者。爲令他苦相顯偏說 問等流卽是增上果

❶（多）十所⊕ ❷（壞）十是⊕ ❸〔行〕一⊕

攝。受苦・壞威應亦能感。何故唯說斷命能感。　解云。據增上邊理亦能感。而不說者。以斷他命業望彼短壽。有別勝用故偏說之　問增上寬通應三並感。何故壞威能感非餘二耶　解云餘二理亦能感增上而不說者以壞他威相顯別說　由此應准。❶知至如理應說者。釋善三果翻惡應思。餘增上果・及餘善業道與上相違。如理應說餘文可知。故正理云。由此應准知善業道三果。且於離殺若習若修。若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中受極長壽。近增上果。卽復由此感諸外具有大威光遠增上果。餘善三果翻惡應說

又契經說至邪命是何者。此下大文第十一別明邪命。依經起問　雖離彼無至違經故非理者。答。上兩句正明。下兩句破執　論曰至由資具屬他者。但從嗔・癡所生語業。各有四支總名邪語。以語卽業故不言業。但從嗔・癡所生身業。各有三種。總名邪業。以身非業故不言身　但從貪所生身・語二業。身三語四。以難除故別立邪命。謂貪微細而能映奪諸有情心。彼所起業難可禁護。佛爲於正命殷重修故。佛離前邪語・邪業別說邪命。引頌可知。取下兩句爲證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除所有命緣皆屬他故

有餘師執至非資命故者。敘異說。有餘師執。緣彼活命諸資生具。貪欲所生身・語二業方名邪命。非餘貪生身・語二業是邪命攝。所以者何。爲自戲樂作歌舞等非資命故。非是邪命是邪語業　此違經故至虛延命故者。引經破執。邪受外境虛延命故。但是從貪所生身・語皆名邪命　正語業命翻此應知者。義便兼明。正理云。何緣業道中先身後語。於八道支內先語後身。以業道中隨麁・細說。道支次第據順相生故。契經云尋・伺已發語

如前所言至有幾果耶者。此下當品之中大文第三雜明諸業。就中。一明業得果。二釋本論語。三明引・滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分業。九明書等體。十明諸法異名　就第一明業得果中。一總明諸業果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果　此卽第一總明諸業果。牒前問起　頌曰至三除前所除者。就頌答中總有四類。初兩句爲一類。次兩句爲第二類。次兩句爲第三類。後兩句爲第四類　論曰至謂有漏無漏者。釋斷道名。道能證無爲斷及能斷有爲惑。具此二斷得斷道名。卽無間道能引斷得至生相時說名能證。能斷惑得不至生相說名能斷。此無間道亦證・亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名爲證。非由彼力令此惑得不至生相不名能斷。斷道不同。總有二種。謂有漏・無漏業差別故　有漏道業至唯除前生者。異熟・等流・離繫三果。如文可知　士用果者。一謂道所牽俱有士用果。卽是俱生士用果　二謂道所牽解脫士用果。卽是無間士用果　三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果　四謂道所❷證。卽是不生士用果。故正❸理云。士用果者謂道所牽俱有・解脫・所修・及斷。言俱有者謂俱生法。言解脫者謂無間生卽解脫道。言所修者謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起　增上果亦可知　又正理❹四十三云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法。唯除前生　有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故　若爾何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷爲苦法智忍離繫・士用果。曾不說是增上果耶　非由不說便非彼果。以卽彼文說苦法智爲苦法智忍等流・士用果。曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故　此亦應然。舉士用果理卽已舉增上果　故非唯可生是增上果說。❺非擇滅是心果故。離此更無餘果義故　解云正理兩解。前師爲正。同此論故。又諸論中皆說擇滅是離繫果不言增上果故。又諸論中出增上果體。皆言有爲不說無爲故　又解。正理既無立破。據義不同皆無有妨。❻雖有兩解前解爲勝。於未來世非唯可生法是增上果亦有處說非擇滅法是心果故。以此故知。諸不生法亦是增上果。❼餘文可知　卽斷道中至謂

❶〔知〕－甲　❷證＋（斷）甲　❸理＋（三十二）甲　❹四＝三甲　❺〔非〕－？　❻〔雖有兩解前解爲勝〕－？　❼（雖有兩解前解爲勝）＋餘？

除異熟者。釋第三·第四句。是無漏故除異熟果。有餘四果。准前有漏解釋可知

餘有漏善至例此應釋者。釋第五·第六句。非斷道故除離繫果。有餘四果准前應釋

謂餘無漏至及離繫者。釋後兩句。是無漏故。是無記故。除異熟果。非斷道故除離繫果。有餘三果亦准前釋

已總分別至善等三業者。此下第二三性相對果。結前問起。一總問起。二別問起　頌曰至後二三三果者。頌答　論曰至遍前門義者。於異門中最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前五門義也　且善不善至及離繫者。以三性業各別對三性法明果多·少。若三性業狹。色·行二蘊少分爲體。若三性法寬。通五蘊·及無爲爲體。寬·狹不等

若不善業以無記法爲等流果者。謂苦。集遍行不善。及見苦所斷餘不善業。以有身見·邊執見品諸無記法爲等流果。故。或遍行因等流果。或是同類因等流果　若無記業以不善法爲等流果者。　謂有身見·邊執見品諸無記業。以諸五部不善法爲等流❶果。或爲遍行因等流果。或爲同類因等流果。餘文思之可知

已辨三性至後業果故者。此卽第三❷於三世相對果。以三世業對三世法明果多·少。三世業狹。唯色·行二蘊少分爲體。三世法寬。通五蘊爲體。餘思可知

已辨三世至不遮等流者。　此卽第四諸地相對果。以此文證離繫果非地法攝　又解通學九地業以同地法爲四果。若別分別。上八地業以同地法爲五果故。雜心論云。若正思惟地亦有解脫果　若准雜心文離繫果亦地法攝。離繫旣是無爲。不依地起。如何可說地法所攝。　故知此論所說爲善。餘思可知

已辨諸地至爲五果者。　此卽第五三學相對果。以三學業對三學法爲果差別。若學業以學位色·行二蘊少分爲體。若無學業以無學❸位色·行二蘊少分爲體。若非學非無學業以有漏色·行二蘊少分爲體　若學法以學位有爲無漏法爲體。若無學法以無學位有爲無漏法爲體。若非學非無學法除有爲無漏法以餘一切法爲體　總而言之。三學業狹。三學法寬。文亦可知　正理論云無學業以學法爲一果謂增上。理應言二。謂加等流　解云正理意說。鈍無學道與未來利學道爲同類因。此約不現起。或時解脫退已轉根爲見至。❹以過去鈍無學道爲同類因。學見至爲等流果。此約現起故言加等流。不同俱舍。此卽論意各別。難爲會釋　又解俱舍據同性相望漸次相生故。學與無學爲因。無學非與學爲因　正理據異性相望。故說無學亦與學爲因　各據一義亦不相違　已辨學等至略法應爾者。此卽第六三斷相對果。以三斷業對三斷法爲果差別　若見所斷業以四諦所斷行蘊少分爲體　若修所斷業以❺修所斷❻色·行二蘊少分爲體　若非斷業以有爲無漏色·行二蘊少分爲體　若見所斷法以四諦所斷受·想·行·識蘊爲體　若修所斷法以修所斷五蘊爲體　若非所斷法以一切無漏法爲體　總而言之。三斷業狹。三斷法寬。旣知寬·狹思擇可知　第六句言皆如次者。隨其所應遍上諸門。頌後並應言皆如次應知。略法應爾

因辨諸業至俱相違第三者。此卽大文第二釋本論業。問起頌答　論曰至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染汚三業名不應作　諸善三業名爲應作　諸無覆無記三業名❼爲第三　後師意說染汚三業。及無覆中諸壞軌則不合禮儀身·語二業。並能等起此二業思。皆名不應作。謂染汚全。無覆少分　諸善三業。及無覆中不壞軌則合俗禮儀身·語二業。幷能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分　於無覆中除應作·不應作三業。所餘三業名爲第三　於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善（已上論文）旣知寬·狹。釋文可知

爲由一業至爲多業引者。此下第三明引滿因。就中。一明業感多·少。二明引·滿因體

此卽第一明業感多·少。總起兩問　頌曰至多業能圓滿者。　若言一業引一生。不能引多生。答前問　若言一生一業引。不由多業引。答後問　下句釋妨。論曰至方說名生者。依我所宗說一切有部應作

❶果+(故)㊥　❷[於]—㊥　❸[位]—㊥　❹以+(見至果)イ㊇　❺[修所斷]—㊂　❻色行=行色㊂　❼[爲]—㊥

是說　但由一業顯非由多業　唯引一生顯非引多生　若一生多業引應數死生。業果別故　若一業引多生時分定業應成雜亂　若爾何緣至多受快樂者。難。若言一業唯引一生不引多生何故無滅。作如是言。昔於獨覺一施食爲因。所感異熟果七返生天・人　或一施食爲異熟因。感得七生天・人往・返。故立一業能引多生　無滅。梵云阿[1]泥律陀。舊云阿那律。或云阿[2]尼樓豆。皆訛也　彼由一業至獲大富樂者。通中兩釋。此卽初釋。彼由一業但感一生。餘六因茲展轉別造。顯由初力故言一施　喩況可知　宿生智[3]者。或由業感。或非業感。此中但取由業感者　復有說者至分分差別者。此卽後釋。由一施食起多思願。感天・人別。刹那不同。熟有先・後。約所施食依故說一言。據能施食思理實衆多故。非一業能引多生。若引多生還成雜亂　亦無一生多業所引。勿衆同分業果別故分分差別數死・數生　雖但一業至多缺減者。釋第二句。引業雖一滿業許多。一色喩引業。衆采喩滿業　是故下顯多滿業。又正理四十三云。今於此中一色所喩爲一類業。爲一刹那。若喩一類違此宗理。以非一業引一生言可約一類。類必多故。多引一生不應理故。若言一色喩一刹那。非一刹那能圖形狀。卽所立喩於證無能。今見此中喩一類業。如何引業約類得成。引一趣業有衆多故。此言意顯。一類業中唯一刹那引衆同分。同類・異類・多刹那業能爲圓滿。故說爲多。故如一色先圖形狀。後塡衆采。此言應理　非唯業力至勢力劣故者。復重料簡。引・滿二因非唯是業。亦通餘法。勝・劣不同。如文可解

如是二類其體是何者。此下第二明引・滿二因體。此卽問也　頌曰至皆通引滿者。答。二無心定以是善故。雖有異熟而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有因故。得亦無力引衆同分。以與諸業非同一果故。所餘一切不善・善有漏法。以與諸業爲俱有因。有勢力故皆通引・滿　又婆沙十九亦說衆同分是引果。餘是滿果　又正理論意。思感引・滿。餘唯感滿　問二定・及得。既不感引感何滿果　答如婆沙十九云。評曰應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根・衆同分・及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果　問滅盡定受何異熟果耶　答受非想非非想處四蘊異熟果。除命根・衆同分。彼唯是業果故　問諸得受何異熟果耶　答諸得受色・心・心所法・心不相應行異熟果。色者。謂色・香・味・觸。非五色根。彼業果故。心・心所法者。謂苦受・樂受・不苦不樂受。及彼相應法。心不相應行者。謂諸得・生老住無常　又云問諸造業者爲先造引衆同分業。爲先造滿衆同分業耶　如是說者此卽不定。或有先造引業後造滿業。或有先造滿業後造引業。隨造業者意樂起故

薄伽梵說至其體云何者。此下大文第四明三重障。就中。一總明三障。二別明業障。就總明三障中。一出三障體。二約處・趣辨　此卽第一出三障體。依經起問　此品廣明諸業。以三障中業義相關。義便通明三障　頌曰至北洲無想天者。頌答　論曰至名爲業障者。出業障體可知　煩惱有二至名煩惱障者。出煩惱障體。總而言之。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。由此相對應作四句　一數行非猛利。謂下品煩惱數數現行　二猛利非數行。謂上品煩惱不數現行　三數行亦猛利。謂上品煩惱數數現行　四非數行亦非猛利。謂下品煩惱不數現行　應知此中第一・第三句。唯數行者名煩惱障。如扇搋等煩惱數行難可伏除。故說爲障　上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除不說爲障　於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除。由彼恒行難得便故。謂下生中從中生上。令七加行伏道。苦忍等除道無便得生　故煩惱中隨品上・下但數數現行者名煩惱障體。總分二品但言上・下故不言中。或言上・下影中。可知。應知但依現行煩惱爲其障體不依成就。故婆沙云。問云何建立此煩惱障。爲依成就爲依現行　答此依現行。不依成就。若依成就者卽一切有情無有差別[4]等具成就諸煩惱故　全三惡趣至名異熟障者。出

[1]泥＝抳㊥　[2]尼＝泥ィ㊥　[3]〔者〕－㊥　[4](平)＋等㊥

異熟障體，謂三惡趣全。人趣中取北洲，天趣中取無想天，爲異熟障。　此障何法者。問。　謂障聖道至加行善根者。答。謂障聖道，及障聖道加行善根，或亦能障異生離染。故正理四十三云。能障聖道，及道資糧，并離染故（已上論文）。即准此理，異熟障中不說大[1]梵，以有漏道能離染故。　又業障中至故此不說者，先明障廢立。於業障中理亦應說餘決定業。　謂餘一切定感惡趣，以聖不生三惡趣故。聖亦不受卵生·濕生。雖復亦有卵生·濕生得入聖道，如世羅等。必無得聖受彼二生。　得聖已去不受女身，雖有女人能入聖道，若得聖已必更不受女人之身。　得聖已去於欲界中決定不受第八有身，及色·無色一處二生等。　諸未說者皆等以收。　有如是等諸決定業，亦能爲障令不入聖，亦應說在業障中收。　然若有業由五因緣易見易知，此中偏說。謂處等五。於諸業中唯無間業具此五種，易見易知，是故別說。餘業不然，故此不說。　處等五者。正理四十三釋云。毘婆沙說此五因緣易見易知說爲業障。謂處·趣·生·果·及補特伽羅。處謂此五定以母等爲所起處。趣謂此五定以地獄爲所趣故。生謂此五定無間生感異熟故。果謂此五決定能招非愛果故。補特伽羅謂此五逆依行重惑補特伽羅共了此人能害母等。　餘業不爾，不立爲障。　又婆沙一百一十五。於此五中不說處，加自性，故彼論云。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。餘四同此論。　餘障廢立如應當知者。餘煩惱障，及異熟障隨義廢立。如應當知。且以一義立煩惱障，謂數行煩惱。餘非數行不立爲障。　又以一義立異熟障，謂生是處定不入聖。餘處不定不立爲障。又婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟爲障，如扇搋·半擇迦·無形·二形等。此中何故不說。答此中應說，而不說者當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定爲障，彼非決定。由彼有情所有異熟，或有爲障，或不爲障，是以不說（解云。如是黃門拔脫諸牛。黃門[2]等事[3]現[4]得男根。亦能入聖故言不定）。　又解餘二障廢立。於五因緣中如應當知。於五種中且以二義立煩惱障，處及補特伽羅。處謂起數行煩惱處。補特伽羅謂起彼煩惱者。餘惑不爾故不立障。於五種中亦以二義立異熟障，處及補特伽羅。處謂受異熟障處。補特伽羅謂受彼異熟者。　此三障中至亦不可治者。此下明三障輕重，有兩師解。此即初解。於三障中煩惱與業二障皆重。以有此者第二生內亦不可治。造無間者定墮地獄。起惑障者墮惡趣故不得入聖。故言第二生內亦不可治。至第三生方可救療，故名爲重。　若異熟障此生受已至第二生容可入聖，可救療故，故名爲輕。　毘婆沙師至後輕於前者。此即第二師解。由前煩惱能引後業故。後業障輕前煩惱。由前業障引後異熟，故後異熟輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重。　或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉，果時不可轉故。　復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。　如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障，業障復能引異熟障。如是皆[5]以煩惱爲本。是故最重。　此無間名爲目何義者。此下釋無間名。此即問也。　約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果，無餘業生爲間隔，故立無間名。此即約法以明。　或造此業至故名沙門者。此即第二說。約人以辨。造此業人定墮地獄，中無間隔，故名無間。　或復彼人有無間，故得無間名。　或復彼人與無間法合，故名無間。如人與彼沙門法合，故名沙門。　三障應知至餘障通五趣者。此即第二約處趣辨。　論曰至無逆所以者。釋初兩句。於三障中，且無間業唯人三洲，非北俱盧。非餘四趣，非餘二界。　有無間業於三洲內，唯女及男造無間業，非扇搋等。等謂等取半擇迦·無形·二形。故婆沙一百一十九云。問若扇搋·半擇迦·無形·二形殺害父·母，得無間不。　答不得。廣如彼釋。　所以者何，即前文說彼扇搋等無有斷善·不律儀因緣，即是此中無逆所以。　又彼父母至觸無間罪者。釋第三句。若[6]天生黃門，謂彼父·母於彼少恩，爲彼缺身增上緣故。　又由於彼少愛念故。若被損黃門以身缺故，父·母於

[1]梵＋(王)㊥　[2]〔等〕－㊥　[3]現＋(身變)㊥　[4]得＝成㊥　[5]〔以〕－㊥　[6]〔天〕－㊥*

彼少愛念故。扇搋等於彼父母慚愧心微。以無現前增上慚愧可言壞故觸無間罪。問若*天生黃門可慚愧微。父母恩少缺身緣故。被損黃門。父母於彼非缺身緣。如何於父母慚愧心微　解云父母於彼少愛念故。所以彼於父母慚愧心微

由此已釋至而非無間者。此卽類釋。鬼及傍生。父母於彼以少恩故。彼於父母慚愧心微。雖害父母而非無間。諸天地獄一向化生。無父母故不別料簡　然大德說至如聰慧馬者。敍異說。故婆沙云。大德說言諸傍生類殺害父母。於無間罪有得不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得　曾聞。有聰慧馬。人貪其種令與母合。馬後覺知斷勢而死

若有人害至心境劣故者。簡差別。若有人害非人父母不成逆罪。由心劣故。由境劣故。又正理云。若有人害非人父母亦不成逆罪。少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩。子於彼無如人慚愧已上論文由此准釋。若有非人害人父母亦不成逆。人境雖勝由心劣故　又解父母於彼少恩。彼於父母慚愧心微

已辨業障至唯無想處者。釋第四句。已說業障唯人三洲　其餘二障通於五趣。然[1]異熟障。唯人北洲。唯天無想　又正理云。已辨業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想　豈不三洲處扇搋等身非聖道器。故異熟障攝　無如是理。以於彼生引業所牽同分相續可成男等為聖道器。唯三惡趣無想北洲決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障　有說。彼處唯屬異生。餘處皆容與聖者共。故不說是異熟障攝已上論文

梵王雖復無容證聖。不障離染故非異熟障攝

俱舍論[2]記卷第十七

[3]於尊勝院之東房書寫了　僧定範本也

今年三十講料也　一交了

六月二十三日句切了

[4]俱舍論記卷第十八

[5]沙門釋[6]光述

[7]分別業品第四之六

於前所辨至其體是何者。此下第二別明業障。就中。一出業障體。二別明破僧。三明成逆緣。四明加行定。五罪重大果。六無間同類　此卽第一出業障體。牒前問起　頌曰至一殺生加行者。頌答　論曰至不可害故者。五無間中四是身業。謂殺父害母。殺阿羅漢。出佛身血　一是語業謂破僧。三是殺生根本業道。謂殺父害母殺阿羅漢。一虛誑語根本業道謂破僧。一是殺生業道加行謂出佛身血。以如來身不可害故

破僧無間至何緣名破僧者。問。破僧無間業既是虛誑語。何緣名破僧　因受果名或能破故者。答。虛誑語是因。所破僧是果。謂因虛誑[8]語僧方破故。言虛誑語名破僧者因受果名　或能破故。謂僧是所破。虛誑語是能破。能破僧故名曰破僧。從用立名

若爾僧破至誰所成就者。此下第二別[9]明破僧。就中。一僧破體及成。二能破成時處。三具緣成破僧。四明破二僧別。五無破法輪時。此卽第一僧破體及成。一問所破僧果其體是何。二問能所破人誰所成就

頌曰至所破僧所成者。上三句答初問。下一句答後問

論曰至行蘊所攝者。釋上三句出僧破體。以不相應中不和合為性

問不和合性以何為體。古德空法師解云。不和合性以聖法上非得為體　由此起故不得入聖。雖異生性先於聖法亦有非得容得入聖　空法師意說。無漏八正是和合體。以是聖僧和合德故。若能破此名破法輪僧。而[10]諸論但言破凡僧者。破有近遠由近破凡事和合僧故不得入聖。遠破聖僧是故聖僧是正所破。由破此重[11]獲無間罪　雖云諸論但言破凡非聖。而言破聖與論相違。夫論破僧破和合性。若得聖已卽不可破。若未得聖何所破耶。此卽違理

今解云。不和合性以和合上非得為體。謂僧未破有和合性。同共和合許有聖道。僧由有此和合性故容得入聖。若僧被破。捨和合性。有不和合性起。由彼破此和合性故不得入聖故成無間。旣不成就彼和合性。卽以和合體上非得為不和合性

[1]（就）＋異㊂　[2]記＝大㊅　[3]〔於尊…了〕三十四字－㊅　[4]㊅東大寺藏古寫本，㊆平安時代寫覺樹校石山寺藏本有缺丁，㊁元祿十五年版本　[5]撰號新加　[6]（普）＋光㊁　[7]品題新加　[8]〔語〕－㊁　[9]明＝名㊁　[10]〔諸〕－㊁　[11]獲＝護㊁

問破僧不和合非得以爲體。亦可僧和合以彼得爲體　解云諸法未必皆相翻立。如異生性以非得爲體。聖性非唯以得爲體

問破法輪僧。破羯磨僧。爲體同不　古德❶休法師解云。破僧體有二種。若破法輪僧。以非擇滅爲體。若破羯磨僧。以不和合爲體。法輪僧上無有和合作羯磨事。唯有緣差不生法故。所以非擇滅爲體。羯磨僧有和合作羯磨事。後❷被破已由捨和合故。以不和合爲體　難云若說破羯磨僧以不和合爲❸性。此亦無違。若言破法輪僧以非擇滅爲體。此即不然。諸論皆說所破僧體不和合性。言破法輪非擇滅性。豈不相違。若言論據羯磨僧說不爾。論據法輪僧故　又空法師意解。若破法輪僧。以法輪理和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體　難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故　今解云。兩種破僧不和合性。皆以和合性上非得爲體。若破法輪僧。以法輪和合上非得爲*性。若破羯磨僧。以羯磨和合上非得爲*性　豈成無間者。問。僧破體是無覆無記。豈成無間業。如何乃言破僧無間　如是僧破至是無間果者。答。如是僧破因誑語生。故說破僧是無間果非無間業。因受果名。故說無間名破僧也　非能破者至僧衆所成者。釋下一句。非是天授能破者成此僧破體。但是所破僧所成。*休法師云。天授是僧非但能破。亦有所破之義。以此能破亦有成義　今解不然。令破彼得聖法輪之因。令不得聖。天授雖是僧。無得聖故非所破也　又論但說所破僧成

此能破人至何處幾時者。此下第二明能破成時處。總爲三問　頌曰至隨罪增苦增者。前兩句答初問。無間答第二問。一劫熟下答第三問　論曰至生於無間者。釋初三句。若破僧罪定墮無間。若造餘四逆不必生彼。或生餘地獄。餘文可知。欲界善劣非受一劫。欲界惡強受一中劫。故婆沙一百一十❹五云。問此業能取一劫受❺果。爲是何劫。或有說者是成劫。復有說者是壞劫。復有說者是大劫　如是說者此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及　問如是伽陀當云何通。諸有破僧人破壞和合僧。生無間地獄壽量經劫住。尊者世友作如是說。滅一劫住亦名一劫。如世間人於減一日任持所作亦名直日。此亦如是（解云立世經說。釋迦如來於第九住劫出世。天授造無間業入於地獄。至第十盡方一中劫。然天授於第十住劫減至四萬歲時來世人中證獨覺菩提。是故天授中劫不滿）　若作多逆罪至同感一生者。問。若作二逆能感二劫。乃至五逆能感五劫。皆次生熟。如何多逆同感一生　隨彼罪增至五倍重苦者。答。正釋第四句。造逆漸多。其身轉大。轉復柔軟。苦具漸加。受苦轉增。造多逆中初是引業。後是滿業。故正理云。造多逆人唯一能引。餘助滿故　又正理云。如造多逆先引。後滿。依說一切有部。隨造多少皆名順生受業同一劫受　若依成實論。若造一逆一劫受果。若造二逆二劫同受。如是乃至若造五逆五劫同受。餘後四劫從初爲名同名生報業。成實多依經部宗。一業感多身。亦多業感一身　若依正量部。若造❻一逆*一劫受果。如是乃至。若造五逆五劫受果。於中初劫是生報業。餘後四劫是後報業。各各別感

誰於何處至經幾時破者。此下第三具緣成破僧。一問誰能破。二問於何處。三問能破於誰。四問破❼在何時。五問經幾時破　頌曰至名破不經宿者。苾芻見淨行破答初問。異處答第二問。愚夫答第三問。忍異師道時名破答第四問。不經宿答第五問　論曰至言無威故者。釋苾芻見淨行破。大僧❽破與佛敵對。自號佛故非在家等。以彼依身無威德故。唯見行者以惡意樂極堅深故。非愛行人。於染淨品俱躁動故。住淨行人非犯戒者。以犯戒者言無威故。以此故知。先破僧後斷善根。要具尸羅言威肅故。若斷善根便捨戒故。故婆沙一百一十六云。問何等種類補特伽羅破法輪僧。答補特伽羅有二種。一者愛行。二者見行。諸見行者破法輪僧。非愛行者。以見行者所有意樂堅固猛利。於雜染清淨品所作決定無有退轉。諸愛行者無如是事。故不能破　又唯男子破法輪僧。非諸女人。亦非扇搋。

❶休＝空㊁*　❷被＝彼㊁　❸性＝體㊁*　❹五＝六㊁　❺果＝苦㊁　❻一＝二㊀*　❼〔在〕－㊀　❽(能)＋破㊀

半擇迦等。所以者何。破法❶輪時法爾自安立爲大師。而諸女人非增上器。於大師非分。故不能破。然能廣作❷破僧方便。猶如❸扇喜苾芻尼等。諸扇搋・半擇迦・無形・二形皆是愛行。諸愛行者所有意樂。不堅不猛。於染・淨品皆不決定。是故彼類不能破僧。

要異處破至對必無能者。釋異處。異處謂羯闍尸利沙山。此云象頭山。山頂如象頭。故以名❹焉。❺去鷲峯山北可三・四里。同一界內。天授住彼而破僧故非對大師。舊云伽耶山者訛也。以羯闍之與伽耶音相近故。故謬傳爾。然西方別有伽耶山。去鷲峯山一百五十餘里。非同一界。非破僧處。

唯破異生至說愚夫言者。釋愚夫。前說未得聖名愚夫後說未得忍名愚夫。爲令此二義說愚夫言。

要所破僧至在如是時者。釋忍異師道時名破顯破僧時。言有餘聖道者。要所破僧忍彼❻異師提婆達多異佛世尊。又忍提婆達多異佛所說八支聖道有餘聖道。

提婆達多作如是言。我是大師。非沙門喬答摩。五法是道。非喬答摩所說八支聖道。所破僧忍異師・異道。應說僧破在如是時。故婆沙一百一十六云。齊何當言法輪僧破。答施設論說。提婆達多自爲第五皆共受籌。齊此當言法輪僧壞。復有說者作表白已。復有說者離所聞處。復有說者離所見處。復有說者離見聞處。如是說者若由意樂誓受餘師。謂彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是心作如是語。提婆達多是我大師。非佛世尊。齊此當言法輪僧壞。

言五法者。正理云。言邪道者。提婆達多妄說五事爲出離道。一者不應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。（解云乳等等取酪。）又婆沙一百一十六❼云。云何五法。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞食。三者盡壽唯一坐食。四者盡壽常居迥露。五者盡壽不食一切魚肉・血味・鹽・蘇・乳等。（生蘇・熟蘇・醍醐。此五名者味。餘文可知。婆沙五法。與正理不同。）

此夜必和至壞僧和合故者。釋不經宿。眞諦師云。日將暮時破僧。至夜三更還復和合。故言此夜必和不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪壞僧和合故。聖道不轉名破法輪。壞僧和合名爲破僧。故正理云。衆若忍許彼所說時名破法輪。亦名破僧。

何洲人幾至何洲人幾者。此下第四明破二僧別。問處及人。一問法輪。二問羯磨。頌曰至通三洲八等者。前兩句答初問。後兩句答後問。

論曰至過此❽無限者。釋上兩句。明破法輪。如文可知。又婆沙云。問破僧時佛在衆❾中不。答佛時住彼界內而不在衆。云何知耶。曾聞。提婆達多欲破僧時。佛以慈愍故呵制之言。提婆達多汝勿破僧。勿起極重惡不善。勿趣非愛大苦果處。佛雖如是慇懃呵制而彼都無止息之心。爾時世尊起正❿智見審觀前際。而我昔時破他眷屬即自觀見。昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬。彼業異熟今現在前。觀見是已知此僧衆定當破壞。便入靜室默然宴坐。提婆達多便破壞僧。故知世尊在於界內而不在衆。

唯破羯磨至故亦言等者。釋下兩句。通三洲者。有聖教故。及有出家弟子衆故。餘文可知。正理論云。於何時分容有破僧。破羯磨僧。從結界後迄今亦有至法未滅。

破法輪僧。除六時分。又婆沙一百一十六云。問破羯磨僧。破法輪僧。有何差別。答破羯磨者。謂一界內有二部僧。各各別住作布灑他羯磨說戒。破法輪者。謂立異師・異道。如提婆達多言我是大師。非沙門喬答摩。五法是道。非喬答摩所說八支聖道。

於何時分至無破法輪僧者。此即第五無破法輪時。

論曰至無破法輪者　皰謂瘡皰。邪戒・邪見名爲二皰。

邪戒謂說五法是道。邪見謂撥佛八正非道。餘文可知

又婆沙一百一十六云。非初・後者。由此二時諸苾芻衆。於聖教中和合一味不可破壞。非於二皰未出時者。謂聖教中未生戒・見二種皰時。非未和合共結界時者。要一界內有二部僧。別住異忍方名破僧故。非未建立第一雙者。謂未建立第一雙時。定無能破法輪僧者。諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子。若有破壞法輪僧已。不經日夜。此第一雙還令和合。非於大師涅槃後者。若於大師般涅槃後。作如是言我是大師非如來者。咸共責言。大師在世汝何不言我是大師。今涅槃後乃作是語。

❶輪＋（僧）宮㉒　❷破僧＝僧破㉒　❸扇＝扇㉒　❹焉＝象イ㊥　❺去＝在㊥　❻異＝邪㊥　❼〔云〕－㉒　❽無＝元㉒　❾〔中〕－㊥㉒　❿智＝知㊥㉒

是故決定於此六時法輪不壞[1]於所餘時法輪可壞　非破法輪至有此事故者。顯破法輪由過去業曾破壞他仙人眷屬。如前已說　又正理云。於此賢劫迦葉波佛時。釋迦牟尼曾破他衆故。婆沙正理各引一事所以不同

且止傍論至害後無學無者。此即第三明成逆緣　論曰至非餘者。釋第一句。此即問也　由棄恩田壞德田故者。總答

謂害父母是棄恩田者別釋恩田　如何有恩者徵　身生本故者。答　如何棄彼者問　謂捨彼恩者。答　德田謂餘至故成逆罪者。別釋德田。德田謂餘阿羅漢僧。及如來。具諸勝功德。及能生他勝功德故。壞彼勝德所依止身故成逆罪　又正理云。若有父母子初生時。爲殺棄於豺狼路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事急[2]忽起欲殺心。然棄等時必懷悲愍。數數緣子愛戀纏心　若棄此恩下逆罪觸。爲顯逆罪有下中上故。說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聽慧人咸作是說。世尊於法了達根源作如是言。但應深信　父母形轉殺成逆耶者。釋第二句。此即問也　逆罪亦成至謂父轉形者。答。逆罪亦成。所依止身前後一故。由如是義。故毘婆沙有是問言。頗有令男離命根非父非阿羅漢而爲無間罪觸不。答曰有。謂母轉形爲男。問頗有令女離命根非母非阿羅漢。而爲無間罪觸不。答曰有。謂父轉形爲女　設有女人至成害母逆者。釋第三句。此即問　因彼血者至能長成故者。答。因彼血滴以成身者。此是生母殺成逆罪。身生本故。第二女人但是養母。諸有所作應往來等事應諮後母。以彼後母能飲能發能長成故。故正理云。因彼血生者。識託方增故。第二女人但如養母。雖諸所作皆應諮決。而害但成無間同類　若於父母至謂餘而殺者。此下釋誤等無。此正明誤殺無逆。如文可知。故婆沙云。由二因緣得無間罪。一起加行。二果究竟。雖起加行果不究竟。彼不得無間罪。雖果究竟不起加行。亦不得無間罪　若一加行至極微成故者。此即等中以收　[3]前師意說。從強表一。若二俱強。如一加行害父害母表及無表各二並生。若二俱劣。如害非親。亦有二表二無表生　後師意說皆有二表二無表生。表微各異。由有表業能斷他命。表業若無他命寧斷。故婆沙云尊者妙音說曰。諸有表業極微所成。害母及餘極微各異。故有表[4]罪於二人邊得。又衆事分受五戒時有五表[5]五無表一時俱得。故知表無表業有多並起　若害阿羅漢至亦成逆罪者。釋或有可知　若有害父至以依止一故者。此亦等字以收可知　若爾喩說至殺阿羅漢者。引經爲難。若爾譬喩經說嘗云何通。佛告始欠持。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。昔佛在世南印度國有一國王。以國委付太子始欠持。往室羅筏歸佛出家得阿羅漢果　太子無道專行非法暴亂百姓。有舊老臣至父王所具陳上事。請王還國示誨太子。父王許諾請遂還本國。太子佞臣恐被誅戮。佞太子言。父王欲來奪太子位。[6]請遣一使在路而殺。太子納此佞言遂遣使殺。父王知業因緣應[7]合子殺。甘心受死。佛知斯事遣弟子[8]去告彼太子始欠持言。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢　始欠持此云頂髻　彼顯一逆至訶責彼罪者。答。通彼經言。彼經顯一逆由父及羅漢二緣所成　言造二逆或以恩田德田二門訶責始欠持罪　問前三俱轉中言如屬他生俱時瞋殺盜。彼亦依止一故。有三業道俱時而轉。殺父羅漢依止[9]亦一。何妨得二逆　解云。瞋殺盜業殊故別結業道。斷命是其一故不結二逆　若於佛所至無間罪耶者。釋第五句及第六句。下無字通兩處故。此即問也　要以殺心至無間[10]則無者。答。要以殺心出佛身血方成逆罪。打心出血。以罪輕故無間則無　若殺加行時至有逆罪耶者。釋第六句。此即問也　無於無學身無殺加行故者。答可知

若造無間至定相違故者。此即第四明加行定。無間加行若必定成。中間決無離染得果。以彼業強次生必受。此離染道及得果道。不能令彼業道不起。故決定無離染得果　應知無間加行有二。一可轉。二不可

[1]〔於〕－㊁　[2]〔忽〕－㊁　[3]前＝先㊂　[4]罪＝業㊂　[5]〔五〕－㊂　[6]請＝往㊁　[7]合＝令㊁　[8]〔去〕－㊁　[9]亦－＝－故㊁　[10]則＝即㊁*

轉。此中據不可轉者為問。故顯宗論二十三云。然我所宗無間加行總說有二。一近、二遠。近不可轉。遠[1]有轉義。（解云。諸論[2]言可轉。據遠說。諸論言不可轉。據近說。廣如正理・婆沙論說）除無間業。若造餘惡業道加行中間。若聖道生業道不起。轉至聖位所依止身。與彼惡業道定相違故。以彼業道劣聖道力強。能令此業不得現起。故得入聖。離染道劣不能令彼惡業不起　又解不言離染略而不論

於諸惡行至世善中大果者。此卽第五明罪重大果。上兩句明罪重。下兩句明大果。

論曰至恩等少故者。釋上兩句。天授雖了八正是法。五是非法。為欲破僧。起虛誑語。顚倒顯示五法是法。八正非法。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天道及涅槃道。謂僧未合。一切世間應入聖。應得果。應離染。應漏盡。皆悉被遮。修習諸定溫誦經典聞思等業。皆悉止息。法輪不轉。皆身心亂故招無間一劫異熟。由此破僧五無間中罪最為重。餘四無間罪如其次第。第五出佛身血。第三殺阿羅漢。第一殺母。此三如次後後漸輕。第二殺父最輕。恩等少故。　等謂等取德。恩・德二田中德田勝恩田。以彼德田能拔有情生死苦故。故於德田罪重恩田。　就德田三中。破僧最重。害法身故。諸佛所師所謂法也。次出佛身血罪重。以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。次害阿羅漢輕故。於德田中以後德少故所以罪輕。前德多故罪重。就恩田二種中。父恩少。母懷長養・慈恩多故。[3]母重父輕。

若爾何故至邪見最大者。難。若虛誑語業為最重罪。何故身・語・意三罰業中。佛說意罰為最大罪。罰謂治罰造惡業者。罰入地獄故業名罰。又經說罪中邪見最大。

據五無間至如次說重者。答。諸法門中各一為重。若據五無間業中說破僧重。若約三罰業中說意罰罪大。就五僻見中說邪見重。或依大果義說破僧罪重。於無間獄一劫受故。依害多有情義說意業罪重。如仙意憤害多有情故。依斷善根義說邪見罪重。故言如次說重。

感第一有至說世善言者。釋下兩句。有頂善思感最大果。約異熟果故說此言。若五果中據離繫果。*則金剛喩定相應思能得大果。[5]故諸結永斷為此思果故。　雖諸無漏無間道思皆得離繫。非如此故。為簡此無漏思故說世善言。

為唯無間罪定生地獄耆。此下第六明無間同類。此卽問。

諸無間同類至非無間生者。答。諸無間業同類亦定生地獄。有餘師說無間同類雖定生地獄。非要無間卽生地獄。以通順後及不定故。故正[6]理云。諸無間同類亦定生彼。非定無間生。非無間業故。

同類者何者。問。

頌曰至是五逆同類[7]者　言同類者是相似義　謂有於母阿羅漢尼。或於母及阿羅漢尼行極汚染。謂非梵行。是名殺母同類業體。同於母所作罪業。故名同類業。　或有殺害百大劫中住定菩薩。是名害父同類業體。菩薩恩深猶如父故。於彼造業名同類業。　或殺學聖者。是殺阿羅漢同類業體。以學・無學同聖福田故。於彼造業名同類業。　僧和合緣。謂資具等。若有侵奪僧和合緣令僧離散。是名破僧同類業體。和合資緣與僧義等。於彼作業名同類業。　或有破壞佛窣[8]覩波。是名出佛身血同類業體。衆人恭敬此窣[9]都波與佛相似。於彼造業名同類業。如是名為五逆同類。

有異熟業至二喩如前者。[10]卽此大文第五明三時障。於不定業中亦應除少分。以半為障半不障故所以不說。故正理四十三[11]云。然於此中除順現受及順不定受異熟不定業。并異熟定中非異處熟者。以此准知。順生受業・順後受業・及順不定受業中異熟定異處熟者皆能為障。　餘文可知。

如上所言至說名為定者。此下大文第六明菩薩相。就中。一明住定位。二明修相業。三明供養佛。四明六度圓。此卽第一明住定位。　如上所言住定菩薩為從何位得住定名。此問菩薩位。　又問彼復於何說名為定。此問定名。

頌曰至具男念堅[12]固者。上兩句答初問。下兩句答後問。　此中言定。謂彼決定生善趣等名之為定。非是得定。菩薩住此名為住定。

論曰至及貴家等者。略釋頌本如文可知　三十二相。如婆沙一百七十七具釋。

生善趣者至常無退屈者。此卽別釋下半頌。一釋善趣。二釋

❶有＝可②　❷言＝云⑲*　❸說＋（也）②　❹（故）＋母⑲②　❺故＝以⑲②　❻理＋（四十三）②　❼者＋（答）②　❽覩＝堵⑲②　❾都＝堵⑲②　❿卽此＝此卽⑲②　⓫〔云〕－⑲②　⓬固＝故¹⑲

貧家。或生婆羅門家。或生剎帝利家。或生巨富長者家。或生大婆羅門家。婆羅此云豪族。或大婆羅通上三處。三釋具。四釋男。五釋念。六釋堅。即無退屈名為堅也。謂於利樂至皆能荷負者。別解無退屈。駄婆此云奴。不用錢買名為無價。謂彼菩薩受他驅役利益有情。如不用錢買奴相似。無緣大悲者。謂彼菩薩起此大悲。不由眾生於菩薩所有恩方起。無恩亦起故言無緣大悲。任運恒時繫屬他故。以無慢心。皆悉攝同己身相似。須眼等時即❶便施與名難求事。能代眾生受種種苦名勞迫事。顯無退屈。餘文可知。又正理云。何故要修妙相業位。菩薩方受住定位名。爾時人・天方共知故。先時但為諸天所知。或於爾時趣等覺定。❷先唯等覺❸位決定非餘。解云修相業時趣菩提時定先菩提決定非❹到決定

修妙相業至各百福嚴飾者。此即第二明修相業。論曰至非閻修類者。釋上兩句。一釋贍部。二釋男。三釋對佛。四釋佛❺思。五釋思所成。故正理云。唯思所成非修所成。不定界故。所感異熟此所繫故。非聞所成彼羸劣故。亦非生得加行起故。又婆沙一百七十七云。問相異熟業以何為自性。為身業。為語業。為意業耶。答三業為自性。然意業增上。有說唯意業為自性非身語業。所以者何。此業猛利身語業鈍故。問相異熟業為在意地。為五識身耶。答在意地。非五識身。所以者何。意識有分別要觀察已行。五識無分別隨境界力起故。問相異熟業為加行得。為離染得。為生得耶。答唯加行得非離染得。非生得。所以者何。此業必在三無數❻劫修諸波羅❼蜜多。圓滿身中加行功用作意❽而後得故。有說此業加行得亦生得。但非離染。問相異熟業為聞所成・思所成・修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故非聞所成。欲界繫故非修所成。有說此業通聞・思所成。但非修所成（婆沙雖無評家。諸論既同前師。即以前師為正）何處起者。在欲界❾人❿起。唯贍部洲非餘洲。依何身起者。依男身起非女身等。於何時起者佛出世時。非無佛世。緣何境起者。現⓫前緣佛起勝思願不緣餘境。問三十二大丈夫相為一思所引。為多思耶。評家云。如是說者。三十二思引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿。問菩薩所起三十二思於諸相中先引何相。答有說先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足後及餘故。有說先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者此*則不定。隨此相緣合*則引此相。唯餘百劫至九十一劫者。釋第三句。謂三無數劫外唯餘百劫造修非多。諸佛因中法應如是。皆百大劫修相異熟業。唯薄伽梵下。簡差別。聚落主。即是城主邑主。餘文可知。依說一切有部出三無數劫修妙相業已去方離四過失得二功德。病舊師說至得二功德者。敘異說。經部之中宿舊師說。菩薩出初無數劫來。即離四過失得二功德。離四過失。謂離惡趣。離貧家。離缺支。離女等身。得二功德。謂得宿命念。得不退屈。如前所辨至百福莊嚴者。釋第四句。如前所辨三十二相一一妙相各百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。故婆沙一百七十七云。⓬問如契經說佛一一相百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。何謂百思。謂如菩薩造作增長足善住相業時。先起五十思修治身器令淨調柔。次起一思正牽引彼。後復起五十思令其圓滿。譬如農夫先治畦隴。次下種子。後以糞水而覆溉之。彼亦如是。如足善住相業有如是百思莊嚴。乃至頂上烏瑟膩⓭沙相業亦復如是。由此⓮故說佛一一相百福莊嚴。問何者是五十思耶。答依十業道各有五思。謂依離殺業道有五思。一離殺思。二⓯助導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。乃至正見亦爾。是名五十思。有說依十業道各起下・中・上・上勝・上極五品善思。如離修靜慮。有說依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非⓰尋所害。五念攝受。有說緣佛一一相起五十剎那未曾習思相續而轉。又正理云。復有師⓱言。一一相業各為緣佛。未曾習思具百現前而為嚴飾。何等名為一一福量者。問一一福量。有說唯除至唯佛乃知者。近佛菩薩即是百劫修福業人。所以須除。此中三說如文可知。且以後師為正。故婆沙一

❶便＝使㊂　❷先＝前㊉㊂　❸〔位〕－㊉㊂　❹到＝餘㊂　❺思＝恩㊂　❻〔劫〕－㊂　❼蜜＝密㊂　❽而後＝後而㊂　❾〔人〕ｲ－●　❿起＝趣㊂　⓫前＝在㊂　⓬問＝何㊂　⓭沙＝婆㊂　⓮〔故〕－㊂　⓯助＝勸㊂　⓰尋＝害㊂　⓱言＝云㊂

百七十七云。評家曰如是所說❶者。皆是淳淨意樂方便讚美菩薩福量。然皆未得其實。如實義者。菩薩所起一一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故。唯佛能知非餘所測

今我大師至七千佛者。此下第三明佛頭數就中。一明供養佛數。二明逢佛名字　此即第一明佛頭數。於三劫中後位漸勝故供養佛多。前位劣後故供養佛少。餘文可知

三無數劫至一一同彼者。此即第二明逢佛名字。如文可知　若依大智度論。正法五百年。此文千年。豈不相違　解云依善見律度尼故減五百年。以行八敬故還得五百年。彼論約初減時故言五百。此論據後故說一千　又眞諦云。佛涅槃後❷經❸今一千二百六十五年

我釋迦菩薩至如次修圓滿者。此即第四明六度圓。初頌四句句顯一位。後頌以六配四　論曰至修習圓滿者。此釋初位顯布施一修習圓滿　勝生差別。謂人·天生。餘文可知　若時菩薩至修習圓滿者。此釋第二位。顯戒·忍二修習圓滿。折身不報淨戒圓滿。心無忿故忍辱圓滿。故正理云。忍圓滿者於彼有情心無忿故。　戒圓滿者不起害他身·語業故。❹無忿故。身·語無惡故。無忿時戒忍圓滿　若時菩薩至修習圓滿者。釋第三位。顯精進一修習圓滿　底❺沙此云圓滿。是星名。從星爲名。❻婆沙一百七十七云。問此相異熟業經於幾時修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進故超九大劫。但經九十一劫修習圓滿便得無上正等菩提。其事云何。如契經說過去有佛號曰底沙。或曰補沙。彼佛有二菩薩弟子勤修梵行。一名釋迦牟尼(此云能寂。能寂默故)。二名梅❼怛儷藥(梅怛此云慈。儷藥此云氏。菩薩在慈姓中生。從姓立名故名慈氏。舊云彌❽勒訛也)爾時彼佛觀二弟子誰先根熟。即如實知。慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士所化有情誰根先熟。又如實知釋迦所化應先根熟。知已即念。我今云何令彼機感相會遇❾耶。然令一人速熟❿即易。非令多人。作是念已便告釋迦。吾當欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀隨路先往。既至山中入吠瑠璃龕。敷尼師檀結跏趺坐入火界定。經七晝夜受妙喜樂威光熾然。釋迦須臾⓫亦往山上。處處尋佛如犢求母。展轉遇至彼龕室前。欻然見佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發⓬喜歎。不堪於行無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜以一伽陀讚彼佛曰

天·地·此界·多聞室　逝宮·天處·十方無
丈夫牛王大沙門　尋地·山·林遍無等

如是讚已便超九劫。於慈氏前得無上覺　問近佛地菩薩必於名·句·文身得未曾得巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶　答菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩顯己心⓭無厭倦能於一頌⓮新新發起勝思願故　問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶　答慈氏菩薩多饒益自少饒益他。釋迦菩薩多饒益他少饒益自。是故皆與所化不並　解讚頌云。天地總舉。謂天上·地中　此界。謂此三千大千世界　多聞室。謂毘沙門天宮。此天敬信名流十方。故曰多聞　逝宮。謂梵王宮。以彼梵王計彼爲常。佛爲對治彼常計故故名⓯逝宮。逝是無常義。又解逝宮所謂人宮。人宮速歸磨滅。故言逝宮　天處。謂除多聞室及逝宮所餘天處　十方無。謂不但此三千大千世界中無。餘十方世界中亦無　遍求無等。乃言丈夫牛王大沙門　我今尋地·尋山·尋林。遍無與我世尊等者　又解多聞室。欲界天中舉初天中一顯餘三天及顯上五天　即六欲天也　逝宮。色界天中舉初一天顯餘二天及顯已上諸天　天處。謂無色界天處　餘解同前　若時菩薩至修習圓滿者。此釋第四位。顯定·慧二修習圓滿　盡智已去名無上覺。次無上覺前。即是金剛喻定。此時定·慧修習圓滿　此約菩薩行因位中說六圓滿。不約果位。若約果位說六圓滿。得盡智時。故婆沙一百七十八云。總有三說。第三評家云。如是說者。此等所說皆依一時一行增上說爲圓滿。如實義者。得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿　解云以戒攝忍以慧攝定故但言四。此論同彼第二師說。又正理云。理應此位無間方⓰圓。得盡智時

❶[者]－②　❷經＝至②　❸今＋(年)②　❹(心)＋無②　❺沙＝娑②　❻(如)＋婆②　❼怛＝恒②＊　❽勒＝勤②　❾[耶]－②　❿即＝則③　⓫亦＝去②　⓬喜歎＝歎喜②　⓭(以)＋無②　⓮新新＝數數②　⓯逝＝梵②　⓰圓＋(滿)②

此方滿故　能到自所往至波羅蜜多者。
釋第五句六波羅。此云彼岸　蜜多。此
云到　菩薩能到自乘所往圓滿功德彼岸處
故。故此六種名曰波羅蜜多
契經說有至差別如業道者。　此下大文第七
明施·戒·修就中。一略明施·戒·修。二廣明
施·戒·修　此即略明施·戒·修　論曰至
非業非事者。此即略釋頌文。善故名福。造
作名業。即是身·語·及與意思。思所依託名
事。類謂性類。故婆沙一百二十六云。施·戒·修
性　故知類性名異義同。施·戒·修三類是善
故皆福。於三類中或業或事。隨其所應。如
業道說。謂如分別十業道中。有業亦道。謂
前七種。有道非業。謂後三種。道名通十。業
唯前七　應知此中福·業·事三通局亦爾。
福即是通。業·事不定。總成四例　且施
類中至唯受福名者。此下約施·戒·修明福·
業·事。此約施類以明。且施類中身·語二業
具福·業·事三種義名。善故名福。作故名業。
思所依託名事。故正理云。且施類中身語
二業具福·業·事三種義名。善故名福。作故
亦業。是能等起身·語業思轉所依門故亦
名事 論文已上 彼因等起思唯名福業。善故名福。
作故名業。思非自依託故不名事。思俱有
法唯受福名。善故名福。非作故不名業。非
思正依託故不名事。　以思正託身·語起
故。故俱有法不名為事　戒類既唯至福
業事名者。此約戒類以明。　戒類既唯身·語
業性。故皆具受福·業·事名。善故名福。作
故名業。思依託故名事　修類中慈至唯
受福名者。此約修類以明。　修類中慈無瞋
為性。唯名福事。善故名福。思所依託故
名事　慈名事者。業之事故　慈相應思業
以慈為門而造作故。故慈名事。非作故
不名業　與慈俱行思與慈俱行。戒唯名
福業。善故名福。作故名業。思非自託不名
事。慈俱有[1]思·戒非思正託起故不名事。
以思正託慈門起故。所以[2]但慈名事　問
何故戒類中戒名為事。修類中戒不名事耶
解云戒類中戒據別解脫戒。是思依託故
得事名。修類中戒是隨心轉戒。非思正託
起故不名事　與慈俱行餘俱有法唯受
福名。善故名福。非作故不名業。非思正
託起故不名事　或福業名至起福加行
故者。第二解。或福業名顯作福義。謂福加行
是施·戒·修前加行也。　加行即福名福加行。
謂此加行善故名福。造作名業　或福之加
行。福是施·戒·修。業是福前加行故名福加
行　事顯所依　謂施·戒·修是彼福業之所
依事。為成彼三施·戒·修事。所以於前起
福加行　又解或福業名顯作福義。謂福加
行此顯能依事顯所依。謂施·戒·修能[3]依所
依合說故名福業事也　有說唯思至福
業轉故者。第三解。或是經部有說。唯思是真
福業。善故名福。作故名業。非是所託事故
不名事。福業之事謂施·戒·修。以此三種為
所依門福業轉故。是所託故此三名事。非
真福業故不名福業　又解思真福業。此
顯能依福業之事謂施·戒·修。此顯所依能
依·所依合說故言福業事也。　正理十[4]四亦
有三釋同此論
何法名施施招何果者。此下第二廣明施·戒·
修就中。一明布施。二明戒·修。三明法施
就第一明布施中。一明施體及果。二明
施等差別。三明施果別因。四明施福最勝。五
明施果無量。六明業輕重相。七明造作增
長。八明施制多福。九明果由內心　此即
第一明施體及果。一問何法名施。二問施
招何果　頌曰至此招大[5]富果者。上三
句答初問。下一句答後問　論曰至是
真施體者。釋初句。雖所捨財物亦得施名。
而於此施性中捨財之具名之為施。謂由
此身·語業。及能發具捨物得成故。捨物所
由身·語。及能發。是真施體　捨謂捨與。具
是因義　或由怖畏至此具名施者。釋第
二句。或由八種施中怖畏施·希求施。希求
施即是求報施。或是希天施。或希謂希天施
求謂求報施　於此貪故名之為貪　等謂
等取餘未說者。唯除第八取前七施　此
前七施捨物事亦成非此意說。為簡彼七
施故說供[6]養言　謂為於他尊重供養。
貧乏饒益而有所捨。此捨具名施　此即當
彼八種施中第八施也　具名何謂者。此
下釋第三句。此即問也　謂身語業·及此
能發者。答。能發謂何者。徵　謂無貪俱至
總立以施名者。答。謂無貪俱時能起此身·語
業心·心所法聚名為能發　又解謂無貪俱

[1]〔思〕－　[2]但＝俱　[3]〔依〕－　[4]四＝三　[5]富＝福　[6]養＝益

時心・心所法。能起此身・語業聚。彼能起者名爲能發。 前解爲勝。 引頌證意。剎那善五蘊總立施名。此言剎那非一剎那。據❶恒剎那。❷取能發因等起心・心所法四蘊及所發身・語色蘊。前・後善五蘊總名剎那。又解此頌❸據剎那等起。 故言此剎那善五蘊。總立以施名。 問如婆沙二十九解財供養體云。評曰應作是說。若所捨財。若能捨者身・語二業。若能發彼心・心所法。若受者受已諸根大種造色增長。皆此自性。如是財供養總用五蘊以爲自性。 准婆沙文亦取所捨財爲施體。何故此論不取財耶解云婆沙評家通出財施體故。通取捨財・及諸根等。此論❹偏據眞施體。故言捨具名施。

應知如是至草類舍等者。 釋第四句。應知如是施類福業事。 能招當來・及與現在大財富爲果 言施類福者。 類之言體。顯福以施爲體義 如葉類器。 西方以荷葉等爲器。顯器以葉爲體義。 如草類舍。顯舍以草爲體義 等謂等餘所未說喩。

戒・修二類准此應釋

爲何所益至不爲二行施者。此卽第二明施益差別。 論曰至恭敬報恩者。 超果地故。 謂離欲聖超於欲界異熟果地。 餘文可知

前已總明至果有差別者。 此下第三明施果別因。就中。一總明主等異。二別明主財田。

此卽第一總明主等異。結前問起。前已總明施招大富。今次當辨施果別家因。或施果家別因。或此別字通果及因。餘文可知

且由施主至應時難奪果者。 此下第二別明主財田。就中。一明主異。二明財異。三明田異。 此卽第一明主異。 論曰至與果有異者。釋初句。由施主成信・戒・聞等七種聖財差別功德。故名主異。 由施主異故施因成差別。由施因差別故。 所以施因與果有異 此中言等。謂等取慧・捨・慚・愧 言七聖財者。一信謂深信也。二戒謂淨戒也。三聞謂多聞也。四慧謂智慧也。五捨謂捨施也。六慚。七愧。慚・愧二種如前已釋。故集異門足論第十六說。七財者。一者信財。二者戒財。三者慚財。四者愧財。五者聞財。六者捨財。七者慧財。廣如彼釋。 又瓔珞經下卷云。七財信・施・戒・聞・慧・慚・愧 施之與捨名異義同。諸論雖復次第不同七名皆等 諸有施主至及火等❺壞者。釋下三句。 諸有施主具成如是信等功德。 能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。以因配果。如文可知 無損施者。 謂行施時不損惱他施事得成

田所施財至皆有差別者。此則第二明財異。由所施財或闕或具色・香・味・觸。如次便得或闕或具妙色等果。此卽總釋 謂所施財至如女寶等者。 釋或具色・香・味・觸。如次便得或具妙色等果 果有滅者由因闕故。釋或闕色・香・味・觸。 如次便得或闕色等果。應知此中具有二種。或總具妙色・香・味・觸名具。 或隨具三・二・一種亦名爲具。闕亦有二。或總闕妙色・香・味・觸。或隨闕三・二・一種亦名爲闕 有隨時觸者。 寒有溫觸。熱有涼觸。故言隨時。 如是感果有具・闕者。不但由彼身・語。能發。亦由具足色・香・味等。故名財異。由財異故令眞施體及所感果皆有差別。 問如集異門第一云財供養云何。答以可意色・聲・香・味・觸・衣服・飮食・臥具・醫藥・及餘資具。於他有情能惠能施・能棄・能捨・能遍盡捨。 是謂財供養。何故彼論與此不同 解云此論不說聲以非恒有故。衣服等物色等以收。故不別說

由所施田至恩德有差別者。 此卽第三明田異

論曰至施果有殊者。此卽總釋。由所施田總有四種。一趣。二苦。三恩。四德 各有差別故名田異。由田異故令彼施體及果有殊 由趣別者至受千倍果者。此下別釋。此卽第一釋趣別。 由趣不同施果差別。如文可知 由苦別者至不可取量者。此卽第二釋苦別。由苦不同施果差別。以此七種❻濟他苦故。依此七種功德增長故名有依。 福業事三如前已釋 言七種者。一施客人。謂羈旅他鄉。二施行人。謂在路行人。三施病人。謂染疾者。四施侍病。謂看病人。五施園林。謂以園林施諸寺等。六施常食。 謂有檀越布施錢財或莊田等。白衆僧言。從今已去日別爲我設七僧齋。此名常食。西國諸寺現有此法 又解西方國俗諸信福人。於諸遠途・聚落絕處。恐行侶❼中路飢渴故。於路側逼近苑林造舍置財多

❶恒＝亘②　❷(故)十取②　❸據＝總②　❹偏＝傍②　❺壞＝懷②　❻濟＝倚②　❼中路＝路中②

貯飲食。諸來去者所須施與。或有總施一切行人。或有但標諸出家者。常施食故名爲常食。七隨時施。謂有或寒或風或熱時。隨其所應施彼隨時飲食·衣等。總名第七隨時施也 經復說言。若有具足淨信男女成七有依。所獲福德不可取量 由恩別者至諸有恩類者。此卽第三釋恩別。父·母·師僧有恩可知 如熊菩薩救濟人命。昔有一人入山採薪遇雪飢寒。熊將收養餘命得存。天晴路通。其人下山。遇見獵師示彼熊處。共來加害分取肉時。身❶著大患受現報也。 如婆沙一百一十四具引經說 如鹿菩薩角白如雪。 其毛九色亦救人命。昔有一人爲水漂溺或出或沒。鹿入河救人命得存。王訪此鹿知者重賞。其人示處。將殺鹿時其人著癩。亦受現報。王問知委便不殺鹿。因乃發心。如九色鹿經說。由恩別故令果差別。故正理云。於有恩所起諸惡業果現可知。由此比知。行報恩善其果必定 由德別者至受億倍果等者。此卽第四釋德別。由德別故施果差別。故正理云。由德別者如契經言。施持戒人果百千倍。乃至施佛果最無量 於諸施福至第八施最勝者。此卽第四明施福最勝。有三施福最勝。一脫於脫施最勝。二菩薩施最勝。三第八施最勝 論曰至此爲最勝者。釋脫於脫施最勝。如無學者施無學者 若諸菩薩至亦爲最勝者。釋菩薩施最勝 除此更有至亦爲最勝者。釋第八施最勝。除脫於脫。及菩薩施。更有八施中第八施最勝 八施者何者。問

一隨至施至故不別釋者。答。隨至·怖畏·習先三施。如文別釋 昔得他❷物今還施彼名報恩施 今施彼物希他返報名求報施 希生彼天而行惠施名希天施 要求美名而行惠施名要名施 言第八施者。正理四十四云。爲嚴心者。謂爲引發信等聖財故行惠施 資助心者。謂欲滅除諸慳悋垢而行惠施 資瑜伽者。謂求定樂展轉生因而行惠施 謂由施故便得無悔。展轉乃至心一境性 得上義者謂得涅槃。由初捨財。乃至展轉一切生死皆能捨故。又行惠施是勝生因。依此能引發證涅槃法故（論文已上） 宿舊師者。謂自部中宿舊諸師 又正理釋怖畏施云。謂覩災厄爲令靜息而行惠施 餘文可知

如契經說至名最後生者。此卽第五明施果無量。如是五種雖容有聖。設是異生。但施亦能招無量果。住最後有名最後生。卽是王宮所生身也 又雜心第八云。施此五種人得大果。何以故父母長育生身恩故。施者得大果。病者無所依怙增悲心故施者得大果。說法者增長法身故。示人善·惡故。施者得大果。近佛地者積集功德廣攝衆生故。施者得大果 法師四田中是何田所攝者。問父·母·菩薩是恩田。病是苦田。准前可知。未審。法師於趣·苦·恩·德四田之中何田所攝 是恩田攝至便招無量果者。答文可知

欲知諸業至略由六因者。此下第六明業輕·重相。此卽標宗 其六者何者。問 頌曰至業成下上品者。頌答 論曰至如是如是者。釋上兩句略釋六因。一後起者。謂作業已隨作不絶。二田者。謂於四田中作損作益。三根本者。謂根本業道。四加行者。謂引彼根本身·語業等。五思者。謂由彼❸思業道究竟。六意樂者。謂所有意趣等。旣言應·當明知末卽發業據遠加行思據能發。故二不同。由起意樂方始起思。由起思已方起加行。由起加行已方起根本。此根本起必於田中。於此田中起根本已方必後起。今依義次從後向前。應知此中後起等六皆有多種輕·重不同。故約彼六辨業輕·重 或有諸業至例此應思者。此下釋後半頌。此卽別顯作業重也 或有諸業唯由後起所攝受故得成重品。以定❹立彼異熟果故。於後起中後起重者。非餘輕品 或有諸業由田成重。如於恩德田等爲損爲益。非餘人等 或有於田由根本力成重非餘。卽指事云 如父·母田行殺罪重成無間業。非於父·母作盜等業成無間罪 此卽約田顯根本重略釋三種 由餘加行·及思·意樂諸業成重例此應思 若有六因至非最輕重者。若有六因皆是上品。此業最重。翻此六種餘業最輕。除此重輕中間諸業非最輕重 如契經說至名增長耶者。此下第七明造作

❶著＝箸㊁ ❷物＝施物㊁ ❸(故)イ十思㊄ ❹立＝與㊁

增長。依經起問。造作答中自顯故不別問。　由五種因者。答。　何等爲五者。徵。　頌曰至此業名增長者。初由。後故。通中間[1]六。餘如長行釋。　論曰至非卒爾思作者。釋由審思故。謂彼所作業。非先全不思。非卒爾思作。此名造作。亦名增長。若不審思。但名造作。不名增長。　由圓滿故者至亦得增長名者。釋由圓滿故。謂諸有情中於三惡行。或由一惡行便墮惡趣。或乃至三　於十不善業道。或由一業道便墮惡趣。或乃至十　此中若有齊此量業應墮惡[2]趣。未圓滿時。但名造作。不名增長。若此已圓滿惡趣業成亦得增長名。故婆沙一百一十九云。或有由一惡行墮諸惡趣。或有由三。若由一惡行墮惡趣者。彼加行時但名造作。不名增長。若至究竟名爲造作。亦名增長。若具由三墮惡趣[3]者。造一二時但名造作。不名增長。若具造三名爲造作。亦名增長。　又云或由一不善業道墮諸惡趣。或具由十。若由一者彼加行位但名造作。不名增長。若至究竟名爲造作。亦名增長。若具由十*者。造一至九。但名造作。不名增長。若具造十。名爲造作。亦名增長。　由無惡作至無對治業者。釋由無惡作對治故。　由無惡作故者。作惡業已謂無追悔。　由無對治故者。[4]作惡業者作惡業已謂無懺悔發露等善能對治業。故婆沙云。復次若業作已不捨不吐不依對治者具二種。若業作已能捨能吐依對治者唯造作。　復次若業作已無變悔者具二種。若業作已有變悔者唯造作。　由有伴故者至爲助伴者。釋由有伴故。謂作不善業道時。還以不善業道爲其助伴。故正理云。如盜他財。復汚他室。殺他子等。　又婆沙二十四云。復次不善業以不善業爲眷屬者具二種。以善業爲眷屬者唯造作。　由異熟故者謂定與異熟者。釋由異熟故。謂造此業定與異熟。　善翻此至唯名造作者。　上來所說諸不善業皆名造作亦名增長。若[5]諸善業造作增長約五種因。翻上應知。　異前所說諸善惡業。由無五因唯名造作不名增長。

如前所明至如慈等無受者[6]此卽第八明施制多福。　牒前問起幷頌答也。　論曰至有捨類福者。此釋上句。如文可知。　彼既不受福由何生者。問。施彼制多既不受用。福因何生。　復以何因至不受不生者。論主反責外人。　不受於他無攝益故者。外人答。　此非定證至由自心生者。論主總非。正釋下句。汝作是執。此非定證。若福要由攝益他成。則修慈等及正見等應不生福。以慈正見等於他無益故。　是故應許供養制多有多福生。如修慈等。　謂如有一修慈定時。於諸有情平等發起與樂意樂。雖無受者及攝益他。而從自善心生無量福。修悲等定得福亦爾。　如是諸有德者雖已滅過去。而今追申恭敬供養福由自心生。　豈不唐捐此施敬業者。外難。若福但由自心生者。豈不唐捐此所施物及與身語敬養業耶。　不爾發業至非但起心者。論主釋。不爾。要由發身語業敬養布施心方勝故　謂如已下引喩[7]況法。如文可知

若於善田至招非愛果者。此下第九明果由內心。問。善田[8]植施可招愛果。以田勝故。惡田雖施應招非[9]愛。以田惡故。　此卽問起。　此不應爾者。答。　所以者何者。徵。　頌曰至種果無倒故者。頌答。　論曰至種果有倒者。先釋第二句。由種不同果有甘苦。從甘種子有甘果生。從苦種子有苦果生。故言種果無倒。非由田力種果有倒　末度迦。是果名。其形如棗。樹似[10]皂莢樹。　賃[11]波太小如苦楝子。　如是施主至或果全無者。釋第一句。如是施主雖於惡田而益他心殖諸施種。但招愛果不招非愛。　此顯施種能招愛果。非由惡田種果有倒　然由田過[12]令所*植種或生果少。如施凡人等。　或果全無如施極劣諸外道等。

施類福業事至依治滅淨等者。此下大文第二明戒修就中。一明戒。二明修。三明戒修果。　此卽第一明戒。　論曰至自性差別者。釋上兩句。諸不善色身語七支名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。　遮謂所遮非時食等。雖非性罪而佛爲護法及有情別意遮止。　爲護法者。法謂正法。犯遮罪人爲他說法。他不信受。因人撥法。佛爲護法

[1] 六＝五㊪，五②　[2] 趣＋(果)②　[3] (者)－②*　[4] (作惡業者)－㊪　[5] 諸＝說㊪②　[6] (此)－②　[7] 況法＝法況㊪②　[8] 植＝殖㊪*
[9] 愛＋(果)②　[10] 皂＝皁②　[11] 波＝婆②　[12] 令＝今②

別意遮止　爲護有情者。謂護諸有情。若出家人犯此遮罪。一即他見譏嫌獲罪重。二即他見輕慢不恭敬。　佛意爲護彼有情故別意遮止　受戒者犯亦名犯戒。簡性立遮。

離性及遮倶說名戒　此性及遮各有二種。謂表・無表。以身語業爲自性故。以此文證性・遮二戒各別有彼表・無表❶業。　問若以善心爲女人說法過五六語。既是善心所發。云何名遮罪。　解云善心發邊名爲善業。違教義邊名之爲罪　應知遮罪總有二種。一者染心所起。謂墮惡趣。二者善・無記心所起。由非染故不墮惡趣　違教義邊雖名遮罪。論體非罪。罪・福二業由心成故　言不善色名犯戒者。據未離欲說。若不爾者。已離欲人爲女人說法過五六語。既無欲染。如何犯遮罪耶。以此明知。非染心發亦名遮罪。語遮既然身遮亦爾。

若具四德至非勝生故者。釋下兩句。若具四德得清淨名。此釋淨字。若不具德名不清淨　言四德者。一者不爲犯戒所壞。犯戒謂前諸不善色。此釋非犯戒壞

二者不爲彼犯戒因所壞。彼因謂貪等。此釋非因壞　三者何❷依治。謂依四念住・四正斷等。此念住等能對治彼犯戒・及因。此釋依治　四者依滅。謂依涅槃願以持戒所生功德廻向涅槃。非求人・天二勝生故。此釋依滅　等言爲顯至五廻向寂者。頌說等言顯二異說。　此即初師　有說戒淨由五種因。故雜心第八云。根本淨者離起根本業道。眷屬淨者離殺生等方便。不爲覺所壞者。離欲・恚・害三覺惱亂。攝受正念者。攝受佛・法・僧念。以是故亦離諸無記心。正向解脫者爲解脫持戒。不爲身・財・及餘所作。是故亦說隨順覺支。此五因緣戒清淨　有餘師說至業惑垢故者。此即第二師說。戒有四種　一怖畏戒。於中有四。一怖衣・食不活畏故。二怖世間惡名畏故。三怖大衆治罰畏故。四怖未來惡趣畏故。受護尸羅　二希望戒。於中有五。一貪諸有。二貪勝位。三貪多財。四貪恭敬。五貪稱譽。受持淨戒　三順覺支戒。此戒能順七覺支故名覺支戒。謂爲求解脫涅槃及正見等八聖支故受持淨戒。此戒能順覺支　四清淨戒。謂無漏戒彼能永離業惑垢故名清淨戒

已辨戒類至極能熏心故者。此即第二明修

論曰至其體是何者。問　謂三摩地自性倶有者。答。謂三摩地自性及倶有五蘊爲體　修名何義者。問修義　謂熏習心至是故獨名修者。答。修是熏習義。謂熏習心。以定地善於心相續起極能❸熏習。令成功德體類。故獨名修。喩況可知

前辨施福至就勝說修者。此下第三明戒・修果。就中。一正明戒修果。二明梵福量果

此即第一正明戒・修果　戒以離繫爲士用果。謂由持戒方證離繫故。以離繫爲士用果　餘文可知　又正理云如是❹持戒亦感大富。就勝說施。准倒應知

經說四人至爲一梵福量者。此即第二明梵福量果。依經問答　馱都。此云性。如來體性也　四事。謂衣服・飮食・臥具・醫藥　如舍利子等令僧破已還和　餘文可知　論曰至感劫天樂故者。有二師說。此即初師。是經部。或是大衆部師。或是當部異❺師　此師意說一梵福量。同梵輔天四十中劫爲一劫量名一福量　復引餘部頌證　有信正見人・修十善勝行者。便爲生梵福。感得一劫生天樂故。引頌意證同梵輔天一劫。生於天中受一劫樂同梵輔天　十勝行即是修四梵福中十善勝行　又解如十善業既感天中一劫受樂。准知四梵福亦能感天一劫受樂。引意類釋　又眞諦師解云。十勝行者謂前四梵福上更加六種　一爲救母命捨自身命　二爲救父命捨自身命

三爲救如來命捨自身命　四於正法中出家　五教他出家　六末轉法輪能請轉法輪。若作此解證意可知　應知四梵福後一上界受。❻一劫樂前三於欲天中　死已復生等一劫樂。故正理云。已離欲者修四無量生上界天受劫壽樂。若未離欲建❼率堵❽波造寺。和僧能勸修習慈等加行。彼亦如修無量根本感劫天樂　豈不前說欲界無有善業能招一劫異熟　無一善業猶如不善唯一刹那能招劫壽　依如是理故作是說。然於一事發起多思次第能招劫量快樂。謂於彼死復於中生。故劫樂言無違前失こ

毘婆沙❾師至如是異說者

❶〔業〕－㊂　❷〔依〕－㊂㊁　❸熏＝薰㊁　❹持戒＝戒修㊁　❺師＝說イ㊂，說㊁　❻〔一〕－㊂㊁　❼率＝卒㊁　❽波＝婆㊁　❾〔師〕－㊁

此卽第二師說。說梵福量指同前解　等
言爲顯如是異說
財施已說至自他大福者。此卽第三明法施
　言體性者。如婆沙二十九出。法供養體
云。評曰應作是說。若[1]說法者語。若能發語
心.心所法。若受者聞已生未曾有善巧覺慧。
皆此自性。　如是法供養總用五蘊以爲自
性　解云准財施中出眞施體法亦應然。
思之可知　言契經等者等取律.論。故集
異門足論第二云。法供養云何。答素怛覽。或
毘奈耶。或阿毘達磨　又解十二部經中擧
初契經等餘十一　言十二者.契經.應頌.
與記別.諷頌.自說.及因緣。譬喩.本事.幷本
生。方[2]廣.希法.兼論義　故正理四十四云.
契經等者等餘十一.卽顯契經乃至論議
言契經者謂能總攝容納隨順世俗.勝義
堅實理言。如是契經是佛所說。或佛弟子佛
許故說　言應頌者。謂以勝妙緝句言詞
隨述讚前契經所說。有說亦是不了義經
言記別者。謂隨餘問酬答辨析。如[3]娑經
衍拏等中辨。　或諸所有辨會.當.現眞實義
言皆名記別。有說是[4]佛諸了義經　言諷
頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨述前而爲
讚詠。或二.三.四.五.六句等　言自說者。謂
不因請世尊欲令正法久住。覩希奇事悅
意自說妙辨等流。　如說此那伽由彼那伽
等　言緣起者。謂說一切起說所由。多是
調伏相應論道。彼由緣起之所顯故　言譬
喩者。爲令曉悟所說義宗。廣引多門比例
開示。如長喩等契經所說。有說此是除諸菩
薩說餘本行能有所證示所作言　言本事
者。謂說自昔展轉傳來。不顯說人談所說
事　言本生者。謂說菩薩本所行行。或依
過去事起諸言論。卽由過去事言論究竟
是名本事。如曼䭾多經。若依現在事起諸
言論要由過去事言論究竟。是名本生。如
[5]羅刹私經　言方廣者。謂以正理廣辨
諸法。以一切法性相衆多非廣言詞不能
辨故　亦名廣破。由此廣言能破極堅無
[6]知闇故　或名無比。由此廣言理趣幽博
餘無比故　有說此廣辨大菩[7]提資糧
言希法者謂於此中唯說希奇出世間法
由此能正顯三乘希有故　有餘師說。辨
三寶言。世所罕聞故名希法　言論議
者。謂於上說諸分義中。無倒顯示釋難決擇
　有說於經所說深義。已見眞者。或餘智
人。隨理辨釋亦名論議。卽此名曰[8]磨怛理
迦。釋餘經義時此爲本母故　此又名爲
阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示
諸法相故　如是所說十二分教略說應知
三藏所攝　言三藏者。一素[9]怛纜藏.二毘
奈耶藏.三阿毘達磨藏
前已別釋至聖道蘊如次者。此卽大文第八
明順三分善　論曰至後當廣說者。釋順
三分善　分是別義。卽福等名分。此卽所順
三分不同故名爲分　或順福等善卽名爲
分。此卽能順三分不同。或可分言通能.所
順　餘文可知
如世間所說至算文數自體者。此卽大文第
九明書等體　論曰至受想等法者。釋
上兩句。等取[10]行.識　餘文可知　此中
書印至五蘊爲體者。此下釋後兩句。書謂手
書。印謂手印。並身工巧。以前身業爲自
性。及彼能發心.心所法。總而言之。五蘊爲
體　應知書印以能書.印身業爲體。非
所書.印。故婆沙一百二十六云。此中書者
非所造字。但是所有能造字法。此[11]能成字
故說爲書（解云書之與字眼目與名。非是不相離中字也）　又云。此中
印者非所造印。但是所有能造印法。此能
成印故說爲印　又正理云非[12]諸字像卽
名爲書。所雕印文卽名爲印。然由[13]業造字
像.印文。應知名爲此中書.印　次算及
文至五蘊爲體者。算謂語算如言九九八十
一[14]等。文謂文章。如人語言諷詠詩賦。並語
工巧。以前語業爲自性。及彼能發心.心所
法。總而言之。五蘊爲體。應知算文以能算
文語業爲體。非所算文。故婆沙云此中算者
非謂所算一.十.百.千.萬.億等法。但是所有
能算之法。此能算法故說爲算　又云此中
詩者非所述詠。但是所有能成詠法。此能
成詠[15]法故說爲詩（解云詩之與文。名異義同）　後數應
知至能數法故者　數謂意思計數諸法。一.
十等數是意業工巧。以前意業爲自性。及
彼意思同時能發心.心所法。總而言之。四蘊
爲體。但由意思能數法故。內思計校名數。
出語以去名算。故二不同。應知此數以能
計數爲體。非所計數。故婆沙云。此中數者。

[1](能)+說(甲)(乙)　[2]廣＝應(乙)　[3]娑＝波(甲)(乙)　[4]佛+(所說)(乙)　[5]羅＝邏(甲)(乙)　[6]知＝智(甲)　[7]提＝醍(乙)　[8]磨怛＝摩怛(乙)　[9]怛纜＝怛覽(乙)　[10](餘)+行(甲)　[11][能]－(乙)　[12](依)+諸(乙)　[13](身)+業(甲)(乙)　[14][等]－(乙)　[15][法]－(甲)(乙)

非謂所數稻・麻等物百・千等。但是所有能數之法。此能數法說為數。若依勝論。德句義中別有數體。若依大乘。於所數法上假立為數。若依此宗。以能數思為其體也。若據所數法與大乘同

今應略辨至解脫名無上者。此卽大文第十明。[1]法異名。論曰至亦名為妙者。釋第一句。善無漏法以有為無漏及與擇滅為體。[2]此善無漏法亦名為妙。故品類足第六云。妙法云何。謂無漏有為法及擇滅。又正理釋異名云。勝・染・無記及有漏法。故唯此法獨受妙名　諸染汚法至及劣者。釋第二句。諸染汚法以不善・有覆無記法為體。此諸染法亦名有罪。亦名有覆。亦名為劣。故品類足云。劣法云何。謂不善・及有覆無記法　又正理釋異名云。亦名有罪。是諸智者所訶厭故。亦名有覆。以能覆障解脫道故。亦名為劣極鄙穢故。應棄捨故　准此妙劣至故頌不辨者。此釋中法。准前妙・劣餘中已成。卽善有漏法・及無覆無記。有為・無為法。故品類足云。中法云何謂善有漏・及無覆無記法。正理同品類足　諸有為善至義准已成者。釋第三句。明有為善異名。諸有為善亦名應習。此善在身數數現前。漸漸增進可修習故。又生果故。餘不善・無記。及無為法非應修習。義准已成　問何故不善・無記非修習耶　答正理云不善・無記非應[3]習者。以彼體非昇進法故　何故無為[4]不名應習者。問　不可數習至此無果故者答。謂此無為不可數習令增長故不名應習。又習為果。此無為法無有果故不名應習。又正理云。然勸以涅槃置在心中者。欲有情類令趣涅槃。勸令數現起緣涅槃善智故作是言　非謂應習　解脫涅槃至義准已成者。釋第四句。明解脫異名。解脫[5]涅槃。亦名無上以無一法能勝涅槃。是善。是常。[6]超衆法故。尚無有法與涅槃等。況有上者　餘法有上。義准已成。[7]卽一切有為・虛空・非擇滅。由非具前善・常相故。隨其所應皆名有上

俱舍論記[8]卷第十八[9]

[1](諸)+法② [2][此]－② [3](修)+習⑧② [4]不名＝名不② [5]涅槃＝者② [6]超＋(越)②・ [7][卽]－② [8]卷＝論本⑧ [9]此下甲本奧書曰(朱筆)天養二年三月一日午剋於貝津房一見了□雖不及道心發深悟因果之相了今度重見□道心者歟

[1]俱舍論記[2]卷第十九

[3]沙門釋[4]光述

[5]分別隨眠品第五之一

分別隨眠品者。隨逐有情名隨。行相微細名眠。如人睡眠行相難了。此品廣明故名分別。此品雖亦明纏垢等。隨眠強勝故以標名。又解此品初明隨眠。從初立號故以標名。所以業後次明隨眠者。業因感果不能獨起。必藉惑緣。惑望果疎故隨眠後說

前言世別至無感有能者。就此品中。一明惑體。二明惑滅。就第一明惑體中。一正明根本惑。二[6]明雜諸煩惱。就正明根本惑中。一辨根本惑。二諸門分別。就辨根本惑中。一增數以明。二明見修斷。三別明五見。四便明四倒。五明七九慢。就第一增數明中。一明六隨眠。二明七隨眠。三明十隨眠。四明九十八。此下第一明六隨眠。初言世別皆由業生。此業復由隨眠方得生長。離隨眠之業。無感有果功能。此即牒前生起

所以者何隨眠有幾者。一問所以者何。二問隨眠有幾

頌曰至無明見及疑者。上一句答初問。下三句答第二問

論曰至無感有能者。釋第一句。三有非一名為諸有。謂由隨眠能發諸業。復由諸業能感有果。由此隨眠是諸三有根本故業離此隨眠無感有果功能。故十二支初說隨眠

問何故隨眠能為有本者。答。諸煩惱現起能為十事故　一堅根本。正理四十五云。一堅固根本。令得堅牢。對治遠故。煩惱根本謂煩惱得　解云由惑起故對治道現前。故煩惱得是煩惱根本也　二立相續。正理云。建立相續。能數令餘連續起故　解云能數令餘後念諸惑連續起故。或引後餘生連續起故　三治自田。正理云。修治自田。令所依止[8]隨彼性故　解云自田謂煩惱現行所依止身。令此依身順生煩惱。謂由煩惱數起現行。令自身心起善梗澁。若起煩惱任運滑利故[9]名修治自田　四引等流。正理云。引毒等流。能引如自隨煩惱故　解云能引如自諸隨煩惱等流果故　五發業有。正理云。能發業有。發起能招後有業故　解云業即有故。或業及有。以業及果皆名有故　六攝自具。正理云。攝自資糧。能數數攝起非理作意故　解云自具資糧。名異義同　又解此論言自具。謂惑同時心心所等　七迷所緣。正理云。迷於所緣。能害自身正覺慧故　解云由不了境故。損正慧故　八導識流。正理云將導識流。於後有所緣能引發識故　解云煩惱起時將導染識於後有能引識支於所緣能發染識故名導識流　九越善品。正理云。違越善品。令諸善法皆退失故[10]可知　十廣縛義。至自界地故。正理云廣繫縛義。令不能越自界自地。以能長養染汚界故　解云染汚界。謂諸煩惱是界攝故。染界增長。繫縛彌多。故能廣縛有情不越界地。由此隨眠能為有本。故業因此有感有能。有謂後有。故正理云。雖離染者亦造善業。而無勢力能招後有

此略應知至體各不同者。釋下三句隨眠有六。如文可知

頌說亦言至意顯慢等亦由貪力於境隨增　由貪隨增義如後辨。指同下[11]文。愛是一切諸煩惱足。是故引餘起。餘由此生具足應言貪瞋。貪慢。貪無明等。此由貪力義便兼明　及聲顯六體各不同於六釋中相違釋也

若諸隨眠至有七隨眠者。此下第二明七隨眠。此即問也

頌曰至為遮解脫想者。上一句正答。下三句立有貪所以。就下三句中。第一句有貪上二界。為異經部等。[12]經部等言有貪亦通欲界　又解別顯有貪名異別標。欲界名欲貪。義准可解故不別說或自名顯故不別說　第二句於內門轉故。所以不名欲貪　第三句為遮解脫想。所以名有貪

何等為七者。問

論曰至故經說七者。釋第一句

一欲貪隨眠至七疑隨眠者。答

欲貪隨眠至徵問亦爾者。兩關徵定。為欲貪體即是隨眠據持業釋。為是欲貪之隨眠義據依主釋　於餘六惑義徵問亦爾

若爾何失者。反責疑意

二俱有過至三根相應者。重顯疑意。持業。依主二俱有過。若欲貪體即是隨眠。據

[1]③德川時代補寫東大寺藏本，㊉平安時代寫聲樹校石山寺藏本斷片，②元祿十五年版本　[2]卷＝論本③　[3]〔沙門〕－③　[4]（普）＋光②　[5]品題新加　[6]明雜＝雜明②　[7]惑＝感②　[8]隨＝順ィ③　[9]名〕－②　[10]可知二字本文乎　[11]文＝釋②　[12]〔經部等〕－②

持業釋。便違契經。如契經說。若有一類有情非於多時。乃至并隨眠斷。欲貪纏遣除。顯斷現行并隨眠斷。顯斷種子。經中既說於欲貪纏能正遣除。外別說并隨眠斷。明知欲貪體非即是隨眠。引經正取并隨眠斷一句為難。餘者同文故來　若是欲貪之隨眠義。據依主釋。隨眠應是心不相應同大衆部等。彼計隨眠是心不相應。謂諸煩惱於正起位。於自相續引起別法心不相應行蘊所攝。名為隨眠。准宗輪論。大衆部等說隨眠與心不相應　說不相應非但同大衆部等。亦違對法。如本論說。欲貪隨眠與喜樂捨三根相應。論既言欲貪隨眠三根相應。明知欲貪即是隨眠現行相應。非欲貪外有隨眠名不相應　毘婆沙師至即是隨眠者。毘婆沙師作如是說。欲貪等體即是隨眠。據持業釋。是心相應非不相應

豈不違經者。大衆部等徵　無違經失至是相應法者。毘婆沙師通經。經言并隨眠斷者。不但斷欲貪體。并貪相應所緣隨縛亦斷故。正理四十五云。又即彼經言并隨眠斷者。顯欲貪纏無餘斷❶故。謂斷八品修所斷時。一品隨眠猶能隨縛。為顯體斷說正遣除。并隨眠斷言顯隨縛皆盡（已上論文）　或經於得假說隨眠。不但斷貪并貪得亦斷。得非隨眠生隨眠故。假說隨眠。猶如火等能生苦等故。於火等中立苦等名。　言想者。想能生名故　或名生想故說名為想

阿毘達磨依實相說即諸煩惱說名隨眠。據持業❷釋。　由此隨眠現起相應。是相應法非不相應　何理為證知定相應者。大衆部等責　以諸隨眠至是相應法者。毘婆沙師中法勝論師解。故正理云。經主此中先敍❸法勝所說　以諸隨眠等　所以得知隨眠是相應法者。一以諸隨眠染惱心故。二覆障心故。三能違善故。謂隨眠力染惱心故。能染惱心。覆障心故未生善不生。能違善故。已生善退失。如其次第　又解謂下通釋前三　又解謂下且釋初一。後二略而不論。由此隨眠能為三事。故隨眠體非不相應　返難大衆部等言。若不相應能為此三事。❹則諸善法應無起時。以汝立不相應念念恒現前故　順成已義❺言既諸善法容有起時。故知隨眠是相應法非不相應法　此皆非證至是隨眠所為者。大衆部等非。此皆非證。所以者何。我宗若許彼隨眠體非相應者。不許上三事是隨眠所為。皆是現起煩惱所為。大衆部等現起煩惱名纏。熏成種子名隨眠是不相應　然經部師所說最善者。論主評取經部　經部於此所說如何者。問　彼說欲貪至即名纏故者。述經部宗。彼說欲貪之隨眠義。據依主釋。然隨眠體非心相應故。不同說一切有部。非不相應。不同大衆部等。以此隨眠離色心外。無有別物名心相應。不相應故。所以俱非二種。煩惱睡位熏成種子說名隨眠。於覺位中現起覺境即名纏故

何名為睡者。問　謂不現行種子隨逐者。經部答。惑不現行如睡相似故名為睡

何名為覺者。問　謂諸煩惱現起纏心者。經部答。惑現行時覺察前境。故名為覺　何等名為煩惱種子者。問　謂自體上至不可得故者。經部答。謂於色心自體之上。煩惱種子異餘種故。名差別功能即此功能從前現行煩惱生。能生後現行煩惱　言證智者。次五識後意識相應智　又解亦取定心相應智　又解亦取五識相應智俱現量證故　如念種子是前證智俱起念生。能生當念果功能差別名為種子。此文應言如念種子是念生。而言是證智生者。前位智強❻故標智名。後位念勝故稱念號　又解前心聚中智強故總名證智。後心聚中念強故總名為念。若作此解從強立名。以實而言各熏成種　又解心心所法能記前境通名為念。能證前境通名為智。故言如念種子　是證智生能生當念功能差別　又如芽等中有前麥果等生能生後莖等果。功能差別說名種子　汝大衆部等。若執現行煩惱之外別有隨眠是心不相應名煩惱種子者。應許念種非但功能生現行念。亦應別有不相應體名念種子能引生後念。此念既不爾。彼煩惱云何然。念與煩惱流類相似。差別因緣不可得故　立量云。念種應是不相應以從他生能生他故。猶如隨眠　又立量云。隨眠應無有體。以從他生能生他故。猶如念種　以大衆部等煩惱力強。無始久習熏成種子別有體

❶正理本文故作義字　❷[釋]－(甲)　❸(皆者)＋法(甲)　❹則＝即(甲)　❺言＝云(甲)　❻[故]－(甲)

性心不相應。若念種子勢力微弱非無始習雖熏成種。但有功能無別體性。　若經部師煩惱種子及念種子。❶俱有功能竝無別體。由此不同故難大衆部等。　若爾六六至有貪隨眠故者。說一切有部難。經中既說於其樂受有貪隨眠。明知隨眠即是現起。如何乃言隨眠名種。　經但說有至何所違害者。經部通經。經中但說有貪隨眠。不言樂受現行之時即有隨眠。何所違害。

於何時有者。說一切有部問。　於彼睡時至立隨眠想者。經部答。於彼樂受熏種睡時名有貪隨眠。或假於貪因上立隨眠果名。說名爲想如前已釋。　傍論且止應辨正論者。此下釋後三句。止諍生下。

言貪分二至以何爲體者。牒解問起。謂色無色二界中貪者。擧第二句答。此名何因唯於彼立者。問。此有貪名何因唯於彼上界立。　彼貪多託至不別顯示者。擧下兩句答。彼上界貪雖亦緣外。多託內門轉故。謂彼二界多起定貪。一切定貪於內門轉。故唯於彼立有貪名。　又由有人於上二界所依止身起解脫想。爲遮彼故。謂於上界立有貪名。顯貪所緣非眞解脫。

若泛論有。有通三界。通內通外。此中但於上界有漏內自體上立以有名。故名爲有。彼界諸有情多於等至定。　及所依止身二自體上深生味著故。　說彼唯味著內自體。非味著外境。離欲界貪故。以定身勝故偏味著。　由此唯彼界立有貪名。　既說有貪在上二界。義准欲界貪名五欲境貪。故於頌中不別顯示。　於欲界貪雖亦緣內身。多緣外境。從多分說名爲欲貪。

即上所說至五疑者。此即第三明十隨眠。如文可❷知。

又即所說至餘等如欲說者。　此即第四明九十八問及頌答。　論曰至無色三界者。此釋初兩句。　部是衆義。故婆沙云。問此中部言欲顯何義。答欲顯衆義。　餘文可知。

且於欲界至及修所斷者。釋次四句。乘十隨眠成三十六。謂見苦所斷有十。是一具十。集滅所斷各七。是二離三見。見道所斷有八。是一離二見。修道所斷有四。是一離見疑。顯十隨眠五部通局如文可知。　習謂修也。數數修道彼方斷故。身邊二見麁果處起唯在一部。戒禁取果處起者見苦所斷。非果處起。　但總相緣不推因果見道所斷。故通二部。邪見見取疑前一後一緣四諦故。中一見取。若果因處起者。見苦集所斷。若總相緣不推因果。是見滅道斷。此三竝非迷事起。非修道斷。貪瞋慢三若緣四諦所斷起者。通四諦斷。若迷事起者。修道所斷。以此貪等行麁非細不推理故。非親迷理。無明若與五見疑相應及與緣彼四諦所斷貪等相應。并獨頭者。四諦所斷。若與迷事貪等相應修道斷。　故貪等四各通五部。

此中何相至是修所斷者。總問五斷相。

若緣見此至名修所斷者。答。如苦集下五見疑。及彼相應不共無明。滅道下無漏緣惑。隨其所應。是若緣見此諦爲境名見此諦所斷。如苦集下貪瞋慢及彼相應無明。滅道下有漏緣惑隨其所應。是❸若緣見此諦所斷爲境名見此諦所斷。餘貪瞋慢及彼相應無明。不緣見此諦爲境。亦不緣見此諦所斷爲境。但迷事生名修所斷。　問如他界緣惑。如何可言緣見此諦爲境。　名見此諦所斷耶　解云此文且約自界緣惑說。以他界緣非是緣見此諦非是緣見此諦所斷。緣他界法故　又解緣此類故見此所斷　又解此文亦約他界惑說。緣他界時亦緣苦集故。今此文中通據三界五斷總說。　正理四十六破云。經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。　若緣見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍行隨眠緣五部故。即見苦集所斷隨眠。亦應通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠緣非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相。應言若❹見緣苦爲境名爲見苦。即是苦法苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。乃至見道所斷亦然　數習名修。　謂見迹者爲得上義於苦等智數數熏習說名爲修。此道所除名修所斷。　是名爲善立所斷相。

俱舍師救云。正理論師謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境。名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣爲難。應作是言。若緣見此諦爲境。若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。他部緣惑及無漏緣。應知即是若緣

❶俱＝但㊥　❷知＝了㊂　❸若＝苦㊂*　❹見緣＝緣見㊂

見此①諦爲境所攝以緣諦故。又自解釋非異我說　如是六中至有三十六者。別計六惑開成三十六　色無色界至各三十一者。釋第七第八句可知　問何緣上界無瞋隨眠　答顯宗云。彼瞋隨眠事非有故。謂於苦受有瞋隨眠。苦受彼無故瞋非有。又彼相續由定潤故。又彼非瞋異熟因故。有說彼無惱害事故。慈等善根所居處故。諸所攝受皆遠離故　由是本論至說九十八者。引本論文總結②記說。由離界貪建立遍知故約界非地立九十八隨眠故顯宗云。約界非地建立隨眠。由離界貪立遍知故。謂四靜慮諸煩惱法性少相似。雖有四地而合說一。於四無色合說亦然。經但說色貪無色貪等故

於此所③辨至智所害故者。此下第二明見修斷。此即總標　如是所說至爲決定④爾者。問　不爾者。答　云何者。徵

頌曰至智所害唯修者。頌答　論曰至方能斷故者。釋初兩句。忍聲通說法智忍類智忍。此中明忍。而言智者從果爲名。於忍所害諸隨眠中。有頂地攝唯見所斷。唯類智忍方能斷故　餘八地攝至智所斷故者。釋第三句。餘欲界四靜慮三無色八地攝。忍所斷者通見修斷。謂聖者斷唯見非修。若欲界法智忍斷。若上七地類智忍斷。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故　智所害至智所斷故者。釋第四句。智所害諸隨眠。一切九地攝。唯修所斷。以諸聖者及諸異生如其所應。聖者由數習無漏世俗智所斷故。異生由數習世俗智所斷故　有餘師說至諸見未斷者。敘異說。外道諸仙不能伏見所斷惑。修所斷惑但能暫伏而得上生。故婆沙五十一云。謂譬喩者作如是說。異生不能斷諸煩惱。又婆沙九十云。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。唯能制伏　解云。見所斷惑不能伏不能斷。若修所斷伏而非斷　如大分別諸業契經說。離欲修所斷貪諸外道類。有緣欲界邪見現行。故知不能伏斷見惑。餘見所斷准此邪見皆不能斷　及梵網經亦說。離欲諸外道類。有緣欲界諸見現行。謂於前際分別論者。有執四全常。有執四一分常。有執諸法二無因生等。彼經總說六十二見。以此故知。不能伏斷見所斷惑。非色界惑緣欲界生。於欲界境已離貪故。定是欲界諸見未斷　問六十二見名體云何　解云如婆沙一百九十九及二百廣明。今略取意標顯。彼論六十二見者。又梵網經說。六十二諸惡見⑤趣皆有身見爲本。六十二見*趣者。謂前際分別見有十八。後際分別見有四十四　前際分別見有十八者。謂四遍常論。四一分常論。二無因生論。四有邊等論。四不死矯亂論　後際分別見有四十四者。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。五現法涅槃論　此中依過去起分別見名前際分別見。依未來起分別見名後際分別見*若依現在起分別見此即不定。或名前際分別見。或名後際分別見。以現在世是未來前過去後故。或未來因過去果故　前際分別見中四遍常論者。一由憶劫。謂由能憶一成壞劫或二或三乃至八十。彼便執我及世間俱常。二由憶生。謂由能憶一生或二或三乃至百千生事。彼便執我及世間俱常。前雖憶多。而於能憶諸生無間未得自在。今雖憶少。而於能憶諸生無間已得自在。三由死生。謂由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續。由斯便執我及世間俱是常住。四由尋伺。謂由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住。如是四種執遍常故名爲遍常。常見爲性　四一分常論者。一由大梵。謂從梵世來生此間由得宿住隨念通故作如是執。我等皆是大梵天王之所化作。梵王能化在彼常住。我等所化故是無常。二由大種或心。謂聞梵王說大種或心。隨一是常便作是執。我⑥以大梵天王爲定量。是故世間一分常住。⑦一分無常。三由戲⑧忘念天。謂有先從戲*忘大沒來生此間。由得宿住隨念通故便作是執。彼天諸有不極遊戲*忘失念者在彼常住。我等先由極遊戲*忘念。⑨彼處沒故是無常。四由意憤恚天。謂有先從意憤天沒來生此間。由得宿住隨念通故即作是執。彼天諸⑩有不極意憤⑪角眼相視在彼常住。我等先由意極相憤*角眼相視。從彼處沒故是無常　有說。彼住妙高層級。有說。彼是三十三

①〔諦〕－？　②記＝證②　③辨＝辦②　④爾＝不②　⑤趣＝起？*　⑥以＝此②　⑦一＝二②　⑧忘＝妄②*　⑨（從）＋彼②　⑩〔有〕－②　⑪角＝勇②*

天。如是四種執一分常名爲一分以常見爲性　二無因生論者。一由無想天。謂從無想有情沒來生此間。由得宿住隨念通故。雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心已前所有諸位。便作是念。我於彼時本無而起。諸法如我亦應一切本無而生。由斯便執我及世間皆無有因。自然生起。二虛妄尋伺。謂由尋伺虛妄❶推求今身所更。既皆能憶。前身若有彼所更事。今此身中亦應能憶。既不能憶。故知彼無。由斯便執我及世間。皆無因生自然而有。如是二種執無因生名無因生論。以邪見爲性

四有邊等論者。一有邊。謂由天眼見下唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。執我於中悉皆遍滿。彼作是念。過此若有我及世間。我❷亦應見。既不能見故知非有。由斯便執我及世間。俱是有邊。即是二種有分限義。二無邊。謂由依止勝分靜慮發淨天眼。傍見無邊。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間俱是無邊。即是二種無分限義。三亦有邊亦無邊。謂由天眼及神境通。由天眼通見下唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。由神境通運身傍去不得邊際。遂於上下起有邊想。於傍世界起無邊想。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間。亦有邊亦無邊。即是二種俱有分限無分限義。四非有邊非無邊。即遮第三爲此第四。彼作是念。我及世間俱不可說定是有邊定是無邊。然皆實有或有說者。彼見世間橫無邊故。執我世間俱非有邊。彼見世間竪有邊故。執我世間俱非無邊。雖無決定而實有我。復有說者。彼執我體或舒或卷不可定說。舒無邊故說非有邊。卷有邊故說非無邊　問如是四種既緣現在。云何說爲前際分別　答彼待未來。亦名前際。廣如婆沙　又云。有作是說執有邊者即是斷見。執無邊者即是常見。執亦有邊亦無邊者。即是一分斷見一分常見。執非有邊非無邊者。即是唯起薩伽耶見　解云。前說以我見爲性說執我言故。後師以斷常我見爲性　四不死矯亂論者。計天常住名爲不死。能無亂答得生彼天。不能實答恐不生天。以言矯亂名爲矯亂。一怖妄語。我於諸法不如實知。他問我答便爲妄語。怖妄語故恐不生天。便矯亂言祕❸密義等不應皆說。二怖邪見。我於諸法不如實知。他問我撥便爲邪見。怖邪見故恐不生天。便矯亂言祕*密義等不應皆說。三怖無知。我於諸法不如實知。他問我印處詰不知。怖無知故恐不生天。便矯亂言祕*密義等不應皆說。四怖愚鈍。若違他意便不生天。諸有問我皆應返問。隨彼所欲我便印之。又性愚癡。若違拒他彼便別我。怖愚癡故恐不生天。以言矯亂。此四雖於現在事轉。待未來故立前際名。如是四種計天不死。體皆常見。計答他問爲生天因。是戒禁取　後際分別見中十六有想論者。謂有色等四有邊等四。一想等四。有樂等四　有色等四者。一我有色死後有想。謂所執我以色爲性故名有色。此有色我有彼想故名有想。彼作是念。此有色我死後有想。二我無色死後有想。謂所執我無色爲性故名無色。此無色我或想爲性。或有想用說名有想。或有彼想說名有想。彼作是念。此無色我死後有想。三我亦有色亦無色死後有想。謂所執我以色無色爲性。故名亦有色亦無色。我或以想爲性。或有想用說名有想。或有彼想說名有想。然作是念。此亦有色亦無色❹我死後有想。四我非有色非無色死後有想。遮前第三無別❺依彼作是念。我雖實有而不可說定亦有色亦無色。彼見實我定亦有色亦無色。俱有過失故作是說。此我非有色非無色死後有想　有邊等四者。一我有邊死後有想。彼所執我體有分限名我有邊。此有邊我死後有想。二執我無邊死後有想。彼所執我遍一切處名我無邊。此無邊我死後有想。三執我亦有邊亦無邊死後有想。彼所執我。或時有邊或時無邊。計此我死後有想。四執我非有邊非無邊死後有想。即遮第三爲此第四　一想等四者。一我有一想死後有想。緣一境轉名爲一想。我與彼合名有一想。此下死後有想皆准前釋。二我有種種想死後有想。緣異境起名種種想。我與彼合名有種種❻相。三我有小想死後有想。依❼小身故緣少境故。說爲小想。我與彼合名有小想。若執小想蘊爲

❶（謂）＋推㊁　❷亦＝能㊁　❸密＝蜜㊂*　❹〔我〕－㊄　❺依＋（見）？　❻相＝想㊅　❼小＝少㊅

我。有想用故名有[1]少想。下准此釋。四我有無量想死後有想。依無量身故緣無量境故。名無量想。我與彼合名有無量想。有樂等四者。一我純有樂死後有想。樂謂樂受。或謂樂具。我與彼合名純有樂。二我純有苦死後有想。苦謂苦受。或謂苦具。我與彼合名純有苦。三我有樂有苦死後有想。或苦樂雜受。或苦樂俱合。便作是念。我有苦樂。四我無苦無樂死後有想。不受苦樂名無苦樂。或時暫受如[2]容非有。便作是念我無苦樂。應知十六有想論雖皆有想。然初四色無色差別。次四邊無邊差別。次四約想差別。後四約受差別。此十六皆以常見為體　八無想論者。謂有色等四。有邊等四　有色等四者。一執我有色死後無想。執色為我名我有色。或當生無想。或當悶絕等。但有色身想不起故名為死後無想。二執我無色死後無想。執命為我名我無色。當生無想天。或當悶絕等。但有命根想不起故名死後無想。或說受行識三為我。亦容執我無色死後無想。三執我亦有色亦無色死後無想。執色命根名為我。亦有色亦無色。當生無想天。或當悶絕等。但有色[3]命想不起故名死後無想。或說色受行識四蘊為我。亦容執我亦有色亦[4]無色死後無想。四執我非有色非無色死後無想。即遮第三為此第四　有邊等四者。一執我有邊死後無想。執色或命為我自體。二俱有量邊名我有邊。當生無想天。或當悶絕等。但有色命想不起故名死後無想。准前應知。二執我無邊死後無想。執色或命為我自體。俱遍諸處名我無邊。當生無想天。或當悶絕等。但有色命想不起故名死後無想。三執我亦有邊亦無邊死後無想。執色或命為我自性。隨身卷舒其量不定。名我亦有邊亦無邊。當生無想天。或當悶絕等。但有色命想不起故名死後無想。四執我非有邊非無邊死後無想。即遮第三為此第四。如是八種雖俱無想。前四種色無色差別故。後四種邊無邊差別故。此八皆以常見為性　八非有想非無想論者。謂有色等四。有邊等四　有色等四者。一執我有色死後非有想非無想。執色為我名我有色。非有想謂非有麁相。非無想謂非全無想。此顯不明了想也。此有色我當有不明了想名死後非有想非無想。此[5]而不明了想。或是有頂。或通餘處。隨其所應下皆准釋。二執我無色死後非有想非無想。執無色為我。死後有不明了想。三執我亦有色亦無色死後非有想非無想。執色無色為我。死後有不明了想也。四執我非有色非無色死後非有想非無想。即遮第三為此第四　有邊等四者。一執我有邊死後非有想非無想。或執無色。或亦執色為我自性。俱有邊量。死後當有不明了想。二執我無邊死後非有想非無想。或執無色。或兼[6]色為我自性。俱無分限。死後當有不明了想。三執我亦有邊亦無邊死後非有想非無想。或執無色。或兼執色為我自性。其量不定。死後當有不明了想。四執我非有邊非無邊。死後非有想非無想。即遮第三為其第四。此前八種前四約有色無色差別。後四約有邊無邊差別。此八皆以常見為性。故前文云彼有想論。無想論。非有想非無想論。即此常見

又問何故無想論及非有想非無想論中不說我有一[7]想等八耶　答若亦說者。一切皆應名有想論。以有想受者非無想等故。如是一切有想等論說死後故。皆是後際分別見攝　七斷滅論者。一作是念此我有色麁四大種所造為性。死後斷滅。彼作是念。我初受胎本無而有。若至死位有已還無名善斷滅。二作是念此我欲界天死後斷滅。彼作是念我既不因產門而生。本無而有。有已還無。如彗星等名善斷滅。三作是念。此我色界天死後斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。由等至力有已還無名善斷滅。廣如婆沙說。四作是念。此我空無邊處天死後斷滅。彼執空處為生死頂死後斷滅。五作是念。此我識無邊處天。死後斷滅。彼執識處為生死頂。死後斷滅。六作是念。此我無所有處天死後斷滅。彼執無所有處為生死頂。死後斷滅。七作是念。此我非非想非非想處天死後斷滅。彼執有頂為生死頂。死後斷滅。如是七種皆說死後。[8]是後際分別見攝。此七皆以斷見為性。故前文云。彼斷滅論即此斷見　五現法涅槃論者。一受五欲樂。初作是念。此我清

[1] 少＝小㊁　[2] 容＝客？　[3] 命＋(根)㊄　[4] 〔無〕－㊄㊁　[5] 〔而〕－㊄　[6] (執)＋色㊄　[7] 想＝相㊄㊁　[8] (故)＋是㊄

淨解脫出離一切災橫。謂現受用妙五欲樂。爾時名得現法涅槃。二住初靜慮。第二能見諸欲過失。彼作是念。欲所生樂衆苦所隨多諸怨害。定所生樂微妙寂靜無衆苦隨離諸怨害。復作是念。此我淸淨解脫出離一切災橫。謂現安住最初靜慮。爾時名得現法涅槃。三住第二靜慮。第三能見諸欲・尋・伺俱有過失。彼作是念。此我淸淨解脫出離一切災橫。謂現安住第二靜慮。爾時名得現法涅槃也。四住第三靜慮。第四能見諸欲・尋伺及喜過失。彼作是念。此我淸淨解脫出離一切災橫。謂現安住第三靜慮。爾時名得現法涅槃。五住第四靜慮。第五能見諸欲・尋・伺・喜・入出息。皆有過失。彼作是念。此我淸淨解脫出離一切災橫。謂現安住第四靜慮。爾時名得現法涅槃。　問云何此五現法涅槃論。　是後際分別見攝　答此五雖緣現在而待過去名後。是故說爲後際分別。廣如婆沙說　言釋名者。若於現在我受安樂名得涅槃　言出體者。以見取爲體。故前文言。彼現法涅槃論卽此見取　毘婆沙師至如提婆達多者。毘婆沙師意。異生能斷下八地中見・修煩惱。釋彼經云。已離欲染起欲見者。起見時暫退。如提婆達多。故婆沙八十五云。如提婆達多。先得靜慮以神境通力變作小兒著金纓絡衣作五花頂。在未生怨太子膝上。宛轉而戲。仍令太子知是尊者提婆達多。時未生怨憐哀抱弄[1]鳴而後以唾置口中。　提婆達多貪利益。故遂咽其唾。故佛訶曰。汝是死屍。食人唾者。彼咽唾時便退靜慮。速復還得令所變身在太子膝。如故而戲 已上論文　問如破僧中說天授是見行。旣是見行卽是利根。如何言退　解云未必見行皆是利根。未必愛行皆是鈍根。如菩薩雖是愛行而是利根。以此准知。見行亦通鈍根。天授雖是見行中利。不可以見行證成利根。總而言之。愛・見兩行俱通鈍・利　問天授利根如何言退。菩薩利根如何先得八定。後於菩提樹下退起三惡覺耶　解云異生位中種[2]性未定。雖有六種似而非眞。由似非眞。雖是利根亦容有退。若至聖位種性決定。是眞非似。故六種性。前五有退。第六不退　又解退略有三。一由處退。如利根異生在於人中。二由[3]姓退。如鈍根聖人。三由位退。如未得忍諸異生類　不退亦三。一由處不退。如鈍根異生在於天中。二由姓不退。如利根聖人。三由位不退。如已得忍諸異生類。應知天授菩薩。雖是利根種姓不退。由在人中又未得忍故有退也　問若言菩薩亦有退者。何故婆沙第七說解脫・決擇二位善根皆有六姓。於菩薩種姓定不可退　解云言定不退。不退自乘種姓。非言決定不退起惑　又問若異生位第六種姓容有退者。何故前業品云。堅於離染地異生不造生。長行又云。不退姓名堅。准此利根異生亦不可退。云何乃言天授菩薩雖是利根。由是異生可說退耶　解云但言不退異生於離染地不造生業。非全第六種姓皆定不退。或據天中故言不退

由行有殊至是五見自體者。此下第三別明五見體。就中。一正明五見體。二別釋戒禁取　此卽第一正明五見體。牒名問體。及頌答也

論曰至是薩迦耶見者。　釋我・我所。明有身見。執我・及我所是薩迦耶見

壞故名薩至方執我故者。經部師釋。壞故名薩。聚謂迦耶。迦耶名身。壞卽是非常義。聚卽是和合蘊義。迦耶卽薩名薩迦耶。持業釋也。此薩迦耶卽五取蘊。爲遮常想故立薩名。爲遮一想故立迦耶名。要此常一想爲先。後方執我故。薩迦耶之見名薩迦耶見。依主釋也

毘婆沙者至五取蘊起者。第二毘婆沙師釋。有故名薩。身義如前。故正理云。有故名薩。聚謂迦耶。卽是和合積聚爲義。迦耶卽薩名薩迦耶。卽是實有非一爲義 已上論文 勿無所緣計我・我所。不同經部緣無生心。故說此見緣有身不緣無法。緣薩迦耶而起此見。從境爲名。故標此見名薩迦耶。身卽是有故名有身。持業釋也。有身之見名有身見。依主釋也　諸見但緣有漏法者。皆應標以薩迦耶名。以彼皆緣有身起故　然佛但於我・我所執標此名者。令知此見緣有身起非我・我所。以我・我所畢竟無故。如契經說。諸有執我者。佛等隨觀見彼一切唯於五取蘊起。非於餘法。以此故知。唯緣有身非我・我所　又

[1] 鳴＝己②　[2] 性＝姓②　[3] 姓＝性？

解諸有執我者。自等隨觀見　又解諸有執我等。等取我所。佛隨觀見　又解諸有執我等。彼自隨觀見　又解遍緣名等。別起名隨。初尋名觀。後決名見。謂等隨於何蘊而觀起見　又解等緣彼法名等。將起此見必先觀察。今隨此觀起有身見名隨觀見。　卽於所執至斷常邊故者。釋斷・常明邊執見。卽於所執我・我所事。或執爲斷。或執爲常。乖於中道非斷・常理。以妄執取斷・常邊。故名邊執見。　緣邊起執。邊之執故名爲邊執。依主釋也　邊執卽見。名邊執見。持業釋也。　於實有體至餘增益故者。釋撥無明邪見。於實有體苦・集・滅・道四聖諦中。起見撥無名爲邪見。　又婆沙第九云。問何故邪見不緣虛空。及非擇滅。答若法是蘊・是蘊因・是蘊滅・是蘊對治。邪見❶卽緣。虛空・非擇滅非蘊等故彼不緣。廣如彼釋。　又云。問撥無虛空・非擇滅者。爲緣何法。答卽緣虛空・非擇滅名。所以者何。撥無彼者無深重心。如謗雜染・清淨事。故。問此是何智。答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智 已上論文 一切五見皆顚倒轉並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故偏立邪名。　如說臭蘇❷凡蘇皆臭。　臭中極者名曰臭蘇。　諸旃荼羅皆名執惡。於中造惡過極甚者名惡執惡。　等。顯舉法未盡。謂此邪見唯損減故。所餘四見有增益故。謂有身見・見取・戒禁取唯增益。邊執見中一分常見。亦增益故。雖有斷見亦是損滅。而非唯故　邪卽見故。名爲邪見。持業釋也　於劣謂勝至但名見取者。釋劣謂勝。明見取。諸有漏法皆名爲劣。聖所斷故。執此劣法爲最勝者。總名見取。理不但執見以爲勝法。亦執非見以爲勝法。理實應立見等取名。略去等言但名見取。又正理云。或見勝故但舉見名。以見爲初取餘法故 已上論文 言見取者。緣見起取見之取故。名爲見取。依主釋也　於非因道至但名戒禁取者。釋第三句非因道妄謂。明戒禁取。於非因。非道。妄謂是因・是道。是見一切總說名戒禁取。如諸外道或計大自在天爲因。或計生主爲因　生主。卽是梵王。能生一切世間。是世間主。或主是天主。或餘外道計時・方・我等爲因。如是等計非世間因妄起因執。或諸外道投水・火等種種邪行非生天因妄起因執　唯受持戒禁。戒謂內道戒卽五戒等。禁謂外道禁卽狗・牛等禁。或此戒禁俱通內・外　外道尼乾子常計數諸法爲解脫道。智與數相應名數相應智　等。謂等餘諸外道等　此等所執非眞解脫道。妄起眞道執。皆名戒禁取。此戒禁取不但執戒禁爲因爲道。亦執非戒禁爲因爲道　理實應立戒禁等取名。略去等言但名戒禁取。又正理云。或禁戒勝。是故但立戒禁取名 已上論文 言戒禁取者。緣戒禁起取。戒禁之取名戒禁取。依主釋也　是謂五見自體應知者。釋第四句。此卽結也。五見中三立見名。二立取名者。如婆沙云。問何故二見但名爲取。答由此二見取行相轉故但名取。謂有身見執我・我所。邊執見執斷・常。邪見執無。取此諸見以爲最勝故名見取。取諸戒禁能得淨故名戒禁取　復次前之三見推度所緣勢用猛利故名爲見。後之二見執受能緣勢用猛利故名爲取

若於非因至非見集斷者。此下第二別釋戒禁取。問若於非因起是因見。此見何故非見集斷。而說見苦斷耶　頌曰至故唯見苦斷者。頌答　論曰至因執亦斷者。諸外道等執大自在天・梵王・生主・或餘時等。爲世間因生世間者。於自在等龕苦果❸義。必先計度彼體是常。常謂常見　一我・作者。我謂我見　卽由斯理身・邊二見唯見苦斷。計我・常已方於我・常起世因執　因執。謂戒禁取　纔見苦諦時於自在等常執我執永斷無餘。故彼我・常所生戒禁因執亦斷　此顯非因計因。戒禁從常・我生。龕果處起故見苦斷非於集因妄計我・常方起因執。　故非因計因。非見集斷　若爾有執至是見苦斷者。論主難。若爾有執投水・火等種種邪行是生天因。或執但由受持戒禁等便得清淨解脫涅槃。此投水・火既不從彼常我倒生。不應見苦斷。然本論說是見苦斷。故彼論言。有諸外道受持牛戒等便得清淨解脫涅槃。出離生死永超世間衆苦樂處。至超世間衆苦樂處。處卽是涅槃。　如是等類非因執因。一切應知是戒

❶卽＝則【宮】　❷凡＝諸【乙】　❸義＝處【乙】

禁取見苦所斷。如彼本論廣說。應知並非從常我倒生。此復何因是見苦斷　迷苦諦故者。毘婆沙師答。雖非從彼常我倒生。迷苦諦故見苦所斷。應知頌文且據戒禁從常我生見苦所斷。以實而言。亦有不從常我生者。婆沙一百九十九云。前來所說諸戒禁取。皆見苦所斷者。依我常倒起。於果處轉故。雖非因計因。而言見苦所斷。謂戒禁取總有二類。一非因計因。二非道計道。非因計因復有二類。一迷執我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒亦於果處轉故。隨二倒見苦所斷。後唯於果處轉果相麁顯易可見故。計苦因爲因非全邪故。旣迷果相故亦見苦所斷。非道計道亦有二類。一執有漏戒等爲道。此迷麁顯果相起故。見苦諦時便永斷。二執謗道諦邪見等爲道。此親違道於因果相不別迷執故。見道時方能永斷。謗集滅時旣撥所斷所證法相。若執爲道便爲無用。定依所斷及所證法而立道故。又彼所撥與道相異。必無彼無間執彼爲道者。若於後時執彼爲道。定於果處而起道執。見苦諦時此見便斷故。　無戒禁取見集滅所斷　有太過失至皆迷苦故者。此下論主總爲四難。一太過失難。二無別相難。三卽執見疑難。四集滅邪見難　此卽第一太過失難。迷苦諦故卽見苦斷。有太過失。五部所斷緣有漏惑皆迷苦故。應當皆是見苦所斷　正理救云。唯見苦所斷緣牛戒等故。但計麁果爲彼因故。由此已遮經主所難。迷苦諦故有太過失。緣有漏惑皆迷苦故。以非一切緣有漏惑。皆以果苦爲所緣故。如何得有太過失耶　俱舍師破云。苦下戒禁緣有漏。卽於果處生。餘有漏惑亦於緣有漏。寧非果處起　復有何相至迷苦諦故者。此卽第二無別相難。汝宗戒禁通苦道斷。復有何相別戒禁取可說彼爲見道所斷。諸緣見道所斷法生。彼亦應名迷苦諦故應見苦斷。正理救云。然於非道計爲道中。若違見强道則見道所斷（解云彼論意說。非道計道諸戒禁取。有兩類故。若果處起者見苦斷。若非果處起緣親迷道爲所緣者。違見道强則見道斷）　俱舍師破云。兩種戒禁俱緣有漏俱非道計道。何故一於果處起。一非果處起。義既是齊應俱果起。若俱果起相還無別。　違道徒言　又緣道諦至理亦不成者。此卽第三卽執見疑難。又緣道諦邪見及疑。若撥無解脫道。若疑無解脫道。如何卽執此邪見及疑能得永清淨。若彼撥無如來所說眞解脫道。妄執別有無想定等餘清淨因。是則執餘無想定等能得清淨。非邪見等。此戒禁取緣見道所斷理亦不成。正理救云。此戒禁取體非不成。以計有於謗道邪見執爲能證永清淨道。由彼計爲如理解故。謂彼先以餘解脫道蘊在心中。後執誹謗眞道邪見爲如理覺。言如理者。彼謂撥疑眞解脫道是不顚倒。以如理故執爲淨因。由此得成戒禁取體。彼心所蘊餘解脫道非見道所斷。戒禁取所緣以彼唯緣自部法故。道有多類於理無失　解云餘解脫道。謂無想定等。正理救意言。旣撥疑他所說道諦。復執撥疑爲如理覺。故卽執彼爲清淨因。時間迅速於非因果處起故。非見苦集斷。是見道斷。復計心所蘊餘無想等爲解脫道。果處起故見苦所斷。應知道有多類。或見道所斷。或見苦所斷。於理何失　俱舍師破云。亦有戒禁卽執淨因見苦所斷。此亦卽執何非苦斷。若不卽執彼執餘爲淨因。是卽應無見道所斷　又若有緣至非見彼斷者。此卽第四集滅邪見難。又若有緣見集滅諦所斷邪見等執爲清淨因。此戒禁取復何因緣。非見彼集滅斷耶。正理救云。若有計彼謗集邪見能得清淨。豈不此見無斷集用。若有計彼謗滅邪見能得清淨。豈不此見無證滅用（解云彼論意說。若撥無集便無所斷。計道無用。若撥無滅便無所證。計道無用）　俱舍師破云。如撥無道應無能證。雖撥無道計有餘道能證。何妨雖撥無集滅。計有餘集滅爲所斷所證　故所執義應更思擇者。論主難訖復勸應思　正理思擇如前應知。俱舍復難亦如前說

如前所說至二種顚倒者。此下第四明四顚倒。問。如前所說戒禁取從常我倒生。爲但有斯二種顚倒　應知顚倒至執我顚倒者。答。總有四　如是四倒其體云何者。問。名字旣爾。其體云何　頌曰至想心隨見力者。上兩句出倒體。第三句廢立。第四句通經　論曰至以爲我倒者。釋初兩句。總有兩說。此是初師。於五見中從於三

❶〔得〕一②

見立四倒體。謂邊見中唯取常見以爲常倒。不取斷見。諸見取中唯取苦下計樂・淨者爲樂・淨倒。非餘見取。有漏法中非眞樂・淨。妄計樂・淨。故得說爲非勝計勝。有身見中唯取我見以爲我倒。非我所見。應知四倒唯於有漏麁果處起。見苦所斷。見取雖亦通餘三諦。非增勝故不立爲倒。故婆沙一百四云。有作是說。❶四顚倒於五見中。三見各一分以爲自性。謂有身見中我見是我顚倒自性。非我所見。邊執見中常見是常顚倒自性。非斷見。見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顚倒自性。非餘見取。　又正理四十七一說亦同。此論初師。此論・婆沙・正理皆約五見出體故言三見各一分。　有說我倒攝身見全者。此是第二說。常・樂・淨倒同前說。我倒異說故別叙也。故婆沙一百四云。問五見中幾見爲自性。答此以見苦所斷二見半爲自性。謂有身見。見取全。及邊執見中常見。二見半非顚倒自性。謂邪見。戒禁取全。及邊執見中斷見。又正理四十七云。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顚倒體。謂有身見・苦見取全・邊執見中取計常分。斷常二見行相❷乖違。故可說言二體各別。　此論・婆沙・正理。皆約五部十二見出體。故言身見・見取全・邊見一分。此論兩說雖無評文。婆沙・正理意以此論後師爲正。婆沙不言有說。正理復言決定義故。　我倒如何攝我所見者。此卽問也。　如何不攝者。有說❸返責。由倒

❹經故至是我所見者。答。由四倒經作是說故。諸有計我於彼事中有自在力是我所見。既於我外別說我所。明知我所非我倒攝。　又解此文有說引經證攝我所。我於彼事自在義邊。是我所見。無有別體。　此卽我見至見亦應別者。有說釋經。此我所見卽是我見。由我・我所二門轉故所以別說。是我。是我見。第一轉聲。屬我。是我所見。第六轉聲。由我。謂由我如此是第三轉聲。爲我。謂爲我如此是第四轉聲。於八轉聲中第一・第六。若是別見第三・第四見亦應別。三・四見既不殊。初・六見寧有異。　何故餘惑非顚倒體者。是下釋第三句。此卽問也。　要具三因至非顚倒體者答。謂要具三因勝者成倒。言三因者。一向倒故。推度性故。妄增益故。又正理云。增聲亦顯體增勝故 已上論文　於五見中謂戒禁取。雖推度性・及妄增益。非一向倒。緣少分法得淸淨故。如戒禁取計有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫離下八地染證彼滅故。❺婆沙一百四云。戒禁取雖是推度性及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉故。謂有色界道能淨欲界有。無❻色道能淨色界有。上地道能淨下地。與無漏道斷染證滅。義相似故　又顯宗云。謂戒禁取非一向倒。所計❼容離欲染等故。　少分暫時得淸淨故　問如見取計樂受爲樂。計善法爲淨。亦於少分實處轉故。何故是倒　解云彼執有漏同涅槃樂。

同涅槃淨。於有漏中無少樂・淨同彼涅槃。一向倒故所以名倒。其戒禁取非道計道。卽有分同無漏聖道證淨涅槃。故不成倒。　斷見・邪見雖一向倒及推度性。非妄增益。無門轉故。所以非倒。所餘貪・瞋・慢・疑等。雖一向倒・及妄增益。不能推度。非見性故。所以非倒。由具三因勝者成倒。是故餘惑非顚倒體。集・滅・道下見取亦應別簡。略而不論。故正理云。餘部見取非增勝故 已上論文　若依初師。其我所見異執不同故不別簡。若依後師。我所見非倒。應作是言。我所見雖推度性及妄增益。非一向倒。亦於少分實處轉故。如計實法是我所有。非無體故。所以非倒。　若依第二師。此我所見卽是我見。異門說二。既我見攝。亦具三因。所以是倒。　若爾何故至❽非我亦然者。此下釋第四句難。　若唯說見名爲倒者。何故經中言諸顚倒總有十二。亦說想心。　理實應知至行相同故者。答。理唯見倒。想・心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。相從說倒。體非推度。非四倒攝。　若爾何故不說受等者。難。若爾受等隨見亦應名受等倒。　彼於世間至故經不說者。答。受等世間不極成故。謂心想倒世間極成。　如言此事惱我心想。而不說言惱我受等。故經不說　如是諸倒至見所斷故者。顯唯見斷。如是諸倒預流已斷。見及相應想・心等法見所斷故　有餘部說至寧起欲貪者。叙異說。准婆沙・正理是分別論者。於十二中八唯見斷。常

❶(此)＋四？　❷乖＝互㊂　❸返＝反㊅　❹經＝纏②　❺(故)＋婆㊂　❻色＋(界)㊂　❼容＋(有)②　❽非＝無？

我各三。謂想。心。見。樂淨各一。所謂見倒四通見修斷。樂淨各二。所謂想。心。若謂不然。未離欲聖離樂淨想心。寧起欲貪。以此故知。樂淨想心亦通修斷。　毘婆沙師至畫藥叉迷亂者。毘婆沙師不許此義。若有樂淨想心現行。便許聖者有樂淨倒。聖者亦起有情想心。是卽亦應許有我見倒。非於婦女等及於自身。離有情想心有起欲貪故。既起有情想心。應起我見倒。復引經證。不通修斷。經說諸聖於苦聖諦無間道如實見。解脫道如實知。如是於集滅道聖諦如實見知　正理具引經文。此論略引經文故云乃至。超餘三諦取後經文。當於爾時彼聖弟子非常計常。想心見倒皆已永斷。　乃至廣說於苦不淨非我三種。計樂淨我。想心見倒皆已永斷。故知想心唯取見倒相應力起。是想心倒。非餘想心。理實四倒見苦所斷。　而此經言如實見知集等諦時皆已永斷者。於具見聖諦說已永斷故。聖雖於境知苦不淨。然聖有時爲貪所逼暫迷亂故。率爾於境欲貪現前起樂淨想心。覺已卽止。非推度等故不成顚倒。如於旋火輪以迷亂故。非實是論忽見謂輪。起輪心想。覺已卽無。如於畫藥叉以迷亂故。非實藥叉忽見謂是。起彼心想而生怖畏。覺已卽無此既非倒。聖者亦然

若爾何故至不違彼經者。難毘婆沙師。慶喜梵云阿難陀。辨自在。是初果人。若想心倒唯見所斷不通修斷。　何故慶喜告辨自在。由有想亂倒故汝心焦熱。後得無❶學果。遠離彼想已貪息心便淨。學位猶起想心二倒。故知想心亦通修斷　有餘經部師復作是說。八想心倒學未全斷。彼宗意說。見唯迷理故唯見斷。想心通迷理事起故通見修斷。復通前經。前經所說於四聖諦如實見知想心見倒皆永斷者。此經非唯說見斷。亦通修斷　如是八種於修位中終由如實見知聖諦方得永斷。離此諦觀無餘永斷八種方便故。此經部所說八種亦通修斷。不違前經。論主意朋經部。所以此中絕救　十二顚倒若依毘婆沙師。唯見苦斷麁果起故。於學位中諸染想心及學無學位無記想心有迷亂者❷容可說倒。而非四倒。具三義就勝名倒如先。若依餘部八唯見斷。四通見修。如前應知。若依餘經部師四唯見斷。八通見修。亦如前說

爲唯見隨眠至爲餘亦有者。此下第五明七九慢。就中。一正明七九慢。二釋未斷不起　此下第一正明七九慢問。爲唯見隨眠約行不同有多差別。爲餘隨眠亦有差別　慢亦有者。答　云何者。徵

頌曰至有修斷不行者。上句正答。第二句明見修斷。下兩句顯未斷不行　論曰至故分七種者。此下釋七慢。此卽總釋

於劣於等至總說爲慢者。此下別釋七慢。文卽爲七。此釋第一慢。於劣謂勝。於等謂等。令心高擧總說爲慢　於等云何。如有二人精神齊等。一先誦得阿笈摩經。一後誦得。心便高擧。故正理四十七云。於他劣等族明等中。謂己勝等高擧名慢　豈不此二俱於境中如實而轉不應成慢。方劣言勝方等言等。稱量而知何失名慢　於可愛事心生愛染如實而轉如何成貪。此既耽求諸可意事無有顚倒應非煩惱。然由此起能染惱心既許成貪是煩惱性。如是雖實勝劣處生。而能令心高擧染惱。名慢煩惱於理何失　解云。族謂種族明謂聰明等言。卽顯色力財等。於等於勝至總名過慢者。釋第二慢。於等謂勝。於勝謂等。總名過慢。慢太過故妄進一階。或過前慢。或慢過重前。故名過慢。正理論云。於他等勝族明等中。謂己勝等名爲過慢

於勝謂勝名慢過慢者。釋第三慢　於勝謂勝。勝名過己慢他過。故名慢過慢或慢謂高擧高前過慢名慢過慢。正理論云。於他殊勝族明等中。謂己勝彼名慢過慢

於五取蘊至名爲我慢者。釋第四慢。於五取蘊執我我所。此是我見　或緣我起慢。或恃我起慢。或由我起慢。故名我慢

於未證得至名增上慢者。釋第五慢。於未證得殊勝功德中。謂己證得。名增上慢。正理云。有餘師說。於證少德謂己證多。心生高擧名增上慢　於多分勝至名爲卑慢者。釋第六慢。正理論云。諸有在家或出家者。於他工巧尸羅等德多分勝中。謂己少劣心生高擧名爲卑慢。此中於己

❶學＝覺②　❷容＝難②

心高舉者。於他多勝謂己少劣。有增己故亦說爲高。　於無德中至名爲邪慢者。釋第七慢。於諸惡行無德法中、謂己有德名爲邪慢。故正理云。於無德中謂己有德名爲邪慢。言無德者謂諸惡行。違功德故立無德名。猶如不善。彼於成此無德法中、謂己有斯殊勝功德。恃惡高舉故名邪慢。

若謂無德者是遮有德言。於實無德中、謂有名邪慢。彼辨增上、邪慢別中說無種子名增上慢。有種子者名爲邪慢。或全增益名增上慢。少分增益名爲邪慢。　如是差別理應不成。是故應知前說爲勝。　然本論說至三中離出者。此下釋九從三。會釋本論。然發智本論說慢類有九　我勝者。謂我勝彼　我等者。謂我等彼　我劣者。謂我劣彼　有勝我者。謂有他勝我　有等我者。謂有他等我　有劣我者。謂有他劣我　無勝我者。謂無他勝我與我齊等。　無等我者。謂無他與我等我勝於彼。無劣我者。謂無他劣我我居下劣。　此九從前七中三❶出離。　從三者何者。　問。

謂從前慢至過慢卑慢者。答。謂從前七慢中第一慢。第二過慢。第六卑慢。如是三慢若依我見生行解。次第有殊。成三三九慢類。　九中初三如其次第我勝慢類謂我勝彼。於等謂己勝即是過慢。我等慢類謂我等彼。於等謂己等即是慢。我劣慢類謂我劣彼。　於勝謂己劣即是卑慢　九中中三如其次第有勝我慢類謂有他勝我。於勝謂己劣即是卑慢。有等我慢類謂有他等我。於等謂己等即是慢。有劣我慢類謂有他劣我。於等謂己勝即是過慢　九中後三如其次第。無勝我慢類謂無他勝我。於等謂己勝即是過慢。無劣我慢類謂無他劣我。於勝謂己劣即是卑慢。　於多分勝至高處是何者。問。如於他人多分勝法、謂己少劣卑慢可成。有高處故。無劣我慢類高處是何而起慢耶。　謂於如是至而自尊重者。答。無劣我慢雖無高處。於自愛樂勝有情聚。反顧己身雖知極劣。而自尊重故能起彼無劣我慢。　如是且依發智論釋者。結。如是九慢類且依發智論釋。依品類足至勝境別故者。　復依品類釋慢類者。且我勝慢類從三慢出。若觀劣境謂己勝即是慢攝。若觀等境謂己勝即是過慢。若觀勝境謂己勝即是慢過慢。餘八慢類如理應說。　如是七慢何所斷耶者。釋第二句。此即問。　一切皆通見修所斷者。答。如是七慢一切皆通見修❷斷。隨其所應。若緣見所斷者見斷。若緣事者修斷。應知七慢皆通三界。故婆沙四十三云。評曰應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來數習力故。雖生上界亦有現行。是故三界皆具七慢。　諸修所斷至爲可現行者。問。諸修斷慢聖者未斷時爲可現行不。　此不決定至唯修所斷者。答。此不決定。於七慢中或有修所斷於未斷位聖容現行。謂除慢類及與我慢。所餘諸慢

於此慢中或有修所斷。於未斷位而聖定不行。謂慢類我慢。此不行因次後當辨。寄喩來況。如殺生纏是修所斷。而諸聖者必不現行。殺生纏者顯由此惑發起故思斷衆生命。頌說等言顯盜・婬・誑纏。無有愛全不起。有愛一分不起　問無有名何法　答謂三界非常滅相名爲無有。於此非常貪求名無有愛。若泛說三界非常。諸無有愛通見・修斷。　此中意說於三界中、衆同分上非常滅相名爲無有。願我死後斷壞無有。於無有貪名無有愛。聖於此愛全不起故唯修斷故。所以但取緣衆同分無常貪愛名無有愛。故婆沙二十七云。無有者謂衆同分無常。緣此愛名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分唯修所斷故。　又正理四十七云。豈不見所斷亦有無常無有愛。何緣唯修所斷　實亦見斷。且隨經說。謂契經中說有三愛。欲愛・有愛・無有愛三。於此經中說無有愛。取緣衆同分無常爲境者。貪❸愛異熟相續斷故。如契經言。一類苦逼作如是念。願我死後斷壞無有無病樂哉。今且據斯說唯修斷。非見所斷無無有愛。已上論文　又解三界五陰無常滅相。於此貪求名無有愛。此即總說諸無有愛。然意唯取緣衆同分無常貪求名無有愛。聖於此愛全不起故。唯修斷故。故婆沙云。顯此論者前來成立隨契經義。說無有愛唯修所斷。今隨實義顯無有愛通二所斷。　三界無常通二斷故。以此故知。三界無常諸無有愛

❶出離＝離出？　❷（所）＋斷⊘　❸愛＝求？

是總說也 於當有身而起愛故名為有愛言一分者。謂異生時發願當為藹羅筏拏大龍王等。正理云。等言為顯阿素洛王。北俱盧洲。無想天等(已上論文) 藹羅筏拏。是水名。水中龍象從水為名。卽是帝釋所乘龍象王也。故正理七十五說。藹羅筏拏大象王。是三十三天所乘象王(已上論文) 聖人雖於善趣有身起愛。於惡趣龍王等有愛一分未斷不起。以聖不愛惡趣身故。故名有愛一分。此殺·盜·婬·誑諸纏。此諸有愛。無有愛。一切皆唯緣修所斷法。故唯修所斷。見所斷法雖亦能緣修所斷法。而非唯故非唯修斷。殺·盜·婬纏。緣修所斷身業起。誑纏緣修所斷語業起。無有愛緣修所斷衆同分上無常法起。有愛一分緣修所斷當有身起

已說慢類等至見疑所增故者。此卽第二釋未斷·不起 論曰至皆定不起者 等言。為顯殺·盜·婬·誑諸纏。無有愛全。有愛一分

此慢類等。我慢。惡悔。是見及疑親所增長 言親增長。謂親導引連續現前 雖修所斷而由見·疑背已折故。聖雖未斷。定不能起。見·疑有力扶持慢等。斷如背折。有而不行。謂九慢類及七慢中我慢。有身見所增由我起故。應知九慢類。若依發智從慢過慢卑慢中出。卽此三慢一分不行。若依品類亦有慢過慢。卽有四慢一分不行。殺·盜·婬·誑纏。邪見所增。由邪見故行殺等事。語四過中以虛誑語是五戒中不虛誑語所遠離故。所以別說。諸無有愛斷見所增以緣當有斷滅起愛。有愛一分常見所增。以貪當有大龍等身多時住故。於惡作中不善惡作是疑所增。追悔與疑少相似故。故聖身中雖有未斷。而由背折皆定不起 問修斷貪等亦用見·疑為遍行因。聖斷見·疑如何現起 解云應知修斷起由多因。或有要由親因導起。如慢類等。或有但由疎因亦生。如貪瞋等。或因有二。一未斷因。二已斷因。如慢類等要由未斷因方能現起。餘貪·瞋等由已斷因亦能引起

九十八隨眠中至亦是遍行攝者。此下大文第二諸門分別。就中。一遍行·非遍行。二漏·無漏緣。三二種隨增。四二性分別。五明根·非根。六明惑能繫。七明惑隨增。八明次第起 此卽明遍·非遍行 論曰至立遍行名者。釋初行頌。唯苦·集斷十一隨眠力。能遍行自界地五部。故此十一皆得遍行名。除此十一餘五部惑。無有力能遍行自界地五部。故皆不立遍行名也。如是十一於自界地五部諸法。一遍緣。遍緣五部為境界故。二遍隨眠遍於五部隨增眠故。三為因遍生五部染法。依此三義立遍行隨眠名。除此十一餘五部惑·及彼相應俱有諸法三義皆闕。十一遍行諸相應法。有初·後義闕中一義。十一遍行諸俱有法。有後一義闕前二義。故皆不立遍行隨眠 此中所言至或世間因者。問。此中所言遍緣五部為漸為頓 若漸次緣。餘貪等惑亦應名遍行。以貪等惑緣五部故 若頓緣者。誰復昔於欲界一切諸有漏法頓計為勝起於見取。能得清淨涅槃。或世間生天因起戒禁取 不說頓緣至能頓緣五部者。答。不說頓緣自界地中一切有漏。皆為最勝。能得清淨。或世間因。然說有力能頓緣五部各少分法名為遍行 雖爾遍行至應亦遍行者。經部難。雖爾遍行亦非唯此十一隨眠。以理而言。若於是處有我見行。是處必應起❶我愛·我慢。若於是處能得清淨。或戒禁取見行。非勝計勝見取見行。是處必應起希求愛起高擧慢。是卽愛·慢亦應遍行 若爾頓緣至何所斷耶者。毘婆沙師反責經部。若說愛·慢頓緣見·修所斷起故。應言愛·慢何所斷耶 應言修所斷至見力引故者。經部答。應言修所斷。以雜緣境界故。見斷愛·慢部分別緣。或應見所斷由見力引故 經部意許愛·慢二種亦是遍行。以能遍緣五部法故 毘婆沙師至不說自成者。述自宗。毘婆沙師作如是說。此愛·慢二是自相惑非共相惑。無頓緣力故非遍行。❷是故遍行唯此十一。 餘瞋等惑非是遍行。准此愛·慢不說自成 於十一中至緣下隨眠者。此下釋第五·第六句。緣上勝境不隨增故無失得緣。緣下劣境卽隨增故有失不緣。故婆沙云。問何故是欲界煩惱能緣色·無色界。彼二界煩惱不能緣欲界耶。有一復次云。復次若色·無色界煩惱緣欲界者❸卽應隨增。若隨增者界應雜亂。故彼煩惱不緣欲界 問如欲

❶[我]—② ❷是=者② ❸卽=則？＊

界煩惱雖緣上界而不隨增。上界煩惱何故不爾。答上界蘊勝。欲界煩惱雖緣彼起而不隨增。欲界蘊劣。上界煩惱若緣此起即便隨增。如下劣人於尊勝者雖能現見而不❶為損。若尊勝者見下劣人便能損害。此亦如是。

此九雖能至准界應思者。此九雖能通緣自·上。然理無有自·上頓緣。於緣上中且約界說。或唯緣一界或二界合緣。引證可知。約地分別准界應思。又婆沙十九云。問何故不一剎那頃頓緣三界若苦若集耶　答彼緣欲界亦隨增。緣色·無色界不隨增故。問彼何故緣欲界亦隨增緣色·無色界不隨增耶。有一復次云。復次欲界有彼等流。異熟果。色·無色界無彼等流。異熟果故。又一復次解非頓緣云。若如緣欲界即隨增。緣色·無色界亦爾者。界應雜亂。若如緣色·無色界不隨增。緣欲界亦爾者。即不應理。以無煩惱緣自界法。而有不具所緣。相應二隨增者。緣自地法必具所緣。　相應縛故。若一剎那頃緣三界若苦。若集。於所緣境有隨增。有不隨增者。亦應於相應法有隨增。有不隨增。是*即違此因理亦壞相應法。勿有此失。故別時緣自界·他界理善成立　廣如彼釋　又婆沙云。何故遍行隨眠能於他部隨增非他界地　答遍行隨眠於他部法有等流果。或異熟果。故能隨增。於他界地無等流·及異熟果。故不隨增　復次自❷界他部麁細相似故能隨增。上❸界地細故不能隨增

生在欲界至不緣上界地者。問意可知　不執彼為至身見起故者。答。身生下界。必不執彼上界諸法為我·我所。邊見必由身見起故。身見既不起。邊見亦不生　又婆沙十八云。問何故此❹二不緣他界耶。答唯有爾所緣境力故。復次此二見唯於麁❺果法轉故。謂此二見唯於麁顯現見諸蘊。執我·我所及計斷·常。若生欲界於色·無色界微細諸蘊不能現見故不執為我·我所等。問若爾生色界者現見欲界麁顯諸蘊。何不執為我·我所等　答已離染故。謂生色界者。於欲界蘊已得離染故。雖現見而不執為我·我所等。復次上地煩惱不緣下故。問因論生論。何故上地煩惱不緣下耶。答已離彼染故。謂要已離下地染者。方起上地煩惱現前。於下地法既已離染。上地煩惱寧復緣彼。問如何得知要離下染上地煩惱方得現前。答如施設論說。有六種非律儀。謂三界繫各有二種。一相應。二不相應。欲界相應非律儀現在前時。六非律儀成就。四非律儀亦現在前。謂欲界二。色·無色界各不相應。色界相應非律儀現在前時。四非律儀成就。三非律儀亦現在前。謂色界二。無色界不相應。無色界相應·非律儀現在前時。二非律儀成就亦現在前。謂無色界二。此中染污法名非律儀。由此故知。要離下染上地煩惱方現在前（廣如彼釋）

若爾計彼至是何見攝者。難。若爾計彼上界梵王或為有情。或為常住。是何見攝

對法者言至是邪智攝者答。對法者言。此有情常非身·邊見。是邪智攝　言邪智者謂無明相應邪智。於欲界中先起二見執我。執常。次後即起獨頭無明。緣彼大梵謂為我·常。行相朦昧不能決執。所以非見。故正理云。生欲界中若緣大梵起有情·常見。為何見攝耶。理實應言此二非見。是身·邊見所引邪智。現見蘊中執我·常已於不現見❻比謂如斯　又解疑相應智為邪智。謂隨身·邊次復起疑緣彼大梵為常·無常。為我·非我。不決執故亦非是見　又解身·邊見後引起欲界無覆無記但緣欲界說梵王名謂為我·常名為邪智非緣彼體。無覆無記不緣上故。如緣虛空·非擇滅名非緣彼體。非稱理故名之為邪。非是染汚應知此是四無記中威儀·工巧·異熟三心。但非通果。唯緣色故　又解威儀·工巧非餘二種　雖有兩解前解為勝

何緣所餘至而非見耶者。難。何緣所餘二取邪見緣彼是見。此邪智亦緣彼而非見耶

以宗為量故作是說者。毘婆沙師答。以宗為量故作是說

為遍行體唯是隨眠者。釋後兩句問。為遍行因體唯是隨眠

不爾者。答

云何者。徵

并隨行法至如理應辨者。釋。并隨行法。謂上所說十一隨眠。并彼隨行相應·俱有皆遍行因攝。然除彼得。得與所得非一果故非遍行因　由此故有作是問言。諸遍行隨眠皆遍行因不　答言於此應作四句。第一句者。謂未來世遍行隨眠。十一攝故是遍行

❶為＝能？　❷界＝地？　❸〔界〕－？　❹二＋（見）？　❺〔果〕－？　❻比＝亦⊗

隨眠。無前後故非遍行因。第二句者。謂過・現世彼俱有法。有前後故是遍行因。非十一故非遍行隨眠。第三句者。謂過・現世遍行隨眠。十一攝故是遍行隨眠。有前後故是遍行因。第四句者。謂除前相。故言如理應辨

九十八隨眠中至靜淨勝性故者。此即漏・無漏緣初頌總明。第二頌別釋。第三頌簡法

論曰至❶准此自成者。此釋初頌。滅・道有漏。准此自成頌不別顯。　於此六中下六。此緣無漏除此六種餘五部惑皆緣

至諸行擇滅者。釋第五・第六句。六中緣滅各以自地諸行上滅爲其所緣。諸地擇滅更互相望。非因果故不緣異地。善智悟境通緣多地不同染法。故顯宗云。然諸善智悟境。理通容有頓緣多地❷滅。諸邪見起於境迷謬。固執所隔不能總緣。　問九上緣惑於境亦迷。　如何得緣多地苦集　解云雖迷境起。諸地苦・集由互相望爲能作因・增上果故容緣多地。又正理云。謗滅邪見爲見滅耶。不見滅耶。若見滅者。如何見滅謗言無滅。若不見滅者。如何無漏緣。又如何言此物非有。應言見滅。但尋教見即謗。如是所說滅無。豈不此見親能緣滅。如何即撥此滅爲無。如有目者於多杌處遙見人立撥爲非人。雖親緣人而非不謗。故有見滅而撥爲無。然非所有謗滅道慧。皆是見滅。見道所斷。謂若有慧非審察生聞說滅・道便生誹謗。唯緣名故非彼見所斷。若慧於境因審尋伺推度而生決定。撥無所說滅・道方見彼斷已上論文　緣道諦者

至以類同故者。釋第七句。謂欲界繫邪見・疑・無明。唯緣六地法智品道。不緣類智品道。　若治欲界。謂未至定中法智品道能治欲者　若能治餘。　謂六地中滅・道法智品。於修道位能治餘色・無色界者　皆彼邪見・疑・無明所緣。　以法智品類同故　若上八地各三隨眠。　一一唯能通緣九地類智品道不緣法智品。　若治自地。　謂九地中類智品道能治自地者　若能治餘。謂九地中類智品道能治餘七地者　皆彼邪見・疑・無明所緣。以是類智品類同故　何故緣滅至六九同類者。釋第八句。此即問也

以諸地道至非欲三所緣者。答。以諸地中法智品道。類智品道。各互相望同類因故。由相因故。若緣法智即緣六地。若緣類智即緣九地　雖法智品與類智品。亦互相望爲同類因。而類智品不治欲界。由別治故。　故類智品道非是欲界三種所緣

法智品既能至各三所緣者。難。欲界修位滅道法智。既能治上色・無色界。應爲彼八各三所緣　非此皆能至非能對治故者。通。非此法智皆能治彼色・無色界苦・集法智品非彼上界對治道故。九地苦・集下麁上細。緣麁不能斷細。　故緣欲界苦・集法智。不能對治上八地。或緣細以可斷麁。故緣欲界滅・道法智。能治上惑　・　滅道法智。亦非全能治色・無色界。唯斷修惑不能治彼見所斷。故以見所斷惑對治決定。又於見位迅疾急速故。見道中滅・道法智品。非能對治上界見惑。以修斷惑對治不定。又於修位稍容預故。故修道中滅道法智。而能對治上界修惑　問先離欲染後入見道。於見位中滅・道法智。既無所斷應稍容預。何故不治上見惑耶　解云非要斷惑起欲法智爲觀諦理起斯法智。又次必起類智品道斷上見惑。故欲法智不能對治上界見惑　其法智品四諦分別關苦・集初。見・修分別關見道初　故言二初無故。非彼八地三惑所緣。又類釋言。　即由此前緣滅唯一緣道六・九諸因緣故。　顯遍行惑中有緣苦・集九地無遮境互爲緣因故。或二合緣。乃至或八合緣。不同滅諦滅互相望非緣因故　言緣因者。是疎緣因。簡親因緣・即能作因。或增上緣名爲緣因　又解緣是增上緣。或是等無間緣。或是所緣緣。或通前二或總通三因。謂能作因　非是無漏能對治故。有緣一地非緣六・九。不同道諦以緣道時緣六・九地　何緣貪瞋慢至非無漏緣者。此下釋後一頌。此即問也

以貪隨眠至不緣無漏者。答。釋貪・瞋・慢。及與二取。不緣無漏。如文可知

九十八隨眠中至相應故隨增者。　此即第三明二種隨增。前六句明所緣隨增。後兩句明相應隨增　前六句中初四句正明所緣隨增。後兩句簡差別　論曰至爲所緣故者。此釋初頌。如文可知。正理云。言隨增

❶准＝唯②　❷（行）＋滅？

者。謂諸隨眠於此法中隨住增長。即是隨
縛增昏滯義　此據總說至及相違故者。
此下釋第五・第六句。所緣隨增此據總說。
若別分別滅・道諦下六無漏緣惑。及苦・集下
九上緣惑。於所緣境無隨增義。所以者何。
滅・道無漏・及上地境。一非見愛所攝受故。
二與能緣惑相違故。此卽標章。　謂若
有法至非所緣隨增者。此釋初章。謂若有
法爲此地中身見・及愛攝爲己有。可有爲
此身見・愛地中所有隨眠所緣隨增理。如
衣潤濕。埃塵隨住　衣卽喩法　潤濕喩
身見・愛　埃塵隨住喩惑隨增　非諸無
漏法爲諸身見・愛攝爲己有。非諸上地法
爲諸下身見・愛攝爲己有　故緣彼無漏
惑。緣彼上地下惑。非所緣隨增　住下
地心至非謂隨眠者。通伏難。伏難意云。貪
求上地卽此下貪能緣上地者。爲通此伏
難故作是言。住下地心求上地等。是善法
欲。非謂隨眠　聖道涅槃至足不隨住
者。此釋後章。若聖道諦・涅槃滅諦。與能緣
彼惑相違。若上地法與能緣彼下惑相違
故。彼無漏緣。九上緣二。亦無所緣隨增理。
如於炎石足不隨住　炎石喩境　足不
隨住喩能緣惑　有說隨眠至非所隨增
者。叙異說。此約隨順解隨增。有說隨眠是
隨順義。非無漏境順諸隨眠。非上地境順
諸下隨眠。故雖是所緣而無隨增理。如風
病人服乾澁藥。病人於藥不相隨順。非所
隨增。藥於病人無有勢力。非能隨增　病
人喩境　藥喩能緣惑　此中正取風病
人爲喩　非取風病　若將風病望乾澁
藥相隨順故有所隨增　已約所緣至於
彼隨增者。釋後兩句。謂隨何遍・不遍緣有
漏・無漏緣。自界・他界緣。隨眠一切皆於自相
應法由相應故於彼隨增　諸說隨增
至標未斷言者。上來所言諸所隨增。謂諸隨
眠至未斷。故初頌首標未斷言　頗有
隨眠至非所緣不者。問意可知　有至隨
眠者。答。言有　謂緣上地諸遍行隨眠。如
初靜慮遍行隨眠緣上三地。亦如空處遍行
隨眠緣上三地非緣上界而彼隨增。唯於
相應非所緣

九十八隨眠中至此餘皆不善者。此卽第四
二性分別　論曰至❶至彼定無故者。釋
第一句。上界諸惑皆唯無記。以染汚法中若
是不善有苦異熟❷果上二界無。他逼惱因
緣決定無故　說彼無果顯因亦無　又正
理云。色・無色界一切隨眠四支・五支定所伏
故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性
攝　又婆沙云。若法是無慚・無愧自性與無
慚・無愧相應。是無慚・無愧等起等流果者。
是不善。色・無色界煩惱不爾故是無記（廣如彼說）
　身邊二見至他有情故者。釋第二・第三
句。欲身・邊見及相應癡亦無記性　所以者
何　與善相違名爲不善　此我・常見與彼
施等不相違故　執我・常者恐此常・我當
來受苦。爲此常・我於當來世受人・天樂
現在勤修布施・持戒及靜慮等　執斷邊見
隨順涅槃。能斷滅故。故世尊說於諸外道
諸見趣中此斷見最勝　趣謂趣求　謂我
不有。我所亦不有。執我・我所現在已無。以
於身中求之不得。謂爲已斷　我當不
有。我所當不有。執我・我所死後方無
又解前之二句執我・我所與現在身死時俱
斷。後之二句執我・我所於未來世畢竟不
生。由順涅槃故非不善　又身・邊二
見迷自事故。非欲逼害他有情故。其過
是輕故是無記　若爾貪求至❸何亦應
然者。難。若爾貪求天上快樂及起我慢。此
與施等亦不相違。貪・慢二種應亦無記
或貪天樂。及起我慢亦迷自事。非害有
情。應名無記　或貪求天上快樂現修施
等。及起我慢迷自事故非欲害他。應名
無記　先軌範師至是不善性者。叙異說。
經部先代軌範諸師作如是說。俱生身見是
無記性。如禽獸等身見現行　與身俱生故
名俱生。修道所斷　若分別生依教起者此
不善。見道所斷　立二身見同大乘經說
若依說一切有部身見唯分別唯見斷無
俱生　禽獸等計❹皆應知但是修道所斷。
不染無記邪智所攝　餘欲界繫至皆不
善性者。釋第四句。於三界中除前所說餘
欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性
於上所說至貪瞋不善癡者。此下第五明根
非根。就中。一明不善根。二明無記根　此
卽第一明不善根　論曰至故頌不說者。
唯欲界繫一切五部貪・瞋。及不善癡。不善根

❶〔至〕一？　❷（苦異熟）十果？　❸何＝例？　❹〔皆〕一？

攝。引證可知　言不善根者。唯不善煩惱。爲不善法根立不善根　餘則不爾但說此三。所餘煩惱非不善根義准已成故頌不說。婆沙一百一十二廣立云。又此三種具足五義。謂通五部遍在六識。是隨眠性。能起麁惡身業・語業作斷善根牢强加行。是故獨立爲不善根　通五部者遮五見・疑。遍六識者遮其諸慢。隨眠性者遮纏垢等。能起麁惡身業・語業。作斷善根牢强加行者示現根義。　又此五義遮一切法成立根義。謂不染汚法有遍六識無餘四義。　染汚色蘊全無五義。染汚受蘊・想蘊。及❶餘煩惱纏垢所餘相應染汚行蘊。雖通五部亦遍六識而非隨眠性。雖能起麁惡身・語二業。而非斷善牢强加行。❷有染汚不相應行蘊。　雖通五部無餘四義。　染汚識蘊中眼等五識全無五義。　意識雖通五部亦能起麁惡身業・語業。而無餘三義。　十煩惱中。五見及疑。有隨眠性無餘四義。慢通五部。是隨眠性。能起麁惡身業・語業。無餘二義。於十纏中惛沈・掉擧・無慚・無愧。　雖通五部亦遍六識。而非隨眠性。雖起麁惡身業・語業。而非斷善牢强加行。睡眠一種。雖通五部無餘四義。所餘五纏。雖起麁惡身・語二業無餘四義。　六煩惱垢。雖亦有時能起麁惡身語二業。無餘四義。唯貪・瞋・癡具足五義。非所餘法。　是故獨立爲不善根　准此婆沙文。染汚睡眠不發身・語業。准此善眠不發業。無覆睡眠。　婆沙・正理各有兩說。　一說發業。

一說不發業。其下十纏當具引釋。　又准此文惡作發身・語業　問惡作與憂根相應法離欲捨。若發得別解脫戒。此戒豈有離欲捨耶　解云惡作・憂根但能發處中善・不善身・語業。不能發別解脫戒。　故無有妨。惡作追悔往事。憂根別有所憂。正發戒時無此相故。又准此文六垢發業

於上所說至三定皆癡故者。　此下第二明無記根。中一正明無記根。二因論明四❸無記

此即第一正明無記根。初三句述此國。後三句述外方　論曰至亦無記根攝者。釋初兩句。此國諸師說。無記根亦有三種。諸無記言通有覆無覆。謂諸有覆愛・癡。及諸有覆無覆慧。於無覆中下至異熟生。亦無記根攝。故婆沙一百五十六云。迦濕彌羅國毘婆沙師說。　無記根有三。謂無記愛・慧・無明

無記愛者。　謂色・無色界五部愛

無記慧者。謂有覆無記慧。無覆無記慧。有覆無記慧。謂欲界有身見・邊執見。及色・無色界五部染汚慧。無覆無記慧。謂威儀路・工巧處・異熟生・變化心俱生慧　無記無明者。　謂欲界有身見・邊執見相應無明。及色・無色界五部無明　問於無記中何故此三別立爲根

解云根是因義。此三爲因生諸法勝故立爲根。愛是諸煩惱足。癡即遍與諸惑相應。慧能簡擇爲衆導首　何緣疑慢非無記根者。　釋第三句　問十隨眠中瞋非無記理在絕言。　何緣疑・慢非無記根　疑二趣轉至故彼非根者。答。文可知　餘非隨眠。或無勝用。故不立根　外方諸師至遮善惡故者。釋第四・第五句。外方即是西方諸師。立無記根總有四種。謂諸有覆無記愛・見・慢・癡四種。頌言中無記名中。遮善・惡故。此唯有覆不通無覆。故婆沙云。西方諸師說無記根有四。　謂無記愛・見・慢・無明。無記愛者。謂色・無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見・邊執見。及色・無色界五見。無記慢者。謂色・無色界五部慢　無記無明者。謂欲界有身見・邊執見相應無明。及色・無色界五部無明　何緣此四立無記根者。釋第六句。此即問也　以諸愚夫至爲無記根者。答。以諸愚夫修上定者。不過依託愛・見・慢三。謂愛上定者。見上定者。慢上定者。有由愛力。有由見力。有由慢力。此三皆由無明轉故。有斯勝用。故立此四爲無記根。餘非勝故不立爲根　問此國。外方。何故不同。　於二說中何者爲正　解云據義各別故說不同。於二說中前說爲正。故婆沙云。問何故西方諸師立慢爲無記根。答彼說力堅强義是根義。慢力堅强故立爲根。謂瑜伽師所以退失百千善品皆由慢力。　問何故此國諸師不立爲根耶。答此說下義是根義。慢令心擧。於下不順故不立根。問何故此國諸師立無覆無記慧爲無記根。答此說爲依因義是根義。　無覆無記慧爲依因勝故立爲根。　問何故西方諸師不立爲根。答彼說力堅强義是根義。　無覆無記慧勢力羸劣故不立根。問何故此國❹師不立疑

❶餘＝除？　❷(所)＋有？　❸[無]－？　❹師＋(俱)？

爲無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住二門轉故。不立爲根。如是說者善·不善根俱有三種。無❶記亦應爾。又如不善慢不立不善根。無記慢亦應爾。故無記根唯三者善

諸契經中至無記攝耶者。 此下第二因論明四記問。諸契經中說十四無記事。彼亦是此三性之中無記攝耶。 不爾者。答

云何者。徵 彼經但約至立無記名者。答。彼經中十四。於四記中但約第四應捨置問立無記名。記之言答。 謂問記門總有四種者。論主因答此問總明四種記之言答。下皆准此。 謂問答門總有四種

何等爲四者。問 頌曰至我蘊一異等者。上兩句正答。下兩句指事說 論曰至謂答四問者。就長行中。一毘婆沙師解四記。二本論師解四記 等。謂等取對法諸師等。故正理云。等言爲攝有約異門。且問四者。此總擧數。第一問應一向記。第二問應分別記。第三問應反詰記。第四問應捨置記。此之四記如其次第答彼四問。此卽釋上半頌。 如有問者。一問死。· 問生。三問勝。四問我一異等。此卽指事別顯四也

所以記有四者。謂答此四問。此卽釋下半頌 若作是問至白黑等性者。此下別釋。前三問記。如文可知 第四問記若作是問。蘊與有情爲一爲異。得此問時應捨置彼一·異之記但作是言。此不應記。以彼有情無實有故若一。若異。性皆不成故言應捨置記。又如問言。石女所生兒爲白。爲黑等性。若得此問亦應捨置。石女本自無兒。何論白·黑 女不生子名爲石女。故婆沙十六云。如女身中不任懷孕。空無子故說名石女 如何捨置而立記名者。問。如何捨置一·異等問不記一·異等而立記名 以記彼問言此不應記故者。答。以記彼一·異等問言此不應記故。准此卽是發言記問。非是默然不記名捨置記古來諸德皆言第四名爲默答。此釋不然。又婆沙十五云。如諸外道問世尊言。世界常耶。佛言此不應答 以此准知。發言名答

有作是說至非一切當生者。初問無異說。後三問有異說。此卽外人設難。有作是說。彼第二問一切死者皆當生不。應分別記。亦應一向記非一切當生 然問者言至仍未解故者。此卽論主釋通。然問者一切死者死當生不。理應分別答彼所問。有煩惱者死已當生。無煩惱者死已不生。直作是言。非一切當生。此總說記不成。雖令總知非一切當生。仍未分明解如何者當生何者不生 又作是說至如識果因者。此卽外人設難。又作是說彼第三問人爲勝劣不。應反詰記。亦應一向記攝。人亦勝·亦劣。所待異故。猶如一識從前意生名果。能生後識名因。故正理云。如有問識爲果爲因耶。應一向記。亦果·亦因。所待異故 然彼問者至應反詰記者。此卽論主釋通。然彼問者一向爲問人爲勝·劣汝言亦勝·亦劣。非一向記故應成分別記。何名一向記。既不審知前人問意。但此應詰問意所方。若言方天應記人劣。若言方下惡趣。應記人勝。故此名爲應反詰記 又作是說至云何名記者。此卽外人設難。又作是說彼第四問蘊與有情爲一爲異。既全不記蘊與有情若異若一。云何名記 然彼所問至如何不名記者。此卽論主釋通。然彼所問蘊與有情爲一爲異。理應捨置一異之問不應爲記。記言應捨置。如何不名記。既發言記。所以名記

對法諸師至契實義故者。 此第二本論諸師解四問記。卽是六足·發智諸師。此解第一一向記者 若有問言。世尊是如來應正等覺耶。此問佛寶 所說法要是善說耶。問教法寶 諸弟子衆行妙行耶。此問僧寶及五蘊無常耶。四諦善施設耶 皆應一向記。是如來應正等覺。是善說。是行妙行。皆無常。善施設。契合實義故 分別記者至欲說何者者。此釋第二分別記。可知

反詰記者至無便求非者。此釋第三反詰記。❷者。若人諂心欲求過非。請言願尊爲我說法。應反詰彼法有衆多欲說何者。不應分別三世等法。若無所知者。乃至令彼默然而住。若有所知。令彼自記無便求非

豈不二中至成問記耶者。問。豈不分別。反詰二中都無有問。唯有請說。亦無有記。唯反❸詰欲說何者 如何分別。反問二種成問記耶 如有請言至豈非記道

❶記＋(根)？ ❷〔者〕一？ ❸詰＋(習)？

者。答。謂如有人請言。爲我說其道路。豈非問道。卽由反詰。記彼所問。道有衆多。謂洛陽道。益州道。欲說何者。豈非記道　或由反詰記彼所問道有衆多。欲說何者。豈非記道　若爾應俱是反詰記者。難。若爾反詰記彼所問　此二應俱是反詰記

不爾問意至無分別故者。答。不爾。問意直。諂有殊。此卽問意不同。若直心問者記有分別故。若諂曲心問者記無分別。所以前名分別記。後名反詰記　捨置記者至不應爲❶記者。此釋第四捨置記。外道說世爲我。若有問言。世爲有邊等。總有十四。此應捨置不應爲說　今依契經至問記有四者。此下第三依經辨釋。今依契經辨問記相。於大衆部經。問記有四　何等爲四者。此卽總問　謂或有問至但應捨置者。此卽總答　云何有問應一向記者。別問第一　謂問諸行至應一向記者。答文可知　云何有問應分別記者。別問第二　謂若有問至應分別記者。答。謂若有問。諸有故思造作業已爲受何果。此問名爲應分別記。若造善業受人天果。若造惡業受三塗果　云何有問應反詰記者。別問第三　謂若有問至應反詰記者答　想。謂想蘊　又解想者。謂名。名從想生。或能生想。從想爲名。行蘊所攝。若有問云。士夫想與我。爲一爲異耶。應反詰言。汝依何我作如是問。若言依麁五蘊假我。應記與想異。若依汝執別有眞實細我不可言一異　問想卽五蘊攝。寧得言異　解云除士夫想計餘五蘊爲我。故言依想異　又解我有二種。一麁。二細。若言依麁色蘊假我。應記與想異。想非色故。若言依細四蘊假我。還應反詰。依何細我。若言依餘三蘊。應記與想異。若言依想。應答一。麁我與想決定異故。論文偏擧。細我不定略而不說。此問名爲應反詰記　云何有問但應捨置者。別問第四　謂若有問至但應捨置者。答　世及如來死後命者。皆我異名。外道執此卽爲我故　世常等四。有邊等四。及有等四。三四十二　幷命者卽身。命者異身。足前十四。謂若有問世爲常等。此問名爲但應捨置

俱舍論記卷第十九

❷俱舍論記卷第二十

❸沙門釋❹光述

❺分別隨眠品第五之二

諸有情類至能繫何事者。此下第六明惑能繫。就中。一約世明繫。二約斷明繫　就約世明繫中。一正約世明繫。二明三世有無　此下第一正約世明繫。標宗問起　諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事。此卽標宗　應說三世何等隨眠能繫何世事。此卽問起　頌曰至現正緣能繫者。答。初句明所繫事。後七句明能❻繫　第二句中未斷。第八句中能繫。隨其所應通中間句　遍行有二。一遍繫三世。二遍繫自境。未來若生不生意識貪瞋慢三。未來不生五識貪瞋。及餘過未見疑無明。隨其所應皆具二遍。立遍行名　過去意識貪瞋慢三。雖亦遍繫三世。非遍繫自境。故於此中不說遍行。與五合說。現緣共惑。雖亦有具二種遍行。有不具者。以不定故不言遍行　論曰至流至後門者。此略標釋。緣別法生名爲自相。緣多法生名爲共相。自相惑中相應無明。以必有故略而不論。事雖有多略有五種。一自性事。二所緣事。三所繫事。四所因事。五所攝事。此說第三所繫事也。　第二句中未斷如其所應流至後門　若此事中至定遍起故者。釋初三句。若於此事中有貪瞋慢。於過去世已生未斷。現在已生能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。緣別事生。非諸有情定遍三世諸事起故。體現在前必無斷義。故於現在不言未斷於過去世標未斷言　若未來世至亦能繫三世者。釋次三句。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍繫三世。雖於此事惑生不生。乃至未斷皆能繫縛。未來五識相應貪瞋。若未斷可生。境必俱故。唯繫未來。故正理云。由此已顯。五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去。至現亦爾。義准可知。若與意識相應可生隨眠。若至過現未斷容繫非自世法 已上論文 未來五識相應貪瞋。若未斷不生種類多故亦能繫三世以所緣境或在

❶記＝說？　❷底本平安時代寫覺樹校石山寺藏本，㊥永仁二年寫東大寺藏本，㊁元祿十五年版本　❸撰號新加　❹(替)＋光㊁　❺品題新加　❻繫＋(惑)㊥，(惑非)㊁

未來。或流至現。或入過去。能緣雖復闕緣不生。由未斷故性縛三世　所餘一切至能繫此事者。釋後兩句。除前三種所餘一切見・疑・無明。過去・未來未斷。遍縛三世諸事。由此三種見・疑・無明是共相惑。一切有情俱遍縛彼三世事故。若現在世見・疑・無明。正緣三世境時。隨其所應能繫此事

應辨諸事至及離繫耶者。此下第二明三世有無。就中。一述宗。二正破　就述宗中。一教理證有。二敍說定宗　此下教理證有。經部師問。應辨諸事過去・未來。爲是實有。爲是實無。方可說❶繫。若去・來世是實有者。則一切行恒時有故。應說爲常。若去・來世實是無者。如何可說有能繫・所繫・及離繫耶　毘婆沙師至許說一切有者。答。毘婆沙師定立去・來二世實有。然行非常四相合故。爲此所立去・來實有決定增明。應略標宗顯其理趣。三世實有由佛說故。二緣生故。識有境故。業有果故。下兩句結

論曰至三世實有者。釋三世有　所以者何者。此下釋由說故。此即徵也　由契經中至勤斷欣求者。答。經中既說過去色有勤修厭捨。未來色有勤斷欣求。明知過去・未來實有。觀色無常於過去色能勤修厭捨　又解觀無常故名勤修厭。不顧戀故名勤修捨。觀色無常於未來色能斷欣求。欣求即是緣未來色貪　又解觀無常故名勤斷欣。不希欲故名勤斷求

又具二緣至識二緣生者。釋二故。經說二緣能生於識。　明知去・來二世實有其二者何者。問　謂眼及色至應闕二緣者。答。六根・六境。各生自識名曰二緣　若去・來世非實有者。能緣過去・未來意識應闕二緣。過去無故應闕依・緣。過・未無故應闕❷境緣　已依聖教至識亦應無者。釋有境故。以理而言。要❸必有境識乃得生。無則不生其理決定　若去・來無。是則應有無所緣識。所緣無故識亦應無　又已謝業至有現因在者。釋有果故。又已落謝過去世業。有當果故。顯有二世。謂若實無過去體者。善・惡二業其體應無。由業無故。未來當果亦應無有。　非現在果生時有現因在。以異熟果非因俱故　又解非未來果生時有現因在。以異熟果非與因無間故　又解非現・未果生時有現因在。以異熟果非與因俱及無間故　由此教理至二世實有者。結。由前二教及後二理。毘婆沙師立去・來有　若自謂是至一切有宗者。釋下兩句。若自謂是說一切有宗決定應許實有去・來世。以說三世皆定實有。故許是說一切有宗　謂若有人至非此部攝者。對簡部別。說非盡理。半是半非。更須分別故名分別說部。梵云毘婆闍縛地。毘婆名分別。縛地名❹說。舊云毘婆闍婆提者訛也。若宗輪論。飲光部。若業果已熟則無。果未熟則有　彼計同此

今此部中至立世最爲善者。此即第二敍說定宗。上兩句答初問。下兩句答第二問

論曰至非捨得體者。總有四❺說。此即初師　能救正法。或正法救彼。或以正法救人。故名法救。或言大德即斯人也　法救說言。由三類不同三世有異。彼謂諸法行於三世時。由三類有殊非體有異。如破金器作餘物時。方・圓等形雖復有殊。而顯無異。又如乳變成於酪時。捨乳甘味及乳冷勢。得酪酢味・及酪熱勢。非捨顯色。如是諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過去。唯捨類得類。非捨體得體

尊者妙音至不名離染者。此即第二師　音聲妙故名曰妙音。梵云瞿沙。舊云瞿沙訛也　彼作是說。由不相應中別有一類世相不同三世有異。諸有爲法一一有三。隨在何世。一顯二隱。一正顯者名爲正合。餘二雖隱而非體無。故亦名爲不離彼相　又解相有用時名合。相雖無用。而隨於法其體非無故言❻而不名離。如人正染一妻室時一貪有用。於餘姬媵雖有貪無用不名離貪恒隨行故

尊者世友至置千名千者。❼此即第三師說　世是天名。與天❽遂友故名世友。父母憐子恐惡鬼神之所加害言天*遂友。彼不敢損故❾故以爲名焉。梵名筏蘇密呾羅。筏蘇名世。密呾羅名友。舊云和須密訛也　彼作是說。由位不同三世有異。彼謂諸法行於世時。至三世位位中作三世異異說。由三位有別。非三體有異。如運一籌置一位處名一。置百位

❶(說)＋繫◎　❷境＝所◎　❸〔必〕－◎◎　❹說＝部◎◎　❺說＝種◎◎　❻而＝合◎　❼此＋(下)◎◎　❽遂＝逐◎◎*　❾〔故〕－◎◎

處名百。置千位處名千。雖歷位有別。而籌體無異。　尊者覺天至名母名女者能覺悟天故名覺天。梵云勃陀提婆。勃陀名覺。提婆名天。舊云佛陀提婆訛也　彼作是說。由觀待有別故三世有異。彼謂諸法行於世時。前後觀待立名有異。觀待後故名過去。觀待前故名未來。俱觀待故名現在。如一女人觀待女名母。觀待母名女。體雖無別。由待有異得母女名。
此四種說至外道朋中者。此下釋後兩句。將❶印世友先破餘三。此卽破第一師。此四種說一切有部中。第一執法有轉變故。應置數論外道朋中。同彼計故。又婆沙七十七云。說類異者。離法自性說何爲類。故亦非理。諸有爲法從未來世至現在時。前類應滅。從現在世至過去時。後類應生。過去有生。未來有滅。豈應正理。　第二所立至何義爲同者。破第二師。彼師所立世相雜亂。三世皆有三世相故。復破喩言。人於妻室貪現行時。於餘姬媵貪唯有成就。現無貪起。何義❷爲同。以三世法同時皆有三世相故。喩不等法。　第四所立至類亦應然者。破第四師。此師所立前後相待。一世法中應有三世。謂過去世前刹那應名過去。後刹那應名未來。中刹那名爲現在。未來三世類亦應然。現在世法雖一刹那待後應名過去。待前應名未來。　俱待應名現在。　故此四中至非體有殊者。此卽評取第三世友。如文可知。　此已具知至何謂去來者。經部難。去來實有。應名現在。何謂去來。　豈不前言約作用立者。說一切有部答。指同前說。　若爾現在至有何作用者。經部復難。若爾現在有眼等根不見色等彼同分攝。有何作用名爲現在。
　彼豈不能取果與果者。說一切有部答。彼同分眼雖無見色發識之用。彼豈不能起取果用及與果用。名現在耶。　是則過去至世相應❸雜者。經部復難。過去❹因等旣能與果。應有作用。旣有作用亦應名❺現。有半作用世相應有雜亂之過。
已略推徵至此法性甚深者。此卽第二正破。上句用字通於兩處。謂何礙用。用云何。若用與體無有異者。世義便壞。若說去來法體實有。誰未已生名未來。誰復已滅名過去。毘婆沙師作如是言。此法性甚深。
論曰至許常有故者。釋何礙用。經部難云。應說一切有爲諸法於三世中自體恒有。應一切時能起作用。何礙此法用有還無。汝若謂衆緣不和合者。此救非理。汝許因緣亦常有故。　又此作用至法名去來者。釋用云何。又此作用云何得說爲去來今。此難意汝說法體由作用故說三世別。作用未起名未來。作用已起名現在。作用已滅名過去。體由作用說三世別。用復由誰說去來今三世差別。豈作用中而得更立有餘作用。說此作用爲去來今。若於用上復有餘用。用復有用便致無窮。若此作用更無作用。非去來今三世所攝。而復說言作用是有。則是無爲故應常非無。故不應言作用已滅法名過去。及此未有法名未來。
　若許作用至有此過失者。說一切有部救。釋無異。若許作用異法體者。❻可有用無窮及有用常失。然我說用與體無異。隨體說故。體無無窮故用亦無無窮。體非常故用亦非常。汝經部師故不應言有此過失。　若爾所立至世義不成者。經部破。釋世便壞。若用卽體。體旣三世恒有。用亦應如體三世。若恒有用。豈應名現。何得有時名爲過未。故彼所立世義不成。
何爲不成至名過去者。說一切有部救。何爲不成。以有爲法未已生名未來。若已生未已滅名現在。若已滅名過去。　彼復應說至皆不成立者。經部破。釋第三句。彼復應說。若如現在法體實有去來亦然。誰未已生名爲未來。誰復已滅名爲過去。謂有爲法體實三世恒有。如何可得成未已生名未來。已滅名過去。先在未來有何所闕。彼未有故名未已生。後在過去復闕何法。彼已無故名爲已滅。故不許法體本無今有有已還無。則三世義皆不成立。若三世義不成立者。應一切種諸有爲法皆不成立。
　然彼所說至此眞自在作者。此下廣破。經部牒前毘婆沙師❼立義徵破。　然彼前文所說恒與有爲諸相合故行非常者。此但有虛言。三世體實有。生滅理無故。汝許體恒三世實有。說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故有頌言。許三世法其體恒有。而

❶印＝取㊂　❷(得)＋爲㊄㊂　❸雜＋(亂)㊂　❹(同類)＋因㊄㊂　❺現＋(在)㊄㊂　❻可＋(別)㊄㊂　❼(所)＋立㊄㊂

說三世其性非常。性之與體眼目異名。復無有別。此眞是彼自在天作。外道計自在天須作即作。論主調彼。須作即作。同彼自在故。言此眞自在作 又彼所言至如現實有者。經部牒前初經通釋。我等亦說有去來世。謂過去世曾有名有。未來當有故名爲有。過去有現果說曾有因。未來有現因說當有果 又解未來當有果。過去曾有因。依曾當有說有去來。非謂去來如現實有。同彼常宗 誰言彼有如現在世者。說一切有部救。非如現世 彼有云何者。經部徵 彼有去來二世自性者。說一切有部答。謂過去有過去自性。未來有未來自性 此復應詰至去來性不成者。經部復詰。若去來世體俱是有。如何可言是去來性。二世差別。故說彼有。據曾有因。據當有果。非體實有。世尊爲遮謗因果見。據曾當義說有去來。有聲通顯有無法。故有顯有法。相顯可知。不指事說。有顯無法相隱難知。故指事云 如世間說有燈先時無。謂燈未生 有燈後時無。謂燈已滅 又如有言有燈已滅非我今滅。此雖說有皆顯無法 說有去來義亦應爾。有顯無法 若不爾者體皆實有去來性不成 若爾何緣至重說爲有者。說一切有部難。若爾何緣世尊爲此枝髻外道。說業過去盡滅變壞。而猶是有。既說有言。明[1]過實有。 豈彼外道不許過去業曾有性。佛重說[2]有。[3]即由外道信曾有性不信實有。故佛說有 手執杖行頭上作髻故名杖髻 盡滅變壞。過去異名。說業過去。說業盡。說業滅。說業變壞 依彼所引至義已成立者。經部師釋經說業有。依彼業所引現相續身中與果功能種子有故。[4]蜜說過去能熏業爲有。所熏業因能與當果。名與果功能 若不爾者彼過去業今現實有。應是現在。過去豈成 理必應爾。以經中說 眼根生位無所從來。顯無未來 眼根滅時無所造集。顯無過去 本無今有。既言本無明無未來 有已還無。既言還無明無過去 去來眼根若實有者。經不應說本無等言 牒救破云。若謂經言眼根本無今有。有已還無。依現世說。此救非理。若現世性與彼眼根體別不同。可得說言依現世說本無今有有已還無。此現世性與彼眼根體無別故。何得說言依現世說本無今有有已還無。以離有爲無別世故。汝若許現世本無今有有已還無。是則眼根去來無體。義已成立。以世與眼根體無別故。說世應亦說眼根故 又解若謂經言眼根本無今有有已還無 依現在世眼根說者。此救非理。若現在眼根體性。與彼過未二世眼根體別不同。可得說言依現在世眼根體。說本無今有有已還無。此現在世眼根體性。與彼過未二世眼根體無別故。何得說言依現在世眼根體。說本無今有有已還無。汝若許現世[5]眼根。本無今有有已還無。是則眼根去來無體義已成立 又彼所說至亦是所緣者。[6]叙第二證破。應共尋思。意根法境爲緣生識。爲法如意作能生緣。爲法但能作所緣境。若法如意作能生緣。如何未[7]來百千劫後。當有彼法應生現前。或當亦無闕緣不生。爲能生緣生今時識。夫生緣者相貌分明。彼相隱昧如何能生 又涅槃性違一切生。立爲能生第六意識。不應正理 若法但能爲所緣境生意識者。 我說過未亦是所緣 經部許有緣無生心 若無如何成所緣境者。說一切有部難 我說彼有如成所緣者。經部答。我說彼有如成所緣。相似擬對而緣 如何成所緣者。說一切有部徵。過未無體如何成所緣 謂曾有至其理自成者。經部答。過去曾有。未來當有。非憶過去色受等時。如現在分明觀彼爲有。但追憶彼曾現有之相。逆觀未來當有亦爾 謂如已下。重釋可知。據曾當有擬對而緣。故作是言如成所緣。曾當有故不同龜毛無實體故不同現在 過未二境若如現[8]有應成現世。何謂去來。若體現無則應許有緣無境識 共理自成同我經部 若謂去來至理亦自成者。經部縱救牒破。汝說一切有部。若謂過去未來極微散亂名有。非聚集故而非現在。理亦不然。取彼過未極微相時非散亂故應非過未 又若救言彼過未色有體同現。唯有極微散亂爲異。則極微色三世不改其體應常 又色唯應極微聚集名爲現在。極微散亂名爲過未。竟無

[1]過＋(去)㊂ [2](業)＋有㊂ [3]即＝良㊂ [4]蜜＝密㊂ [5]眼＝現㊂ [6]叙＝牒㊂ [7]來＋(有)㊂ [8]有＝在㊂

少分可名生滅。若執微常。是則遵崇邪命者論。卽勝論師。乘背善逝所說契經。引經可知　又色微聚散可名過・未。非受・想等極微集成。如何可言去・來散亂　然於受等追憶過去。亦❶如現在未滅時相。逆觀未來。亦如現在已生時相　過・未二世若如現有。體應是常。若體現無。還應許有緣無境識。理亦❷自成同我經部　若體全無至應是所緣者。說一切有部難。汝經部師若體全無是所緣者。第十三處應是所緣

諸有達無至彼名爲無者。經部❸反徵說一切有部。諸有達無第十三處。此能緣識爲何所緣。若謂卽緣第十三處名爲境者。爾時既作無第十三處解。然名替處。是則應撥彼名爲無。若撥名無。便同邪見非是正見。謂彼意計。若撥無第十三處是正見。若立第十三處是邪見。當撥之時彼能緣識。既無第十三處可緣。卽緣第十三處名爲境。既撥名無。應是邪見非是正見。以有名故而撥爲無。然汝計意。撥無第十三處是正見。故言是則應撥彼名爲無。是其邪見非是正見　又若緣聲至有非有境者。經部❹復約事❺徵。聲未起時。名・聲。先非有。望現爲先。又若緣聲先時非有者。此能緣識爲何所緣。既緣非有。明知緣無生心

若謂緣聲先時非有。卽緣彼聲以爲境者。求聲無者。應更發聲。緣聲非有。倘聲爲境。求聲無者。理應發聲　若謂聲先無時住未來位。汝宗所執未來實有。如何謂無者。此亦非理。若現在世性與去來聲體別不同。可得說言無現在世。此現在❻世與去・來聲其體一故。何得說言無現在世　又解汝若謂過去・未來世聲無現世聲故言無者。此亦非理。若三世聲其體各別。可得說言無現世聲。此現在聲與去來聲。雖復經歷三世不同。其體一故。何得說言無現世聲　若未來聲與其現聲而有少分體差別者。本無今有。其理自成同我經部　破訖結言。故識通緣有・非有境。亦應徵問聲後非有。略而不言　然菩薩說至是無上者。經部會經引證。然菩薩說世間所無之法。我言知見無是處者。意說他人懷增上慢。亦於非有未證得中現相謂有。我唯於有方觀爲有。不於非有現相謂有。非顯緣無不生心也。若異我說不許通緣有・非有者。則一切覺皆有所緣眞實法體何緣於境得有猶豫有耶無耶。或有差別有・無差別。既有猶預。既有差別。明知亦有緣無生心　一切覺者。謂心・心所能覺境故　理必應然。復❼引經證。經中既說知非有言。明知緣無亦生心也　有謂有法非有謂無法　有上謂更有上法。此法猶劣。卽是有爲及虛空・非擇滅　無上謂更無上法。此法最勝。卽是涅槃　由此彼說至亦不成因者。例破第三證。由此上來所證教理。彼宗所說識有境故有去・來者。亦不成因　又彼所言至當廣顯示者。此破第四證。❽牒非不然。非經部師作如是說。卽過去業能生當果。然過去業爲先能牽。於現身中所引業種。相續・轉變・差別。令當果生　相續等三。破我品中當廣顯示　又正理五十一引經部云。然業爲先所引相續。轉變差別能生當果　業相續者。謂業爲先後後剎那心相續起　卽此相續後後剎那。異異而生名爲轉變　於最後時有勝功能　無間生果異餘轉變故名差別

若執實有至能生功能者。復牒計破。若執實有過去・未來。則果常有。業於彼果有何功能。若謂業能生果果體新生。則所生果。本無今有。其理自成。若一切法於三世中一切時有。誰因於誰果。有能生功能　又應顯成至有必不滅者。顯同外道過　雨時生故以雨❾授名。是雨徒衆故名雨衆。卽數論師。汝執所立有無決定。又應顯成雨衆外道所黨邪論。彼說二十五諦有必常有。非諦攝者無必常無。無必不生以無體故。有必不滅以有體故　若謂能令至其理自成者。復縱救牒破。若謂往業能令當果成現在者。果體本有。如何令果成現在耶。若謂往業引彼當果。從餘方所引至餘方。則所引果從此至彼其體應常❿色有形段。可從此處引至餘方。又無色法既無形段。當如何引。又所引果應體本無今時創得。若謂往業但令當果體有差別不同先時。本無今有其理自成　是故此說至所說而說者。論主結非。讚述經部　經如何說

❶如＝知㊁　❷自＝得㊀㊁　❸反＝返㊁　❹復＝師㊁　❺徵＝釋㊁　❻世＝牽㊁　❼引＝別㊁　❽牒＝總㊁　❾授＝標㊀㊁　❿色＋（彼）㊀㊁

者。說一切有部問。　如契經言至而說有言者。經部答。如契經言。梵志當知。一切有者唯十二處。或唯三世。如其所有而說有言。　經部意說。若假。若實。若曾。若當。如其所有而說有言。非皆實有。猶如現在。過去曾有。未來當有。現是實有。現十二處八處實有。四處少分實有・少分實無。如色❶處中顯色實有。形色實無。聲處中無記剎那聲實有。相續語業善・惡等聲實無。觸處中四大實有。餘觸實無。　法處中定境界色・受・想・思實有。餘心所法思上假立實無。及不相應法。三無為法亦是實無。故正理論引經部云。又汝等說現十二處少分實有少分實無。如上❷坐宗色・聲・觸・法。　若去來無至及離繫耶者。說一切有部難。過・未實有。可得說有能繫。所繫。及與離繫。若去・來無。如何可說有能繫。所繫及離繫耶。　彼所生因至得離繫名者。經部答。正理釋云。此釋意言。過去煩惱所生隨眠現在有故。說有過去能繫煩惱。未來煩惱所因隨眠現在有故。說有未來能繫煩惱。緣過・未事煩惱隨眠現在有故。說有去・來所繫縛事。已上論文　若現隨眠種子斷時。彼過・未事得離繫名。若斷現果隨眠。即斷過因煩惱。若斷現因隨眠。即斷❸未果煩惱。應知過・未說能所繫及與離繫。竝據曾・當。
　毘婆沙師至多剎那故者。釋第四句此法性甚深。毘婆沙師作如是說。過去・未來如現實有。論主廣申經部難。我所有於中不能通釋。彼❹過難者諸自愛者應如是知。法性甚深非是尋求思量境界。豈以我部不能通釋。汝經部師便撥為無。　有異門下❺又更別出法性甚深不應非撥。然諸法理種種不同有異門故。此法生即此法滅。謂色等五蘊各別自❻生。即色等五蘊各別自滅。有異門故。異法生・異法滅。謂未來世餘色等生現在世餘受等滅。故婆沙七十六云。問為此法生即此法滅。為餘法生餘法滅耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若此法生即此法滅者。應未來生即未來滅。若餘法生餘法滅者。應色等生餘受等滅。答應作是說。有因緣故說此法生即此法滅。謂色蘊生即色蘊滅。乃至識蘊生即識蘊滅。有因緣故說餘法生餘法滅。謂未來世生現在世滅。已上論文　有異門故於未來世中即世名生。以正生時未來世所攝故。有異門故說世有生。未來世有多剎那故。於中唯有一剎那生。餘未生世法有生相時故。故婆沙云。問諸有為法未來生時。為世體生。為世中生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若世體生者。一法生時應未來世一切法生。此既生已應無未來。此復已滅應無現在。便壞三世一切有義。若世中生者。云何說諸行非異世耶。答應作是說。有因緣故說世體生。以一剎那行生時。即是未來世生故。有因緣故說世中生。未來世行有多剎那。於中唯一剎那生故
　傍論已了至彼已斷耶者。此下第二約斷明離繫。此即問也。　若事離繫至而非離繫者。答。若事離繫彼必已斷。有事已斷而非離繫。　已斷。據❼已斷彼　離繫。據離繫縛。　斷非離繫其事云何者。問。離繫必斷。此事可知。斷非離繫其事云何。　頌曰至餘緣此猶繫者。頌答。上兩句約見位明。第三句約修位辨。下一句通前兩位。
　論曰至如是應知者。且見道位苦智已生集智未生時。見苦所斷隨眠等事體不成故名為已斷。　見集所斷。簡餘部所斷遍行隨眠。簡非❽遍惑。　若未永斷。簡已斷者。有先凡位以世俗道斷下八地。集智雖未生彼地名已斷。為簡此等說未斷言。　能緣此者。簡緣餘部及緣餘界。於❾苦所斷猶繫縛故。　及修道位隨何九品對治道生。　九品事中隨其所應前品已斷或斷一品乃至八品。　餘未斷品或後八品未斷乃至一品未斷　所有隨眠能緣前品者。於前品猶繫❿縛　緣此之言。簡緣餘品及色等善等故。總結言斷非離繫如是應知
何事有幾隨眠隨增者。此下大文第七明惑隨增。就中。一正明惑隨增。二明心有隨眠。
　此下正明惑隨增。此即問也。　若隨事別答至後三淨識境者。答。法有十六。能緣亦爾。於此審知。能緣所緣隨增可了。　論曰至皆容緣故者。釋初頌。若欲界繫苦・集・修斷。十六識內各五識緣。謂自界三即如前說。及色界一即修所斷。無漏第五皆容緣故。於此五中有不緣者故說容緣。　且如欲

❶處＝色⑦　❷坐＝座⑦　❸未＋（來）⑧⑦　❹過＝通⑦　❺又＝文⑧⑦　❻生＝性⑦　❼已斷彼＝性不成イ⑧⑨　❽遍＋（行）⑦　❾（見）＋苦⑧⑦　❿〔縛〕－⑧⑦

界見苦所斷。容爲欲界見苦所斷識緣。然彼見苦所斷識。有緣餘部及他界者。卽不能緣。然有能緣者。故說容緣。就見苦所斷中。亦非一切皆能遍緣。如此貪緣此法。不緣彼法等。下皆准此。若別分別。欲三斷法各五識緣者。婆沙八十七云。欲界見苦所斷法五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善・及無覆無記識。四❶色修所斷善・及無覆無記識。五法智品無漏識　解云欲界修所斷善・及無覆無記識者。善謂生得・加行。無記謂異熟生・威儀路・工巧處。非通果心。唯緣色故　色修所斷善・及無覆無記識者。善謂生得・加行。無記謂異熟生・威儀路。非通果心。雖天眼・耳識亦能緣下。但緣修斷色・聲爲境。非緣見苦所斷。法智品言通攝法忍・及俱心等　問以何文證無覆無記能緣異部及下見苦所斷法耶　解云婆沙八十七云。問異熟生無記識能緣何法。答欲界不善果者。唯緣欲界修所斷法。善果者。唯緣欲界五部法。色界者。緣自・下地一切有漏法。有說唯緣自地五部法。無色界者。唯緣自地五部法。問威儀路識能緣何法。答欲界者唯緣欲界五部法。色界者唯緣欲・色界五部法。問工巧處識能緣何法。答唯緣欲界五部法。問通果無記識能緣何法。答欲界者唯緣欲界修所斷法。色界者唯緣欲・色界修所斷法。已上論文　問若無覆識亦能緣下見苦所斷。何故正理五十三解欲見苦斷五識緣中。但云色修所斷善識非餘。准彼論文。不言無記緣下見苦所斷。婆沙言緣。豈不相違　解云婆沙論文極理分明。正理不說有違宗過　又解婆沙言緣據身在上能緣下地。正理不說據身❷在下不能起上無覆無記緣下見苦所斷。各據一義。故不相違。欲見集斷・及修所斷各五識緣。准釋應知。❸又空法師云。色界威儀心雖能緣下。以緣色・聲不能緣見苦所斷身・邊二見隱沒無記心。此解不然。違婆沙故　若色界繫至皆容緣故者。釋第五・第六句。婆沙八十七云。色界見苦所斷法八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷一切隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善・及無覆無記識。七無色界修所斷善識。八類智品無漏識　解云欲修所斷善識。謂生得・加行。色修所斷善識。謂生得・加行。色修所斷無覆無記識。謂異熟生・威儀路識。無色修所斷善識。謂加行善識　問何故欲界修斷無覆不緣上界。色界修斷無覆無記能緣下界　解云無記力劣。下緣上難故不緣上界。上緣下易故能緣下界　問若下緣上難。初定三識應不緣上　解云雖緣上地由同界故所以得緣。欲・色界別。下不緣上　問上緣下易。無色無覆應緣下界　解云色無覆勝故能緣下界。無色無覆劣故不能緣下界　問若色無覆勝。應能緣上界　解云勝無色故能緣下界。劣善染故非緣上界　又問如何得知。無色修斷善識唯加行善　解云以空處近分加行善心。可能緣色五部所斷。餘生得等不能緣下。故婆沙八十七云。問生得善識能緣何法。答欲・色界者。能緣三界・及無漏一切法。無色界者能緣自・上地有漏・無漏一切法・及虛空。問加行善識能緣何法。答欲・色界者能緣三界・及無漏一切法。無色界者能緣自・上地有漏・無漏一切法。及虛空。幷次下地有漏法　婆沙無色生得善識不言緣下有漏。加行善識卽言緣下有漏。以此故知。唯無色界加行善識。能緣色界見苦所斷　問因論生論。婆沙言無色界生得善識。加行善識。俱云能緣自・上地有漏・無漏一切法。及與虛空。緣自・上地有漏法・及緣虛空。此義可知。何者是無漏一切法　解云婆沙❹言無漏一切法者。少分一切隨其所應。謂自・上地有漏法上擇滅・非擇滅　及一切類智品道　幷一切類智品上非擇滅　故婆沙八十四云。第四解脫緣四無色及彼因・彼滅一切類智品　若四無色・及類智品非擇滅幷虛空。若謂一❺物。若謂多物。一切皆緣(第五第六第七解脫准此可知)　准婆沙文。擇滅唯緣自上地有漏法上擇滅。若非擇滅通緣自上下地・類智品上非擇滅。色界見集所斷。及修所斷。各八識緣。准釋應知　若無色繫至皆容緣故者。無色界繫苦集修斷。各十識緣。准色界繫如應當知　見滅見道至增自識緣

❶色＋（界）㊂㊄　❷［在］－㊂㊄　❸又＋（言）㊂㊄　❹言＝云㊂㊄　❺物＝切㊄

者釋第九・第十句。 此復云何者。問。
謂欲界繫至十一識緣者。答。應知三界見滅・道斷。各增自部有漏緣識。欲界滅・道五增至六。色界滅・道八增至九。無色界滅・道十增至十一。思之可知。 若無漏法至皆容緣故者。釋後兩句。無漏法謂三無爲及道諦十六識內爲十識緣。謂三界中各後三部。即見滅・道・修所斷識。無漏第十。皆容緣故。若別分別。三界見滅所斷無漏緣識唯緣擇滅。即爲三種。三界見道所斷無漏緣識唯緣道諦。復爲三種。足前成六。三界修[1]所斷善識。通緣三無爲及與道諦。復爲三種。足前成九。無漏識若法智品緣欲滅・道。若類智品緣上滅・道。復爲一種。足前成十。應知修斷無覆無記不緣無漏。故婆沙第十云。 應知修所斷心與無漏心展轉相緣者。唯善 彼論既不言無覆心與無漏心展轉相緣。明知無覆心不緣道諦。 又婆沙第九說。欲界修所斷無覆無記邪行相智。但緣虛空・非擇滅名。又婆沙八十七云。問虛空・非擇滅何識所緣。 答三界修所斷善識所緣 以此故知無覆無記不緣虛空・非擇滅。 又婆沙八十七緣無漏[2]法中。但言三界修斷善識不言無覆。明知無覆不緣無漏。又前所引毘婆沙文。說四無覆無記心。隨其所應。但緣五部所斷。不言緣無漏。以此故知。無覆無記心不緣無漏。 又空法師云。欲界無覆心能緣無漏心。 又云。威儀・工巧心所引意識能緣十二入。故知亦緣無漏。 此解不然。違婆沙故。言緣十二入者。但緣有漏不緣無漏。 爲攝前義至所緣境已者。說頌重攝。總結可知。 今應思何事何隨眠隨增者。問。 若別疏條至隨眠隨增者。此下略答。此明樂根隨眠隨增。 [3]若有問言至隨眠隨增者。此明樂根緣識隨眠隨增。色界有爲緣者。於色界中有爲緣隨眠隨增。簡異見滅所斷無爲緣惑。故言色界有爲緣[4]隨眠隨增。以無爲緣惑非是緣彼樂根識故。無色二部謂道・及修。餘思可知。 若復有問言至隨眠隨增者。 此明緣緣樂根識隨眠隨增。 [5]思亦可解。 准此方隅餘應思擇者。此即勸思。准此樂根所餘諸法皆應思擇。應知此中隨增有二。或於相應。或於所緣。隨其所應皆名隨增。 若心由彼至定隨增不者。此即第二明心有隨眠。問若心由[6]彼煩惱名有隨眠。彼隨眠於此心定隨增不。 此不決定至無染局隨增者。答。此不決定。或有隨增。謂彼隨眠與心相應而未永斷。是相應隨增。及[7]有隨眠緣此心未斷。是所緣隨增。此名有隨眠亦隨增。若相應已斷則不隨增。仍名有隨眠。以恒相應故。此約伴性名有隨眠。以此伴性不可斷故。若[8]約所緣已斷。不名有隨眠。亦不名隨增。相應已斷名有隨眠。此中別舉。緣縛已斷不名有隨眠。故不別釋。依此義門應作頌說。 論曰至名有隨眠故者。有隨眠心總有二種。一五部所斷諸有染心。二修所斷諸無染心 於中有染有二隨增。或有隨增。謂於相應隨眠未斷。此是相應隨增。或有隨增。謂緣彼心隨眠未斷。此是所緣隨增 若於相應隨眠已斷則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應有伴性故 若無染心唯局隨增名有隨眠。緣此心隨眠必未永斷故。此心唯據緣縛隨增名有隨眠。若斷緣縛不名有隨眠。 以有隨眠心總有二種。一隨增故名有隨眠。二伴性故名有隨眠。此無染心斷緣縛已既無隨增復無伴性故。不名爲有隨眠心。相應親近雖復斷已名有隨眠。所緣疎遠斷已不名有隨眠心。又婆沙二[9]十云。問過去・未來既無作用。云何[10]可說隨眠隨增。有一解云。尊者妙音作如是說。彼雖無有取境作用。而於所緣・及相應法。有如現在繫縛功能。故彼隨眠有隨增義。 廣如彼釋。
如上所說至由前引後生者。此下第八明次第起。就中。一正明次第起。二別明起因緣。 此即正明次第起。 論曰至前後無定者。 且諸煩惱次第生時 先由不共無明於諦不了。不觀四諦。 由不了故次引生疑二途猶預 從此猶預次引邪見撥無四諦。 由撥無諦次引身見。謂取蘊中撥無苦・無常・空・無我理。便決定執此是我故 從此身見引邊見生。 謂依前我執斷常邊。 從此邊見引生戒取。謂由於我隨執斷・常[11]一邊。便計此執爲能得彼淨涅槃故 從戒禁取引見取生。 謂計戒[12]禁能得淨已。必執爲勝起見取故 從此見

[1]〔所〕－甲乙 [2]法＝識甲乙 [3]若＝且乙 [4]〔隨眠〕－甲乙 [5]思＋(之)乙 [6](行)＋彼乙 [7]〔有〕－乙 [8]約＝緣乙 [9]十＋(二)甲乙
[10]〔可〕－甲乙 [11]一＝二乙 [12]禁＋(取)乙

取次引貪生。謂自見中情深愛故　從此貪後次引慢生。謂自見中深愛❶著已。恃見生高擧陵蔑他人故　慢次引❷瞋。謂自見中深愛恃己。於他所起違己見中情不能忍必憎嫌故　有餘師說。於自見解多種之中取一捨餘。起憎嫌故。以見諦所斷貪等生時。緣自身中見爲境故　如是且依一類次第相牽起說。越次起者前後不定。以一一後皆容起彼十隨眠故

諸煩惱起至阿羅漢等者。此即第二別明起因緣。諸煩惱起由三因緣。因謂六因。緣謂四緣。隨其所應是因是緣。且如將起欲貪纒時。一未爲無間道斷。未爲解脫道遍知欲貪隨眠故。二順欲貪境現在前故。三緣彼非理作意起故。即起惑前邪相俱行非理作意是能引義。由此三力便起欲貪。此三因緣如其次第。初是因力。中是境界力。後是加行力。既言加行。明知前起。如貪既爾。餘煩惱起類此應知。謂此且據具因緣說。或有唯託境界力生。如退法根阿羅漢等。非由因力加行力生

即上所說至其體云何者。此下大文第三雜明諸煩惱。就中。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋差別　就明漏等四門中。一出體。二釋名　此下出體。即上所說十種隨眠幷下十纒。經說爲漏瀑流軛取四門煩惱。如是漏等其體云何。四種總名如下別釋　釋別名者　於三漏中❸初二依主釋。後一持業釋　四瀑流中。前二依主釋。後二持業釋　應知四軛如四瀑流　於四取中前一後二依主釋。第二持業釋　言我語取者內有情法可說我言故。前文言。我語謂內身依之說我故。上界貪等多緣內身緣我語故名我語取　頌曰至以非能取故者。此即頌答。又婆沙四十八云。問諸煩惱垢何故不說爲漏等耶。有作是說。彼亦說在欲漏等中品類足說。云何欲漏謂欲界除無明諸餘❹結。縛。隨眠。隨煩惱。纒是名欲漏。乃至廣說。隨煩惱者即煩惱垢。應作是說。煩惱垢麁不堅住故不說漏等。不信。懈怠放逸。亦由過輕微故不說漏等

論曰至各二十六者。此下釋初二頌明三漏。此則別釋初頌明欲漏有漏可知

豈不彼有至何故不說者。問。豈不上界亦有惛沈掉擧二種。又品類足出有漏體。謂除無明餘色無色二界所繫各有五結。謂愛。慢。疑。見取。各有一縛。謂貪各有八隨眠。謂十惑中除瞋。無明。取餘八種。各有八❺隨煩惱。謂大煩惱地中除無明取餘五種。小煩惱地中取諂誑憍足前爲八。　各有二纒。謂惛沈掉擧。應合有者皆名有漏。彼亦說纒。今於此中何故不說　迦濕彌羅國至不自在故者。答。一彼界纒少唯有二故。二不自在非自力起故。所以不說。品類足據彼界有體。所以具說　何緣合說至爲一有漏者。此下釋第五第六句。此即問也　同無記性至名有漏義者。答。一同無記性。二同於內門轉。正理破云。彼界煩惱亦於外門有緣色聲觸境轉故。應更別說第二合因。謂彼隨眠同一對治。設依此義無壞頌文。謂此應言。何緣合說二界煩惱爲一有漏。同無記。對治。定地。故合一

俱舍師救云。雖彼上惑亦外門轉。言內門轉。從多分說。諸法立名種種不同。若不爾者。如言色界豈無受等。三同依定地生。由三義同故合爲一。如前所說名有貪因。因是所以義即是此中名有漏義。　有謂有身。貪多緣有故名有貪。漏多緣有故名有漏

唯此三界至爲無明漏者。此下釋第七第八句辨無明漏可知　何緣唯此別立漏名者。問　無明能爲諸有本故者。答。無明能爲一切三有生死根本。故十二支無明爲初　瀑流及軛至與瀑流同者。釋第三頌明四瀑流軛如文可知　四取應知至名戒禁取者。釋第四行頌。如文可知　何緣別立戒禁取耶者。問　由此獨爲至清淨道故者。答。在家樂著生死故願生天出家欣樂涅槃故求清淨計捨可愛境。謂別解脫戒等能捨可愛諸境計此爲道　何緣無明不別立取者。問　能取諸有至合立爲取者。答亦可解　然契經說至應知亦爾者。述經部師引經解軛。然契經說。欲軛云何。謂於諸五欲境中。於欲起貪。於欲起欲。於欲起親戀　於欲起貪愛。於欲起貪樂。於欲起醉悶。於欲起耽著。於欲起貪嗜。於欲起喜樂。於欲起執藏。於欲起隨執。於欲起貪著。貪等十

❶著＝差㊥②　❷瞋十（生）㊥②　❸初＝前㊄②　❹結＝法②　❺隨＝種②

二并貪異名。欲是五欲境。緣欲起貪纒歷於心。是總釋貪是名欲軛。應知欲軛以貪爲體　問何故經中廣說異名　解云或爲鈍根隨解一故。或爲多忘隨憶一故。或爲異國隨方說故。或顯巧言轉變說故。或顯[1]一義有多名故。諸有異名皆准此釋。有軛見軛。應知亦爾。以貪爲體。有謂三有。身緣有起貪故名有軛。見謂六十二見。緣見起貪故名見軛。欲有見三俱是境名。緣此三境起貪故名欲軛有軛。見軛所以[2]三皆貪爲體。不言無明軛者。以無明卽軛名無明軛。持業釋。以無明爲體　又餘經說至名欲等取者。又述經部引經釋四取以貪爲體。又餘經說欲貪名[3]取。卽欲名貪。非是欲界貪故名爲欲貪。由此故知。於欲等四境所起欲貪名欲等取。緣五欲境起貪名欲取。緣見起貪名見取。緣戒禁起貪名戒禁取。緣三界我語起貪名我語取　問何故經部但說軛取不說四瀑流及與三漏　解云論者略舉對辨差別又解軛取體異是故別說。瀑流體同四軛已說四軛。當知亦說瀑流。三漏不異當宗故不說也

如是已辨至[4]是隨眠等義者。此下第二釋名。如是已辨十種隨眠幷彼十纒。經說爲漏瀑流[5]軛取。此卽結前。此隨眠漏瀑流軛取名有何義。纒後別明故此不問

頌曰至是隨眠等義者。答　論曰至故名微細者。此釋眠義。根本十惑現在前時。行相難知故名微細。猶如睡眠行相微細故名爲眠

二隨增者至增惛滯故者。[6]此釋隨義。二隨增者。一能隨於所緣法增惛滯故。二能隨於所相應法增惛滯故　惛滯謂眠

言隨逐者至常爲過患者。此亦釋隨。謂此煩惱能起諸得。恒隨有情常爲過患

不作加行至故名隨縛者。此亦釋隨。不作加行爲令彼惑生而數現起。或設劬勞爲遮彼惑起而數現起。隨縛有情故名隨縛

由如是義故名隨眠者。總結。又正理云。何緣隨眠唯貪等十非餘忿等。唯此十種習氣堅牢非忿等故。謂唯此十習氣堅牢　起便難歇

稽留有情至故名爲漏者。二義釋漏。或住名漏。或流名漏。如文可知

極標善品故名瀑流者。可知

和合有情故名爲軛者。合名爲軛。和合有情受生死苦。猶如車軛故名爲軛

能爲依執故名爲取者。執名爲取。四取煩惱能爲有情所依止處。執取諸法故名爲取

又解四取煩惱能爲諸有漏法[7]依執取諸有漏法　[8]又解四取煩惱能爲業依執取當果

若善釋者至說名爲取者。述經部解

[9]倶舍論記卷第二十

[10]一挍了

[11]倶舍論記卷第二十一

[12]沙門釋[13]光述

分別隨眠品第五之三

如是已辨至復說五種者。此下第[14]二明結等六門。就中。一正明結等。二諸門分別

就正明結等中。一明結等五門。二明煩惱六垢

就明結等五門中。一標章。二別釋

此卽標章。卽諸煩惱。一結。二縛。三隨眠。四隨煩惱。五纒。義差別故復說五種　問漏等四門皆說幷纒。結等六門但言煩惱　解云漏等四門皆攝纒盡故說幷纒。結等六門初一攝二。第二第三第六不攝。第四第五雖復攝盡。非遍諸門。皆攝盡故不說幷纒

且結云何至惱亂二部故者。此下別釋。就中一明諸結。二明三縛。三明隨眠。四明隨惑。五明諸纒

就明諸結中。一明九結。二明五下分。三明五上[15]分　此卽第一明九結

論曰至當辨其相者。釋結九　結謂結縛。此中愛結謂三界貪。餘八隨應當辨其相。故婆沙五十云。問[16]此九結以何爲自性。答以百事爲自性。謂愛慢無明結各三界五部[17]爲四十五事。恚結唯欲界五部爲五事。見結有十八事。謂有身見邊執見各三界見苦所斷爲[18]六。邪見三界各[19]有四部爲十二事。取結有十八事。謂見取三界各四部爲十二事。戒禁取三界各見苦道所斷爲六事。

[1] 一義＝義一(乙)　[2] (此)＋三(甲)(乙)　[3] 取＋(者卽欲名取)(甲)(乙)　[4] 是隨眠等＝名有我義(甲)(乙)　[5] (軛)－(甲)(乙)　[6] (此)－(甲)(乙)　[7] 依＝故(乙)　[8] (又解四取煩惱能爲業依執取諸有漏法)十六字＋又(乙)　[9] 倶舍論記卷第二十＝倶舍論記第二十(丙)，新倶舍論記卷第二十(甲)　[10] 〔一挍了〕－(甲)(乙)，甲本奥書曰于時永仁二年四月六日於東大寺正法院書寫之畢志趣爲當年倶舍三十講并又爲修學不退也三論末學沙門宗融生年二十三南無八幡大菩薩于時永仁二年五月九日以或人本交點了正法院宗融離起道心也願八幡三所照身心中所願只此事也早如所願令成辨□□　[11] (丙)文永七年寫東大寺藏本，(甲)元祿十五年版本　[12] 〔沙門〕－(丙)　[13] (普)＋光(甲)　[14] 二＝三(甲)*　[15] 分＋(結)(甲)　[16] 〔此〕－(甲)*　[17] 爲＝有(甲)　[18] 六＋(事)(甲)　[19] 〔有〕－(甲)

疑結三界各四部爲十二事。嫉・慳結各欲界修所斷爲二事。由此九結以百事爲自性。

見結謂三見至於彼隨增故者。別釋見・取二結。見結以身・邊・邪見三見爲性。取結以見取・戒禁取二取爲性　依如是理故發智論有如是言。問頗有❶五見相應法爲九結中愛結繫非見結繫。非不有五見隨眠隨增耶。答曰有。問云何。答集智已生滅智未生。見滅道所斷見取戒禁取相應法。彼爲自部愛結爲所緣繫。非見結繫。所以者何。苦・集諦下身・邊・邪見遍行見結已永斷故。滅・道諦下非❷遍見結即是邪見。唯緣無漏。望二取相應法所緣・應相二俱無故。非緣彼故無所緣繫。非彼相應故無相應繫。然彼二取相應法有見隨眠隨增。二取即是見隨眠故。二取見隨眠。於彼相應法隨其所應。或相應隨增。或所緣隨增。　何緣三見至爲取結耶者。問。　三見二取至立爲二結者。答。釋頌物取等及第二句。　三見二取。一物等故❸二取等故　言物等者。謂彼三見有十八物。身・邊二見唯見苦斷。邪見通四諦。總有六種。三界各六故成十八。二取亦然。有十八物。戒❹禁取唯苦・道。見取通四諦。總有六種。三界各六故成十八。此名物等　言取等者。於五見中三見等是所取。爲二取所取故。二取見等是能取。能取三見❺故名取等。所取・能取。有差別故立爲二結。故正理云。謂於諸行計我・斷常。或撥爲無。後起二取執見第一。或執爲淨已上論文　言能所取。且據一相從多分說。理實而言竝通能・所。

何故纏中至非餘纏耶者。此下釋後八句。此即問也　二唯不善至故唯立二者。八纏家答。故正理五十四云。若立八纏應作是釋。二唯不善。自在起故。謂唯此二兩義具足。餘六無一具兩義者。無慚・無愧雖唯不善非自在起。悔自在起非唯不善。餘兩皆無解云餘❻隨眠惛沈・掉舉兩義皆無。餘文可知　問若言睡眠非自在起。何故婆沙五十有一復次廢立中云。復次以嫉與慳獨立・離二。故立爲結。餘纏不爾。獨立者謂❼自現行。離二者謂一向不善。忿・覆二纏雖能獨立亦復離二。而似隨眠爲隨眠相❽之所映奪其相不顯故不立結。由此義故外國諸師說此二種即隨眠性。惛沈・掉舉不能獨立他力起故。亦不離二或是不善或無記故。睡眠・惡作雖亦獨立而不離二。睡眠通善・不善・無記。惡作通善・不善性故。無慚・無愧雖是離二而非獨立。唯嫉與慳獨立離二。異隨眠相故立爲結　准婆沙文。睡眠亦是自在起。❾何故正理言非自在　解云婆沙餘師義。非與正理同。說八。說十。既各不同。明知異說　又解睡眠若與餘惑相應非自在起。正理據此說。若與善・無覆心相應是自在起。婆沙據此說。各據一義竝不相違　若纏唯八至亦具兩義故者。論主破。若纏唯八此釋可然。　此即縱許　許有十纏此釋非理。以忿・覆二種亦具兩義故　由此若許至及自部故者。十纏家答　嫉・慳過重。謂此二種數現行故　又嫉爲賤因。慳爲貧因。又遍顯戚・歎隨煩惱故。　隨煩惱中總有二類。一戚。二歎。嫉能顯戚。❿慳顯歎　又惱亂出家・在家部故。故正理云。又此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。由嫉・及慳極爲惱亂。若出家衆於敎行中。由嫉・及慳極爲惱亂　或惱亂天・阿素洛故。天中好美味。阿素洛中好女色。天慳味嫉色。阿素洛慳色嫉味。因此戰諍。阿素洛此云非天。故正理云。或能惱亂天・阿素洛衆。謂因色・味極相擾惱　或惱人・天二勝趣故。　故正理云。或此能惱人・天二趣。如世尊告憍尸迦言。由嫉・慳結人・天惱亂　或嫉惱亂他部。慳惱亂自部。故正理云。或此二能惱自・他衆。謂由嫉故惱亂他朋。由內懷慳惱亂自侶　由上七種過失尤重故。於十纏別立二結

佛於餘處至故唯說斷三者。此即第二明五下分結　論曰何等爲五者。問　謂有身見至瞋恚者。答。總三十一事爲體。謂身見三界見苦所斷三。戒禁取三界各見苦道爲六。疑三界各四諦爲十二。欲貪・瞋恚各欲界五部爲十　何緣此⓫五名順下分者。此下釋第二・第三句。此即問也　此五順益至防邏人故者。答。此五順益下分欲界。欲界三界最下。三界一分故名下分。由後貪・瞋不能超欲。　如守獄卒　設有能超乃生有頂。由前身見・戒取・疑三還令退下置欲界獄。　如防邏人　有餘師說至

❶〔五〕－？＊　❷遍＝邊㊅　❸〔二取等故〕－㊄　❹〔禁〕－㊄　❺故＋（故）㊄　❻隨＝睡？　❼自＋（力）？　❽之＝以㊄　❾何故＝故何㊄
❿慳＋（能）？　⓫〔五〕－㊄

順下分名者。叙異說。前三能障超下有情不成聖故。後二能令不超下界不生上故。故五皆得順下分名

諸得預流至斷三結耶者。釋第四句問。諸得預流五見及疑六煩惱斷。何緣經但說斷身見·戒取·疑三結耶

理實應言至已說斷六者。答。諸得預流理實應言斷六煩惱。一攝門故。二攝根故但說斷三　言攝門者。謂所斷中類有三種。身邊二見唯在苦一部。戒取通苦·道二部。見取·邪見·疑通苦·集·滅·道四部。說斷三種攝彼三門。皆悉周盡。若斷身見攝彼一門。若斷戒取攝彼通二門。若斷疑攝彼通四門　言攝根者。謂所斷中三隨三轉。說斷三種攝彼三根。若斷三根本餘三末亦斷。故說斷三已說斷六　問集·滅見取如何隨戒禁取轉　解云言見取隨戒禁取者。據苦·道下說　又解因苦·道下戒取先起。引彼集·滅見取起故。亦名隨轉

有作是釋至故說斷三者。釋第二頌叙異說。凡趣異方有三種障。一不欲發趣。❶見此方益餘方有損。二雖發趣迷失正道。依邪道故。三由依邪道疑正道故　趣解脫者亦有如斯相似三障。一由身見怖畏解脫。灰身滅智不欲發趣。二雖發趣由戒禁取。依執邪道迷失正路。三由依邪道疑於正道深懷猶預　佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三

佛於餘經至名順上分結者。此即第三明五上分結。一色貪。二無色貪。三掉舉。四慢。五無明。若未斷❷時。能令有情不超上界。故名順上分結。此五總以聖者身中上界修斷八事為體。色貪無色貪·掉舉·慢·無明。色·無色界各有四故　問何故貪別立二。餘三合立　解云愛是諸煩惱足多過別立。故婆沙云。復次愛令界別地別部別。愛能增長一切煩惱。愛·有愛處所說多過。故依界別立為二結。掉舉等三無如是事。故上二界合立為一　問隨煩惱中。何故唯說掉舉為結　解云障定强故。故正理云。掉舉惱亂三摩地故。於順上分建立為結　又婆沙云。問何故唯修所斷立為順上分結　答令趣上生名順上分。見所斷結亦令墮下。故不立為順上分結。復次上人所行名順上分。上人是聖非諸異生。見所斷結唯異生起。故不立為順上分結。於聖者中唯立不還者所起諸結名順上分　問因論生論。何故預流及一來者。所起諸結非順上分　答順上分者。謂趣上生。預流·一來所起諸結亦令生下。故不立為順上分結廣如彼釋

已辨結至謂一切癡者。此即第二明三縛。以能繫縛故立縛名。縛體不同有其三種

何緣唯說此三為縛者。問。諸煩惱中何緣唯說此三為縛

由隨三受至作此定說者。答。由隨三受勢力所引說縛有三。於自樂受貪多隨增。所緣·相應俱隨增故。於自苦受瞋多隨增。所緣·相應俱隨增故。於自捨受癡多隨增。所緣·相應俱隨增故。故言於苦受瞋。於捨受癡。應知亦爾。雖於自捨亦有貪·瞋。所緣·相應二俱隨增。非如癡故。於此文中亦應影顯。雖於自樂亦說有癡。所緣·相應二俱隨增。非如貪故。雖於自苦亦說有癡。所緣·相應二俱隨增。非如瞋故　又亦應顯。雖於自苦亦說有貪。所緣·❸相應隨增。非如瞋故。❹雖於自樂亦說有瞋。所❺緣隨增。非❻如貪故。約自相續身中樂等三受。從多分說為縛所緣作此定說。貪緣樂增。瞋緣苦增。癡緣捨增。　若約他相續身中樂等三受為縛所緣。此即不定。三受皆能為所緣境生三縛故。如緣怨樂瞋亦隨增。如緣怨苦貪亦隨增。緣非怨親苦·樂癡亦隨增隨其所應。故正理五十四云。有餘師說。由隨三受勢力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣·相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自·他苦。取他樂·捨。唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受。所緣·相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自·他樂。及他苦·捨。唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受。所緣·相應二種隨增。少分亦於樂受·苦受。於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理說隨三受建立❼三縛

已分別縛至如前已說者。此即第三明隨眠指同前說

隨眠既已說至煩惱垢攝者。此即第四明隨煩惱。略釋頌者　蘊。簡無為。　行。簡色等四蘊　心所。簡行蘊中不相應行　染。簡心所中善·無記　此餘。簡染中本惑。謂

❶〔見〕－宮　❷〔時〕－宮　❸〔相應〕－？　❹〔雖〕－宮　❺緣＋（相應）宮　❻如＝加宮　❼三＋（時）宮

此本惑餘　隨煩惱。標名。將釋隨惑。先解本惑。此諸根本煩惱亦名隨煩惱。以皆隨心爲惱亂事故。復有此本惑餘。異諸本煩惱染污心所❶蘊所攝。隨煩惱起故亦名隨煩惱。不名煩惱非根本故。廣列彼隨煩惱相。如法蘊足論第九卷雜事品中說。　復次當略論十纏攝者。六煩惱垢攝者

且應先辨至悔從疑覆諍者。　此即第五明纏。初一頌明纏。後一頌半明本惑等流果

論曰至說名爲覆者。釋初頌。將釋諸纏先解本惑。根本煩惱亦名爲纏。經說欲貪纏爲緣故　然品類足。說纏有八。不說忿·覆　毘婆沙宗說纏有十　纏縛有情置生死獄。故名爲纏　此中睡眠唯取染污

若泛明睡眠總有四種。謂善·不善·有覆·無覆。善唯生得不通加行。故正理云。然於加行聞·思善心。眠不現行。性相違故。此於加行修所成心。亦不現行。彼能治故。　唯有一類生得善心。眠可現行。性羸劣故　不善·有覆皆❷容現行　無覆無記異說不同。故正理五十四云。無覆無記唯異熟生。起工巧等眠便壞故。　有餘師說於眠位中亦有威儀·工巧心起。然非初位彼可即行。於後夢中方可行故。又婆沙三十七云。無覆無記者謂威儀路·工巧處·異熟生非通果。　威儀路者·如睡夢中自謂行等。　工巧處者。如睡夢中自謂❸畫等。異熟生者。如睡夢中除前所說餘無記轉。有餘師說唯異熟生。是睡眠中無覆無記。以心惛昧。不發身·語。故無威儀及工巧性（婆沙。正理。幷無評家）。　略釋睡眠。餘九如文　問餘隨煩惱何故非❹纏　解云隨其所應過重別立過輕不立。大煩惱中惛沈障慧❺勝·掉舉障定*勝故別立纏。不信·懈怠·放逸三種障定·慧非勝故不立纏。故入阿毘達磨論云。不信等三不立隨眠·及纏·垢者。過失輕故。易除遣故（已上論文）　無明是本煩惱故不立纏。無慚·無愧唯是不善過重故立纏。小煩惱中嫉·慳·忿·覆過重立纏。　餘六過輕故立別垢。餘地法外睡眠障慧勝。惡作障定勝故別立纏。尋·伺非障故。尋立菩提分法。此即順慧。尋·伺立靜慮支。此即順定。　故不立纏。貪·瞋·慢·疑並是本惑。亦不立纏

於此所說至如其次第者。釋後一頌半。　言等流者。是彼本惑近等流果。若有❻知人覆是貪等流。貪著名利而覆藏故。若無*知人覆是無明等流。愚癡不解而覆藏故。如其次第　又解有*知是初師。無*知是第二師。有*知無*知是第三師。故言如其次第　前解爲勝。餘文可知　故正理云無慚·慳·掉舉是貪等流。要貪爲近因方得生故。　無愧眠惛沈是無明等流。此與無明相極相隣近故。嫉·忿是瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流·因猶豫生故。覆有說是貪等流。有說是無明等流。有說是俱等流。諸有*知者因愛生故·諸無*知者因癡生故

餘煩惱垢至諂從諸見生者。　此即大文第二明煩惱六垢。初兩句正明六垢。後四句明是本惑近等流果

論曰至名煩惱垢者。釋初兩句　諂。謂能令心曲爲性。由此不能如實自顯。爲諂彼人。或❼矯詐撥彼人怨家。令彼歡喜。爲諂他人。或設方便種種現相。令解不明故名爲諂　餘文可知

於此六種至隨煩惱名者。釋後四句　言等流者。是彼本惑近等流果　諂。是諸五見等流　如有問言。何法是曲。作是答言謂諸惡見。惡見名曲。與諂相似。故諂定是諸見等流。故入阿毘達磨論第一云。誑·憍二種是貪等流貪種類故。　害·恨二種是瞋等流瞋種類故。　惱垢即是見取等流。執己見勝者惱亂自他故。　諂垢即是諸見等流。諸見增者多諂曲故。如說諂曲謂諸惡見

此垢及纏至名自在起者。　此下大文第二諸門分別。就中。一三斷分別。二三性分別。三三界分別。四六識相應。五五受相應　此即三斷分別。　且十纏中無慚·無愧·睡眠·惛沈·掉舉五種通見·修斷。由此通與見·修所斷二部煩惱相應起故。故通二斷。於見斷中隨與見此諦所斷相應。即說名爲見此諦所斷。見斷通四部。所以別釋。修斷唯一故不別明。餘嫉·慳·悔·忿·覆。幷六垢。自在起故唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應故名自在起。故唯修斷。故正理云。與自在起纏垢相應所有無明唯修斷故

此隨煩惱至無記性攝者。此即三性分別。欲界所繫眠·惛·掉三。若與貪等相應是不善。若與身·邊二見相應無記。　所餘一切七纏。六垢。皆唯不善。上二界中隨應所有惛沈·掉

❶(行)十蘊？　❷容＝蓋㊄　❸畫＝盡㊄　❹纏＝纒㊄　❺勝＝殊㊄*　❻知＝智㊄*　❼矯＝憍㊄

舉。及諂・誑・憍。一切唯是無記性攝

此隨煩惱至唯欲界繫者。此即第三三界分別　匿己情事名諂　現相誑惑名誑　又正理解諂・誑云。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現行　餘文可知

已辨隨眠至皆容起故者。此即第四六識相應　略說應知。一切三界見諦所斷・及修所斷。一切慢・眠隨煩惱中。自在起者。即是嫉・慳・忿・覆・悔・纏。及與六垢。如是一切皆依意識　依五識身無容起故　所餘一切通依六識。❶謂修所斷貪・瞋・無明。及彼相應諸隨煩惱。　即無慚・愧・惛・掉四纏。及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。即是放逸・懈怠・不信。依六識身皆容起故

如先所辨至遍自識諸受者。此下第五五受相應。就中。一明本惑相應。二明隨惑相應

此即第一明本惑相應　就問起中。一總問。二別問及頌答。可知　論曰至唯意地故者。欲惑中貪。喜・樂相應歡行轉故。非憂・苦相應非慼行故。遍六識故喜・樂相應。若在五識樂根相應。若在意識喜根相應　瞋憂・苦相應慼行轉故。非喜・樂相應非歡行故。遍六識故憂・苦相應　若在五識苦根相應。　若在意識憂根相應　無明遍與前喜・樂・憂・苦四受相應。歡行轉故喜・樂相應。慼行轉故憂・苦相應。遍六識故四受相應。若在五識苦・樂根相應。若在意識喜・憂相應　邪見通與憂・喜相應。歡行轉故喜根相應。慼行轉故憂根相應。唯意地故憂・喜相應。非五識故非苦・樂相應　何緣邪見歡慼行轉者。問　如次先造罪福業故者。答。先造罪業後起邪見即歡行轉雖造罪業無苦果故。先造福業後起邪見即慼行轉。徒設劬勞福無果故　疑憂相應至必住捨受者。疑憂相應慼行轉故。非喜相應非歡行故。唯意地故憂根相應。非五識故非苦相應。求決定知心愁慼故所以非歡行轉　餘四見。慢。與喜相應。❷歡行轉故。非憂相應非慼行故。唯意地故。❸喜根相應。非五識故非樂相應　已約別相說諸煩惱與受相應。就通相說受相應者。一切煩惱皆捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住捨受。以捨處中不違歡・慼故遍相應　欲界既爾上界云何者。此下釋後兩句。此即問也　皆隨所應至故不別說者。答。欲有憂・苦所以諸惑有慼行轉。上無憂・苦又定所潤。所以諸惑無慼行轉。隨何地識所有煩惱各遍自識諸受相應　若初定中具有四識。彼一一識所起煩惱。各遍自識諸受相應。❹若在三識樂・捨相應。若在意地喜・捨相應　二定已上唯有意識。二定意識所起煩惱遍與意識喜・捨相應　三定意識所起煩惱。遍與意識樂・捨相應　四定已上意識所起煩惱。遍與意識捨受相應　上諸地中識・受多少。如前已辨故不別說

又顯宗二十七云。何緣二疑俱不決定。而上得與喜・樂相應非欲界疑喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定亦不憂慼。雖懷疑網無廢情怡。如在人間求得所愛雖多勞倦而生樂相有。說色界雖復懷疑。而於疑中生善品想。故彼得與喜・樂相應

已辨煩惱至餘四遍相應者。此即第二明隨惑相應　論曰至唯意地故者。釋初三句。隨煩惱中嫉・悔・忿・惱・害・恨六種。一切❺皆與憂根相應。慼行轉故。非喜相應非歡行故。唯意地故憂根相應。非五識故非苦相應　又正理云。有餘師說惱喜相應。見取等流應歡行故　慳喜相應至極相似故者。釋第四句。慳喜相應歡行轉故。非憂相應非慼行故。唯意地故喜根相應。非五識故非樂相應　諂誑眠覆至憂慼心行者。釋第五・第六句。諂・誑・眠・覆。憂・喜相應歡・慼行故。若歡行轉喜根相應。若慼行轉憂根相應。唯意地故憂・喜相應。非五識故非苦・樂相應。又正理云。有餘師言。既說誑是貪等流故但應歡行。不應說與憂根相應。是歡等流不應慼故。又正誑時不應慼故。或應說誑是癡等流。正理釋云。理應釋言因果相別。如無慚・掉雖貪等流而與憂・苦有相應義。故知所說與受相應不唯同因。但據相別許有憂慼而行誑者情有所憂而行誑故　憍喜樂相應至與喜相應者。釋第七句中上三字。憍喜・樂相應歡行轉故。非憂相應非慼行故。唯意地故喜・樂相應。樂謂三定。非五識故非彼樂相應

此上所說至遍相應故者。釋第七句中下兩

❶謂＝唯㊀　❷歡＝觀㊀　❸喜根＝非苦㊀　❹若＋（各）㊀　❺〔皆〕－㊀

字。此上所說十二種中。憍通行在四定已上
唯捨地故。惛沈・掉擧理亦通在唯捨地中。
次❶後別明故今不說。餘文可知　餘無
慚無愧至地法攝故者。釋後一句。問六識相
應中即便明餘大煩惱。何故此中不便明耶
　解云前文既說六識相應已。顯與彼諸
受相應故今不說
所說煩惱至障蘊故唯五者。此即大文第三
明五蓋　蓋五。標名擧數　唯在欲。界分
別　次兩句明蓋合　後一句廢立　論
曰至五疑蓋者。釋蓋五。入阿毘達磨論云。
欲界五部貪名初蓋。五❷部瞋名第二蓋。欲
界惛沈・及不善睡眠名第三蓋。欲界掉擧・
及不善惡作名第四蓋。欲界四部疑名第五
蓋　此中所說至通三界耶者。此釋唯
在欲。此即問也　應知此三至非色無色
者。答。經言不善故唯在欲。又正理云。
爲顯惛沈・掉擧二種。唯欲界者有立爲
蓋故。與眠・悔和合而立。眠・悔唯是欲界
繫故。爲顯眠・悔唯染汚者有得蓋名。故
與惛沈・掉擧二種和合而立。惛・掉唯是染
汚性故。疑准前四在欲可知　何故惛
眠至合立一耶者。此下❸釋第二第三句。此
即問也　食治用同至食非食同者。答。
可知　何等名爲惛眠蓋食者。問
謂五種法至心昧劣性者。答。食謂能❹益。此
五能益惛・眠故是彼食　又解此五皆是小
惑中攝　瞢憒者。眠之先兆　不樂者。情不
歡也　❺頻申者。由勞事業。疲倦所生能
起*頻申。因從果❻號　食不平等者。由所

飮食過於恒度。或香・味・觸隨有偏增能令
食者身心沈昧。此從食不平等生果。從因
爲名　心昧劣性者。謂由彼力令心王❼取
境不明爲昧。能取力微爲劣。從用爲名
　何等名爲此蓋非食者。問　謂光明相
者。答。起光明想心即發悟惛・眠不生非益
彼故名爲非食　如是二種至心性沈昧
者。此釋惛・眠用同　掉悔雖二食非食同
者。明掉・悔二種食同。非食同　何等名
爲掉悔蓋食者。問　謂四種法至承奉等
事者。答。或時尋思諸親里事。或時尋思諸
國土事。或復尋思我不死當來作如是事
業。或時隨念往昔過去所更等事。緣親
里等由散亂故而增掉擧。有不稱情而
生憂悔　何等名爲此蓋非食者。問
謂奢摩他者。答。奢摩他此云定。由此定
故掉擧及悔而不得生　問何故前言惛
眠非食謂光明想。不言毘鉢舍❽耶。掉・悔非
食言奢摩他。不言黑闇　解云非食有多
種各隨擧一。或影略互顯　如是二種
至心不寂靜者。釋事用同。由此說食至二合
爲一者。總結。又正理云。何緣欲貪・瞋恚・疑
蓋各於一體別立蓋名。而彼惛・眠。掉・悔。
二蓋各於二體合立蓋名。欲貪・瞋恚・疑食・
治各別。是故一一別立蓋名。由惛與眠。及
掉與悔。所食・能治事用皆同。故體雖殊俱
合立一。欲貪蓋食謂可愛相。此蓋對治謂不
淨❾相。瞋恚蓋食謂可憎相。此蓋對治謂慈善
根。疑蓋食謂三世。如契經說於過去世生

如是疑乃至廣說。此蓋對治謂若有能如
實觀察緣性緣起　正理論釋惛眠・掉悔。
食・非食用與此論同　又云。或貪・瞋・疑是
滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。惛眠・掉悔非
滿煩惱　二合方荷一覆蓋用　諸煩惱
等至唯說*此五者。釋下一句。此即問也
等。謂等取隨煩惱　唯此於五蘊至建立
爲蓋者。答。煩惱等雖有蓋義。唯此於五蘊
能爲勝障故。謂貪恚蓋是破戒惑。能障戒
蘊。惛沈・睡眠性闇昧故。能障慧蘊。掉擧・
惡作心散亂故。能障定蘊。定慧無故於四
諦疑。由疑未斷被繫縛故。能令乃至解
脫・解脫知見二蘊皆不得起。故唯此五建立
爲蓋　問若爲障勝立爲蓋者。無明何故不
立蓋耶　解云等荷擔者立諸蓋中。無明於
中所荷偏重。是故不立。若立無明爲一
蓋者。一切煩惱所荷障❿皆合比無明。猶不
能及。故不立在諸蓋聚中　問若非最勝
亦立蓋者。餘惑・隨惑何故不立　解云夫蓋
義者令心趣下。慢性高擧故不立蓋。蓋性
遲鈍。見性捷利。不順蓋義亦不立蓋。隨煩
惱中惛・眠障慧勝。掉・悔障定勝。故別立蓋。
餘隨煩惱障定障慧非強勝故皆不立蓋
　若作如是至怖畏掉悔者。論主破前說
一切有部師解。若作如是解釋經意。掉・悔
理應在惛・眠前說。以必依定方有慧生
故。此顯所障先定後慧　定障亦應先慧
障故。此顯能障前後次第　依如是理。經
部師言。此五蓋中惛・眠障定。由此惛・眠性

❶後＝復㊂　❷〔部〕－㊂　❸〔釋〕－㊂　❹益＝蓋㊂　❺頻申＝嚬呻㊂*　❻號＝名㊂　❼取＝分㊂　❽耶＝那？　❾相＝想㊂　❿皆＋（能）㊂

沈下故。定不得生。掉悔障慧。由此掉悔數散動故慧不得生　由此經言修等持者怖畏惛眠。故知障定。修擇法者怖畏掉悔。故知。障慧　有餘別說唯立五因者。敍經部釋　彼說云何者。問　謂在行位至唯有此五者。經部答　謂在行位。卽乞食等時。先於色等種種境中。取可愛·憎二種相故　後在住位。卽住靜室等時。由先愛·憎二相爲因。於可愛境便起欲貪。於可憎境便起瞋恚。此二能障將入定心卽定前心也　由此後時正入定位。卽在定心也。於止·及觀不能正習故。由此便起惛·眠障定。掉·悔障慧令不得起。設入定已。由此於後出定位中。卽散心位也。思擇法時疑復爲障爲證·不證

今應思擇至斷由何因者。此下當品之中。大文第二明惑滅。就中。一明斷惑四因。二明四種對治。三明斷煩惱處。四明遠性四種。五明斷惑得滅。六明九種遍知　此下第一明斷惑四因。問。今應思擇。欲界苦·集。他界遍行。及與三界見滅·道斷有漏緣惑。於彼斷位不知彼所緣。謂緣欲界苦·集二諦法智忍生斷二諦惑。於彼他界遍行斷位。不知彼他界遍行所緣。以彼唯緣欲苦·集故。謂緣滅·道法智忍生。斷二諦惑。於彼滅·道有漏緣惑斷位。不知彼有漏緣惑所緣。以彼唯緣無漏境故　知彼所緣時而彼不斷。謂緣上界苦·集二諦。類智忍生。知彼他界遍行所緣時。而彼他界遍行不斷。謂緣苦·集法智忍生。知彼滅·道有漏緣惑所緣時。而彼滅·道有漏緣惑不斷。如是諸惑斷由何因　又解知彼所緣時。而彼不斷者。如苦類智忍知彼他界遍行所緣時。而彼他界遍行不斷。欲苦遍行已斷名不斷。欲集遍行未斷名不斷　如集類智忍知彼他界遍行所緣時。而彼欲界他界遍行已斷名不斷。如緣苦·集法智忍生。知彼地滅·道有漏緣惑所緣時。而彼滅·道有漏緣惑不斷。未斷名不斷。以有漏緣惑所緣之境苦·集攝故

又解苦類智忍。知彼欲界見集所斷他界遍行所緣時。而別彼集下他界遍行不斷。此解意說未斷名不斷。餘解如前　非要遍知所緣故斷者。答　若爾斷惑總由幾因者。問。由四種因者。答　何等爲四者。問　頌曰至對治起故斷者。上三句明見道。下一句明修道　論曰至斷無漏緣者。且[1]斷見斷惑由前三因。一由遍知所緣故斷。謂見苦·集斷自界緣惑。及見滅·道斷無漏緣惑。迷悟相違斷理應爾。亦應說上二界中。他界地緣諸遍行惑。亦由遍知所緣故斷。緣苦·集諦類智忍生。俱能頓觀*二界境故。而此文[2]言見苦·集斷自界緣者。且據一相通三界說　二由斷彼至彼隨斷故者。二由斷彼能緣故斷　謂見苦·集斷他界緣惑是所緣。以自界緣惑能緣於彼他界緣惑。能緣若斷彼所緣惑亦隨斷故。雖緣各異。然能爲因。故自界緣望彼有力。他界緣惑藉斯力故能緣上界。如羸病者倚杖仰觀。杖若折時彼隨倒故　三由斷彼至彼隨斷故者。三由斷彼所緣故斷　謂見滅·道斷有漏緣惑。以無漏緣惑能爲彼有漏緣惑境。所緣無漏緣惑若斷時。能緣有漏惑亦隨斷故。如羸病者非杖不行。杖若折時彼隨亦倒故

若修所斷至諸惑頓斷者。明斷[3]修惑

何品諸惑誰爲對治者。問　謂上上品至後當廣辨者。答。所治能治。各有九品逆順相對。後當廣辨　又正理云。豈不一切見所斷惑斷時。亦由對治道起。以若此部對治道[4]起。則此部中諸惑斷故。理實應爾。然於此中爲顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷對治決定故說此言見所斷中唯有頂惑對治決定。如前已辨　或見所斷諸惑斷時。方便定三故就別說。修所斷惑能斷方便。不決定故就總而說（已上論文）　問緣四諦理如何能斷修道事惑名對治斷　解云事麁理細。緣細可以斷麁。故九品道斷九品惑

所言對治至謂斷持遠厭者。此卽第二明四種對治　論曰至深生厭患者。一斷對治。謂無間道。此道正能斷彼惑故　二持對治。謂此無間後解脫道。由彼解脫道能持此斷得故　三遠分對治。謂解脫道後所有勝進道。由彼勝進道能令此無間道所斷惑得更遠故。名遠分對治　有餘師說。遠分對治亦解脫道。以解脫道如彼勝進令此無間所斷煩惱得更遠故　四厭患

[1]〔斷〕－（宮）*　[2]〔言〕－（宮）　[3]〔修〕－（宮）　[4]起＝生（宮）

對治。謂若有道見此界過失深生厭患從多分說是加行道 然此對治至起勝進道者。論主解云。然此對治若欲善說理實應為如是次第。一厭患對治。謂緣苦集起加行道。二斷對治。謂緣一切四諦起無間道。三持對治。謂緣一切四諦起解脫道。四遠分對治。謂緣一切四諦起勝進道。與前次第雖復不同。釋四相似 上來所明厭患等四各在一道。據斷當品約顯以論。若更具說厭患等四四道通局。一厭患對治通於四道。論言加行從多分說。故正理論解厭患對治云。應知多分是加行道 又云。說多分言應知為顯無間解脫勝進道中緣苦集諦者亦厭患對治已上論文 二斷對治。唯無間道不通餘三。三持對治。若據顯相當品以論唯解脫道。若據前後所斷諸品。隱顯合論即通四道。以皆能持彼斷得故 四遠分對治。若據顯相當品以論唯勝進道。若據前後所斷諸品。隱顯合論亦通四道。以皆能令彼所斷惑得更遠故。若依婆沙十七更說捨對治。隨其所應在何道中能捨彼法名捨對治 諸惑永斷為定從何者。此下第三明斷惑處問。諸惑究竟永斷為定從何 頌曰至不復生故者。答。應知諸惑得究竟永斷時。不可令其離相應法。謂於相應雖斷隨增非斷伴性。仍名有隨眠。以親近故不名永斷。但可令彼遠離所緣。令於所緣不復生故。謂於所緣斷彼隨增不名有隨❶增眠。以疎遠故故名永斷。此言永斷據有隨眠。故婆沙二十二云。然此中說諸隨眠於所緣可斷。非於相應者。❷依❸止名有隨眠義說。不依隨增義說。以隨增義俱可斷故 斷未來惑至定何所從者。難。斷未來惑理且可然。容令於境不復生故說之為斷。過去諸惑是已生法。不可令其不復生故云何說斷。若謂頌說從所緣言意顯遍知所緣故斷。非於所緣不復起故名之為斷。但知諸惑所緣之時即名斷者。此亦非理。不決定故。以斷苦集他界遍行及滅道斷有漏緣惑。非是遍知所緣故斷。難訖問言。由此應說煩惱等斷定何所從 自相續中至究竟斷故者。論主復為一釋。夫有漏法斷。一自性斷。二緣縛斷。若自相續身中煩惱等斷。由得斷故。自體不成說名為斷。此據自性斷也。若他相續身中諸煩惱等。及一切色一切不染法斷。由能緣彼在自身中所有諸惑。至第九品究竟斷故說名為斷。此據緣縛斷也 所言遠分遠性有幾者。此下第四明遠性四種問。如前所言遠分對治。泛論遠性總有幾種 頌曰至亦名為遠者。答。隔現在故去來名遠。餘文可知 望何說遠者。論主問 望現在世者。說一切有部答。去來二世離現在故說名為遠。義准應知現在名近。故品類足第六云。遠法云何。過去未來法。近法云何。謂現在及無為法 無間已滅至如何名遠者。論主難。過去世中無間已滅。未來世中正生相時。與現相隣如何名遠 由世性別至方得名遠者。說一切有部答。由過未與現在世性別故得遠名。非久曾滅非久當生方得遠名 若爾現在至說名為遠者。論主復難。現望去來世性亦別亦應名遠 若謂過去未來法無作用離作用故名為遠者。諸無為法既無作用云何名近。若謂由現在世能起彼得遍得有漏法上擇滅無為遍得有為法上非擇滅無為故說無為名為近者。去來二世例亦應然。亦由現世起得得彼去來世法。去來二世應亦名近 二滅現得可名為近。虛空無為既無有得。如何名近 以說一切有部宗。三無為法皆名為近。二滅有得。虛空無得。故作斯難。故正理云。且虛空體遍一切處相無礙故說名為近。非擇滅體不由功用於一切體一切處時皆可得故說名為近。擇滅無為諸有精進正修行者斷諸惑時於一切體無有差別速證得故說名為近(解云虛空所在法皆有名近。非擇滅現易得故名近。擇滅現速得故名近) 若謂過去未來更互相望。由隔現在名為遠現望過去未來二世俱極相隣中間無隔。三無為法亦無有隔故皆近者。則應去來隣現在世故可名近相望有隔故❺名遠。故具二名不應一向說名為遠 若依正理至正理法自相故者。論主述經部解遠相。過去未來無體名遠。准知現在有體名近 等言為明舉事未盡者。釋頌等字。如相遠中雖舉大種所造色等猶未說故。治遠雖舉

❶[增]一？ ❷依十(自心)②，(心)？ ❸[止]一？ ❹證＝斷㊣ ❺(可)十名？

持戒犯戒善不善等猶未說故。處遠雖舉東海西海南北海等猶未說故。時遠一種雖復舉盡從多分說故說等言

前言惑斷至練根六時中者。此即第五明斷惑得滅。上句答初問。下三句答後問

論曰至再斷惑義者。釋初句。諸惑若得彼能斷無間道。即由彼道此惑頓斷。若更不退必無後時再斷惑義。唯有退時方[2]得更斷

若依成實瑜伽雜集許[1]惑再斷　所得離繫至彼勝得義者。釋第二句。所得離繫是善常故。雖無隨道漸勝進理。而道勝進時容有重起彼勝得義。故正理五十六云。以離繫得道所攝故。捨得道時彼亦捨得。故諸離繫有重得理。若依成實離繫無重得

所言重得總有幾時者。釋下兩句。此即問也　總有六時者。答　何等為六者。徵　謂治道起得果練根者。答。此即開章　治道起時謂解脫道者。此釋初章。又正理云。說治生言通目二義。若據住此能證離繫。目無間道。若據住此正證離繫。目解脫道(已上論文)　此論據正證故言解脫。此從多分。若通少分亦勝進道說為治生。如先離色愛盡後入正性離生。勝進道時得斷智故　得果時者至阿羅漢果者。釋第二章　練根時者謂轉根時者。釋第三章　正理云。說得果言既無差別。如攝四果應攝練根。以轉根時必得果故。何勞長說此練根言　為顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無失　此六時中至重起勝得者。結　然諸離繫至即得果故者。此即約位別釋。見道八諦即為八品。修道九地[3]地[4]地有九品。九九八十一品。見修合有八十九品。約此離繫以明重得。由治生時即得果故。取得果時得果力故。別起勝得得前無為。非由治生。不取治生。故正理云。由治生時即得果故。說得果已不說治生　餘文可知　如是且就至預流等故者。總釋上文。如是且就鈍根次第容有理說。故具六時乃至具二。以利根者前諸位中一一皆除練根[5]得故。謂前六時但應說五。乃至具二但應說一　諸有超越入聖道者隨應有除預流等故。等取一來。若先斷欲界六七八品入見道者鈍根除預流。但有五時。利根除預流。又除練根。但有四時。若先離欲入見道者。又除一來。鈍四利三。又正理五十六云。豈不八地容世俗道斷。應分二種對治生時得。不爾。此說漸次得故　或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得。則世俗道八地染中隨離少多入聖道者。彼得離繫隨其所應有具六時乃至唯一。以利根故。除練根時　謂欲界中先斷五品入見諦者彼見所斷五品離繫具六時得。謂有二種自治生時。及得果時復四成六　彼修所斷五品離繫唯五時得除預流果　先斷六品入見諦者彼見所斷六品離繫。亦五時得。除一如前。彼修所斷六品離繫唯世俗道。治生時得必不起。彼無漏對治是一來果向道攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故　先斷八品入見諦者。彼見所斷八品離繫亦五時得。除一如前　彼修所斷前六離繫唯一時得。如前應知　七八離繫唯四時得。謂二治生及二得果　先斷九品依未至地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦四時得。如前應知　依根本地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦一時得。如前應知。根本非欲斷對治故　若依未至若依根本。彼修所斷九品離繫亦一時得。如前應知。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故　先斷上七地入見諦者。彼見三諦斷七地離繫亦四時得。如前應知　見道諦斷七地離繫唯三時得。謂一治生及二得果。無漏治生即得果故　彼修所斷七地離繫唯三時得。謂二治生及一得果　具離八地入聖道者。見修位中斷有頂惑。見三諦斷離繫三時得。謂一治生及二得果。見道諦斷離繫二時。由治生時即得果故　修斷八品離繫二時。謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得。以治生時即得果故　諸分離染見修位中。進斷所餘准此應說。(已上論文)　解云豈不八地等者。外難。於下八地容世俗斷。如異生位先斷八地所有繫已有有漏得。後於聖位自治起時復起無漏得。亦是重得。八地無為應分二種治生時得。世俗治生時。無漏治生時　不爾等者。釋難。前文不論二治生者約漸次說斷見[6]惑已次斷修惑。隨聖俗道斷何品惑皆修二道俱起聖俗二離繫得。非前

[1]許=須イ，須　[2]惑=有　[3]地=九　[4][地]イ一　[5][得]イ一　[6]惑+(斷)

後故但言一時。 或六時言唯約無漏得以無漏得有得捨故。 捨前得後可言重得。有漏得不捨。是故不說 若依已下。顯依越次有漏無漏二得重得。 於越次中總有六時。謂有漏道。無漏道。及四果爲六。 又准正理。若依越次。以利根故除練根時。以此故知。越次起者皆是利根 俱舍師難云。隨信行人入見道有七十三明知越次亦通鈍根。既通鈍根明知越次亦有練根。如何乃言越次起者。以利根故除練根時。若言越次皆非練根以利根故。此言虛❶說。又下論但言經欲界生及上界生聖無練根不言越次。若言此文但據利根越次不言一切越次起者皆是利根。鈍根越次何故不說。又如何正理六十一。 云依根本地起煩等善根。彼於此生必定得見諦。以利根故厭有深故。准正理後文。故知前文越次起者皆是利根 又准正理。 先斷欲界五品。或七品。八品。及先斷無所有處。 後得果已起勝進道。及先離欲後入見道起法忍智。皆非斷對治。 所治已斷故隨應是彼遠分厭患對治所攝 問已斷斷治既不現行。如何名爲自對治起。前言自治唯是無間解脫道故 解云似自治故名爲自治。或自斷治得現行故名自治生。非斷治起。或此所言自治生者。非要斷治。 遠厭治起亦自治生 問何故前言無間解脫 解云無間解脫理有二種。一有所作。謂斷及持。二無所作。謂不斷持無所作中復有二種。一修斷治。二❷者不修斷治 修斷治者。如先離欲依未至地入見諦者起法忍智。及先離染於修道位依未至地起下八地勝果道。及依餘地起治自上地勝果道。 不修斷治者。 如先離欲依根本中間地入見諦者起法忍智。然於此中有所作及無所作中修斷治者。 現在前時引離繫得。不修斷治與此相違 於此義中復有二解。一解俱名自治。但自治生若起若修兼斷治 者有離繫得。異則不然 問若爾便有離有自治生。而不得離繫 解云許亦何失。 但云得離繫得有由自治生。 不言自治生必得離繫得。*此有何失

二解不修斷治者不與自治名。以自治名從斷治得。唯不共故。要於此起無間解脫。修斷治者得自治名。 極似自治故。自治相隨故。 餘則不爾 問若有無間解脫無所作者何對治收 答正理云。諸先離欲若依未至入見諦者。欲界厭患遠分對治見道現前亦修未來欲斷對治。欲斷對治地道正現在前故(已上論文) 准此便是厭遠治攝 若爾便違辨治處說。 解云於辨治處但云斷治謂無間。持治謂解脫。不言無間必斷治。解脫必持治。有何相違。又准正理。先斷欲六品或❸第九品。彼六九品修斷離繫。唯有漏得。 畢竟無無漏得 問俱舍明重得。此離繫得爲唯無漏。 亦通有漏 解云但約次第唯無漏說。若約越次及與有漏應言七時。自治之中開爲二故

即諸離繫至立因名故者。 此下第六明九遍知。就中。一列九遍知名。二明六對果異。三耗立遍知緣。 四明成就遍知。 五明遍知集處。 六明得捨遍知。 此下第一列九遍知名。將欲列名先出體釋名。即諸離繫彼彼見修無學位中得遍知名。 泛而言之遍知有二。一智遍知。二斷遍知 智遍知者謂無漏智爲體。 於四諦境周遍而知故名遍知。 又婆❹沙復有一說。 亦通有漏智。謂聞思修極明了者亦名遍知。除勝解作意相應世俗智。 二斷遍知者謂諸斷擇滅爲體。遍知是智即是斷因。 斷是智果體非遍知。 而❺言遍知此於果上假立因名。又婆沙云。問修所斷斷是智果故可說爲遍知。見所斷斷既是忍果。 云何名遍知。評家云應作是說。忍是智眷屬是智種類。亦名爲智。斷是彼果 故名遍知 爲一切斷立一遍知者。問 不爾者答 云何者徵 頌曰至色一切斷三者。頌答 論曰至立三遍知者。此釋初句 且三界繫至六種遍知者。釋次三句明見道六遍知 餘三界繫至三種遍知者。釋後兩句明修道三遍知。謂欲界修斷立一遍知。應知即是五順下分結盡遍知。 身見戒取疑雖是見道斷。此中不但取欲界修道九品無爲。并前三界見道無爲。 合立故❻具立五順下分結盡遍知 色界修斷立一可知 無色修斷立一遍知。即一切結永盡遍知。 雖斷無色界結盡時立一遍知。此亦并前三界見道及欲色界修道合立一故。總結可知 以何因緣

❶說＝設イ ❷〔者〕イ－ ❸〔第〕－？ ❹沙＋（六十二）㊂ ❺言＝是㊂ ❻〔具〕－㊂

至非見所斷者。問　以修所斷治不同故者。答。以修所斷色·無色界對治不同。是故別立見斷治同是故合立

如是所立至類智品果五者。此卽第二明六對果。初兩句明忍智果。次兩句明未至·根本果。次兩句明無色近分·根本果。次一句明俗聖道果。次一句明法類智果。後兩句明法類智品果

論曰至是修道果故者。此明忍智果別。忍果有六。謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三。謂五順下分結盡遍知。色愛盡遍知。一切結盡遍知　問如婆沙六十三云。問幾是見道果。答六謂前六。有說七謂前七。問幾是修道果。答三謂後三。問幾是忍果。答應說如見道果。問幾是智果。答應說如修道果　准婆沙文。見道果與忍果同。各有兩說。或六。或七。竝無評家。應知諸論若說六者。同婆沙前說。若說七者。同婆沙後說。兩說之中何者正　解云。六是。七非。婆沙雖無評家。一卽倶舍·雜心皆說六故。二卽婆沙不言有說。以此故知說六爲正　問如先離欲超越之人。道類忍時得順下分結盡遍知。何緣此論·雜心說非忍果。解云夫順下分結盡遍知。本以欲界修斷無爲爲體。兼前而立得下分名。是則*此一遍知。以欲界修斷無爲爲主。兼用三界見斷無爲爲體。先離欲染超越之人。若依未至入見道者。道類忍時唯成三界見斷無爲。若依根本入見道者。道類忍時唯得上界見斷無爲。以彼亦是下分體故。亦得名曰下分結盡遍知。由斯二義。次第之人以智取故便得其主。謂成欲界修斷無爲。又由智取便具得體。謂但應立下分遍知。皆能得故。由得主故。由具得故。故順下分是彼智果。超越之人以忍取故不成其主。又以忍取得體不具。若依未至具見闕修。若依根本總闕欲界。故忍雖得下分遍知。不得主故。不具得故。故順下分非彼忍果

問如先斷六品入見諦者。得一來果起勝進道。但得修斷後三無爲。於前六品畢竟不得。是卽❶智取下分遍知。得主不具應非智果　解云此依容有智有具能。忍無能故作是說。非智皆具得也　問第七遍知超越之人既非忍果爲智果不　解云亦非智果。超越之人必無有智能證彼故。緣差故然。斯有何失　問於五下分先斷三結後斷二結卽名智果。先斷二結後斷三結。何非忍果　解云先三後二名智果者。由得主故。❷由具得故。先二後三非忍果者闕二義故　又解七是。六非。說七盡理攝超越故。說六不盡理不攝超越故。婆沙既無評家。不可以是有說卽非正義　又解說六說七倶可爲正。說六據體。縱是超越不證。但得第六體故說六種。以彼第七非具得體是故不說。說七亦據其名。若次第者據得體說。若超越不證雖非具得。五下分結盡。據得下分名說故。亦說第七。各據一義竝不相違　又解說六說七。倶可爲正。說六唯據次第。說七通據超越。雖先離欲超越之人。依未至定入見道者。不得欲界修斷無爲。及依根本入見道者。不得欲界見·修無爲。而言道類忍時得第七者。以少從多名爲忍果。謂超越人若依未至入見道者。得三界見斷無爲。雖於欲界修斷無爲不別起得。以少從多名爲忍果。若依根本入見道者。斷上二界見所斷惑得彼無爲。雖於欲界見·修所斷無爲不得據總相說。五中得三。以少從多名爲忍果　雖有四解後二爲勝。就後二中後解爲勝。自古諸❸德種種異解不能具述。卽由舊婆沙云幾是忍果。答曰六。亦幾是見道果。答曰七。所以或有定執六是。七非。或有定執七是。六非

如何忍果說爲遍知者。問。忍非是智。如何忍果說爲遍知。應名遍忍

諸忍皆是至同一果故者。答。諸忍皆是智眷屬故。諸忍所作亦名智作。故忍得果。智得其名。如王眷屬左右所作。假立王名亦名王作　或忍與智同一離繫果。忍是能證。智是正證。雖是忍果亦名遍知

今次應辨至果五或八者。釋第三·第四句。未至果九如文可知。根本靜慮。雖復說五。說八不同說五正義。此卽開章　所言五者至未至果故者。此卽牒釋。根本地道望於欲界但有遠·厭非斷對治故。欲四遍知非彼根本果。以欲四種唯未至果。四根本地能斷上二界。故上五遍知能爲根本果　問如婆沙六十三云。問幾是根本靜慮果。答五。謂第二第四第六及後二。有說第二第四及

❶智＝知㊂　❷［由］－㊂　❸德＝師㊂

後三爲五。婆沙既無評家。何者爲正。此論復同何說　解云前師所以說得第六不說第七。據全得彼第六體故。後師所以言得第七不言第六。據能得彼第七名故。且奪第六與第七名。五下分中雖於欲界見修所斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言五中得三。以少從多得第七名。若作此解。各據一義並不相違。第二第四及後二兩說皆同。思之可解。俱舍說五。或同婆沙前師。或同婆沙後師。文不別顯。隨同無失。又正理五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道。得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果　此責不然。爾時所修依未至地斷對治者唯色無色斷對治故。根本地道既不能爲欲*斷對治。彼現起位如何能修欲斷治道。由彼所修[1]未至斷治。唯對治上界故果唯五已上論文　所言八者至爲斷對治故者。妙音意說。根本望欲有斷對治諸有先離欲界染者。依根本地入見諦時。於欲界繫見斷法斷許別道引無漏得故。欲界見斷三種遍知。由此亦是彼根本地見道果故。除順下分以彼唯是未至果故。依根本地起見道時。無容修彼未至定中。欲界修惑*斷對治故。所以順下分非根本果　中間靜慮如根本說者。此類釋也　今次應辨至遍知果故者。釋第五第六句。可知　今次應辨至三界法故者。釋第七句可知　今次應辨至得後二果者。釋第八句。此亦可知

今次應辨至智及忍故者。釋後兩句。法智法忍同品諸道總得六果。類智類忍同品諸道總得五果。品謂品類。此言通攝智及忍故。法智品言不但攝法智亦攝法忍。法智法忍品言所顯。皆是法智同品類故。類智品言不但攝類智亦攝類忍。類智類忍品言所顯。皆是類智同類故　問婆沙六十三云。問幾是類智品果。答五。謂第二第四第六及後二。有說六。謂第二第四第六及後三。此論同婆沙前師。婆沙既無評家。何者爲正　解云第二第四第六及後二兩說皆同。唯第七有異前師據次第不說第七。後師亦據超越故說第七　又解前師據體。後師亦據名。雖前可知。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異此論未至根本果無色眷屬根本果。後一不異此論忍果智果。是故此論不說

何故一一斷至故立九遍知者。此即第三建立遍知緣問。何故見修八十九品一一斷位不別建立遍知。唯就如前九位建立。上三句列四緣。下句總結　論曰[2]立九遍知者。此即總標　有漏法上諸擇滅斷雖有多體。謂隨有漏法有爾所量擇滅亦爾　雖有多位。謂見修所斷八十九位　而四緣故立九遍知　且由三緣至建立遍知者。由三緣立見道六忍果　問何故見道位不言越界　解云雖斷見惑猶爲修惑之所繫縛未能越界　若於見位立越界緣即不成故。故唯三緣立六忍果。一謂得無漏離繫得故。二缺有頂　缺謂缺[3]滅於有頂地五部煩惱隨不成就彼一部惑名之爲缺。由此理故至苦類忍現在前時。雖[4]合惑得不至生相得名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故不名爲缺。由此故知。不成名缺非斷名缺。三滅雙因故滅顯不成　或滅名離亦顯不成　或言滅者。顯現惑得不續名滅。亦顯不成。故此文說至集法忍現在前時。義現惑得令不能引得至生相。得名爲斷。或得俱故不名滅雙因。至後法智方名滅雙因。由此故知不成名滅　言雙因者。一自部同類因。二他部遍行因　又解見道約自部他部爲二因。修道約自品他品爲二因。故婆沙六十二意解雙因。若見道四諦自部爲一因。他部遍行復爲一因。若修道九地地地之中自品爲一因。他品復爲一因　又解見道自部他部爲二因。修道自品爲一因。他品他部爲一因　古德皆言互爲因故[5]名雙因者不然。後三部惑非互爲因。故諸斷要具如是三緣立遍知名。闕則不爾。如異生位離欲染等。有滅雙因無無漏斷得。未缺有頂。故雖亦得斷不名遍知。若聖位中至苦類忍現行以前。雖有已得無漏斷得。即是次前苦法智時無漏斷得。未缺有頂。未滅雙因。至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂。猶未滅雙因。前雖已滅見苦所斷

[1]未＋(來)㊂　[2](至)＋立？　[3](滅)－㊂　[4]合＝令？　[5](名)－㊂

自部同類因未滅集見斷他部遍行因。若望見集所斷爾時雖滅見苦所斷他部遍行因未滅自部同類因。故至後欲界三法智位至後上界三類智位。諸所得斷三緣具故。於一一位建立遍知。　問若苦類忍現行以前未名缺有頂。何故婆沙六十二云。苦類智忍滅苦類智生時。名缺有頂(准彼論文。滅在現在。生在未來。是即苦類忍現在名缺有頂。俱舍❶云苦非缺者。豈不相違)　若集法忍位不名滅雙因何故婆沙云。集法智忍滅。集法智生時。名滅雙因(准彼論文。滅亦現在。生亦未來。是即集法忍現在名滅雙因。俱舍言不滅者。豈不相違也)　解云滅謂滅入過去。生謂體現在前。非生滅相。或已滅名滅。已生名生。如言大王今者從何處來。若不爾者便違俱舍　又解論意各別。俱舍據不成名缺不成名滅。婆沙據斷名缺據斷名滅。若作此解生謂生相。滅謂滅相　問已斷之法亦能為因。如何乃言集法忍位。能滅他部苦下遍因　解云因有二種。一未斷因。二已斷因。今言斷者據未斷因　具由四緣至皆全離故者。具由四緣。於修道中立三智果。謂於前三加越界故。言越界者。謂此界中煩惱等法皆全離故　有立離俱繫至方可建立者。敘雜心師等異說離俱繫者。一自部繫。二他部繫。故名俱繫。離此二繫名離俱繫。謂自部雖斷未立遍知。要離他部緣此自部境惑方可建立　又解見道約自部他部為二繫。修道約自品他品為二繫　又解見道約自部他部為二繫。修道約自品為一繫他品他部為一繫。故言二繫

此離俱繫至未立遍知故者。論主破。此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故。理實而言。用亦有別　言無別者。以用從體故言無別。繫體狹唯是隨眠。因體寬界體寬亦通餘法。言因言界亦攝繫故雖復能起名因。能持名界。能縛名繫。三義有異。繫無別體而不別說。　伏難云。此滅雙因與越界緣用亦無別。雖義有異。應不別立。而通此伏故作是言。雖諸越界位皆滅雙因。而滅雙因時非皆越界。故滅雙因外別立越界緣。　如四靜慮及四無色滅下三地雙因之時。以未越界未立遍知故　又解伏難云。於越界位若不滅雙因。可❷雙因外別立越界緣。於越界位皆滅雙因。何須雙因外別立越界緣　而通此伏故言雖諸越界位皆滅雙因。而有滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣。於二界中滅下三地雙因未立遍知故　又解雖諸越界位❸皆滅雙因。應言雙因外不立越界緣。而有滅雙因時非皆越界。故雙因外別立越界緣。上二界中滅下三地雙因未立遍知故

誰成就至無學唯成一者。此即第四明成就遍知　論曰至便成就五者。釋上二句。約見位說成。大分可知　問如先離欲入見道中。至苦類智集法忍。何故不立遍知。爾時三緣亦皆具故　解云此先離欲至苦類智集法忍時。雖復已得見苦所斷無漏斷得。見集所斷無漏斷得。猶未成故不立遍知。故先離欲依根本地入見道者。不得欲界見道所斷三種遍知。此文說成依未至定。若依根本入見道者不成欲見三種遍知。但成上見二種遍知。故正理五十六云。依根本定入見諦者。至集類忍亦無遍知。後位隨應如理思擇　住修道位至名如前說者。釋第三句。約修道說成。住修道位道類智為初至未離欲染。及離欲退。此二種人皆成就六。　若次第人至全離欲界色界愛等未盡。或超越人先離欲染從道類智未起色盡勝果道已前。此二種人唯成一遍知。謂順下分盡。從色愛盡起色纏退。及無學位起色纏退。此二種人亦成一遍知。謂順下分盡　若次第人有色愛者從色愛永盡。及超越人先離色者。從起色盡道至未全離無色愛已前。此二❹種人成五下分盡及色愛盡二。從無學退起無色纏成二遍知。名如前說五下分盡及色愛盡　又正理云。若依根本入正決定道類智起時。彼所有斷亦得順下分斷遍知名者。寧許根本果唯有五遍知　唯色無色界見斷法斷。得彼遍知名故無有失　何緣唯此亦得彼名　以漸次得不還果者。於此斷上立❺彼名故。又先俗道所斷下分。今聖道力令永不生故。彼所得斷假說為此果。今實不得欲斷遍知　解云若依根本等。此外難也。若依根本得下分者。應言得六。寧許得五。理應兼難忍見道果應七。類智品果應六。義顯不論　唯色無色界等。此

❶〔云〕－？　❷〔雙〕－㊀　❸皆＋（位）㊀　❹種＋（二種）㊀　❺彼＝假㊀

卽釋也。於彼遍知唯得少分上界見斷法斷爲下分盡遍知。一則不得其主。二則得不具足。故不說也。准此卽應通忍果六。類智品果五。謂但以忍取下分盡。❶設依未至亦不得主。不得具足。如前已辨。故不說彼得此遍知。無有失也　何緣❷准此等。此卽噴也。既非得主。又非具足　何緣亦得彼遍知名　以漸次得等。此卽釋也。一解准漸次故。❸二解餘不得者令轉遠故假說爲果。亦得彼名實不得故。說根本定得五等也

問先離色染後入見道。色盡遍知何時得耶　解云起勝果道時❹得。故婆沙六十三云。已離色染入見道。此色愛盡遍知。有說道類智時得。有說離空處時得。有說金剛喩定時得。此等諸說是不得處。應作是說。彼定從果起勝進道現在前時。方乃得此色愛盡遍知已

住無學位至永盡遍知者。釋第四句。約無學道說成。又婆沙六十三云。問菩薩聖位成就幾耶。答且見道中。有作是說。如預流向初五心頃全未成就。從十心頃如其次第。二二刹那成就一二三四五種。復有說者。初七心頃全未成就。從集類智乃至滅類智忍成就一。謂色無色界見苦集所斷法斷遍知。從滅類智乃至道類智忍成就二。謂色無色界見苦集滅所斷法斷遍知。第四靜慮非欲界法斷對治故。於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三遍知。從初道類智乃至金剛喩定皆成就一。謂五順下分結盡遍知　又云。應作是說。菩薩聖位決定不得色無色界見道所斷法斷遍知。及色愛盡遍知。總集斷故無容修彼斷對治故　解云見道是道諦。總集斷故不得第六。無容修彼斷對治故。不得色愛盡遍知　問獨覺云何　解云應如超越聲聞依根本者說

何緣不還至總集爲一者。此卽第五明遍知集處。如文可解。又正理云。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果。全離染故得阿羅漢果。若於欲界分離染故得一來果。全離染故得不還果。若於色界分離全離俱不得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦卽越界。故阿羅漢及不還果。集所得斷立一遍知。爾時總❺起一味得故。餘二果時得雖一味。而未越界。色愛盡時雖是越界。無一味得。故於彼位不集遍知。要具二緣方總集故　解云言一味得者。謂一類得非是一得。若於向位隨對治道勝劣不同得隨彼道有多勝劣。若至果位起一類勝得。得前所得替彼劣得　有古德說。依雜心論。得果之時法分一得得。類分一得得。故四諦無爲但一得得　此義不然。言一得者。謂一類得

誰捨誰得至得亦然除五者。此卽第六明得捨遍知　論曰至全離欲退者。言捨一者。此有三類。一謂從無學退隨起何界惑捨一切結盡遍知。二從色愛盡退起色染捨色愛盡遍知。三全離欲退起欲染時。捨五下分結盡遍知。若據菩薩三十四念得菩提時。亦但捨一五順下分結盡遍知。以道類智時但得下分不起勝果道。故不得色愛盡遍知。若二乘人得無學果。卽捨二故

言捨二者至阿羅漢時者。言捨二者此有二類。一謂諸不還從色愛盡起欲纏退。捨色愛盡遍知五下分遍知。二謂諸不還從色愛盡獲得阿羅漢時。亦捨色愛盡遍知五下分遍知。亦應說獨覺得無學果捨二遍知。而言阿羅漢且據聲聞說。故正理五十六云。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知。說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根。及諸聖者生於無色定有色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是。不由加行一切功德能現前故。如滅定等。謂聲聞獨覺無自在功力能超間起諸對治道。欲證後道必藉前道。以爲加行方能證故。菩薩亦有超越功力。以於諸法相連接中得殊勝智。加行廣故已上論文　解云此明修斷。唯除菩薩。餘學位中必於二界修斷離繫得無漏得。以彼二乘一切學位皆定於二界自勝果道遍現前故

自勝果道。顯不起前向道。遍現前故者。謂如先離八地染者。隨依何地得不還已。必於七地一一品中。皆起無間及解脫道隨何品道起得彼離繫得。以此故知。漸得非頓　案此獨覺成道不唯三十四心得見諦已具起上八地七十二品無間解脫

❶設＝說㊥　❷准＝唯？　❸〔二〕－㊥　❹〔得〕－㊥　❺起＝超㊥

一百四十四心。應言獨覺極速疾者一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果。向中唯得不還不聞更得餘果。以此准知。獨覺亦得色愛盡遍知。故言捨二。　言捨五者至捨前五故者。言捨五者。超越之人。謂先離欲後入見諦。道類智時得五下分結盡遍知。捨前見位五遍知故。超越之人於五下分離非❶全得。以少從多據名說故言得下分。正理破云。言捨五者。經主釋言。謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時。道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故。又應簡言依未至定入見諦者。若依根本入見諦❷者。於欲界斷不得無漏離繫得故。不得欲界見斷法斷三種遍知非先不得可言今捨。　俱舍師救云。言道類智時者。謂道類智未來生時。故婆沙六十三云。道類智忍滅。道類智生時。若未離欲染入正性離生者。亦無捨五得一。若已離欲染入正性離生者。捨五得一。謂捨前五得五順下分結盡遍知。此中有說六地見道捨得皆爾。有說後五。三法智位不得遍知。　婆沙既言道類智生時。明知非在現在。汝若救言已生名生。我卽還言已捨名捨　後五。謂六地中後五地。婆沙兩說後師爲正。以後五地不修欲界斷治故。故於欲見三種遍智皆不得也　前師非正。同妙音故。後五亦修欲斷對治　又云。應簡言。亦不須簡。言捨前五顯依未至。若依根本卽捨二得一

言捨六者至得離欲時者。言捨六者。謂未離欲所有學者。得離染時成不還果。捨前六故　得亦然者至謂退不還者　釋第二句　得亦然者。❸例同於捨。謂有得一得二❹得得六。唯除得五。理亦應除得三得四對捨說故。捨中既無三・四。所以得中亦不說也。成通初・後。成中可成一・二・三・四・五・六。得唯據初。但有一・二・六也　言得一者。謂得未得於九遍知。一一漸得皆名得一。及從無學起色纏退得一五順下分　言得二者。謂從無學起無色界諸纏退時。得色愛盡及五下分　言得六者。謂退不還起欲纏時。得見斷六　問爲❺或至現在名退爲或至生相名退　解云或至生相。彼品善得不至生相將現在前名退。如得捨門❻據將說故　又解不可皆例齊。文中既言起纏。明知或至現在名退。或至生相現在猶成彼品善法。何得名退。後解爲勝　又正理云。豈不勝進得聖果時。於諸無爲更起勝得。乍可名得。寧捨遍知。約斷實然。恒成就故。但今且❼據九遍知中若得異名本名便失。說名爲捨。亦無有過 已上論文　因辨隨眠分別斷竟者。總結❽也

俱舍論記卷第二十一

❾文永七年五月十七日巳時以東南院小經藏御本移點畢

三論宗沙門叡算花押

❿俱舍論記卷第⓫二十二

沙門⓬釋光述

分別賢聖品第六之⓭一

分別賢聖品者。賢謂賢和。聖謂聖正。此品廣明賢聖。故名分別賢聖品。所以次明賢聖品者。上三品別明有漏。次⓮下三品別明無漏。欲令厭已生欣故。次明無漏。就明無漏三品中。賢聖明果。智明因。定明緣。果相麁顯。所以先明

如是已說至修道通二種者。就此品中大文有三。一總明道體性。二明道所證諦。三約聖道辨人　此即第一總明道體性。上兩句結前。下兩句正出道體　論曰至及修道故者。釋上兩句　道唯無漏至故通二種者。釋下兩句。問答可知

如向所言至次第隨現觀者。此下第二明道所證諦。就中。一明四諦。二明二諦　就明四諦中。一明四諦。二別顯苦諦　此即第一明四諦。上兩句顯名。第三句顯⓯體。下一句明次第　論曰至名先已說者。釋第一句　於何處說者。問　謂初品中至無漏法處者。答　彼如何說者。徵　謂彼頌言至此說苦集諦者。釋。引前界品頌答　問界品頌云無漏謂道諦。何故今引乃云聖道　解云聖道道諦名異義同。依義牒文。不相違也　四諦次第如彼說耶者。釋第二句問。四諦次第如彼界品先說

❶全＝合〔甲〕　❷者＋(若依根本入見諦者)〔甲〕　❸例＝得〔甲〕　❹〔得〕－？　❺或＝惑？下同　❻據＝捨〔甲〕　❼〔據〕－〔甲〕　❽〔也〕－〔甲〕　❾〔文永…花押〕三十二字－〔甲〕　❿〔底〕平安時代寫寶積院石山寺藏本，〔甲〕東大寺藏古寫本，〔乙〕元祿十五年版本　⓫〔二〕－〔底〕〔甲〕　⓬釋光＝光〔底〕，釋普光〔乙〕　⓭一＋(論本第二十二)〔底〕〔甲〕　⓮〔下〕－〔甲〕〔乙〕　⓯體＝諦〔甲〕〔乙〕

道諦。次滅。次苦。後說集耶　不爾者。答　云何者。徵　如今所列至四道者。釋　四諦自體亦有異耶者。釋第三句。此即問也　不爾者。答　云何者。徵　如先所辨至說亦然聲者。釋文可知　問虛空・非擇滅何故非諦攝耶　答如婆沙七十七云。[1]答若法是苦。是苦因。是苦盡。是苦對治者。世尊立爲諦。虛空・非擇[2]滅非苦。非苦因。非苦盡。非苦對治。是故世尊不立爲諦　又云　復次虛空・非擇滅無漏故非苦・集諦。無記故非滅諦。無爲故非道諦　又云。復次虛空・非擇滅不墮世故非三諦。無記故非滅諦。廣如彼釋　四諦何緣如是次第者。釋第四句。此即問也

隨現觀位至先後次第者。答。隨諦現觀先觀先說。若異此者應先說集・道因。後說苦・滅果。　汎明次第略有三種　一或有法說次第[3]隨生。如四念住。身念住前生前說。乃至法念住後生後說等。謂等取諸靜慮等　二或有法說次第隨便。如四正勝。謂此中無決定理趣發勤精進起如是[4]欲。第一先斷已生惡法。第二後遮未生惡法。第三先修未生善法。第四後增已生善法。但隨言便說四次第。此中文略且言惡法。或舉前顯後。故婆沙七十八云。雖四正勝俱時而有。而易說[5]故[6]先說斷惡。後說修善。於斷惡中先說斷已生惡。後說遮未生惡。於修善中先說起未生善。後說增已生善。若作是說言辭輕便(已上論文)　等。謂等取四神足等

三或有法隨現觀次第。如說說四諦於三次第中今說四諦。是其第三隨瑜伽師現觀位中先後次第　何緣現觀次第必然者。問　加行位中如是觀故者。答。於決擇分加行位中如是觀故　何緣加行必如是觀者。徵　謂若有法至縱馬奔馳者。答。舉法・喩・顯。引證。總結。如文可知　此現觀名爲目何義者。問　應知此目現等覺義者。答。應知此目現前等覺境義　何緣說此唯是無漏者。問　對向涅槃至故得正名者。答。此無漏慧對向涅槃果。正覺諦境。故唯無漏。此覺眞淨故得正名

應知此中至物亦有殊者。出四諦體。問四諦若依實體應唯有三。苦・集一物故。若依因果應有五種。於道諦亦有因果。若依現觀應有八種。上下八諦故　答如婆沙云。復次依現觀故建立四諦　問若爾聖諦應八非四　答諦行相同故四非八。廣如彼釋　何義經中說爲聖諦者。問　是聖者諦故得聖名者。答　於非聖者此豈成妄者。難　於一切是諦至非聖說是樂者。釋。此四諦理於凡及聖一切皆諦。性無倒故。然唯聖者實見非凡。是故經中但名聖諦。非是非聖諦。凡雖觀諦非是決定。而容後時顚倒見故　如有頌言諸聖者說涅槃是樂。非聖者[7]說涅槃爲苦。如外道云我見世間無一目者尙以爲苦。況彼涅槃。諸根總滅而得有樂故計爲苦　有漏之法聖說爲苦。非聖於中妄說樂受。唯是其樂故成顚倒　有餘師說至聖非聖諦者。敍異說。有餘經部師說。或是上坐部師說。滅・道二種唯是聖諦。唯聖成就非凡成故。凡但伏惑不能正斷。故於滅諦不能成就。餘苦・集二通是聖諦及非聖諦。以聖及凡俱成就故。此師約得以釋　又解滅・道二諦唯無漏故。唯聖觀故。故唯聖諦。苦・集二諦聖亦觀故故名聖諦。唯有漏故凡亦觀故名非聖諦

唯受一分至餘有漏行法者。此即第二別顯苦諦。問。三受之中唯苦受一分是苦自體。所餘有漏並非苦受。如何可言諸有漏行皆是苦諦。此即問及頌答　論曰至亦無有失者。釋上兩句。由三苦合名苦無失

此中可意至故名爲苦者。釋下兩句。此諸有漏法中。若可意有漏行法。由與壞苦合故總名壞苦。諸非可意有漏行法。由與苦苦合故總名苦苦。除此二種餘有漏行。由與行苦合。故總名行苦　何謂爲可意非可意餘者。問　謂樂等三受至得可意等名者。答。謂樂等三受如其次第　由樂受力令順樂受相應・俱有等諸有漏行得可意名　由苦受力令順苦受相應・俱有等諸有漏行得不可意名　由捨受力令順捨受相應・俱有等諸有漏行得非可意非不可意名　所以者何者。徵　若諸樂受至壞時苦者。此下答。明諸有漏行各由一苦故成苦性。此顯三苦體性。若諸樂受由壞滅位成苦性故。正理五十七釋經云。樂

[1] [答]－㊂㊁　[2] [滅]－㊂㊁　[3] 隨＝從㊂㊁　[4] 欲＝次㊂㊁　[5] [故]－㊂㊁*　[6] [先]－㊂㊁　[7] (卽)＋說㊂㊁

受生時住時樂者、由彼樂受性是樂、故壞時苦者。謂諸有情未離染時心恒求樂。於樂壞位起憂愁等、故說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受、似苦顯現亦名爲苦已上論文若諸苦受至住時苦者。若諸苦受由體成苦性。經言苦受生時苦、住時苦。故名爲苦。壞時樂故。正理釋經云。然薄伽梵契經中言。苦受生時。住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞時樂者。苦受壞時設無樂受、由苦受息似樂顯現故亦名樂❶於相續息位立以壞名。故苦受息時名苦受壞。　不苦不樂受至卽是苦者。不苦不樂受由生滅無常行成苦性。衆緣造故其性不安念念生滅。如契經言若非常卽是苦。故正理云。不苦不樂受生時住時皆非苦非樂。性是彼故。卽彼壞時苦樂隨一容現前故可言俱有。苦・樂壞時無容有二。故佛於此作別異說。　如受順受諸行亦然者。如是三受得三苦名、順受相應・俱有等行。應知亦然說爲三苦。故正理云。此三苦性共體是何。應定判言三受爲體。由❷三受故順三受法。如應亦得三苦性名。　有餘師釋至名行苦性者。此釋三苦名。有餘師釋苦卽苦性名苦苦性、壞卽苦性名壞苦性。行卽苦性名行苦性。皆據持業釋也。　應知此中至行苦故❸苦者。此明三苦寬狹。應知此中說可意爲壞苦。非可意❹爲苦苦者。由是別苦不共餘故從別立名。　理實一切諸有漏行。行苦故苦。若依此文可意有二。謂壞苦・行苦。體非苦受不

名苦苦。非可意有二。謂苦苦・行苦。壞時樂故不名壞苦。餘有漏行唯名行苦。體非苦受不名苦苦。❺壞容生樂不名壞苦。　此唯聖者至於有頂蘊者。此顯行苦微細。此行苦性唯諸聖者所能觀見。凡夫雖觀不能深悟。故經部師鳩摩羅多有是頌言。又對凡夫顯聖厭勝。　道諦亦應至有爲性故者。問。　道諦非苦至唯顯有漏者。答。道諦非苦。違逆聖心是行苦相。非緣聖道起四行相違逆聖心。由此聖道引衆苦盡。又通經言　若觀諸有爲涅槃寂靜者釋云亦由先見彼有爲法是其苦性後觀彼法上滅以爲寂靜。故彼經說有爲之言唯顯有漏道諦非苦亦無涅槃故。有爲之言不通道諦。　若諸法中至苦爲聖諦者。問　有一類釋至計雜爲樂者❻有一類。說一切有部師釋。如文可知。　有餘於此至說樂亦名苦者 有餘經部鳩摩羅多。而於此中以頌釋言。以此樂受能爲未來苦果因故。能集未來衆苦果故。有苦逼迫希彼樂故。*故說樂受亦名爲苦　理實應言至爲諦非樂者。論主述說一切有部正❼釋。理實應言聖者觀察諸三有・及三有中樂體皆是苦。以就行苦同一味故。由此立苦爲諦非樂　如何亦觀樂受爲苦者。餘部問　由性非常至一如苦受者。論主答　由性非常。簡異滅諦　違聖心故。簡異道諦。故名爲苦　如以行苦相觀色等時。非彼行苦相一如苦受。顯苦❽受差別。　有謂樂

受至行苦何用者。論主牒前經部頌破苦因是集。豈關於苦。又聖生上緣彼如何有苦❾名轉。非彼諸蘊爲苦受因。若據苦苦名苦諦者。又經復說行苦何用。以彼部計苦名苦諦。樂・捨生苦亦名苦諦。故作此徵　若由非常至行相何別者。問　生滅法故至能引苦行相者。答。生滅法故觀爲非常。違聖心故觀之爲苦。但見有漏非常知違聖心。故非常行相能引苦行相　有餘部師至受唯是苦者。叙異計。有餘經部・大衆部等作如是執。　定無實樂一切三受皆唯是苦。此中應言定無樂・捨三受唯苦。爲前但問樂受故叙異宗。但言無樂不言無捨　云何知然者。問　由教理故者。異部答　云何由教者。徵　如世尊言至名爲顚倒者。異部引三經答。如文可知　云何由理者。徵　以諸樂因至共相方顯者。異部以理答　❿以諸樂因皆不定故。顯無實樂。謂諸所有衣服等事若依時用。不過量用。諸有情類許爲樂因。此若非時。過量受用。便能生苦。復成苦因。如夏被胡裘。冬著生葛。飽飲食已復數飲食。寒天遂冷。熱取煖等。此等皆名非時受用。衣服・飲食・冷煖等事便能生苦。復成苦因　其衣服等雖依時用。此若過量受用便能生苦。復成苦因。不應樂因。於增盛位過量受用。或雖平等不增不減。但由非時便成苦因。能生於苦　故知衣等本是苦因。苦微不覺。苦增盛時其相方顯乃覺苦

❶〔於〕－宋乙　❷三＝二甲乙　❸〔苦〕－甲乙　❹〔爲〕－甲乙　❺壞＋（苦）甲乙　❻〔有一類〕－甲乙　❼釋＝解甲乙　❽〔受〕－甲乙　❾名＝想乙　❿〔以〕－甲乙

也」　威儀易脫理亦應然者。此類釋也。行・住・坐・臥威儀易脫。諸有情類[1]計為樂因。此若非時。或復過量。成苦因等。准前應釋。此顯威儀樂因不定。明無實樂。　又治苦時至樂覺乃生者。又開二章。顯無實樂。一治苦覺樂。二苦易覺樂。　謂若未遭至能生樂因者。釋初章。　疲謂疲勞。欲謂婬欲　或疲婬欲　食對治飢　飲對治渴　溫對治寒　涼對治熱。停息坐臥對治疲欲。謂若未遭飢等苦逼。不於食等諸樂因中生於樂覺。若遭飢等苦逼迫時方於食等諸樂因中生於樂覺。故於對治飢等重苦食等因中。愚夫妄計此[2]輕苦因能生於樂。實無決定能生樂因。　[3]苦易脫中至定無實樂者。釋第二章。苦易脫中於其輕苦愚夫謂樂。如荷重擔暫易肩等。於初輕苦妄謂為樂。故受唯苦定無實樂。若依經部三受皆具三苦。謂三受實是苦受故皆是苦苦。三受相續斷位變壞故。皆是即壞即苦。三受念念生滅故。皆是即行即苦。

對法諸師至此言應理者。論主標顯說一切有宗。於苦受外言樂實有。此言應理。

云何知然者。問。　且應[4]反徵至有樂應成者。略作三番徵責經部。顯有實樂。

若謂可愛至非可愛故者。此即牒經部等救。　明既離染時聖者厭患可愛復成非愛故。知樂受無實理成。　不爾可愛至有實樂受者。說一切有部破。如文可知。　然世尊言至非真了義者。此下說一切有部通經部等所引三經。此即通初經也。[5]經言諸受無非苦者。　佛言我依諸行無常有為變壞。蜜說諸受無非是苦。若依無常說受是苦苦是行苦。若依變壞說受是苦苦是壞苦。故知此經但依行苦・壞苦二種說受是苦。不依苦苦作如是說。故正理云。故知此經依二苦說。不依苦苦說皆苦言。　又解無常變壞俱是行苦。以說諸受無非苦故。若說壞苦唯樂受故不通苦捨。正理[6]云。　通壞苦者即是行苦中變壞無常行苦。非是三苦中壞苦　若由已下。顯有三受。說受皆苦依蜜意言顯有別意。非真了義說有三受不言。[7]蜜意明知了義實有三受

又契經言至觀樂為苦者。通第二經。經言以苦觀樂受者。　此苦即是無常行苦・變壞壞苦。樂受有二。一有樂性二有苦性。觀樂過患。佛不勸觀。觀苦利益。故佛[8]勸觀。[9]非無有樂　又解無常・變壞俱是行苦

如何知此自相是樂者。經部等問。如何知此樂受自相。體性是樂性非苦受。若苦攝耶

如有頌[10]言至故說受皆苦者。說一切有部答。　頌中但依非常行苦變壞壞苦說受皆苦。不依苦苦言受皆苦。明知別有樂受自性。　若樂性苦何不亦以苦苦觀耶　又解無常・變壞俱是行苦　　又契經言至故成顛倒者。通第三經。一開三章。二別牒釋。此即開章。經言於苦謂樂[11]倒者此別意說。以諸世間一於諸樂受。二於諸妙欲。三於諸三有一分樂中。一向計樂故成顛倒。非計少樂名為顛倒　謂諸樂受至故成顛倒者。此釋初章。謂諸樂受依自相門雖性是樂非是苦苦。若依異門亦有壞苦・及行苦性。世唯觀樂不觀為苦故成顛倒

諸妙欲境至故成顛倒者。此釋第二章。諸妙欲境順樂受少。順行・壞苦多。唯觀為樂不觀為苦故成顛倒　諸有亦然者。釋第三章。諸三有亦然。順樂受少。順行・壞苦多。唯觀為樂。不觀為苦。故成顛倒

故不由此至無實理成者。結。故不由此所引三經能證樂受無實理成　若受自相至有何勝利者　重責經部等　若謂世尊至無非苦故者。牒救徵破。若謂世尊於一苦受隨順世俗說三受者不應正理。佛*蜜說受無非苦故。若*蜜意說受皆是苦。若顯了說受即有三種。既盡理說顯說有三。明知說三非隨世俗　又於觀五受至乃至廣說者。經觀五受說如實言。明知說三受非隨俗說。以彼三受攝五受故。五受如實三受亦實　三結。謂身見・戒取・疑。永斷此三得預流果　乃至廣說者。又斷薄貪・瞋・癡得一來果。又斷五下分得不還果。又斷一切結得無學果　又佛如何至上等樂覺者。復重責言。又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三。若謂世間於下・上・中*苦如其次第於下苦起樂覺。於上苦起苦覺。於中苦起捨覺。佛隨順彼說樂等三。理亦不然。何但苦三樂亦三故。應於下等三苦唯起上等樂覺。謂於下苦唯起上樂

[1] 計＝許㊂㊅　[2] 輕＝經㊂㊅　[3] 苦＝若㊅*　[4] 反＝返㊂㊅　[5] 經言＝言經㊂㊅　[6] 云＝言㊂㊅　[7] 蜜＝密㊅*　[8] 勸＝非㊂㊅　[9] 非＝勸㊂㊅　[10] 言＝曰㊂㊅　[11] (顛)＋倒㊂㊅

覺。於中品苦唯起中樂覺。於上品苦唯起下樂覺。不應起捨覺。此中難意苦樂各三應無捨覺。唯苦樂覺　又解樂亦三故。應於下等三苦。唯起上等樂覺。不起苦覺捨覺。又正理云。又樂亦有下等三。故不應言樂唯是下[1]苦　又受殊勝至都無有故者。復約事難。又受[2]勝境所生樂時。有何下苦而起樂覺。汝許爾時有下苦者。如是下苦過去已滅未來未生[3]也。應爾時有極樂覺。此位衆苦都無有故　受欲樂時徵問亦爾者。此即類釋。受婬欲樂時徵問亦爾。准前可知　又下品受至樂等三受者。約品約地爲難。下品苦受現在前時。許[4]爲樂受明利可取。許中苦受現在前時。名爲捨受非明了取。如何應理。又於色界下三定中說有樂故應有下苦三受明義。喜亦名樂故通三定。第四定等以上五地。說有捨受應有中苦。定勝苦增豈應正理。結破可知　又契經說至少分實樂者。復引經證。如婆沙六十云。問亦有是樂法器　如契經說。大名當知[5]色若一向是苦非樂非樂所隨。無少分樂喜所隨逐者。應無有情爲求樂故染著於色。大名當知。以色非一向苦。亦是樂。亦是樂所隨。是少分樂喜所隨逐故。有諸有情爲求樂故染著於色。乃至識蘊。廣說亦爾（解云非樂所隨順增長。無少分樂喜所隨[6]順逐者）經言樂等有情貪著故知定有少分實樂　如是且辨至亦不成證者。此下顯理證亦不成。將破彼理結前生下　且以諸樂因至決定[7]理成者。此下第一破樂因不定。夫苦樂因。由內及外因緣和合前後不同。爲因決定非唯外境　所依謂所依身分位。謂前後分位　差別。謂前後不同　或爲違因。謂非美熟因　餘文及喩思之可知　又三靜慮中至能生苦故者。約上地難。顯樂因定　言三靜慮。謂下三定。餘文可知　又彼所說至准前應說者。此破第二治苦生樂　又彼所說要治苦時[8]起樂覺者。准前下苦生樂文中已破。謂受勝境所生樂時。對治何苦而起樂覺。設許爾時治麤苦者。此能治細苦。過去已滅。未來未生。爾時轉應生極樂覺。又於欲界可容治麤苦計細苦爲樂。靜慮中樂治何苦故而得生耶。如是等破。准前下苦生樂中說　又彼所說至應知亦爾者。第三破苦易脫生樂　又苦易脫樂覺乃生如易肩者。此身分位初易肩時實能生樂。乃至此身如是分位未滅已前必有樂生。滅則不爾。若異此者。此初位後時樂應轉增。苦漸微故。然[9]久易時苦雖漸微而不生樂。故知樂受非是下苦　如是易脫身四威儀。於初易位生樂解勞。應知亦爾　若先無苦至生於[10]苦覺者。經部等問。若先無苦於最後時。何爲欻然生於苦覺。良由初位苦微不覺。後漸苦增方能覺苦　由身變易至甘酢味起者。說一切有部答。由身變易前後分位差別不同。前位樂生後時苦起。如酒等後時分位差[11]別不同。初甘味起。後酢味生。非由先有後方生也　是故樂受實有理成者。別結。是故樂受我說實有。據理亦成　由此定知至如應名苦者。總結。由此上來所釋教理。顯受非皆苦亦有少實樂。定知一切諸有漏行三苦合故。如其所應名之爲苦。非唯苦受名之爲苦　即苦行體亦名集諦者。此下第二明集諦。說一切有部標宗。即諸有漏苦行體性亦名集諦能生果故　此說必定至愛爲集故者。經部申難顯說違經　經就勝故至亦是集諦者。說一切有部通經。經就勝故說愛爲集。理實所餘一切有漏亦是集諦　言愛勝者。潤生等勝　如是理趣由何證知者。經部問諸有漏法皆是集諦。如是理趣由何證知　餘契經中至依法相說者。說一切有部答。餘經亦說餘法爲集。伽陀非唯說愛爲因。[12]說業無明爲因招後行。故知集諦非唯是愛。又契經說五種種子。一根。二莖。三支。四節。五子。此即別名喩有取識　取是煩惱。識有取故名有取識。如言有漏識　又彼經中說。以五種種子置地界中。此即別名喩四識住。種子及田俱生[13]芽等。竝是共因。識及四識住竝能生果。俱名集諦。故知集諦非唯是愛　又解五種種子即喩五趣識　置地界中。即喩四識住。俱能生果竝是集諦。故經所說愛爲集諦是密意言非眞了義。阿毘達磨依法相說言諸有漏皆集諦　然經中說至及彼因因者。此下說一切有部會釋前經。然經*蜜說愛爲集者偏

[1] 苦＋（故）㊂㊃　[2]（殊）＋勝㊂㊃　[3]〔也〕－㊂㊃　[4] 爲＝名㊂，九㊃　[5]（以）＋色㊂㊃　[6] 順逐＝逐順㊃　[7] 理＝欲㊂㊃　[8] 起＝生㊂㊃　[9] 久＝文㊃，又？㊃　[10] 苦＝樂㊂㊃　[11] 別＋（前後）㊃　[12]（亦）＋說㊂㊃　[13] 芽＝可㊃，芽？㊃

說起因。伽陀中說業愛無明皆爲因者。具說業爲生因。愛爲起因。無明爲因因。與業因爲因故名因因。 或與業愛因爲因故名因因。生之與起雖復俱是所得五蘊。由業體生故名生因。由愛助起故名起因。故婆沙一百七十三引經言。如契經說業爲生因。愛爲起因。生起即是所得五蘊。 云何知爾者。經部問。云何知業爲生因。愛爲起因。無明爲因因。 業爲生因至有緒故者。說一切有部答。業爲生因。愛爲起因。經所說故所以得知。又彼大因緣法門經中。次第顯示後行支等皆悉有因。有緣。有緒。此三竝是無明等異名。生後行等果。以無明等能爲因故。能爲緣故。能爲緒故。故婆沙二十三云。如大因緣法門經說。佛告阿難。老死有如是因。有如是緣。有如是緒。乃至廣說 此論引經從前等後。婆沙引經從後等前。行既有因。因即無明。故知無明名爲因[1]因。或亦兼顯業爲生因。愛爲起因。隨其所應等中以攝 爲別建立至爲集諦體者。釋第二經。彼契經中爲別建立種子及田。說有取識及四識住。明知五蘊皆能爲因。故非唯愛爲集諦體 何法名生何法名起者。經部問。何法名生。何法名起。而言業爲生因。愛爲起因 界趣生等至應知亦爾者。說一切有部答。三界五趣及四生等。種[2]種不同品類差別。自體出現說名爲生。若無差別但後有相續皆名爲起。業與有愛。如其次第爲彼二因。業爲差別生因。業令界等身形種種差別生故。愛爲無差別起因。但後有續不簡彼此愛皆能起。 言有愛者。有之愛故名爲有愛。 譬如種子與穀麥等別種類[3]芽[4]爲能生因。業爲差別生因應知亦爾 水與一切無差別*芽爲能起因。愛爲無差別起因應知亦爾 愛爲起因何理爲證者。經部問 離愛後有至愛爲起因者。說一切有部答。以三理證愛爲起因。[5]一離愛後有必不起故。二由愛力故相續趣後。三執取後身我愛最强。由此三理愛爲起因。 有愛。謂凡夫學人離愛。謂諸無學。餘文可解 如是世尊至異此名勝義者。此即第二明二諦 論曰至衣等亦爾者。此釋初句及第三句中如瓶世俗。[6]若彼物覺彼物破時彼覺便無。彼物應知名世俗諦。指事可知 又若有物至火等亦爾者。釋第二句及第三句中如水世俗。又若有物以慧分析同[7]聚餘法。彼覺便無亦是世俗。猶如假水四境爲體。被慧析餘色香等時。水覺則無。假火風等應知亦爾。 前界品言假地水等是顯形色。彼文且據一顯相說 即於彼物至名世俗諦者。釋世俗諦。即於彼物瓶未破時。水未析時。以世想名施設瓶水。假施設有故名爲世俗。依世俗理說瓶等是實名世俗諦 若物異此至受等亦爾者。釋第四句。若有物體異此瓶等名勝義諦。謂彼物覺。彼物破時彼覺不[8]無。及慧析餘彼覺仍有。應知彼物名勝義諦 如[9]是色等物碎至極微。一一極微皆名色等。或以勝慧析[10]除味等。一一極微皆名味等。彼色等覺從麤至細恒常有故。受等亦然。無色之法雖不可碎細至極微。然可以慧析至剎那。彼受等覺恒常有故 此眞實有至名勝義諦者。釋勝義諦 問此言二諦通四諦不。及非諦不 解云婆沙七十七評家意說。四諦皆通世俗勝義。苦集諦中有瓶衣等。佛說滅諦如園林等。佛說道諦如船[11]筏等。皆名世俗諦。佛說四諦各有四理。皆是勝義諦。又云。由說四諦皆有世俗勝義諦故。世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊。虛空非擇滅亦二諦攝故 先軌範師至名世俗諦者。經部之中先軌範師作如是說。如出世智即是無漏觀智及此出世智後得世間正智。所取諸法名勝義諦。如此餘智所取諸法名世俗諦 已辨諸諦至謂名俱義境者。此下當品大文第三約聖道辨人。就中一明聖道加行。二約三道辨人差別 就明聖道加行中。一總標加行門。二廣明七加行 此即第一總標加行門 論曰至起修所成慧者。釋上三句 順見諦聞。謂聞順見諦教。餘文可知 此三慧相差別云何者。此下釋第四句。明三慧別。此即問也 毘婆沙師至三慧亦爾者。亦緣句文唯言緣名。舉初顯後。或影顯也 俱謂緣名及義。若據三慧成滿位時皆唯緣義。今此文言聞唯緣名思緣名義據加行位辨

[1]〔因〕－乙 [2]〔種〕－甲乙 [3]芽＝互乙* [4]爲能生因＝能爲生因甲，能生爲因乙 [5]〔一〕－甲乙 [6]若＝者甲乙 [7]聚＝衆甲乙 [8]無＋(故)甲乙 [9]〔是〕－甲乙 [10]除＝餘ヵ甲，餘甲乙 [11]筏＝栰甲乙

三慧別。餘文可知。 有言若爾至聞修所成者。論主述諸師破毘婆沙義。有言若爾思慧不成。若緣名時應是聞慧。若緣義時應是修慧。 今詳三相至食草所成者。論主述已解。 聞謂耳聞 思謂思量 修謂等持 此三即是能成三因。說所成言顯三勝慧是聞·思·修三因所成。從因爲名故言聞所成慧等。 如言食所成命。 草所成牛。食·草是能成。命·牛是所成 界分別者。聞通欲·色。有耳聞故。非在無色。無耳聞故 就欲·色中。婆沙四十二云。地者聞所成慧在五地。謂欲界。四靜慮。有說在六地。謂❶前五·及靜慮中間。有說在七地。謂前六·及未至地。 然無評家 思唯欲界是不定界。❷若欲修時墮思中故。非色·無色。以是定界。若欲思時墮修中故。 修通色·無色是定界故。非在欲界。不定界故 三得分別者 婆沙四十二云。加行得。離染得。生得者。此三慧皆通加行得·離染得。非生得。聞·思所成離染得者。離有頂染時得故。有說三慧雖加行得而亦可言生得。從上地沒生下地時亦有得故。有餘師說。聞所成慧在欲界者唯加行得。在色界者可言是加行得。可言是生得。可言是加行得者。謂在欲界加行修習聞所成慧。觀察諸法自相·共相。極純熟者從欲界沒生色界時乃可得故。可言是生得者。雖在欲界加行修習聞所成慧。觀察諸法自相·共相。❸若未生❹彼猶未能得。要生色界方得彼故。思所成慧唯加行得。修所成慧通三得。加行·離染·生時得故

諸有欲於修至暫息永除故者。 此下第二廣明七加行。就中。一明身器❺清淨。 二明五停位。三明四念住。 四明四善根。 此即第一明身器清淨。就頌文中。初一句顯初因。次五句顯第二因。後六句顯第三因。 第二因中初一句標。後四句釋。就釋中。前兩句擧所治。後兩句顯能治。 第三因中前兩句顯體。後四句立意。 論曰至三住四聖種者。 擧種列名。 身遠離者至離不善尋者。 釋初句。 此二易可成至無大欲者。釋第二句。頌文應云無不喜足。略不言喜。 所無二·種差別云何者。 此下釋第三·第四句。此即問也。喜足。少欲。所無二種差別云何。 對法諸師至❻名大欲者。 答 於已得妙衣服等更多求名不喜足。釋已得多求名所無。 於未得妙衣服等 多希求名大欲。 釋未得多求名所無。 豈不更求至便應不成者。難。豈不更求名不喜足。亦緣未得。便同大欲。此二差別便應不成。是故此中至名爲大欲者。論主申正解。不喜足望已得。大欲望未得。 喜足少欲至應知差別者。釋治相違。喜足能治不喜足。少欲能治大欲。與此所治二種相違應知差❼別。於❽所已得不妙不多。住知足心。名爲喜足。於所未得衣服等事。不求妙·多名爲少欲。 喜足少欲至唯欲界所繫者。釋界三·無漏。喜足少欲。俱通三界·及與無漏。所治二種唯欲界所繫。 喜足少欲至欲貪爲性者。釋無貪性。 能生衆聖至亦是無貪者。 釋第七句。此四聖種能生衆聖聖❾之種故故名聖種。 四聖種體顯同前故亦是無貪。 四中前三至謂樂斷修者。釋第八句。四聖種中前三體性唯是喜足。一於衣服隨所得中喜足聖種。二於飮食隨所得中喜足聖種。三於臥具隨所得中喜足聖種。第四聖種於有·無有樂斷樂修聖種。婆沙一百八十一釋樂斷·樂修云。 問樂斷·樂修有何差別。答樂斷煩惱樂修聖道。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修。 復次樂斷者顯諸忍。樂修者顯諸智。 樂斷·樂修是謂差別。如何亦用無貪爲體者。問。第四聖種樂斷·樂修。 如何亦用無貪爲體。 以能棄捨有欲貪故者。答。以能棄捨有·欲貪故。有貪謂上界貪。欲貪謂欲界貪。此貪即是有·無有愛故。此第四無貪爲體。故正理云。由此能治有·無有貪故。 此亦以無貪爲性。豈不第四亦能治瞋等。則應亦以無瞋等爲性。非無此義。然以前三爲資糧故。前三唯是無貪性故。此亦自能對治貪故。從強偏說。又解有謂有·無有。 欲貪謂即欲是貪。以能棄捨有·無有·欲貪故 問少欲·喜足俱對治貪。無貪爲性。何故喜足立爲聖種。非少欲耶 答正理云。以少欲者容於衣等物有希求。故謂有意樂性下劣者。於未得境不敢多求。設已得多容求不厭。見喜足者少有所得。尚不更求。況復多得。故唯喜足建

❶前五＝五前②② ❷若＋(言)②② ❸若＋(彼)②② ❹〔彼〕－②② ❺清淨＝淨清②②* ❻〔名〕－②② ❼別＋(所以)②② ❽〔所〕－②② ❾之＝三②②

立聖種。廣如彼釋。　又婆沙一百八十一云。答少欲之名有過失。有增益。喜足不爾。有過失者。但言少欲不言無欲故。有增益者。於實無欲而名少欲。　少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一迦履沙鉢拏為難。　非於未來轉輪王位以喜足難。故立為聖種。廣如彼釋。解云鉢拏此云錢。一迦履沙當十六貝珠。八十貝珠當一鉢拏。十六鉢拏名迦履沙鉢拏。雜心翻迦履沙鉢拏為一錢者謬也　問於四依中何故不說藥為聖種。但說前三。[1]衣。舊大德等皆言。四依中陳棄藥是糞穢者。不然。陳久之藥他人棄之名陳棄藥。出家少欲取而服之　答正理云。於藥喜足何非聖種。不說於彼有愛生故。為治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或即攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝。有在飲食中攝。有在臥具中攝。故藥喜足不別立聖種。廣如彼釋。問體雖同。前約界云何　答如婆沙一百八十一云。界者皆墮三界及不墮界。問色界無飲食。無色界無前三。云何三界皆具四種　答彼雖無食等。而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。　展轉[2]引生上界者。亦具四種。尊者世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治。然對治有四種。謂斷對治。厭壞對治。持對治。遠分對治。色界於食等具四對治。欲界有三。除斷對治。無色界有二。謂持及遠分。廣如彼釋。　又正理云。緣衣服等所生喜足如何可說是無漏耶。誰言如是喜足是無漏。若爾聖種寧皆通無漏。由彼增上所生聖道。　彼所[3]引故從彼為名。故言聖種皆通無漏。不作是言。緣衣服等所有喜足皆通無漏。少欲無漏准此應釋。謂彼增上所生聖道。　彼所引故從彼為名。非聖道生緣衣等境。　　為顯何義立四聖種者　釋第九句。此即問也。　以諸弟子至解脫非久者答。如文可知。　何故安立如是二事者。釋第十句。此即問也。　為欲對治至說四聖種者答。　為欲對治四種愛生。　經言苾芻愛因衣服應生時生。初獲時也　應住時住。次受用時也　應執時執。後堅執時也　如是有愛或因飲[4]食。或因臥具。或因有無有。皆如是說　有謂有愛　無有。謂無有愛。為欲對治此四愛故說四聖種。　即依此義至第四聖種者。釋後兩句。　即依此中四聖種義更異門說。謂佛為欲暫息我所事欲永除我事欲故說四聖種　我所事者。　謂衣服飲食臥具　我事者。謂自身。即有無有。　緣彼四貪名之[5]為欲　為暫止息前三貪故。說前三聖種。　為永滅除四種貪故說第四聖種樂斷樂修

如是已說至如次第應修者。此下第二明五停位。　七加行中五停心觀也。就中。一總標。二別釋。此即總標　　論曰至二持息念者。釋上兩句。正入修門雖有多種。要者有二。如文可知　　誰於何門能正入修者。釋下兩句。此即問也　　如次應知至能正入修者答　　貪增上名貪行者　尋增上名尋行者　餘文可知　　有餘師言至治彼無能者。敘異說。前約緣多。後約緣外。故不淨觀非能止尋

此中先應至名超作意位者。此下第二別釋。就中。一明不淨觀。二明息念觀　就明不淨觀中。一明不淨相。二諸門分別　此即第一明不淨相　　論曰至令不現行者。釋初兩句。貪略有四。緣青瘀等修不淨觀顯色壞故治顯色貪。緣虫食等修不淨觀。形色壞故治形色貪　緣虫咀等修不淨觀。妙觸壞故治妙觸貪　緣屍不動修不淨觀。無威儀故治供奉貪　作此四觀各治一貪　若緣骨[6]璅修不淨觀。通治四貪。以骨璅中無四貪境。故應且辨修骨璅觀。於三作意中此唯勝解作意攝故。是假相觀。不能斷惑。但伏現行。夫能斷惑[7]遍緣上下。此不淨觀少分緣故。不能斷惑。但伏現行　　然瑜伽師至三超作意者。釋後六句。此即開章。於三位中前二作意方現在前。第三淳熟不須作意任運現前名超作意　謂觀行者至初習業位者。此釋初章。釋第三第四句　　為令略觀至已熟修位者。釋第二章。釋第五第六句　　為令略觀至超作意位者。釋第三章。釋後兩句

有不淨觀至有差別故者。明不淨觀所緣自在少大不同。　相對四句自在之中即有作意已熟未熟。未熟已熟四位差別。所緣之中即有自身至海二種差別　第一句所緣[8]少非自在*少。謂作意已熟位數觀自身

[1]衣＝依？　[2]引＝死宮②*　[3]引＝起宮②　[4]食＋（或因衣服）宮②　[5]為＝九宮②　[6]璅＝繰②*　[7]（能）＋遍宮②　[8]少＝小②*

第二句自在少非所緣*少。謂作意未熟位暫觀至海不能數觀　第三句所緣少亦自在*少。謂作意未熟位暫觀自身不能數觀　第四句非。自在*少非所緣*少。謂作意已熟位數觀至海　問如上頌云除足至[1]半頭名爲已熟修。廣至海復略名初習業位。案此卽作意已熟所緣唯少。作意未熟通緣少多。如何乃言作意已熟而緣至海　解云頌中所說據觀初成。成重觀時亦容觀廣。故無有失

此不淨觀至有漏通二得者。此卽第二諸門分別　無貪性。答初問　十地。答第二問　緣欲色。答第三問　人生。答第四問　不淨。答第五問　自世緣。答第六問　有漏答第七問　通二得。答第八問　論曰至無貪爲性者。釋無貪性。又婆沙四十云。問不淨觀以何爲自性。答以無貪善根爲自性。修定者說慧爲自性。如契經說眼見色已隨觀不淨。觀是慧故。有餘師說以厭爲自性。厭所緣故。評曰。此不淨觀無貪善根以爲自性。非慧非厭。所以者何。對治貪故。若幷眷屬四蘊五蘊爲其自性　通依十地至中間欲界者。釋十地　問何故不依無色界耶　答如婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故　唯緣欲界所見色境者。釋緣欲色　所見者何[2]者。問

謂顯形色至由此已成者。答。欲界一切顯色形色。緣義非名。由此已成。又正理五十九云。此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀。不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色身。亦不能觀以爲不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者。能觀天色爲不淨故。佛能觀佛微妙色身爲不淨故。由是此觀定能遍緣欲色爲境。由此已顯緣義非名　唯人趣生至況餘界生者。釋人生。又婆沙云。問何處起此不淨觀耶。答唯人三洲能初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天唯能後起。有說初後皆唯人趣。六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起　俱舍同婆沙後師。若據初起。或[3]同婆沙前師。正理同婆沙前師

既立不淨名唯不淨行相者。釋頌不淨。又正理云。此觀行相唯不淨轉。是善性故體應是淨。[4]約行相故說爲不淨。又婆沙云。行相者非十六行相　隨在何世至通緣三世者。釋自世緣。又婆沙云。過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世

既唯勝解至唯是有漏者。釋頌有漏。此觀既非十六行攝。但是假想。理唯有漏

通離染得至未曾得故者。釋通二得。由有曾得故有離染得。由有未曾得故有加行得。此且據一相說。若細分別。曾得未曾得俱通二種。曾得離染得者。謂離下地染得上地觀。曾得加行得者。謂非離染由加行力修得曾得者。未曾得離染得者。謂離有頂染時得。未曾得加行得者。謂非由離染。由加行力修得未曾得者。又婆沙云。加行得離染得生得者。有加行得有離染得非生得。離染得者。謂離染時而修得故。加行得者謂作加行現在前[5]故。佛無加行。獨覺下加行。聲聞或中加行。或上加行。異生上加行現在前。曾得未曾得者通。曾得未曾得。聖者。菩薩後有異生。通曾得。未曾得。餘異生唯曾得(解云菩薩卽是後有異生)

[6]說不淨觀至有六謂數等者。此下第二明息念觀。就中。一明念差別相。二明息差別相。此卽第一明念差別相。上三句辨差別。第四句辨相。差別有八。一釋名。二辨體。三依地。四所緣。五依身。六二得。七假實。八內外

論曰至阿波那念者。釋息念。此卽釋名　阿那此云持來。阿波那此云[7]遣去。應名息慧　而名念者。慧由念助力觀此息爲境名持息念。念能持息名持息念。餘文可知　以慧爲性至如念住故者。釋慧。此卽出體。此持息念以慧爲性。而說念者此品念勝故得念名。由念力記持入出息量故。慧於境分明所作事成故。如四念住以慧爲體而言念住

通依五地至息無有故者。釋五地。依地門。下三近分中間。欲界。此念唯與捨相應故不在根本。欲界苦樂能順引尋。此念治尋故不俱起。三受明義。苦卽攝憂。樂卽攝喜。色界喜樂能違專注出入息境。此念唯於出入息境專注[8]故成。亦由此相違故不俱起。有說根本下三定中亦有捨受更加三種。彼說依八地。此非正義。第四定等已上諸定現在前時。息無有故。雖有捨受非起此觀。故但依五。

[1]半頭＝頭半(宮)(乙)　[2][者]－(宮)(乙)　[3]同＋(似)(宮)(乙)　[4]約＝細(宮)(乙)　[5]故＝今(乙)　[6]說＝此(乙)　[7]遣＝持？　[8][故成…又正理]二千五百十三字－(宮)(乙)

或說依八 此定緣風者。釋頌緣風。所緣門也 依欲身起至除北俱盧者。釋依欲身。依身門也。又正理云。此念初唯欲界身起。唯人天趣。除北俱盧（解云既言初唯欲身。明知色界亦通後起與俱舍不同也） 又婆沙云。所依者。唯欲界非色・無色。有餘師說。依欲・色界非無色界。然初起時必依欲界。俱舍同前師。正理同後師

通離染得及加行得者。釋頌二得。即二得門也。總而言之通二得也。正理破云。唯加行得非離染得。未離染者定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應說此有離染得 俱舍師救云。滅盡定中云佛無一德非離染得。又離非想第九品染三乘之人。盡智初心修九地中有漏功德。又中間定離染地攝。此等豈非離染得耶

唯與眞實作意相應者。釋頌實。假實門也。此息念觀唯與眞實作意相應。又正理云。此唯眞實作意相應。有說亦通勝解作意。此論同正理前師。雜心・婆沙同正理後說。此即意各別也 又解前師唯據根本故唯眞實。後師亦據加行故通勝解 正法有情至微細法故者。釋頌外無。內外門。正法有情方能修習。外道無有。無說者故。非佛・獨覺雖不藉教自❶能覺悟。又彼外道自不能覺微細法故。故不能起。又正理云。此與我執極相違故。彼我執有故此念無

此相圓滿至六淨者。釋第四句。明相差別。此即開章 數謂繫心至乃至得定者。釋初章。淳熟已去不多用功。任運憶持名不作加行 放捨身心。非全放捨。若未淳熟數修加行。讃卓身心。恐心聚故不減十。恐心散故不增十。從一至十。先從入數。故婆沙云。先數入息後數出息。以生時息入死時息出故。餘文可知 隨謂繫心至念恒隨逐者。釋第二章。如文可解 有餘師說至或吠嵐婆者。敍異說 吠嵐婆是鐵圍山間風。又眞諦云。吠嵐婆此云恒起。即是運轉日・月風也 此不應理至作意俱故者。論主破餘師。此念眞實作意俱故非是假相。何能遠至風輪等耶。以此故知。眞實爲正 正理論云。經主於此斥彼師言。此念眞實作意俱起。不應念息至風輪等。彼言息念根本雖與實作意俱。中間有餘勝解作意相應起者。爲令眞實作意速成故於中間起斯假想。雖爾無有出息念失。爲息念加行意樂不歇故 俱舍師云。此念加行亦眞實故。諸論中言通假想皆非正義

止謂繫念至❷方名淨者。釋後四章及重頌結。如文可知

息相差別至等流非下緣者。此即第二明息差別相。總有六門 論曰至一分攝故者。此釋初句。身心繫門。隨身繫也 此入出息轉至息最後出者。釋第二句依身心門。此入出息轉依身差別。依心差別。身心有多種。有依此身心不依餘身心故。名依身心差別。要具四緣息方得轉 一入出息所依身。即是謂要身中 二風道通。所謂口鼻或是九孔 三毛孔開。此上二種即是有諸孔隙。孔隙有二。一風道通。二毛孔開。或風道通是孔。毛孔開是隙 四入出息地麁心現前。即是入出息地心正現前。四中前三顯身差別。第四一種顯心差別。於此四緣隨有所闕息皆不轉 生無色界四事皆無故息不轉 羯剌藍等。等取頞部曇・閉尸・鍵南。於此四位雖有一事麁心現前。闕餘三事。息皆不轉。故婆沙云。問何故羯剌藍位息不轉耶。答彼稀薄故。若息轉者彼應流動。問何故頞部曇・閉尸・鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶。答彼身爾時風道未通。毛孔未開。若息轉者身應散壞。然在卵殼及母胎中。從羯剌藍乃至諸根未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未通。毛孔未開。唯有息地麁心現前。雖有一事而闕三事。故息不轉。准婆沙文。故知鉢羅奢佉位諸根滿熟具四事也。又婆沙云。問於胎・卵中至何分位入出息轉。答具色根六處滿位息風方轉。又以此證。故知至鉢羅奢佉具四事也 入無心定息不轉者。身在欲界及初・二・三地入二無心定。雖有前三。闕麁心故息亦不轉。故婆沙云。若入出息但依身轉不依心轉。則在無想定・滅盡定位入出息亦應轉。彼有入出息所依身。風道亦通。毛孔亦開。唯無入出息地麁心現前。以無心故。雖有三事而闕一事。故息不轉 第四定息不轉者。謂身在欲界及初・二・三地入第四定。雖有前二而闕後

❶能＝然イ㊥ ❷方名淨＝淨相差別？

二息亦不轉故。婆沙云。如是若在下地入第四靜慮。唯有息所依身及風道通。然毛孔不開。亦無息地麁心現前。雖有二事而闕二事故息不轉　又婆沙云。問何故在第四靜慮息不轉耶。答彼心細故。謂入出息依麁心轉。第四靜慮以上諸地。心極微細故息不轉（廣如彼說）又正理六十云。何緣但入第四靜慮身無毛孔。非餘定耶。以彼等持極淳厚故。引第四定大種遍身。卽由此緣尊者世友說。入彼定身毛孔合　若入世俗第四靜慮。身無毛孔其理可然。以彼定能引彼地攝微蜜大種充滿身故。若入無漏第四定時。此身如何亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種現前造無表故　彼無漏定所引大種雖生處攝。而極微蜜與彼相似故無有過　泰法師云。以此文證故知造無漏戒四大。隨身大小遍滿身中。一具四大造七支戒。隨大多小各各別造。道戒既爾定戒亦然　所言等者。等謂等取生第四定及身在欲・初・二・三定入無色定息皆不轉　生第四定息不轉者。四事俱無。故婆沙二十❶三云。問第四靜慮亦有風界。以四大種不相離故。何緣生彼無息轉耶。答第四靜慮雖有風界。而不名爲入息・出息。以於彼身不入出故。　有說生彼雖有風界。而無前說四種事故不名爲息。准此婆沙。故知生彼無四事也　又解生第四定有二。闕二言有二者。一風道通。既有口鼻能發語言。明知有風道通　又正理六十云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言非發語言要由毛孔。但由頷動亦得發聲如機關聲豈由毛孔　准彼論文。不遮風道通　二入出息地麁心現前。以能起下威儀・通果　言闕二者。一非入出息所依身・彼息不轉心微細故　二毛孔不開。縱起散心毛孔亦閉。身蜜合故　婆沙有說。無四事者非是正義　言身在欲・初・二・三定入無色定息不轉者。　雖有前三事闕後一事麁心現前　出第四定等及初生時息最先入。入第四定等及後死時息最後出　息有情數攝有情身分故者。　釋頌情數卽第三情・非情門也。有情身分故唯有情數。故正理云。此入・出息有情數收。無覺身中息無有故。是雖從外來。而繫屬內義

非有執受與根相離故者。釋非執受。卽第四執受・非執受門。由離根故非有執受。故正理云。此入出息非有執受。以息闕減執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受　是等流性至無如是故者。釋頌等流卽是第五等流門。同類因生故是等流性　非所長養。身肥大時息損減故。身瘦少時息增長故　非異熟生。斷已後時更相續故。餘異熟色無有斷已更相續故。故正理云。身中雖有長養異熟風。而此息風唯是等流性　唯自上地至通果心境故者。釋非下緣。卽是第六觀心緣息門。此顯息觀在自・上地不在下地。生下地時無上息故。生上地時下地餘心不成就故。雖起下地威儀・通果。而此二心非息觀攝。又泰法師解云。若生初定唯起欲界通果心。然通果心唯緣自地所變化事。息隨身繫初定攝故。非下欲界通果心境。生二・三・四地起下地通果心。類同此釋。若生二定以上起初定威儀心發上地威儀業。其威儀表業隨初定繫。息雖依初定轉。然隨身上地繫故。非下地威儀心所緣。以威儀心唯緣自地身表業故亦不緣上息　說從威儀心後展轉緣十二處者。唯緣自地不緣上地。又正理❷六十云。唯自上地心之所觀非下地心所緣境故。謂生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息依欲界心轉。卽彼心所觀。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息依初定心轉。卽彼心所觀起二・三定心。皆准前應說。生初靜慮起三地心。生二生三起二起自。准生欲界如理應說。若生上地起下地心。彼上地身上地息依下地心轉。非彼心所觀。如是欲界息四地心所觀。初・二・三定息如其次第爲❸三・二一地自地心所觀。有息地四。無息地五。依有息地起無息地心。息必不轉。依無息地起有息地心。息亦不轉。依有息地❹起有息地心。❺隨其所應有入出息轉

俱舍論❻記卷第❼二十二

❶三＝二ヵ㊥　❷（論）十六㊄㊂　❸（上）十三㊄㊂　❹〔起〕一㊄㊂　❺隨＝修㊄㊂　❻記卷＝光記㊥　❼二十二＝十二上㊥

❶俱舍論記卷第❷二十三

❸沙門釋❹光述

❺分別賢聖品第六之❻二

如是已說至治倒故唯四者。此下第三明四念住。就中。一明別相念住。二明總❼相念住。此即明別相念住。七加行中第二加行也。結前問起　如是已說不❽淨息念。入修二門。由此二門心便得定。心得定已復何所修　就頌答中。初頌標名總擧。次兩句出體。次一句明次第。後一句明唯四種。

論曰至修四念住者。釋初兩句。　奢摩他此云止　毘鉢舍那此云觀　如何修習四念住耶者。問　謂以自共相至除三餘法者。擧第三·第四句答。謂以自相別觀身·受·心·法。謂以共相別觀身·受·心·法　問如何得知。共相別觀身·受·心·法　答如正理六十云。以自·共相於身等境一一別觀

又云。或身念住觀自相者。謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者。謂觀身上與餘有爲俱無常性。與餘有漏俱是苦性。與餘一切法俱空·無我性受等隨應　文法蘊足❾論第五解身念住中。以無常·苦·空·非我於身·受·心·法一一別觀　以此等論證知。共相別觀身等。除身·受·心三餘一切法名法自性。餘文可知　傳說在定至如應當知者。顯觀成相。毘婆沙師傳說。在定以一極微。以一剎那。各別觀身名身念住滿

問無表非極微如何說成滿　解云此文且據礙色成滿　或可。此文亦通無表。雖無極微有剎那故。餘受·心·法三種滿相如應當知。皆非色故無有極微。以剎那觀。雖無爲法無有剎那。且據有爲從多分說　又解若有爲以剎那無常別觀。若無爲以空·非我別觀。故言如應當知　何等名爲四念住體者。此下釋第五·第六句。此即問也　此四念住至所緣別故者。開章總答。正理云。何緣故說三種念住。爲顯行相·資糧·所緣三種有情故說三種　自性念住至三種念住者。此釋初章。自性念住以聞·思·修三慧爲體。即此三慧亦名三種念住　言釋名者。自性是慧名念住者。慧由念住。或令念住。故名自性念住　相雜念住至俱有爲體者。釋第二章。相雜念住以慧及慧所餘俱有法爲體　言釋名者。慧由念住　或令念住故名念住。念住相應及俱有法與念住相雜名相雜念住　問如何得知相雜念住亦攝慧耶　答如顯宗三十云。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。太❿減增故。然相雜言亦攝慧體。慧與俱有互相雜故　又正理六十云。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是慧故。然名自性謂無所待。斷煩惱時必待餘法。故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱。理善成立　所緣念住至諸法爲體者。釋第三章。所緣念住以慧所緣諸法爲體。以一切法無不皆是慧所緣故　言釋名者。慧由念住　或令念住故名念住。身·受·心·法。是念住所緣名所緣念住　寧知自性是慧非餘者。問寧知自性念住是慧非餘　經說於身至循觀用故者。引答可知　何緣於慧立念住名者。問自性是慧應名慧住　何緣於慧立念住名　毘婆沙師至由楔力持者。答。斧由楔持能破於木。慧由念持於境得轉。此即從因爲名　理實應言至便住不謬者。論主釋云。理實應⓫言慧令念住。從果爲名。是故於慧立念住名。隨慧所觀念能明記。引論及經皆由慧觀念便得住　無滅梵云阿⓬尼律陀。舊云阿那律。或云阿*尼樓豆訛也　然有經言至各有三種者⓭會釋經文。然有經言問此四念住由何故集　由何故滅。經復答言。食集故令身集。由段食故身得增長。觸集故令受集。由觸因故受果得生。名色集故令心集。由名與心爲相應·俱有等。由色與心爲依·緣等心果得生　又解約四識住色蘊是色。受·想·行是名。識是能住即是所集。是故除識。作意集故令法集。由作意起故令此法中餘心所起。若食·觸·名色·作意四因滅故。如次令身·受·心·法四果滅。若依此經念住有四。如何乃言慧爲自性。論主釋言。應知彼說三念住中。所緣念住以念於彼得安住故名所緣念住　又四念住別名隨所緣。於所緣中或緣自相續身。或緣他相續身。或緣自⓮他相續身三種異故。俱謂緣自·他·俱。一一念住緣自·他·俱各有三

❶㊀平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本，㊂正中二年寫東大寺藏本，㊁元祿十五年版本　❷二十三＝十二㊀　❸〔沙門釋光述〕－㊂　❹(普)＋光㊁　❺〔分別…二〕九字－㊂　❻二十(論本第二十三)㊂　❼〔相〕－㊁　❽淨＋(觀)㊂㊁　❾〔論〕－㊂㊁　❿減增＝增減㊂㊁　⓫言＝云㊂㊁*　⓬尼＝泥㊂㊁*　⓭〔會〕－㊁　⓮他＋(俱)㊁

種。三・四卽成十二念住。故彼經說。所緣念住。四念住中雖身及法亦通非相續。此中且據相續以論　或從多分說

四念住說次隨生者。釋第七句。明四次第生　生復何緣次第如是者。問　隨境麁者至如是次第者。答。隨境麁者應先觀故。於四種中色麁先觀。於後三中受麁先觀。如手等痛。於後二中心麁先觀。法最細故所以後觀　法中想等離復麁心。法中涅槃極微細故。與極細法合施設故。據細以論。故最後說　❶或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初　然貪於身由欣樂於受。❷或由欣樂受故觀受第二　欣樂於受由心不調故第三觀心　心之不調由惑未斷。惑是法攝故第四觀法　此四念住至不增不減者。釋第八句。明唯有四。四念住中觀身不淨治彼淨倒。觀受是苦治彼樂倒。觀心無常治彼常倒。觀法無我治彼我倒。又正理云。或爲對治❸段・觸・識・思食。如次建立身等四念住。❹故唯有四不增不減　四中三種至名爲雜緣者。顯四所緣有雜・不雜。四中前三一一別觀唯不雜緣。第四所緣通雜・不雜。若唯觀法名不雜緣。於身等四或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。❺四合觀有一。總有十一名雜緣法。通名法故。先不雜緣身・受・心・法。從不雜緣法念住後無間引起雜緣法念住

如是熟修至苦空非我者。此卽第二明總相念住。七加行中第三加行也。彼觀行者居緣總雜法念住中。唯觀所緣身等四境修四行相。觀諸有爲皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空・非我性。雜緣法念住總有三種。謂二・三・四。唯總緣四名此所修。前雜非。❻唯故❼與差別　問婆沙云三義觀・七處善。此論何故不說。三義觀者。謂次第觀蘊・處・界也。七處善者。謂觀色。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前之四種觀色四諦。色愛味言重觀色集。色過患言重觀色苦。色出離言重觀色滅諦。先觀集者隨說次第。不言道者。以諸能觀多是道故。受・想・行・識各七亦❽然。應言三十五。不過七故但言七處善　解❾云亦應說有。而不說者略而不論　又解三義・七處聲聞❿作。佛・及獨覺不作。此中通據三乘加行。是故不說彼二觀門　問三義觀・七處善何位起耶　解云在雜緣法念住後。總相念住前加行位起此二種。故正理六十一云。論曰雜緣法念住總有四種。二・三・四・五蘊爲境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身・受・心・法。所謂非常・苦・空・非我。然於修習此念住時。有餘善根能爲方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善。於七⓫處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦次第觀察。如是熟⓬修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲・上界苦等各別。於如是八隨次第⓭觀修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔薄縠觀見衆色。齊此名爲聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。⓮此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。卽是所修總緣共相法念住　解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生・滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣三義觀。五修七處善。六聞慧學作十六行觀。七思慧學作十六行觀。八深厭生死欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。卽是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住卽修慧⓯所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類煖善根生。諸有先時未離欲染⓰依思所成慧引煖善根生故。彼不應作一向執

修此觀已至皆慧五陰得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近　此卽明善根觀行　論曰至故名爲煖者。釋初

❶或＋（謂）【甲】【乙】　❷〔或〕－【甲】【乙】　❸段＝以【乙】　❹故＝數【甲】【乙】　❺（四）＋四【乙】　❻唯＋（二三等）【乙】　❼與＋（前）【乙】　❽〔然〕－【乙】　❾云＝言【甲】【乙】　❿（皆）＋作【甲】【乙】　⓫〔處〕－【乙】　⓬修＋（習）【甲】【乙】　⓭觀＝現【甲】【乙】　⓮（然）＋此【乙】　⓯所＋（成）【甲】【乙】　⓰〔依〕－【甲】【乙】

句可知。 此煖善根至如後當辨者。釋第二・第三句。亦可解。 此煖善根至十六行相者。釋第四句。此亦可知。 如是煖頂至唯法念住者。釋第五句及第六句中皆初法。 以何義故名初安足者。問。 謂隨何善根至四聖諦迹者。答。 後增進時至欽重心故者。釋第六句中後四。 此頂善根至與前有❶異者。釋第七句。於四諦理忍可最勝故名爲忍。及此位忍無退墮故名爲忍法。又正理云。世第一法雖於聖諦亦能忍可。無間必能入見道故。必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。餘文可知。 然此忍法至十六行相者。釋第八句。忍有三品。下・中同頂具觀四諦。修十六❷行。此總相說。若別分別。於中品忍雖初具觀上・下八諦行相漸略至後位中諦亦漸略。次後當說。 上品有異至不相續故者。釋第九・第十句。上❸品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此上忍唯觀欲苦。由此義准。煖・頂及下・中忍善根。皆能具緣三界四諦義已成立。於煖等位無簡別故 謂瑜伽師已下。顯中・上忍兩位分❹齊。 對治道等等取餘七諦。舉後等前。於一一諦能緣行相三十二種。及所緣境上・下八諦。隨其所應漸減漸略。唯二念心思惟欲苦。*齊此已前名中忍位。後一剎那名爲上忍。故正理六十一云。忍下・中・上如何分別。且下品忍具八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心。如是次觀色・無色。苦・集・滅・道諦。亦如是觀成八類心。名下品忍。中忍減略行相・所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦。乃至具足以四行相觀欲界道。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣。乃至極少唯以二心觀欲界苦。如苦法忍・苦法智位。齊此名爲中忍位滿。 上忍唯觀欲界苦諦修一行相唯一剎那。此善根起不相續故 問中忍如何減行減緣 解云行相有三十二。所緣有八諦。謂❺欲苦上苦。欲集上集。欲滅上滅。欲道上道。各有四行。如其次第從後向前減行減緣。第一周以四行相觀欲界苦。如是乃至以四行相觀欲界道。後以三行觀上界道。減上界道下一行相。第二周以二行觀上界道復減一行。第三周以一行觀上界道復減一行。第四周以四行相觀欲道諦不觀上道名曰減緣。減緣之時亦雖減行。減緣攝故不名減行。如上道諦餘七諦亦爾。唯於緣中不除欲苦及與一行。總而言之。上・下八諦。諦減三行。三八二十四周減行。七周減緣。唯留欲苦及與一行 又解云二十四周唯減行。七周減行亦減緣。望能緣邊名減行。望所緣邊名減緣 問如何得知。諦諦之下先減行。後減緣 答如正理論云。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。 古德解云。於八諦中減七諦名七周減緣。於欲苦諦減三行名三周減行。 七周減緣此亦可然。三周減行此卽不爾 問若先減行。應不能修彼所減行耶。何故婆沙云。問增長忍一切時修十六行耶。答不爾。或時十六。或時十二。或時八。或時四 解云雖減行相未至減緣。猶緣諦故亦能修所減行。若至減緣不修彼行。夫修彼者欣慕故修。既不緣彼諦。所以亦不修彼行。故論云。隨略彼所緣不修彼行相。故得有時修十六。無修十五・十四・十三故。得有時修十二。無修十一・十九故。得有時修八。無修七・六・五故。得有時修四。無修❻三・二・❼一 問若修十六與下忍何別 解云得修雖同。❽行修卽異 問上・下八諦各四行相。既言減行先減何行 解云上・下八諦。諦各四行。總三十二。於中唯留欲苦一行擬入見道。餘三十一如名次第從後向前漸漸除之。一周減一。乃至終盡。緣既從後向前漸除。除行亦應爾 問欲苦四行留何行耶 解云將入見道有二行者。一見行者。於中有二。著我見者作非我行相。著我所見者作空行相。 二愛行者。於中有二。我慢增者作無常行相。懈怠增者作苦行相。於此四人應以此❾行擬入見道卽留此行。故婆沙一百❿九云。問何等補特伽羅依空入正性離生。何等補特伽羅依無願入正性離生耶。答若見行者依空入正性離生。若愛行者依無願入正性離生。唯除菩薩。雖是愛行而依空入正性離生。又見行者復有二種。著我見者依非我行相入正性離生。著我所見者依空行

❶異＝別② ❷行＋(相)㊂② ❸品＋(亦)㊂② ❹齊＝齋②* ❺欲＋(界)② ❻三＝五② ❼一＋(故)? ❽行＝現② ❾行＋(相)㊂② *❿九＋(十)㊂②

相入正性離生。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入正性離生。懈怠增者依苦行相入正性離生。復次若利根者多依空入正性離生。若鈍根者多依無願入正性離生。(已上論文)夫增上忍。世第一法。及苦法忍。行相皆同故引爲證　問於見道中餘三諦下各有四行。作何行耶　解云隨先串習即作此行。又依西方德光論師解滅行云。上下八諦。諦各四行。如名次第擬[1]儀相當皆相繫屬　如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前先除非我。次空。後苦　若以苦行擬入見道。先除非我。次空。後無常　若以空行擬入見道。先除非我。次苦。後無常　若以非我擬入見道。先除空。次苦。後無常。除欲苦諦四行。既爾。除上道諦四行亦然　如以欲界無常入見道。先除上界道下出。次行。次如。後道。以道屬無常故後除也　若以苦入見道者。先除出。次行。次道。後如。以如屬苦故後除也　若以空行入見道。先除出。次如。次道。後行。以行屬空故後除也　若以非我行入見道。先除行。次如。次道。後出。以出屬非我故後除也。如欲苦下行相從後漸除。上界道下行相應繫屬彼欲界行相。如欲界說先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦各四行相隨應皆爾　准此應知。於見道中所起行相。繫屬增上忍時行相者即先起彼行　又德光解云。無常．苦是愛行。空．非我是見行。如於後時滅欲苦諦四種行相先後次第。滅餘七諦行相前後應知亦爾。滅欲苦下四行相者。如以無常擬入見道。先除空。以空除我所故先除。次除非我。以除我故後除。此二是見行故先除也。後除苦行。以此苦行與無常行同愛行故　若以苦行擬入見道。除空．非我。如前說。後除無常。以無常行與此苦行同愛行故　若以空行擬入見道。先除苦以懈怠增故。次除無常。[2]以我慢增故。帶於我故見行相涉。在苦後除。此二竝是愛行者起故先除也。後除非我。以非我行與此空行同見行故所以後除　若以非我行相擬入見道。先除苦．無常。如先說。後除空行。以空行相與非我行同見行故所以後除。如欲苦下四種行相不定先後隨應而除。除餘七諦四種行相應知亦爾。除上界道四行相者。如以欲界無常入[3]見。先除道下行。以行屬空故。次除出以出屬非我故。次如除以如屬苦故。後除道以道屬無常故　若以苦入見道。先除行。次除出。次除道。後除如　若以空入見道。先除如。次除道。次除出。後除行　若以非我入見道。先除如。次除道。次除行。後除出。皆准前釋。如除上道四種行相。准欲苦下四種行相。除餘六諦各四行相應知亦爾。准此應知於見道中所起行相應合繫屬增上忍者。即先起之。德光所解於理爲勝。若不爾者。諦各四行起何行耶　上品忍無間至故名最勝者。釋第十一句。於上忍後即生第一。如上品忍。緣苦諦[4]行修一行。唯一剎那。有漏名世。勝故第一。能作等無間緣。有士用力。離同類因。引聖道生故名最勝　如是煖等至重現前故者。釋第十二句。煖等善根皆慧爲體。若幷助伴皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者煖等善根重現前故。本起煖等爲求聖道。既得聖已理不應起加行善根。以無用故。然得聖已有成煖等。若得爲體即有煖等重現前過。由此煖等非得爲體　問何故四沙門果得是[5]沙門果。煖等上得非煖等耶　解云沙門果體成就所顯故得是沙門果。煖等善根聖不重起故。得非煖等　問若得是沙門果。起後果向道前果得現行。應相雜亂　解云果得雖起。所得果法即不現行。故不相雜。故正理六十一云。又沙門果諸相續得。雖亦許爲沙門果體。而無八聖位相雜失。以諸安住勝果道者果攝所得法必定不行故。安住果者勝果道攝諸所得法亦不成故　此中煖法至亦能修故者。此下別明行修．得修念住行相。此明煖法初修後修。初修煖[6]位由此種[7]姓先未曾得初緣諦起勢力羸劣要同分者方能修故。不能傍修餘諦念行。後增進時由此種姓先已曾得已緣諦故。勢力強盛不同分者亦能修故。故能傍修餘諦念行。夫順決擇皆順見道見道位中唯法念住。故於初位現唯法念。故婆沙云。然順決擇分善根順見道故。初起位中現在皆唯修法念住(已上論文)後稍容[8]豫於四念住

[1]儀＝議②　[2](此)＋以(甲)②　[3]見＋(道)(甲)②　[4]〔行〕イ－③　[5](四)＋沙(甲)②　[6]位＝住②　[7]姓＝性(甲)②*　[8]豫＝預②*

隨應現修。 又苦·集·道有色·受·心·及餘法故具四念住。滅唯無爲但有法念。又增進位應言修十三念住。謂苦·集·道各四念住。滅諦唯法。不過四故名修四念。 頂初安足至未來十六者。此明頂法初·後兩位修念住·行相。❶初順見道現唯法念。由曾習故而能傍修餘諦念住及餘行相。後位容*豫故四念住隨應現修。 忍初安足至不修彼行相者。此明忍位初·後能修念住·行相。漸近見道似見道故。故初·後忍皆唯法念。故婆沙一百八十八云。問何故初忍及增長位皆唯法念住現在修耶。答以忍近見道故。與見道相似。 如見道中唯法念住現在修。忍亦爾 已上論文 由曾修故傍修餘諦念住·行相。然於增進略所緣時。隨略彼所緣不修彼行相。由心欣欲引得令生。減略所緣心有所捨故不能修。若略所緣即不修行。未至減緣行具能修故。❷故正理云。差別說者。略所緣時隨略彼所緣不修彼行相。謂具緣四。具修十六。若緣三·二·一修十二·八·四 已上論文 言增進者。重緣已去名爲增進。或略緣·行已去名增進。 世第一法至似見道故者。 此明第一行修·得修·念住·行相。世第一法緣欲苦諦。以欲苦諦麁顯易觀故。觀欲苦入於見道。法念現修未來四。隨一行現修未來四。無異分❸力故不能傍修餘諦念行。似見道故唯法念現修。唯修自諦念住行相。故婆沙一百八十八云。問世第一法亦是曾得種姓。已緣諦起行相。何故唯同分修非不同分。答世第一法。是極隣近見道善根。最與見道相似。如見道中唯同分修非不同分。世第一法亦爾 廣如彼說 已辨所生至二捨性非得者。 此即第二諸門分別。初一句標總名。第二句修所成。第三句所依地。第四句所依身。第五·第六句二依得。第七·第八·第九句聖·凡捨。 第十句得久近。第十一句非重得。第十二句捨體性 論曰至名順決擇分者。釋第一句 依何義建立順決擇分名者。問 決謂決斷至順決擇分者。答。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷·簡擇謂諸聖道。以慧爲體性。以諸聖道能斷疑故名決。及能分別四諦相故名擇。分謂分段。此言意顯所順唯是見道一分非修·無學決擇。聖道總有三種。所謂見·修·無學三分。見道唯是決擇之一分故得決擇分名。此四善根能爲勝緣。引決擇分順益彼故得順彼名。順是其因。決擇分是果。從因及果爲名。故此名爲順決擇分 如是四種至獨是上品者。 釋第二句。 四皆是修非是聞·思。唯等引故 雖同修攝四中前二是下品攝。以俱可動。猶可退故 忍中品攝。勝前煖·頂二善根故。有後❹第一爲其上故。所以名中 世第一法獨是上品。由三品不同故分四種。若論煖·頂忍位不同皆有三品。此中且據束九爲三攝四善根 若依正理。由下·中·上及上上品分爲四種 又婆沙第六云。答總有三品。謂下·中·上。煖是下品。頂是中品。忍及世第一法是上品。廣如彼說

此四善根至及欲七地者。釋第三句。此四依六。謂四靜慮·未至·中間。欲界中無。闕等引故。餘上無色地中亦無。以是見道近眷屬故。又無色心不緣欲故。於欲界苦先應遍知。於欲界集先應斷故。故無色界無有見道。無見道故亦無煖等。此四善根是有漏故。能感色界五蘊異熟。爲圓滿因不能牽引。憎背有故。故唯依色 頌說或聲顯二異說。謂煖·頂二 尊者妙音說。依前六及欲七地 此非正義。故正理破云。 對法諸師不許彼說。 非聞·思所成順決擇分故 此四善根至一剎那故者。釋第四句。此四善根依欲界身起。人·天九處。除北俱盧。唯依欲九身。以依彼身容入見道。彼是見道近眷屬故。餘不能入故不依彼。前三善根三洲初起。後生天處亦續現前。第四善根天亦初起一剎那故。又婆沙第七云。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意亦有勝依身者。則能初起此類善根。欲天中雖有勝依身而無勝厭離等作意。惡趣中雖有勝厭離等作意而無勝依身。人中具二故能初起

此四善根至非擇滅故者。釋第五·第六句。此四善根唯依男·女。不依扇搋·半❺擇·無形·二形。 前三善根男·女二身俱通得二。第四女身亦得男·女身中二種。 世第一法。可爲男故。故得男身世第一法。依男唯得

❶初＋(修)⑲②　❷〔故〕－⑲②　❸〔力〕－？　❹(世)＋第⑲②　❺擇＋(迦)⑲②

男身善根世第一法。增上忍時已得女身非擇滅故。此人畢竟更不爲女。所以不得女身第一。　問前三善根位亦有男・女身得非擇滅。依彼煖等爲修。不修　解云卽由此因證不修也　又解得世第一法必不爲女。故不修女。前三容有成男女義。設❶非擇滅亦互相修。又正理六十一云。此四善根唯依男女。前三男・女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依❷男唯得男身善根。聖轉至餘生亦不爲女故。煖・頂・忍位容有轉形。故二依善根展轉爲因性。世第一法依女身者能爲二因。女得聖已容有轉得男身理故。　依男身者但與一因。已得女身非擇滅故　又婆沙第七云。問此煖・頂・忍・世第一法依何身起。答依男・女身。問依女身得女身所起煖爲亦得男身所起煖耶。答得。如得煖得頂・忍亦爾。問依男身得男身所起煖爲亦得女身所起煖耶。答得。如得煖得頂・忍亦爾。女身於女身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於男身所起煖得。而不在身。成就不現在前。如說煖說頂・忍亦爾。男身於男身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於女身所起煖得而不在身成就。不現在前。如說煖說頂・忍亦爾。女身所起煖與女身所起煖爲因。與男身所起煖亦爲因。如說煖說頂・忍亦爾。男身所起煖與男身所起煖爲因。不與女身所起煖爲因。所以者何。勝非劣因。彼是劣故。　如說煖說頂・忍亦爾　解云俱舍前三男・女互得。第四善根依女得二。依男唯一。不說爲因。正理說得文同俱舍。前三男女展轉爲因。第四女爲二因。男非女因。婆沙前三男女互得。女爲男因。男非女因。不說第四爲因相得。舊婆沙云。男不得女煖等善根。譯家誤耳。俱舍不說爲因。婆沙不說第四善根爲因相得者略而不說。准餘論解　問正理・婆沙既說不同。如何會釋　解云正理・婆沙論意各別不同。

正理依一道義。前三善根依身雖復男・女不同。或轉男爲女。或轉女爲男。而煖等一約依身別分爲男・女。如一戒體於轉形位容依苾芻・及苾芻尼。由形不同說爲二戒。不可言苾芻・及苾芻尼俱得二戒故。　前三善根應知亦爾　言爲因者前三善根男・女互得爲同類因。　第四善根女可爲男。故女得二。與二爲因。男不爲女故男不得女唯一爲因　婆沙依多道義。謂有多類煖等依身各別　言得者前三男・女通得二種。一亦得亦在身亦成就亦現行。一得而不在身成就不現行故知各別。　第四善根女可成男故女得男。男不可成女故男不得女

言爲因者依女身中善根劣故與二爲因。依男身中善根勝故唯一爲因　上來雖說一道多道。多道當婆沙評家義。一道當婆沙不正義　又解正理・婆沙俱依多道義。婆沙約所依勝劣顯道勝劣。所以勝非劣因。正理論意男・女所依雖有勝劣而能依道展轉爲因。如依九地聖道雖有所依勝劣差別。而能依道展轉爲因。俱舍或同正理。或同婆沙。皆無有妨　又解四種善根。男・女異身皆互相修皆互爲因。諸論但說前三善根男・女互得者。得前三已容爲男・女。所以別說。得世第❸一必不爲女故言不得。理實而言。未來女身雖得非擇滅。依彼第一亦得修也。　婆沙論*言前三善❹根女與二爲因。男唯一因。且據一相以說。以實而言。男亦與女爲因。以有下・中・上品別故。若不爾者豈可男身下品煖等。非與女身上品爲因。第四善根男・女互爲因。釋所以者如前得說　又解正理據現轉形爲男女說。婆沙據一期身男・女異說。故有差別

聖依此地至異生亦無退者。　釋第七・第八・第九句。捨諸善根總有三種。一失地捨。二命終捨。三退捨。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。　失地言顯下地命終還生上地。異生於地若失・不失。但命終時失衆同分必捨此善根。　故正理云。聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨唯異生非聖。以本論說卵・胎中異生唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起煖法等❺後生上地亦必定捨煖等善根。無如是失。以彼異生爾時捨善根。由捨同分故。　謂住死有無聖道資捨諸善根。非由上地中有等起。若諸聖者住死有中由聖道資不捨煖等。但由上地中有等起捨下善根。捨時雖同而所由別。是故異生❻無失地捨。聖者必無由命終捨。已上論文　初

❶(得)+非(甲)(乙)　❷男+(身)(甲)(乙)　❸一+(法)(甲)(乙)　❹根+(如)(甲)(乙)　❺(與)+後(甲)(乙)　❻〔無〕-(甲)(乙)

二善根不。但由失地・命終捨。亦由退捨。由死・退捨唯異生非聖。由失地捨唯聖非異生。忍及[1]第一異生亦無退。命終・失地隨應捨故。

依根本地至極猛利故者。釋第十句。依四根本起煖等善必三生滿。彼於此生必定得見[2]諦。厭生死心極猛利故。若依未至・及與中間。厭非猛利或入・不入。又婆沙第[3]六云。依根本地起煖等者。現身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引煖等故。依未至定・靜慮中間起煖等者。此則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故（解云。根本樂道聖道易起。能引煖等故現入[4]聖。未至・中間是其苦道聖道難起。由煖等引故。依彼地或入・不[5]入） 又正理六十一云。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以[6]根利故厭有深故。依未至・中間起煖等者[7]於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起煖等者。此生必定得至涅槃。厭有深故　俱舍師難云。如得煖等人有六種姓。復言煖等通依六地。又下文說。一隨信行離染故成七十三[8]人。又四通行中鈍・利二人俱通苦・樂。以此故知。鈍根之人亦依根本得入見道。正理如何言依根本以利根故必入聖耶。此言有失。設作[9]救言利根者。厭心猛利名爲利根。非是不動名爲利根。設作此救名相濫失　又正理云。若依越次以利根故除練根得。以此故知。正理意說依根本地是利根也。

若先捨已至還從本修者。釋第十一句。煖等善根若先捨已後重得時所得。必非先之所捨。如人先捨別解脫已。後重得戒所得。必非先之所捨。以煖等[10]善從無始來未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生欽重故得先未得。於已曾得不欣樂故非得曾得。以趣聖[11]道求昇進故。若得餘定以曾熟修非由大功。故後重得得先所捨。若先已得煖等善根修習圓滿經生故捨。至於後身遇了分位善說法師得宿住智知曾過去已修煖等。爲說頂等便生頂等。若不遇者還從煖等根本修故。或從持息念等根本修故。故婆沙云。問若餘生中即起頂者。從何作意無間起耶。答如起煖時所有作意。如說從煖起頂。從頂起忍亦爾　問若爾何故[12]說煖無間起頂頂無間起忍耶　答依一身中相續起者作如是說。然非一切

失退二捨至失不必然者。釋後一句。失・退二捨以捨得故非得爲體。退必起過。起惑退故失不必然。失謂命終。或是易地不必起過。以命終心通三性故。故正理云。退捨必因起過而得。失捨或有由[13]位增進（[14]解云。失謂遷地。或但命終。聖趣地時名[15]位增進。異生不爾。故說或言）得此善根至第一入離生者。此即第三明善根勝利

論曰至必至涅槃故者。釋初句。四善根中若得煖法雖有四失而有一德。如文可知

若爾何殊順解脫分者。問

若無障礙至行相同故者。答。若無障礙去見道近。或由二生或但一生能入見道。又與見道十六行相皆悉同故

若得頂法至不斷善根者。釋第二句。若得頂法雖復有退造無間業墮[16]惡趣。於前煖法更增畢竟不斷善根。又正理云。[17]若得頂已不斷善根。如何經說天授退頂。由彼曾起近頂善根依未得退　密作是說

若得忍時至上忍方得者。釋第三句。若得忍時雖命終捨住異生位有此二失。於前頂法而增無退不造無間不墮惡趣有此三德不墮惡趣。准知不造五無間業。言無惡果顯無惡因。忍位無退如前已辨。故前文言。又此位忍無退墮故名爲忍法。若至忍位於少分趣等中得不生法故。趣謂三惡趣。生謂卵濕生。正理云。由此二生多愚癡故。處謂無想・北俱盧・大梵處。正理云。無想・大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等。正理云。身謂扇搋等。多諸煩惱故。有謂欲界第八有等。正理云。有謂第八有等。聖必不受故。惑謂見所斷惑。正理云。惑謂見所[18]斷必不復起故　此之六種於下・上忍隨應而得。謂於下忍得惡趣不生。餘五不生至上忍方得。於中忍位無別不生故不說也　問若至上忍於扇搋等方得不生。何故婆沙第七云。問起順決擇分善根已。更可受扇搋・半擇迦・無形・二形身不。答更可受。唯煖・頂非餘。所以者何。若得忍已便違惡趣。彼扇搋等身形[19]醜陋。是人中惡趣。若得忍等殊勝善根必更不受彼類身故　准婆沙文得忍不受扇搋等身。云何俱舍正理乃言至上忍位於扇搋等方得不生。解云婆沙言忍不受彼類顯增上忍。據總相說。與惡趣同於忍位中得不生故。

[1]（世）＋第(甲)(乙)　[2]諦＝道(甲)(乙)　[3]六＝七？　[4]聖＋（道）(甲)(乙)　[5]入＋（也）(甲)(乙)　[6]根利＝利根(甲)(乙)　[7]（彼）＋於(甲)(乙)　[8]〔人〕－(甲)(乙)　[9]救＋（云）(甲)(乙)　[10]善＋（根）(甲)(乙)*　[11]道＝善(甲)(乙)　[12]〔說〕－(甲)(乙)　[13]位＝德(乙)　[14]（解云…或言）二十六字乙本作本文　[15]位＝德(乙)　[16]（三）＋惡(甲)(乙)　[17]若＝從(甲)(乙)　[18]斷＋（惑）(甲)(乙)　[19]醜＝鄙(甲)(乙)

若別分別。惡趣下忍得不生扇搋等身至上忍位方得不生　又解論意各別　得世第一法至無命終捨者。釋第四句。得世第一法雖住異生有斯一失。於前忍位加能趣入正性離生及至此位無命終捨　何緣唯此能入離生者。問　已得異生至捨異生性者。答。增上忍時除世第一法一剎那異生性餘一切異生性皆得非擇滅至第一法故。言已得異生非擇滅故。世第一法能如無間道捨異生性故。　苦法忍如解脫道捨異生性故。世第一法住現在時。說名為入。故婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者。入聖道故。答無如是過。世第一法至住位時。苦法智忍在正生時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生以在正生名等無間。世第一法爾時為彼等無間緣故名為入　此四善根至一坐成覺故者。此即第四明三乘根轉。問及頌答　論曰至故說為餘者。釋初兩句。未殖佛乘順解脫分聲聞種*姓。可轉向餘乘獨覺非住惡趣。故於忍位可轉成彼。若轉向佛乘經三無數及百劫已起彼煖等。轉向麟角經百劫已。起彼煖等皆一坐故　菩提云覺　薩埵云有情。言菩❶薩者略也。餘文可知　麟角佛言至乃至菩提者。釋下兩句。如麟一角獨出如佛。故婆沙云。樂❷獨居故　餘文可知。自古諸師皆言。七加行中具作五停。今依此論及婆沙等。但言不淨及持息念隨一亦得。大智度論具說五停　有餘獨覺至理無遮礙者。有餘部行獨覺異麟角喩。起彼種姓初二善根。轉向餘乘理無遮礙。如聲聞說。亦應說忍略而不論。雖初發心由其教力。後將入聖獨悟道故得獨覺名。若麟角喩唯獨悟道。故正理云。然獨覺乘總有二種。一麟角喩。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說世第一法。一剎那故不可言轉。故此不說。此約順決擇分三乘轉說。若約解脫分❸位轉者。如婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓順解脫分。起聲聞❹及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已❺則不可轉。極猛利故　頌有此生至殖在人三洲者。此即第五明修果久近　論曰至三位亦爾者。釋上三句　言順解脫分者。解脫謂涅槃。此善順彼名順解脫分。譬如種❻田。第一下種。第二苗成。第三結實。三位不同。修道亦爾。第一生身入法性。即種順解脫分*善。第二生成❼就。即成❽就順決擇分善根。第三生得解脫。即能證得解脫涅槃。故言三位亦爾。此據聲聞極疾三生修加行。極遲六十劫修加行。若據獨覺極疾四生修加行。極遲百劫修加行。若據佛乘極疾三無數劫及餘九十一劫修加行。若極遲者三無數劫。及餘百劫修加行。此據修者。餘即不定。或有殖已經一劫或無量劫不能入聖。佛時長故其根最利。聲聞三生。獨覺四生。非要利根亦通鈍根。若極利者要經六十。要經百劫。故婆沙三十一云。非如聲聞極利根者經六十劫。非如獨覺極利根者唯經百劫。餘文可知。正理六十一破云。極疾三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起順決擇分。即入聖道。若謂第二生起❾順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於理生必入聖道得解脫故　俱舍師救云。若依根本起煖等者。必於前生已起煖等故不與彼前文相違。亦復無有減三生失　傳說如是至順解脫分者。釋第三句。明體。毘婆沙師傳說如是。順解脫分唯聞思所成。非生得善以彼劣故。非修所成唯欲界故　通三業為體。雖就最勝唯是聞思相應意業。而此聞思慧相應思願攝。起身語亦得名為順解脫分。如施一食持一戒等。深厭生死深樂解脫。願力所持便名種殖順解脫分。願以信為體。或勝解為體。或欲為體。即思相應願也。准此論文。加行善根能發身語　殖順解脫分至亦遇獨覺者。釋第四句。明處。殖順解脫分唯人三洲。餘三惡趣天趣北洲。厭離般若如應無故。三惡趣雖有厭離以厭苦故。無勝般若以慧劣故。天趣雖有勝般若無深厭離以苦輕故。北洲無深厭離以苦輕故。無勝般若以慧劣故。餘文可知。又正理云。有

❶薩＝提② ❷獨十(覺)⑨② ❸〔位轉者…起聲聞〕四十一字－② ❹(起獨覺)十及② ❺則＝即⑨② ❻田＝苗イ⑨ ❼就＝熟⑨② ❽〔就〕－⑨② ❾〔順〕－⑨②

佛出❶世。若無佛時。俱能種殖順解脫分。

已因便說至謂見緣事別者。此下大文第❷二約三道辨人。就中。一明三道建立。二明七種聖人。三明學無學滿。　就明三道建立中。一約現觀位明。二約修無學道立。　就明十六心中。一正明十六心。二明十❸六依地。三明忍智次第。四明見修道別。

此即第一正明十六心也。　論曰至如果花樹者。釋初三句。與後等流果。即苦法智　樹生花果名花果樹。忍生法智名法智忍。餘文可知。　即此名入至如燈及生相者。釋忍異名。即此苦忍名入正性離生。亦復名入正性決定。此忍初入故得二名。經言正性。所謂涅槃。或目聖道。生謂煩惱。故婆沙❹第三云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣。受諸劇苦。譬如生食久❺在身中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如獷❻龍戾。故說名生。見道能滅故名離生（廣如彼說）或謂善根未熟名生。故婆沙云。復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就。及令諸有潤令起過皆名為生。見道起已❼摧彼勢力令不復為增上生過。由此見道獨名離生（廣如彼說）　能決趣涅槃。　謂正性之決定。　或決了諦相。謂正性即決定。故諸聖道得決定名。　苦法智忍初至此位說名為入。此忍生已至現在位得聖者名。此忍在未來能捨異生性。謂許此忍。未來生時。有此能捨異生性用。非餘法能。如燈及生相未來有用。燈有除闇用令闇不至。生相有生法用。故婆沙云。謂一切法能於未來有作用者總有三類。一者內法如苦法忍。二者外法如日等光明。三者內外法如諸生相。　有餘師說至捨異生性者。有餘師說。世第一法獨能捨異生性。　此義不然至世間法故者。難。此義不然。彼此同名世間法故。如何世間法能捨世間法。　性相違故至能害怨命者。有餘師釋。雖世第一與異生性同是世間。性相違故能捨異生性。亦無有失。如上怨肩能害怨命。二人雖復同是世間。性相違故。一能害怨。　有餘師說至解脫道故者。有餘師說。二相資共捨異生性。世第一法如似無間道。苦法智忍如似解脫道。故婆沙第三云。有餘師言世第一法苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法與異生性雖性相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者更相助力。能伏怨家。由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道捨異生性。是故世第一法與異生性。成就得俱滅。苦法智忍與異生性。不成就得俱生。俱舍婆沙皆有三說。若說苦法智忍捨。如❽二形生捨戒。若世第一捨。如命終捨戒。若世第一法及苦法忍捨相資共捨。各據一義並不相違。　此忍無間至遍流後故者。釋第四句。前第三句無漏之言。遍流至後十五心故。餘文可知。　如緣

欲界至名苦類智忍者。釋第五第六句。如文可知。　最初證知至而證境故者。釋法類智。如文可知。　如緣苦諦至聖諦現觀者。釋第七第八第九第十句。現觀之名理通見修。　問上下八諦何故先觀下苦後合觀上苦乃至先觀下道後合觀上道。　解云婆沙七十九一解云。欲界四諦非定地攝。故先觀。色無色界❾四諦俱定地攝故後合觀　（❿廣如彼說）　此中餘部至唯頓現觀者。此下釋後兩句。先敘異計。此中有餘即大衆部等。有作是言。於四諦中一剎那心唯頓現觀。　然彼意趣至名事現觀者。說一切有部徵。然彼餘部所有意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。不知定約何現觀說。詳諸現觀總有三種。謂見緣事。唯無漏慧於諸諦境現見分明名見現觀。　心心所法是能緣。境是所緣。心心所法同一所緣名緣現觀。或心心所取境分明與現觀同名緣現觀。　事謂事業。即是遍知永斷作證修習四種事業。　謂諸能緣及俱有法同一事業名事現觀。戒謂隨轉戒。生相等等住異滅。俱有因故。泛明現觀有斯三種。故正理云。如是應知非相應法唯一⓫現觀。除慧所餘心心所法有二現觀。唯無漏慧具足有三。　見苦諦時至謂斷證修者。顯三現觀四諦通局。見苦諦時於苦聖諦具三現觀。由見苦故有見現觀。由緣苦故有緣現觀。由知苦故有事現觀。即見苦時於餘三諦唯事現觀。謂斷證修。見苦

❶〔世〕－②　❷二＝三㊥②　❸六十（於）㊥②　❹〔第三〕－㊥②　❺在＝有㊥②　❻龍＝瘖㊥②　❼摧＝推㊥②　❽二＝一㊥②　❾四＝苦？

❿廣如彼說四字乙本作夾註　⓫（事）＋現㊥②

之時斷煩惱故即名斷集。見苦之時得擇滅故即名證滅。證有二種。一見證。二得證。此是得證。見苦之時無漏現前即名修道。非見餘三無見現觀。非緣餘三無緣現觀

問論說一切法皆應遍知。諸有漏法皆應永斷。一切善法皆應作證。善有爲法皆應修習。何故經云知苦斷集證滅修道 解云論說盡理。經依別意。故婆沙七十九有一師云。脇尊者言世尊唯說應遍知苦。或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯❶是集應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證❷說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是❸唯應修習。故對法中總說一切善有爲法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毘達❹磨是了義說 若諸諦中至有事現觀故者。牒計破。若諸諦中約見現觀說頓現觀。理必不然。以四諦中十六行相各差別故。若言以一無我行相總見四諦名頓現觀。則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違 如契經下舉所違經。經別❺說❻行觀於四諦。明行非一。思惟之言皆顯作意。舉別作意取俱擇法。此諸行相即是無漏作意相應擇法。若言此經說修道位以諸行相別觀諦者。此亦不然。如見道中次第觀諦。修道位中亦次第觀。若見道中頓❼現觀諦者。應修道位亦有頓觀。若彼❽復謂見一諦時。於餘諦中得自在故說頓現觀。若作此救於我道理亦無有失。然於如是見四諦時現觀中間有說出現觀有說不出現觀。諸部不同。如斯之義別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道。約事現觀說頓現觀。理亦無失。我先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故 依見現觀至有別喻者。說一切有部依見現觀引經證漸 言三經者。一善授經即此所引。二慶喜經。三一苾芻經。故正理六十三云。如善授經佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。廣說乃至。無處無容於苦聖諦未現觀已能現觀集。如是乃至。無處無容於滅聖諦未現觀已能現觀道。如是慶喜及一苾芻二經所言意皆同此。三經一一各有別喻

解云善授梵云蘇揭多。舊云須達者訛也。然彼長者請問世尊諦現觀時爲漸爲頓。世尊告曰非頓必漸。以四諦境自相別故。廣說乃至。能現觀道。慶喜梵云阿難陀。舊云阿難者訛也。慶喜問經苾芻問經問答語端皆同善授。然所舉喩各各不同。第一善授經中作如是說。佛告長者於四聖諦非頓現觀必漸現觀。以四諦境相各別故。猶如世間造臺觀者。必先❾鎭基。次方壘壁。次上梁❿栿。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容未*築基訖便壘於壁。乃至廣說。第二慶喜經作如是說。猶如陞上四⓫橫梯時。先陞最初方陞第二。無處無容不陞最初而陞第二。乃至廣說。第三一苾芻經作如是喩。猶如陞上四級階時。先陞最初方陞第二。無處無容不陞最初而陞第二。乃至廣說。依如是喩必漸非頓

若謂有經至蜜意說故者。又牒經通難。若謂經說但於苦諦無惑無疑。於佛亦無惑無疑。佛是道諦攝故。既於佛道亦無惑⓬疑。以此故知頓現觀者。此亦非證。於見苦時於餘三諦亦無疑者。依定不現行或必定當斷密意說故

已辨現觀至如先已說者。此即第二明十六心依地 言六地者。謂四靜慮未至中間

何緣必有至無間解脫道者。此即第三明忍智次第 論曰至無能隔礙故者。於現觀位十六心中。八忍是無間道。間謂間隔。此無間道證離繫果。所斷惑得無有力能爲隔礙故令不證果。惑得雖與無間道俱。無力能引惑得至生相故無能礙。昔時能引能爲隔礙障覆涅槃令不得證。故婆沙九十云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不⓭續故。亦能證滅引離繫得令正起故 正理難云。若爾解脫道亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故 俱舍師救云。此無間道與惑得俱。惑得無力能爲隔礙令不證果故名無間。彼解脫道雖復與彼離繫得俱名爲證果。非惑得俱。不可說言惑得能礙不能礙故。爲難不齊 智是解脫至驅賊閉戶者。八智是解脫道。在生相時非惑得俱名正解脫。⓮令至現在名已解脫。惑得與離繫得俱時起故名解脫道。故

❶是集＝集是㊥㊂ ❷〔說〕－㊥㊂ ❸〔唯〕－㊥㊂ ❹磨＝摩㊥㊂ ❺說＋（四）㊥㊂ ❻行＋（行）㊥㊂ ❼〔現〕－㊥㊂ ❽復＝後㊥㊂ ❾鎭＝築㊂* ❿栿＝柢㊥㊂ ⓫橫＝檣㊥㊂ ⓬（無）＋疑㊥㊂ ⓭（相）＋續㊥㊂ ⓮令＝今㊥㊂

婆沙云。諸解脫道唯名證滅。與離繫得俱現前故　無間道如驅賊。解脫道如閉戶　若謂第二至已斷疑智者。牒異計破。若謂初刹那苦法忍後第二刹那苦類忍唯無間道。與欲界見苦所斷離繫得俱時而生。[1]無解脫道。乃至道類忍應知亦爾　破云。則此現觀位中。於其彼彼四法忍境。四類忍境。應定不起已斷疑智。故正理云。苦法忍後卽有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等已斷疑智應不得生。計此不生復[2]有何過。[3]則於後修位我已知苦等。諸決定智應不得生。於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義　若謂見位至九結聚相違者。難。若謂見道位唯八忍斷惑。卽與本論說九結聚相違。彼說九結是智斷故　言九結聚者。謂見道中上下八諦所斷爲八。及修道惑足前爲九。用九智斷。卽八諦智及修道智。故正理云。若見道位唯忍能斷惑。應與本論九結聚相違。以本論中說四法類智。及修所斷爲九結聚故　此難不然至名王所作者。通此難不然。彼論中說忍爲智故。諸忍皆是智眷屬故。忍所作者卽名智所作。引喩可知　此十六心至見道攝耶者。此下第四明見修道別。此卽問也　不爾者。答　云何者。徵　頌曰至見未曾見故者。頌答　論曰至故修道攝者。現觀八諦總十六心。前十五心皆見道攝。於諸諦理見未見諦故。至第十[4]六無一諦理未見今見。如智曾見故修道攝　豈不爾時至未見今見者。問。至第十六道類智時。豈不爾時觀道類智次前念忍。相應俱有一刹那法。是道諦理未見今見　此中約諦至此畦未刈者。答。此中但約上下八諦不約刹那。非道類忍一刹那法未見今見。可名今見未見諦理。喩況可知　又道類智至非見道攝者。又釋　道類智非見道攝。是果攝故。如餘修果　道類智非見道攝。頓修八智十六行故。如餘修果　道類智非見道攝。捨前道故。如餘修果　道類智非見道攝。相續起故。如餘修道　然道類智至所斷斷故者。牒外難通。外難意云。見道不退。修道有退。若道類智是修道攝亦應有退。寧道類智必不退耶　論主通云然道類智必不退者。以能任持見道所斷煩惱斷故。所以不退。以見所斷擇滅不退。故道類智亦不退也　卽由此故應見道攝者。難。卽由道類智任持見道所斷斷故。應見道攝　此難不然太過失故者。論主破。一來果等亦能任持見斷法斷。亦應[5]見攝。若謂後位亦能任持修斷法斷。無[6]斯過者。理亦不然。既持二斷應二道攝。故不應言能持彼斷卽彼道收。太過失也。正理意同。*斯解　何緣七智亦見道攝者。問何緣七智。已見今見亦見道攝　見諸諦理至亦見道攝者。答。見諸上下八聖諦[7]理未究竟故。謂未周遍見八諦理。而於中間起七智故亦見道攝　已說見修至離八地向三者。此下第二依位建立。就中。一依十五心立。二依第十六心立　此卽第一依十五心立　就生起中。一總生起。二別生起。及頌可知　論曰至隨信行者。釋初兩句。由信隨行名隨信行。彼人有隨信行名隨信行者。此卽約成以釋。或由串習此隨信行以成其性故名隨信行者。此約習以釋。所以見位信標名者。彼先異生位中信他隨行義故。從加行位以立其名　准此兩解應釋隨法行者。所以見位法標名者。彼於先時異生位中。由自披閱契經等法隨行義故。從加行位以立其名　等謂等取餘十一部經。或等餘二藏　卽二聖者至數准前釋者。釋後四句。隨信・法行若於先時異生位中。未以世道斷修斷惑名爲具縛。或先異生位中。已斷欲[8]一至五。至此見位名初果向。趣初果故。言初果者謂預流果。此於一切四沙門果中。必初得故名爲初果　若先凡位已斷欲界或六或七或八品染。至此見位名第二果向。趣第二果故。第二果者謂一來果。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第二故　若凡位已離欲界第九品染。或先已斷初定一品。乃至具離無處有所第九品染。至此見位名第三[9]向。趣第三果故。第三果者謂不還果。數准次前一來果釋。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第三故　總而言之。信・法二人各七十

[1]無＝先(乙)　[2]有＝在(甲)(乙)　[3]則＝卽(甲)(乙)*　[4]六＋(心)(甲)(乙)　[5]見＋(道)(甲)(乙)　[6]斯＝此(甲)(乙)*　[7]理＋(理)(甲)(乙)　[8]一至五＝一乃至五品(乙)　[9](果)＋向？

三。故正理❶六十四云。如是隨信・隨法行者由先具縛・斷惑有殊。數❷別各成七十三種。謂於欲界具縛爲初。至斷九品以爲第十。如是乃至無所有處。地地各九爲七十❸三。諸後具縛卽前離九。故後七地無別具縛　准此論等。鈍根亦能證超越果

次依修道至亦由鈍利別者。此卽第二依第十六心立。就中。一建立❹果差別。二明❺住果非向　此卽第一建立果差別　論曰至離有頂故者。釋上兩句。卽前信・法至道類智名果非向。隨前七十三人三向今住三果。謂前六人預流向今住預流果。前三人一來向今住一來果。前六十四人不還向今住不還果　阿羅漢果於四果中必無初得。所以者何。見道無容斷修惑故。昔在凡位世道無容離有頂故。所以第四必非初得

至*住果位至見至名別者。釋下兩句。至住果位捨信・法二名得信解・見至二名　言信解者。信謂淨信。解謂勝解。由信增上勝解顯故。故名信解　故正理云。由信增上力勝解顯故　言見至者。由慧增上正見顯故故名見至。故正理論云。由慧增上力正見顯故　所言至者。由前向見。得至果見。故名見至。故婆沙五十❻三云。謂依見道所攝信。得修道所攝信勝解　又云。依向信得果信勝解　又云。以信爲先心脫三結。故名信勝解。謂依見道所攝見。得至修道所攝見　又云。依向道所攝見。得至果道所攝見　又云。以見爲先心脫三結故名見至

何緣先斷至名住果非向者。此卽第二明住果非向　五等。等取斷六品等。乃至無所有處第九品　果等。等取一來・不還果　問何緣凡位先斷欲界修惑一品乃至五等。至第十六道類智心。但說名爲住前三果非後三向。此卽問・及頌答　論曰至不名後向者。至道類智得三果時。於勝果道必定未得。故住三果未起勝道。但名住三果不名後三向。故正理云。依得聖道建立八聖。如先已說。故得果時於勝果道必定未得。以得果心於勝果道所對治惑非對治故。非彼❼治現在前時得彼治道。如先已說。又非得果時卽有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得。此道引彼離繫得生。可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道。故住果者乃至未起勝果道時。雖前已斷彼修所斷惑欲一品等。❽但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶。於勝果道現前時得 已上論文　然諸先斷至定成樂根者。然諸先斷欲界修惑一至五等。至得果時此生必定起勝果道。然後命終。必無未起而命終者。卽引證言。由此凡位先離下三靜❾慮染。後依下地入見道者。彼得果已於現生中必能引起後勝果道。若異此者聖生第四靜*慮已上諸地。應不可說定成樂根。然本論皆說聖生上地定成樂根。故知此身決定能起後勝果道。❿勝果道者後果向道。勝⓫前果故名勝果道。或後果名勝。此道趣彼名勝果道　問起後勝果道爲頓爲漸　答漸起非頓。故婆沙一百七十一云。頗有無漏四靜*慮漸得耶。答有。以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故　又云。頗有無漏三無色漸得耶。答有。以離下地染及有起勝果道時漸次得故

如是已依至下中上各三者。此下第二約修無學道。就中。一明德失數。二歷位廣明　此卽明德失數　論曰至九品亦然者。釋第一句　失德如何各分九品者。此下釋第二句。此卽問也　謂根本品至小燈能滅者。答。失德各九順逆相對及喩可知

已辨失德至都未斷者者。此下第二歷位廣明。就中。一明預流七生。二明一來向・果。三明不還向・果。四明無學向・果　此卽明預流七生。頌前有四。一結前。謂已辨失德差別九品。二總生下。謂次當依⓬修彼無學道立聖者別。三別生修道。謂且諸有學修道位中。總亦名爲信解・見至。隨位多種。四別起頌文。謂先應建立都未斷者　頌曰至七返生義者。可知　諸無漏道至說名預流者。釋預流名。諸無漏道總名爲流。由此無漏爲因流趣涅槃故。預言爲顯最初至得義。彼預無漏法流中故說名預流

此預流名至應名預流者。問。此預流名爲⓭目何義。若初得聖道名爲預流。卽預流名應名第八。第八者謂預流向也。四向四果

❶〔六十四〕－宮②　❷別各＝各別宮②　❸三＋(品)宮②　❹(聖)＋果宮②　❺住＝位②*　❻三＝四？　❼(對)＋治宮②　❽〔但〕－宮②　❾慮＝盧②*　❿(後)＋勝宮②　⓫前＝先宮②　⓬修彼＝彼修宮②　⓭目＝因宮②*

從後向前初向第八。故婆沙四十六云。第八聖者謂隨信行・及隨法行。從勝數之忍第八故　又解於八忍中從後向前數苦法忍爲第八故。智度論說見道名八人地。若初得果名爲預流。*則倍離欲・全離欲者。至道類智得一來果。得不還果此亦初得應名預流。
　此預流名至故名預流者。答。此預流名目初得果不*目第八。然依遍得一切四果者初所得果。建立此名。一來・不還非定初得。雖超越者有初得義。若次第者即非初得。此若得時決定初得故名預流。
　何緣此名不目第八者。問。何緣此預流名不*目第八。第八如前釋。　以要至得至不目第八者。答。以要至得道類智時。一具得向・果無漏道故。二具得見・修無漏道故。三於現觀流四諦十六遍至得故。具斯三義名預流者。第八不然。三義不具。故預流名不目第八。
　彼從此後至所說如是者。此下別釋七生。彼從此身得聖果已後。別於人中極多結七中有・生有。天中亦然。四七總有二十八生。應言二十❶八。皆七等故說極七生　如七處善・五蘊各七。五七應言有三十五。而言七處善者。以七同故但言七也。七處善者如前說　如七葉樹。西方有樹枝枝之上皆有七葉。以實而言葉有無量。言七葉樹者以七同故　毘婆沙師所說如是　結謂結續不斷義也。或結謂煩惱。由結受七　若爾何故至第八有義者。難。或是彌沙塞部難。彼執人・天合受七生。若於人・天各受七生。何故經言。無處無容見圓滿者。更可有受第八有義。
　此契經意至中有應無者。答。此契經意約一趣說。作如是言不受第八。若如言執不受第八。中有應無。
　若爾上流至無第八生者。難。若言一趣無第八生。上流遍生乃至有頂。亦應一趣無第八生。
　依欲界說故無有過者。答。言無第八依欲界說故無有過。
　此何爲證至非合受七者。徵。此何爲證爲依教耶。爲依理耶。於教・理中以何證彼於人・天中各受七生非合受七。
　以契經說至不應固執者。以契經說天七及人。既說及言。明知各七。飲光部經亦各受七。由是此中不應固執人・天合七。
　若於人趣得預流果。七生天上七生人中。至第七生彼還人趣得般涅槃。若於天趣得預流果。七下生人七生天上。至第七生彼還天趣得❷般涅槃。以此故知。除得道身。若取得道身便成二十九。
　何緣彼無受第八有者。問。何緣彼人但受七生無受第八。
　相續齊此至第四日瘧者。答。謂相續身齊此七生所有聖道必成就故。此顯業力故受七生。聖道種類至第七生。法應如是能斷惑盡。此顯道力故不至八。如七步蛇。故婆沙云。復次彼業力能受七有。聖道力故不至第八。如爲七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。亦如第四日瘧。諸患瘧者發時不同。或有半日不發半日發。或有一日不發一日發。或有極遲發者第一日發第二日第三日不發至第四日必發。此名第四日瘧。至第四日法爾此瘧必定發也。聖道亦爾。必不過七。至第七生法爾必定斷餘惑盡而般涅槃。　此取法爾極遲分限以喩第七。非取數喩。
　又彼有餘至五上分結者。第二解。又彼有餘七結在故。故受七生。謂二下分結欲貪・瞋恚。五上分結謂色愛・無色愛・掉・慢・無明。　正理破云。此亦無能證。唯七有。唯貪・瞋結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。　故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應强申理趣。　倶舍師救云。雖上界結非引欲生。由彼故二下分結。而有勢力引欲界生。此亦何妨。
　問住預流果容受幾生。　泰法師解云。住預流果無受一生乃至一來向中亦無受一生者。若有一生業不可轉。令不受餘悉可轉者。彼人先斷六品惑方受一生。若先斷六品惑已。此人即是一來人。後受一生時。即是一來果上受一生。非是向中受也。如涅槃經云。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人人・天七返是鈍根人復有五種。或有六・五・四・三・二種。利根之人現身獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。若有一生何故不說。又成實論云。須陀洹人。若受二生乃至七生。若有一生。何故不說。又婆沙四十六云。七生天上七生

❶八十(生)㊥②　❷[般]一㊥②

人中者。此依圓滿預流而說。故人・天有等受七生。然有預流人・天生別。謂天七・人六。或人七・天六　或天六・人五。或人六・天五　或天五・人四。或人五・天四　或天四・人三。或人四・天三　或天三・人二。或人三・天二　或天二・人一。或人二・天一　此中且說極多生者。故說預流人・天各七。婆沙極多之中卽說人・天各受七生。極少中不言人一・天一。故知住預流果無受一生。更廣云云。不能具述。今解不然。住預流果有受七生乃至有受一生。論文既說極言。爲顯受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遮極少亦受一生。婆沙不言人一・天一各一生者。且據乘前綺互多少不言各一。以實而言亦容各受一生。若以不說卽言無者。彼亦不說天六・人六等。應無人・天各六生等。故知略而不論。或影略互顯。有何道理許天二・人一。人二・天一等。而不許彼各受一生。又引涅槃・成實以爲證者。非是當部。如何爲證。涅槃經說皆有佛性。成實論說有諸種子。此豈同彼。不可爲證。更有云云。不能廣破。中間雖有至不證圓寂者。於彼七生中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂。梵云般涅槃。般❶云圓。涅槃云寂。至第七有至餘道出家者。明七生滿無佛法時其身形相。前師意說。逢無佛法得阿羅漢已必不住家。法爾自得苾芻形相。剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中不言得阿羅漢時而得戒故。後師意說。彼往諸餘外道出家作外道形相。於二說中前說爲正。故正理六十四云。唯依佛出世有別解律儀。故彼第七有若不遇佛法。便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家。苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂。有言彼往餘道出家。理不應然。往餘道者由惡見力邪業轉故　又婆沙❷四十六云。問若滿七有無佛出世。彼在居家得阿羅漢果耶。有說不得。彼要出家受餘法服得阿羅漢。有說彼❸在家得阿羅漢已。後必出家受餘法服。如是說者彼法爾成佛弟子相乃至得極果。如五百仙人在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。獼猴爲現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。無學不受外道相故　云何彼名無退墮法者。問。預流亦起不善修惑。云何契經說彼預流名無退墮惡趣法耶。以不生長至亦能浮者。答。一以不生長退墮業故。二違彼生長業與果故。三強盛善根鎭彼身故。四身語加行及與意樂俱清淨故。五諸有決定墮惡趣業尚不起忍。況得預流。以劣況勝。故有頌言。愚作罪小。亦墮惡趣。無慚愧故。智爲罪大。亦能解脫惡趣苦❹果。有慚愧故。喩況可知。引此頌意凡夫愚人名退墮法。聖者智人名無退墮。凡雖亦有不墮惡趣。以❺少不定故不名爲無退墮法。問聖亦起惑何非墮退。解云雖起修惑無見惑助故不能感三惡趣也。故婆沙一百二十五云。由二部結縛諸有情令墮惡趣。謂見所斷・修所斷結。諸預流者雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧不墮惡趣。如車二輪有所運載。鳥有二翼能飛虛空。闕一不然。此亦如是。故預流者不墮惡趣。然有說者愚者墮惡趣。智*則不然。一切預流是智者故　廣如彼釋。依經說預流至苦邊際名者。依經起問。齊此生至所謂涅槃者。答。此中兩解。前解據苦盡處名苦邊際。後解據出苦處名苦邊際。故婆沙云。作苦邊際者是證苦邊際義。問此苦邊際爲在苦中爲在苦外。若在苦中應非邊際。若在苦外世間現喩當云何通。如❻世金籌初中後際無不是金。苦之邊際亦應是苦。有作是說。苦邊際者謂在苦中。卽阿羅漢最後諸蘊體雖是苦。非後苦因。不生後苦。後苦不續。名苦邊際。有餘師說苦邊際者謂在苦外。卽是涅槃永出苦故名❼苦邊際。世間現喩不必須通。非三藏攝不須釋故也。俗法・聖法理各別故。如何涅槃可是所作者。問後解也。除彼得障至謂毀臺觀者。答。除彼涅槃得之障故。此得被他惑障不生。若斷惑障得彼涅槃。此得起故涅槃體顯。故說涅槃名爲所作。❽又解除彼惑得障起得涅槃。涅槃現故說所作言。如言作空謂毀臺觀。空顯義邊空名所作。涅槃亦爾。餘位亦有至是故不說者。餘異生位。雖復亦有極七返生得般涅槃。然非決定。或有過者。是故不說。聖極

❶(此)＋云〔甲〕〔乙〕　❷四＝三〔甲〕〔乙〕　❸(居)＋在〔甲〕〔乙〕　❹〔果〕－〔甲〕〔乙〕　❺少＝小〔甲〕〔乙〕　❻世＋(間)〔甲〕〔乙〕　❼〔苦〕－〔甲〕〔乙〕　❽又＋(云)〔甲〕〔乙〕

唯七。是故別說。故正理六十四云。若於人趣得預流果。人中滿七天准應知。非聖亦有極七返生相續成就得涅槃義。然非決定。是故不說

俱舍論記[1]卷第[2]二十三

[3]長承四年二月二十日午上於山城國田原里大道寺與三弟共切句了

權少僧都覺樹

病逐日增老眼亦闇爲之如何

（別筆）

天養二年六月十七日於貝津房一見了

[4]俱舍論[5]記卷第[6]二十[7]四

[8]沙門釋[9]光述

[10]分別賢聖品第六之[11]三

已辨住果至一來向果者。此下第二明一來向果。就此文中一結前。二總生下。三別[12]起頌

頌曰至斷六一來果者。[13]頌答。就中。上三句明向。下一句明果 就向中。上兩句明家家。第三句正明向

論曰至轉名家家者。此下釋上兩句。此即總標。若三緣具轉名家家。隨有所闕不名家家

一由斷惑至三四品故者。一由斷惑。斷欲修斷三四品故。謂或於先異生位斷。或今預流進修位斷。三四品簡斷一品二品五品。雖有斷一品二品五品。或有出觀者。或有退者。必無中間經死生者。故無斷一品二品五品名家家[14]者。所以得知無死生者。故婆沙五十三云。復次諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義故不說之。如斷五品。謂瑜伽師得初果已。爲斷欲界修所斷結起大加行。必無未斷一大品結有死生故。如斷五品必無未斷第六品結有死生義。家家等三有死生故。此中偏說。准彼論文故知斷一二五品必無中間有死生義

問准婆沙文不言出觀亦不言退。如何得知出觀及退 答如婆沙三十二云。預流者趣一來果時。不起定者加行道時於欲六生得非擇滅。若起定者要至第六無間道時於欲六生得非擇滅 一來者趣不還果時。不起定者加行道時於欲一生得非擇滅。若起定者要至第九無間道時。於欲一生得非擇滅。婆沙既不[15]言第五無間道得欲六生非擇滅。又不言初無間道得二生非擇滅。第二無間道得三生非擇滅。明[16]知品品皆可出觀。皆可退也。論言以斷第五必斷第六者。據不退者說。無中間有死生故。必於現身斷第六也

二由成根至無滅根故者。第二緣。謂由成根得能治彼三品四品無漏諸根。先凡位中斷三四品。後住初果未起勝果道。雖有初[17]後緣猶未成彼無漏根故 三由受生至三二生故者。第三緣。謂由受生更受欲有三二生故。若斷三品更受三生。若斷四品更受二生。無斷一品二品五品中間死生故無五生四生一生[18]半生家家

問聖人造牽引業不 解云若依正理六十四云。此三二生。由異生位造作及增長感三二生業。非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者唯受故業更不受新。又婆沙五十三解家家一間中云。問聖者爲造欲界引衆同分業[19]不。有說不造。所以者[20]何。欲界多諸過患多諸災橫。是故聖者不造欲界引衆同分業。但造欲界滿衆同分業。有說[21]聖者亦造欲界引衆同分業。雖有兩說然無評[22]文。又正理同前說 問若言聖人不造引業。寧得生彼五淨居天 解云言不造者據欲界說。唯受故業應知亦爾 問順決擇分善根尚不造引業。今何至聖位造引業耶 解云順決擇分善根憎背有故。趣見道故。順見道故。所以但造滿業不造引業。聖位不爾。容造引業。又婆沙六十四云。問何聖者有分離染而命終異生不爾。答以諸聖者有無漏定。任持相續令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續非極堅固。廣如彼釋 頌中但說至故不具說者。此釋頌中不說第二緣所以。三緣之內頌中但說初後緣者。預流果後說更進斷三四品惑。成能治彼諸無漏根義准已成故不具說 然復應說至或過此故者。此釋伏難。伏難意云。頌中亦應不說後緣。斷三四品義准亦知受三二生。爲通此伏難故作是言。然復應說三二生者。以有增進斷惑時於所受生或少三二生

[1]〔卷〕－【甲】 [2]二十三＝十二末【原】 [3]〔長承…了〕六十二字－【甲】【乙】，甲本奥書曰正中二年四月二十九日於東大寺西室僧坊大井坊書寫之畢花嚴宗覺顯十九 [4]【原】平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本，【甲】建仁二年寫東大寺藏本，【乙】元祿十五年版本 [5]記卷＝本【甲】 [6]二十四＝十三【原】 [7]四＋（光記第十二之下）【甲】 [8]〔沙門釋光述〕－【甲】 [9]（普）＋光【乙】 [10]〔分別〕－【甲】 [11]三＋（論本第二十四）【原】 [12]（生）＋起【乙】 [13]頌答就中＝就頌答中【乙】 [14]〔者〕－【甲】【乙】 [15]言＝云【甲】【乙】＊ [16]知＋（又）【甲】【乙】 [17]〔後〕－【甲】【乙】 [18]〔半〕－【甲】【乙】 [19]〔不有說〕－【乙】 [20]〔何〕－【甲】【乙】 [21]（諸）＋聖【甲】【乙】 [22]文＝家【甲】【乙】

或無三・二生。或過此三・二生。如受一生或受半生名爲或少。如於欲界現般涅槃名爲或無。如上流受四生已上名或過此。所以頌文別說受生不同第二成無漏根

何緣此無斷五品者。問　以斷第五至未越界故者。答。以斷第❶五若不却退於此生中必斷第六。非第六一品❷惑能障得一來果。猶如一間。斷第八品未斷第九受一種子。以斷第九越欲界故。彼第九品極爲障礙。雖斷第八品住第九受生。斷第五品❸欲斷第六。未越界故。此第六品非極爲障。故斷第五不得經生必斷第六得一來果　有古德言。若斷第五更不出觀❹剩斷第六　此釋不然。違毘婆沙。如前具引　應知總有至或二或三者。別釋家家。應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三・二家而證圓寂。或於一天處❺受三・二生。或於二天處受三・二生。或於三天處而受❻三生　二人家家。謂於人趣生三・二家而證圓寂。或於一洲處受三・二生。或於二洲處受三・二生。或於三洲處而受三生　今案此論許一天處或一洲處受三・二生。又准婆沙五十三亦許一天家一人家受三・二生。故彼論云。或一天家。或二天家。或三天家。受❼二・三❽生又云。或一人家。或二人家。或三人家。受*二・三生　問三生二生家家。人・天各受三・二生不　解云若天三生家家天三・人二。若天二生家家。天二・人一。若人家家翻此應知。故正理六十四云。若天家家受三生者人間受❾二天上受❿三。受二生者人一・天二。如應例釋人中家家　問何故住果人・天往返各有具受⓫七。家家不受一⓬小生耶　解云住果容預各具受七。向中⓭忩迫二・三數滿卽般涅槃。故不受後一*小生也　又解家家具緣。若天家家天三・人二。若人家家人三・天二。三生二生緣滿卽休。故不受後一*小生也。應知天家家者人中得道。人家家者天中得道　又解天家家天中得道。還於天中入般涅槃。謂於天中初得道已。從彼處沒還生天中。以樂生天故。初受生還生天處。初得道身非是家家二・三生攝。故生天趣不名重生。後方人・天往還間生。人家家例此應釋。雖有兩解前解爲勝　問俱舍・婆沙同正理不　解云俱舍・婆沙既無明文與正理同。或正理據極少家家說。此論・婆沙據極多家家說。或論意各別。若作此解。俱舍・婆沙人・天各受二生・三生。又正理云。若有七⓮生不必滿七。非家家位中間⓯涅槃何類所攝攝屬七生。七中極聲顯極多故。由此已顯生未滿前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿七　問未滿七生得般涅槃卽七生攝未滿二・三生得般涅槃家家攝不　解云七生不具緣。雖不滿七是彼攝。家家約具緣。要須生滿方彼攝　問不滿二・三便般涅槃。既非家家是何攝耶　解云一來向攝。以向寬故。家家義狹。故非彼攝　卽預流者至貪瞋癡故者。釋下兩句。卽預流者。進斷欲界一品修惑。乃至五品。應知轉名一來果・向。第六無間亦應是向。頌不說者以⓰第六品非全向故。半是果攝。若斷第六品解脫道現前成一來果。除得道身彼往天上一來人間而般涅槃名一來果。過此以後更無生故。若來必往故言一來。有往無來不言一往。此文且據人中得道。故言彼往天上一來人間。若據天中得道。亦可應言彼往人中一來天上。此一來果。或亦名曰薄貪瞋癡。於九品中已斷上・中六品厚重。唯餘下三品薄貪瞋癡。應知欲界經生聖者若起聖道能進斷惑。必於此生得無學果。但爲斷道起時艱辛勵力起得。誰肯更生。以曾受生極厭苦故。若七生位經生聖者能進斷惑。必不更作家家等人。若家家位經生聖者。能進斷惑。必不更爲一來等人。若一來位經生聖者。能進斷惑。必更不爲一間等人　今因家家・一來義便略明欲界九品煩惱增生・損生。依諸經論說七生不同。或說七生人・天總論。中・生合說。或說十四生人・天別論中・生合說。或說二十八生人・天別論中・生別說。開合爲異。隨應增損。且約七生以明增損。總而言之。欲九品惑增損七生。未斷名增已斷名損。若別分別上三品惑增損四生。中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。强弱不同展轉相望各增一倍　問如何得知　解云於九品中若

❶五+(品)㊥㊁　❷惑=或㊁　❸欲=必㊥，如㊁　❹剩=則㊥㊁　❺(而)+受㊥㊁　❻三=二㊁　❼二三=三二㊥㊁*　❽〔生〕一㊥㊁*　❾二+(生)㊥㊁　❿三+(生)㊥㊁　⓫七+(生)㊥㊁　⓬小=少㊥㊁*　⓭忩=急㊥㊁　⓮生+(生)㊥㊁　⓯(般)+涅㊥㊁　⓰第=斷㊥㊁

斷三品餘有三生。明知上三品惑增損四生。復斷中三品惑餘有一生。明知中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。若更細分九品煩惱增損七*生者。上三品惑上上品惑增損二生。上中上下品惑各增損一生。若中三品惑中上品惑增損一生。中❶中中下品惑各增損半生。若下三品惑。下上品惑增損半生。下中下下❷品惑共增損半生。問三三品惑。如何得知各別增損。解云中三品惑下三品惑說別增損論文可知。上三品惑雖無論文別釋。准中三❸品准下三*品增損可知。如中三品別增損者。於九品中若斷三品餘有三生。若斷四品餘有二生。故知中上品增損一生。若斷第四餘有二生。若斷第六餘有一生。故知中中中下共增損一生。若更別說中中中下各增損半生。雖無別文配釋以理應然。若不爾者。太增❹減過。若中中品獨增損一。中下品惑便無增損。若言中中增損半生及中有中下但能增損生有。便有中下不如下上。又中有生有名爲半生。引業必同不可分也。故知中中中下各增損半。如中三品總增損二生。別說中上增損一生。中中中下各增損半生。❺上三品惑應知亦❻爾。總說增損四生。別說上上增損二生。上中上下共增損❼二。若更別說。上中上下各增損一。若上中品獨增損二。上下品惑便無增損。若言上中增損一生半。上下增損半生者。便有上下不如中上皆成過也。如前應知。又如下三品惑。若斷六品餘有一生。若斷七品餘有半生。故知下上品增損半生。下中下下增損半生　問如何得知共增損一。故婆沙云。問曰餘有二種結在何以言有一種子耶。答不以二種結在名一種子。以有一有業種子故名一種子已上論文　問如斷第八猶受半。如何乃言兩品共增損半生。解云理實亦有第九一品增損半生。極能障故。今據未斷第八品說故。言兩品共增損半*生。中有生有名爲半生。引業必同。不可於中別分增損。故共增損。又受中有爲於生有不可斷第八品損於中有。而唯受生。故更不❽別增損也。如下三品總說增損一生。別說下上增損一小生。下中下下共增損一小生。❾上三品惑應知亦爾。總說增損四生。別說上上增損二生。上中上下共增損二*生。若更別說上中上下各增損一*生者作餘說皆成增減過。如前說

問何故九品之中第二第三第四品惑各增損一生。第五第六第七品惑各增損半生。氣力相似　解云九品。七生相對增損。上三增損四。中三增損二。下三增損一。❿似相形說。於三品內復自相形。前等⓫後二故。更不可以第四品類前第三第二品。以第七品類前第六第五品。又若於中更辨多少便有太多太少過也　又解上上增損二生。上中上下共增損二生。中上增損一生。中中中下共增損一生。下上增損半生。下中下下共增損半生。然第八品。有時雖斷。第九品惑獨能增損半生。極能障故別緣⓬力也。不可以彼第六第三品例。無別緣故　又解。上上一品增損二生。上下一品增損二生。上中一品但能相助。非正增損。以在中間性不定故。猶如黃門。如第八品。若斷不斷。第九一品增損半生。與第七品等。各增損半生。以此准知。上下一品與上上品等。若中三品。中上一品增損一生。中下一品增損一生。中中一品但能相助非正增損。如前通釋。若下三品。下上一品增損半生。下下一品增損半生。下中一品但能相助非正增損。亦如前釋。若前家難我如何第一第三力等。第四第六力等。第七第九力等者。我亦難汝。云何第二與第四力等。第五與第七力等　又解。九品未斷。皆能增損七生。然於其中強弱不等。猶如九人大小不同力有強弱。共擧七石穀。若斷一品餘八品惑增損五生。猶如八人共擧五石。餘例應知。上來且約七生以釋。若十四生二十八生准釋可知

已辨一來至斷九不還果者。此即第三明不還向果。就中。一明不還向果。二明不還差別。此即第一明不還向果。結前生起。就頌答中。上三句明向。下一句明果。就向中上兩句明一間。第三句正明向　論曰至義如前釋者。此下釋上兩句。即一來者進斷餘惑。若三緣具轉名一間。隨有所闕不名一間。一由斷惑。斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根。得能治彼無間解脫無漏根。

❶中＋(品)㊂② ❷〔品惑〕－㊂② ❸品＋(惑)㊂②* ❹減＝損㊂② ❺(如是)＋上㊂② ❻爾＝然㊂② ❼二＋(生)㊂② ❽別＝分共㊂② ❾(如是)＋上㊂② ❿似＝以㊂② ⓫後＝役㊂② ⓬力＋(故)㊂②

故。三由受生。更受欲有天。或人中餘一生故。頌中但說初後二緣。不說成根。義❶准如前家家中釋　如何一品惑障得不還果者。問。如何第九一品惑。障得不還果　由彼若斷至異熟地故者。答。由彼若斷便越欲界。前說三時業極爲障。應知煩惱亦與業同。若斷第九。越彼欲界所繫煩惱等流果地異熟果地。故極爲障　間謂間隔至說名一間者。釋一間名。前約異熟。後約煩惱。釋一間名。有❷人成就此一間者說名一間。又正理云。所言間者是隙異名。謂彼位中。由有一隙。❸得一生。故未得涅槃　卽斷修惑至無漏根故者。釋第三句。卽斷修惑七八品者。應知亦名不還果向。一間具緣以立。向但據斷惑。故二差別。若於凡位先斷三四品惑。或七八品惑入見諦者。後得預流果。或一來果時。乃至未修三四七八❹品後勝果道。仍不名曰家家一間。雖具二緣。未成治彼三四品惑❺或七八品惑無漏根故。自古諸師皆云。先凡夫時斷五品修惑。後一來果時得解脫證者。不然。故婆沙❻一百五十八云。問若先離欲界五品染。後入正性離生。苦法智生時。於先所斷見苦所斷五品❼法。及今所斷見苦所斷四品法。皆得無漏離繫得。乃至道法智生時。於先所斷見道所斷五品法。及今所斷見道所斷四品法。皆得無漏離繫得　彼先所斷修所斷五品法。無漏離繫得。何時當得　答者僧伽筏蘇作如是說。道類❽智時。以於爾時名預流果亦名一來向故。彼說不然。所以者何。以於爾時得預流果。於一來果向道乃至未起一剎那現前。如何可說爲一來向。有作是說。起一來果加行道時。以是一來向所攝故。有餘師說。得一來果時得。以住第六無間道時。能引三界見所斷及欲界修所斷前六品法無漏離繫得。令❾起。得一來果故。如是說者。從預流果決定起勝進道。彼現前時得。以從下果起趣上果勝進道時。必修先所斷上位諸結對治道

若斷第九至總集斷故者。釋第四句。若斷第九成不還果。要不還來生欲界故名不還果。此不還果。或亦名曰五下結斷。若超越人。先斷貪嗔二結。後斷身見戒取疑三結。若次第人。先斷身見戒取疑三結。後斷貪嗔二結。雖必先斷或二或三。然於此時總集斷故。名五❿下結斷

依不還位至住此般涅槃者。此下第二不還差別。就中。一明七種不還。二明九種不還。三明七善不還。四明非生上界。五明雜修靜慮。六明淨居唯⓫五。七明身證不還。此卽第一明七種不還。依經生起。及舉頌辨

論曰至名爲上流者。此不還者通約三界總說有七。今且就行色界差別有其五種。列名可知。五中前四。唯於此身定⓬般涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生⓭者方般涅槃。非諸上流皆定涅槃。以不定故。⓮所以不言般涅槃也　言釋名者。此於二趣中間般涅槃故名中般涅槃。如是應知。此於初生已。此由有行道。此由無行道。般涅槃故。名生般等三人。此二生已上向上流故名爲上流　言中般者至便般涅槃者。此下別解。言中般者。謂欲界沒往於色界住中有位。起應生地聖道現前。斷餘煩惱成阿羅漢。卽便般無餘涅槃故名中般。故婆沙百七十四云。從彼命終起色界中有。卽住彼中有得如是種類無漏道。由此道方進斷餘結。於無餘依涅槃界而般涅槃。是名中般涅槃　准婆沙文。約無餘依釋中般也　又解云。亦通有餘涅槃。婆沙不說。以相不顯略不言。豈有斷惑已第二剎那卽入無餘。故知亦通有餘　問起何地聖道　解云起應生彼根本地道。以是樂道起時易故。不起未至中間無色。以是苦道起艱辛故。得無學已亦不能起。如婆沙百七十五廣說　言生般者至謂有餘依者。言生般者。謂欲界沒往於色界。生已不久能起聖道。斷餘煩惱成阿羅漢。便般涅槃。以具勤修速進二道。故生不久便般涅槃。生已簡異中般。具二道故簡異有行無行。此生般中所說般涅槃者。謂有餘依。後壽命盡方入無餘。故約有餘以釋生般不據無餘。前中般中所以不別釋涅槃者。相不顯故。下有行等准生可知。⓯故亦不釋　有餘師說亦無餘依者。有餘師說。生般不但約有餘依。亦據無餘。以斷惑⓰已卽入無餘故通二種。此師意謂同

❶准＋(知)㊂　❷(一)＋人㊂　❸得＝容受㊥㊂　❹[品]－㊥㊂　❺[或]－㊥㊂　❻[一]－㊥㊂　❼法及＝及法㊥㊂　❽智＋(法)㊥　❾起＋(時)㊥㊂　❿下＋(分)㊄㊂　⓫五＋(品雜修)㊥㊂　⓬[般]－㊥㊂　⓭[者]－㊥㊂　⓮所＝前㊥㊂　⓯[故]－㊥㊂　⓰已＋(身)㊂

於中般。以中般人斷餘惑盡般有餘已無惑潤生不求生有即般無餘。例彼生般亦無餘依

此不應理至無自在故者。論主破。此不應理。彼色界中於捨壽命促入涅槃無自在故。於初生時斷餘惑盡名為生般。後盡彼壽方般無餘。故釋生般不約無餘。故正理云。約有餘依說為生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故

有行般者至無速進道故者。有行般者。謂欲界沒往於色界。生已長時加行勤修。由多功用方般有餘涅槃。此唯有勤修行故名有行無速進道故。生已簡異中般。長時簡異生般。有勤修簡異無行

無行般者至速進道故者。無行般者。謂欲界沒往於色界。生已經久加行懈怠。不多功用便般有餘涅槃。以闕勤修・速進二道。故名無行。生已簡異中般。經久簡異生般。闕勤修簡異有行

有說此二至得涅槃故者。敍異說。由緣有為聖道斷惑得涅槃者名為有行。由緣無為聖道斷惑得涅槃者名為無行

此說非理太過失故者。論主破。中・生般等亦緣有為・無為斷惑。亦應名為有行・無行

然契經中至便般涅槃者。述經部解。然契經中先說無行。後說有行般涅槃者。如是次第與理相應。論主意朋經部所以印可。無勤修行有速進道。無行之人而成辨故。無速進道有勤修行。有行之人而成辨故。或無行有行而能成辨無學果故。無行之人起速進道不由功用得般涅槃。有行之人起勤修行要由功用得般涅槃

因此義便復解生般涅槃。得最上品道隨眠最劣。故生不久便般涅槃名為生般

言上流者至方般涅槃者。謂生色界二生已去。般涅槃者總名上流。此唯上流不下流故名為上流。異生之人雖有上流。亦下流故不名上流

即此上流至為極處故者。明上流別。開章略釋

謂若於靜慮至般涅槃者者。別釋雜修上流。於中有三

一者全超。初生梵衆次生色究竟。頓❶超中間十四天處是名全超

二者半超。於色界中十六天處。從彼梵衆漸漸次第生下淨居。或*超十三處或十二處乃至中間能*超一處。生色究竟。超非全故名為半超。聖必不生大梵天處。是起戒禁僻見處故。自謂究竟一❷道師故。故不生彼。不生無想理在絕言故不別簡。或可影顯

此半超人於十六天極少三生。初生梵衆次十四天中隨生一處。後生色究竟

若極多生十五。於十六天隨其所應中間越一。生餘十五

三者遍沒。從彼梵衆漸次生後十四天處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死故名遍沒。一切處謂十六處。無不還者於已生處受第二生。由彼於生容求勝進所以上生。非求等故故不重生。非求劣故故不下生。即由此故不還義滿。不復還生曾生處故尚不生本處況有生下。即由此義顯欲生聖不名不還。而於一處有重生義。故婆沙一百七十四云。復次生欲界聖者不名不還。而名七❸返有等。故生上下亦一處重生。生上界聖者名曰不還。故唯生上亦不重生。由此義故不還義滿。以尚不生本處況有生下者 已上論文 復總結言。應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者

餘於靜慮至方般涅槃者。別釋無雜修上流。有餘上流於諸靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸四定愛味為生緣。此沒遍生色界十一處。唯不能往五淨居天。復從色界廣果天沒。於下三無色次第生已。後生有頂方般涅槃。應知樂定上流。於十五處。全超受二生。半超極少三生。極多十四生。遍沒十五生也。故婆沙一百七十四云。復次上流有三種。一全超。二半超。三一切處沒

全超者。謂欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃

半超者。謂欲界沒生梵衆天。梵衆天沒於上一切天處或更生一處。或二・或三・或四・或五。乃至或唯超一處遍生餘處。然後生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃

一切處沒者❹謂欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生梵先行天。如是次第生上諸處。乃至廣果天。從此以上有二路別。一入淨居。二入無色

入淨居者廣果天沒生無煩天。次第乃至生色究竟而般涅槃

入無色者廣果天沒生空無邊處。次第乃至生非想非非想處而般涅槃

如一切處沒有二路別。應知全超・半超亦爾

解云言梵先行天者。梵王欲

❶超＝越(甲)(乙)*　❷道＝導(甲)(乙)　❸返＝反(甲)(乙)　❹謂＝諸(甲)(乙)

出在。❶前行列。或在*前行。又婆沙云。問如說退住初靜慮生梵衆天。作全超半超一切處沒上流。彼若退住第二靜慮生少光天。退住第三靜慮生少淨天。退住第四靜慮生無雲天等。彼亦得❷作全超半超一切處沒上流不耶。有說不得。以生梵世於上不還所應生處❸更無缺減故。依彼建立全超半超一切處沒。若退生上地處便缺減故。不依彼立全超等。有說彼亦得名半超。以超少分中間處故。有說亦得具名三種。彼說從欲界沒隨生何處。即於彼上所應生處。亦可施設全超半超一切處沒❹故。問若不還者欲界沒生無色界。亦得作全超等不❺耶。有說不得。有說彼亦得名半超。有說彼亦具名三種。此中所以皆如前釋。　二上流中至行色界者者。明二上流差別不同。二上流中前觀。後止。樂慧樂定有差別故。二上流者二生已上於下地中得般涅槃見不違理。而言此往色究竟天及有頂天為極❻處者。由此過彼無行處故。如預流者極七返生。於中亦有一二生等。又總結言此五名為行色界者。樂定上流雖生有頂。曾經色界生。故亦名行色界。是五不還中上流攝也。　行無色者至成六不還者。上來釋前六句。此釋第七句。明無色界四種不還。行無色者差別有四。謂在欲界從此命終。不生色界超生無色。此中差別唯有四種。由生般等有差別故。於前五內唯除中般。此四合名無色不還。此無色一。幷前五種成六不還。　復有不行至幷前六為七者。釋第八句。此明現般。復有不行色無色界。即住於此欲界生中得不還果。既得果已。即於此生能般涅槃名現般涅槃。縱於欲界曾經七生家家一來一間等人。至此位中亦名現般。此現般一幷前六種為七不還。

於行色界至故成三九別者。此即第二明九不還。　論曰至故成九種者。此即總標。何等為三者。問。　中生上流有差別故者。答。　云何三種各分為三者。復問九種。　且中般涅槃至無雜亂失者。答。中般分三。一速。二非速。三經久得般涅槃。三火星喩如前應知。故正理云。初起至遠近當生處得般涅槃。　生般亦三。一生。二有行。三無行般涅槃故　上流亦三。一全超。二半超。三遍沒有差別故　三三非一名諸三種。然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故分為九種。更互相望無雜亂失。　中三是速。生三非速。上流三經久。就此三三各分三種。一速。二非速。三經久。　如是三種至經久不同者。別釋三種九種不還。此即總標。　且總成三至根差別故者。此即別明三種不還。且總成三。由造作增長順起業故名為中般。中有名起。對向當生暫時起故。如前已說。由造作增長順生業故名為生般。由造作增長順後業故名為上流。如其次第配釋三種。或如其次第中般下品。生般中品。上流上品。煩惱現行有差別故分為三種。及中般上根。生般中根。上流下根。有差別故分為三種。　此三一一至成三九別者。此即別明九種不還。中生上流此三一一。如其所應亦由業惑根有差別故。各有三別故成九種。此三非皆由業惑根故。言如其所應。麁類大同。於中細說非無差別。　謂初二三。三三之內初二三也。即是中三生三。但由惑根有差別故各成三種。非由業異。中般三人同受起業。無差別故。生般三人同受生業。無差別故。後三上流不但由有惑根不同。亦由順後❼受業有差別。故分成三種。上流得有全超半超遍沒業異故分三種。　言順後受業者。非唯四業中順後受定業。聖人亦造不定業故。言順後受業。對中生說　又解理實聖人亦造不定業。此文且說順後受❽定業　問如生色界樂慧上流具生五淨居天。初應名生。第二已去名後。如何此文總名順後。　解云身在欲界造五淨居引業。若不爾者如何名後　又解亦造順生。而言後者從多分說。若作此解。色界亦造淨居引業　又解亦造順生。言順後者。對中生說名為後故　總結可知

若爾何故至有往無還故者。此即第三明七善士趣。問。若行色界有九❾種不還。何故經中佛唯說有七善士趣。問及頌答。　論曰至且立為一者。釋上兩句。中生二種各分為三。上流為一。經依此立七善士趣。謂上流人有上流法故名上流。由此義同。雖有三

❶前＝先(甲)(乙)*　❷〔作〕－(甲)(乙)　❸〔更〕－(甲)(乙)　❹故＝生(甲)(乙)　❺〔耶〕－(甲)(乙)　❻處＝界(乙)　❼〔受〕－(甲)(乙)　❽〔定〕－(乙)　❾〔種〕－(乙)

種且立爲一。又婆沙一百七十五云。問如生不生各有三種。上流亦爾。謂全超・半超・一切處沒。何故說一耶。答生不生各是一有相續。於中分位差別難知。欲令知故各說三種。上流三種生數自辨差別易知。是故但隨上行義勝合說一種。　復次生與不生一期時促。於差別義唯有爾所易可建立。是故分三。上流時長差別多種。分齊難辨故合立一。　復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故作如是說。　復次生與不生善士趣相現前易了。以彼速趣般涅槃故各分爲三。其上流者。善士趣相微隱難知。以❶彼尚經多生死故❷但合說一（解云生者❸生有。不生❹者中有）　何獨依此至無差別故者。釋下兩句問。何獨依此立善士趣。不依所餘預流・一來有學聖者立善士趣。趣是行義。所餘有學預流・一來皆行善業❺與不還人無差別故。　唯此七種至立❻善士趣者。答。唯此七種皆行善業不行惡業。餘預流等即不爾故。彼雖行善亦行惡故。又唯❼七種行往上界。不復還來欲界受生。餘預流等❽則不爾故。不❾往上界但生欲故。故獨依❿此立善士趣。　若爾何故至乃至廣說者。難。若爾何故契經中言。云何善士。謂若成就有學正見乃至廣說。具成八正。是*則有學皆名善士。何故言餘非善士趣。　諸餘有學至往上界故者。通。諸餘有學預流等人。若就異門成就八正亦可說爲有善士性。以諸有學由成八正。

於五種惡殺・盜・邪婬・誑語・飮酒皆獲得畢竟不作律儀故。不善煩惱多已斷故。應名善士。今者所立七善士趣。不就異門。約唯行善不行惡故。唯託勝因往上界故。立善士趣。又婆沙云。問行無色界不還於行色界不還有五事勝。謂界勝・地勝・斷煩惱勝・損⓫減蘊勝・三摩鉢底勝。何故不立爲善士趣。有說若彼顯易了立善士趣。彼不顯了是故不說。廣如彼說　又云。問何故阿羅漢非善士趣。⓬答復次趣上生者立善士趣。阿羅漢無生。是故不立　復次趣上果者立善士趣。阿羅漢即是上果。更無上果可趣。是故不立。廣如彼說

諸在聖位至無練根并退者。此即第四明非生上界。上兩句明非生上。下兩句明無練根退。　論曰至極有頂者者。欲聖經生。若能勵力起得聖道。斷諸煩惱必不生上。厭欲界生多苦惱故。恐生上界有長時苦。同欲界故。故欲⓭界經生不生上界。色界無苦厭心劣故。故於色界經生聖者。容生無色。　問欲聖經生不生上界。欲聖經生亦應不更生欲　解云雖於欲界經生聖者極生厭離。惑難斷故。道未熟故。所以更受欲界多生。若經生聖能起聖道。於此身中必斷惑盡故。不往*彼上界受生。

然天帝釋至佛亦不遮者。會釋經文。然天帝釋。五衰相現來歸世尊。佛爲說法得預流果。雖復得果。然作是言。曾聞有天名色究竟。願我命終後退落人中爲佛弟子。若不獲得阿羅漢果當生彼天。　毘婆沙師作⓮如是釋。彼天帝釋雖得預⓯流由不能了對法相故作斯謬說。若謬說者佛何不遮。爲令帝釋一時喜故佛亦不遮。故正理六十五釋云。我後者。三十三天自在異熟最後邊際。言退落者謂於後時若不獲得阿羅漢果當生彼者。謂願當生色究竟天。勿生欲界。以天帝釋緣五死相極生憂苦。來歸世尊死相纔除便作是說。爲令喜故。又觀遮彼無多益故。佛不遮止　即此已經至并退者。釋下兩句。明經生聖無練根退　何緣不許至并退者。問　以必無故者。答　何緣必無者。徵　經生習根至所依止故者。釋。經生習根極成熟故。及得殊勝所依身故。昔是凡身未名殊勝。經生聖者唯是聖身方名殊勝。或上界身亦名殊勝。由此彼無練根退理　又解經生習根極成熟故顯無練根。及得殊勝所依止故顯無退也。應知欲界唯人趣退。三惡趣中無聖道退。天趣雖有。彼無退具功德堅牢。設不經生亦不退也　何緣有學至般涅槃者者。問意可知　以彼聖道至無如是能者。答。一聖道未熟。二難令現起。三隨⓰眠非劣。故住彼中有無有般涅槃。又毘婆沙者作如是釋。一諸欲界法極難越故。二彼尚有餘多所作故。多所作者。謂應進斷欲界不善・上界無記二煩惱故。及應⓱進得若二沙門果。謂從一來進得不還・阿羅漢果。若三沙門果。謂從預流進得一來・不

❶〔彼〕－㊥㊄*　❷〔但〕－㊥㊄　❸(謂)＋生㊥㊄　❹者＝謂㊥㊄　❺〔與〕－㊄　❻(七)＋善㊥㊄　❼(此)＋七㊥㊄　❽則＝即㊥㊄*　❾往＝生㊥㊄　❿此＋(義)㊄　⓫〔減〕－㊥㊄　⓬〔答〕－㊥㊄　⓭〔界〕－㊥㊄*　⓮〔如〕－㊥㊄　⓯流＋(果)㊥㊄　⓰眠＝眼㊥㊄　⓱進＋(斷)㊥㊄

還阿羅漢果。幷應總越三界生死有漏法故　又解及應進得若第二一來果。若第三不還果。幷應總越三界法故得阿羅漢果。住中有位無如是能。色界不爾。故住中有能般涅槃。又婆沙一百七十四云。問如欲界沒受色界中有得般涅槃。如是從色界沒受色界中有亦般涅槃不。答不爾。所以者何。彼於欲界多苦多障多諸災橫可厭之身極生厭逆。既捨離已。起色界中有現在前時。於當所受長時異熟亦生厭患便般涅槃。色界無有如是災橫極可厭事令生厭逆。如於本有有緣礙故❶不般涅槃。今中有亦爾。故從彼沒所起中有不般涅槃。

前說上流至及遮煩惱退者。此即第五明雜修靜慮。初句答初問。第二句答❷第二問。下兩句答第三問。　論曰至彼最勝故者。釋初句。等持堪能樂行最勝故。先雜修第四靜慮。後方❸雜修下三靜慮。　如是雜修至雜修靜慮者。釋第二句。不還無學方能雜修。起多念心是遠加行。至二念心加行成滿

次後唯從一念無漏如無間道。即入有漏不染無知定障成就得俱滅　引起一念有漏現前亦如無間道*則入無漏不染無知定障成就得俱滅。望前應是解脫道。與從無漏入有漏不染無知定障不成就得俱生故。今但望後從有漏入無漏不染無知定障成就得俱滅故。如無間道　第三剎那無漏心起。與從有漏入無漏不染無知定障不成就得俱生故。如解脫道　如是有漏中間剎那前後剎那無漏雜故。名雜修定根本圓成。前二剎那似斷惑無間道。與不染無知成就得俱滅。第三剎那似解脫道。與不染無知不成就得俱生。如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮。又顯宗三十一云。雜修靜慮五蘊爲體。然於此中諸世俗智是四法·四類八智所雜修(論文已上)　此雜修定❹說力起故。先於欲界人趣三洲雜修定已後若退失生色界中。亦能如前欲界雜修靜慮。三洲厭强。又慧勝故能初雜修。不通餘❺處。故顯宗三十一云。誰於靜慮能雜熏修。唯諸聖者通學無學。學位唯通信解見至。於無學位通時非時。必先❻三洲雜修靜慮。退生色界。亦能雜修。退已練根成見至姓。從欲界沒生色界中。乘前復能雜修靜慮。故六種姓皆有上流。　雜修靜慮至起煩惱退者。釋下兩句。如文可知

雜修靜慮至生有五淨居者。此即第六明淨居唯五　論曰至淨居唯五者。略釋可知　何謂五品者。問　謂下中上至令感淨居者。答。一下·二中·三上·四上勝·五上極品差別故。此中初品據成滿時三心現前便得成滿。第二品成滿更有三心加前爲六。第三品成滿更有三心加前爲九。第四品成滿更有三心加前爲十二。第五品成滿更有三心加前爲十五。故婆沙一百七十五云。此一一品於成滿位皆有三心。一心有漏。❼二心無漏。如是總有十五心。五心有漏。十心無漏(論文已上)　又解初品最劣修至三心即得成滿。第二品漸勝至起三心猶爲加行。更起三心方始成滿。幷說近加行。故言第二有六心也。後三品心准釋可知。故正理六十五云。此中初品三心現前便得成滿。謂初無漏次起有漏後起無漏。第二中品六心現前方得成滿。謂二有漏爲四無漏之所雜修。如是所餘隨其次第有九·十二·十五念心。如應現前方得成滿(論文已上)雖有兩解前解爲勝。寶謂亦同前解。又正理云。如是十五有漏無漏心。皆是先來未曾得今得

有餘師說。初五無漏是從先來❽未得今得。餘十皆是曾所得心。前五現前時已未來修故。正理所說皆非正義。故婆沙一百七十五。有說五是未曾得十是曾得。謂前五現在前時。餘十未來修故　有說十是未曾得五是曾得。謂前十現在前時。後五未來修故如是說者此*則不定。或有十五皆未曾得。或有十五皆是曾得。或有少分曾得少分未曾得　又云。如是說者。此即不定。或有不起定能十五心相續而轉。或復起定。於中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。　是故於彼五品中間或起不起雜修成滿　又婆沙云。如是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十六行相。或作餘行相。謂無量·解脫·勝處(論文已上)　如是五品雜修靜慮如其次第感五淨居。應

❶不＝下ⒶⒷ　❷(第)－ⒶⒷ　❸[雜]－ⒶⒷ　❹說＝勢Ⓑ　❺處＋(故)ⒶⒷ　❻(於)＋三ⒶⒷ　❼(二)＋二ⒶⒷ　❽未＋(曾)ⒶⒷ

知此中前後無漏勢力。熏修中間有漏令感[1]淨居。非無漏感。桀背有故。以因有五品故淨居唯五。故婆沙一百七十五云。有說雜修靜慮有五品故。所感淨居亦唯有五。問。則雜修靜慮何故唯五不增不減。答雜修勢力唯爾所故。如見道十五心勢力。唯爾所不增不減。如是雜修靜慮勢力。亦十五心而無增減 廣如彼說 有餘師言至感五淨居者。有餘師言。由信等五次第增上感五淨居。謂或有時信根增上雜修靜慮。或有乃至慧根增上雜修靜慮。隨此差別感五淨居。故唯有五。又婆沙云。問雜修下三靜慮有幾品。有說但有三品。謂下中上。下地無有五淨居[2]果故。如是說者。亦有五品。問彼無五果何故有五品因。答雖無五果。而其彼定法有五品。復次下地雖無五淨居果。而有五品根故 問因論生論下三靜慮既有五品雜修。何緣無有五淨居果 答如非其[3]因非其器。乃至廣說。復次聖者厭患異生共生處。故求生淨居。若下地有淨居者。便於異生共生處所不能厭離。於上處所未離染故。復次聖者厭災患處。故求生淨居。下三地中皆有災患故無淨居 廣如彼說 問。[4]聖生淨居造引業不。解云此論既云熏修有漏令感淨居。明知聖人造牽引業。 又婆沙異熟因雜修靜慮業引五淨居衆同分

經說不還至轉名爲身證者。此即第七明身證不還 論曰至故名身證者。有滅定得起名得滅定。即不還者。若於身中有滅定得。轉名身證。謂不還者。由此色身而能證得滅盡定似涅槃法。故名身證 如何[5]說彼但名身證者。問 以心無故依身生故者。答。入滅盡定以心無故。依身生故名身證。後出定已猶名得彼。得依身生故亦名爲身證 理實應言至身寂靜故者。論主述經部解。理實應[6]言。非正入彼滅盡定時名爲身證。彼從[7]滅定起。得先未得有識身寂靜。色身有識名有識身。簡無識位。初從定出此身寂靜。返緣前定便作是思。此滅盡定最爲寂靜極似涅槃。如是證得出定位中身之寂靜故名身證。由滅定得及出定後。緣滅定[8]智現前。證得身之寂靜又解由得身寂靜。及出定智現前。證得身之寂靜 契經說有至不說身證者。依經起問 言十八者。於二十七賢聖中除九無學。故正理六十五云。何緣佛說有學福田。身證不還不預其數。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯九。何等名爲十八有學。謂預流向。預流果。一來向。一來果。不還向。不還果。阿羅漢向。隨信行。隨法行。信解。見至。家家。一間[9]中。[10]生。有行。無行。上流。是名十八。何等名爲九種無學。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。不退法。慧解脫。俱解脫。是名爲九[11]種 解云。俱舍二十五云。非練根得名爲不退。練根所得名爲不動

依因無故者。答 何謂依因者。徵

謂諸無漏至說有學差別者釋。 謂諸無漏戒·定·慧三學。及擇滅果法。依彼差別立有學故。故名依因。因彼立故故名爲因。此滅盡定非是三學。以有漏故。亦非學果。以有爲故。故不約成彼說有學差別 不還差別至數成多千者。結前生後 其義云何者。問 且如中般至[12]九十二者。答。且如中般約根成三。約地成四。約姓成六。約處成十六。約地離染成三十六。色界具縛乃至已離第四靜慮八品染故。離第九品即是空處具縛故不說之。若約處·種姓·離染·根建立總成二千五百九十二 云何如是者。問 且於一處至九百六十者。答。諸離下地九品染者。即說名爲上地具縛。爲成四靜慮 一一地離染九數皆等故。以斷下地第九品染不生下故。故斷第九爲上具縛。斷下地第九并上地前八品即成九品。故名離染九數等也。餘文例釋。總結可知

已辨第三至成無學應果者。此下第四明阿羅漢向·果。就中。一明向·果差別。二因論明治道。三明盡智·後智。四便通明道果。五明六種種姓。此即第一明向·果差別。一結前。二生下。三頌釋。就頌中前一頌半明向。後兩句明果。又婆沙六十五云。問何故離欲界染立二沙門果。謂一來·不還果。離色*界·無色界染立[13]一沙門果。謂阿羅漢果。復次以欲界難斷難破難可越度故。離彼染立二[14]果。色*界·無色界易斷易破易可越度故。離彼染唯立一*果 [15]廣如彼釋 又云。

[1](五)＋淨甲乙 [2]〔果〕－甲乙 [3]因＝田甲乙 [4]聖＋(者)甲乙 [5]說＝證甲乙 [6]〔言〕－甲乙 [7]滅＋(盡)甲乙 [8]智＋(現)甲乙 [9]中＋(般)乙 [10]生＋(般)乙 [11]〔種〕－甲乙 [12](成)＋九甲乙 [13]〔一〕－甲乙 [14](沙門)＋果甲乙* [15]廣如彼釋四字乙本不爲夾註

問何故離見所斷染立一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離故。離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離故。離彼時立後三沙門果。

論曰至阿羅漢向者。釋初行頌。如文可知。

即此所說至最爲勝故者。釋第五・第六句。此定從喩爲名故名金剛喩定。如世金剛能破一切。此定亦爾。能破一切惑。故正理云。此定堅銳喩若金剛。

金剛喩定至互爲因故者。總有三說。此即初師。金剛喩定說有多種。謂斷有頂第九品惑無間道生。通依九地。故說此定約諸智別。約行相別。約所緣諦別。未至定攝有五十二。如文可知。

如未至定攝有五十二。靜慮中間及四靜慮應知亦爾　空處二十八。謂於前五十二內。除緣滅・道二法智。及除緣下四靜慮滅類智。總除六智各四行相四六二十四。餘有二十八。　識處二十四。於前二十八。又除緣空處滅類智四行。　無所有處二十。於前二十四。又除緣識處滅類智四行。以依無色無有法智及緣下滅滅類智故。所以除法智及緣下滅類智。然緣下地對治道者。以同品道互相因故。故三無色道類智能緣九地道。

有說此定至二十四者。第二師解。有說此定約智約行約緣別故。未至定攝有八十種。謂道類智緣八地道。亦各別有四行相。四八三十二。於中除四已入前五十二中故。由此於前五十二上。增二十八成八十種。如未至定攝有八十種。靜慮中間及四靜慮。應知亦爾　空處四十。除緣滅・道法智。及緣四靜慮。四滅類智・四道類智。總除十智各❶別有四行。總除四十。故八十中唯有四十　識處三十二。於前四十。又除緣空處滅・道類智八行。但有三十二

無所有處二十四。於前三十二。又除緣識處滅・道類智八行。但有二十四。

復有欲令至二十四者。第三師解。復有欲令金剛喩定。約智約行約緣別故。未至地攝總有一百六十四種。謂滅類智緣八地滅。有別有總。各四行相應八地別緣有八。如初師說。　言總緣者。以二合緣有七。以三合緣有六。足前成十三。以四合緣有五。足前成十八。以五合緣有四。足前成二十二。以六合緣有三。足前成二十五。以七合緣有二。足前成二十七。以八合緣有一。足前成二十八。凡此合緣隣次合緣。不得超間而緣。以四行相乘二十八智各有四行。成一百一十二。故言由此於初師五十二上。增一百一十二。總成一百六十四種。如未至定攝百六十四。靜慮中間及四靜慮應知亦爾　空處五十二。但加合緣滅。餘皆如初師。言合緣者。以二合緣有三。以三合緣有二。足前成五。以四合緣有一。足前成六。以四行乘。❷前六智四六二十四。於初師二十八上。增二十四。故成五十二　識處三十六。但加合緣滅。餘皆如初師。言合緣者以二合緣有二。以三合緣有一。足前成三。以四行乘三智三四十二。於初師二十四上。加十二。即成三十六也　無所有處二十四。但加合緣滅。餘皆如初師。以二合緣唯有一種。以四行乘一智成四。於初師二十上加四。成二十四也。於三說中第三爲正。故婆沙二十八評家云。如是說者。依未至定有百六十四金剛喩定

若就種姓至如理應思者。此金剛喩定若就六種種姓三根等分別。更成多種。如理應思

此定既能至皆名有學者。釋後兩句。此定既能斷有頂❸地第九品惑。能引此第九品惑盡得俱行盡智令起至生相中　又解能引此惑盡得令起。能引此惑盡得俱行盡智令起。金剛喩定是最後無間道。盡智是最後解脫道　由此解脫道與諸漏盡得最初俱生。從俱生得爲名故名盡智。餘無生等雖盡得俱而非初故。又正理云。或此盡言顯一切盡。謂第九品及所餘惑。皆得擇滅故名爲盡。金剛喩定能引諸惑盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智　有餘師說。惑盡身中❹此最初生故名盡智(已上論文)如是盡智至現已生。便成無學阿羅漢果。阿羅漢此云應。已得無學應果法故。爲得別果所應修學。此無有故得無學名。即此無學唯應作他利益事故。諸有染者所應供故。依應義立阿羅漢名。又婆沙九十四釋云。復次阿羅者。謂一切煩惱。漢名能害。用利慧力害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無義。以無生故名阿羅漢。彼於諸界・諸趣・諸生生

❶[別]－宮②　❷[前]－宮②　❸[地]－聖②　❹[此]－聖②

死法中不復生故。復次漢名一切惡不善法。言阿羅者是遠離義。遠離諸惡不善法故名阿羅漢 已上論文 義准已成四向三果皆名有學 何緣前七得有學名者。問 爲得漏盡至爲三自體者。答。爲得漏盡常樂學故。學體有三。謂戒定慧。言定是心。從所依爲名 若爾異生應名有學者。難。若爾異生應名有學。亦爲得漏盡常樂學彼戒定慧故 不爾未如實至重說學言者。釋。不爾。異生雖學戒等。未得無漏慧如實見知四諦理故。彼容後時退失正學。入諸外道作邪學故。故不於彼立有學名。諸有學已能如實見諦。 正學無退得有學名。由此善逝爲顯[1]定義。於有學者再說學言。如契經中佛告憍怡。學所應學無漏正法。學所應學無漏正法。我唯說此名有學者。論主釋經爲令了知學正所學無漏戒等。無有退失名有學者。故薄伽梵重說學言。聖雖有退必無退盡作邪學理。故名不退 聖者住本性如何名有學者。問。聖者住本性如何名有學 言住本性或不退轉。或不進修。故婆沙一百七十六云。謂學住本性有二因緣名住本性。一守賢善性而無退轉。二守自分位而不進修。廣如彼釋 學意未滿至常隨[2]逐故者。答。雖住本性學意未滿。如路行者暫止息時行意不息亦名爲行 又解云。雖住本性或學法得常隨*逐故亦名爲學 學法云何至無漏有爲法者。問答明學無學法。可知

云何涅槃至亦成就故者。此明涅槃非學[3]無學。如文可知 如是有學至非前果攝者。此總結也。如是有學及無學者四向四果。總成八聖補特伽羅。名雖有八事唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向不離前三果故。以帶前果行後向故。初向以無前果可攝故別立一。此依漸次得果者說 若倍離欲前六品染及全離欲九品染者。住見道中名爲一來不還果向。復名[4]二事。非前預流一來果攝 或非前果攝以前無果故

如前所說至餘由二離染者。此下第二因論明治道。就中。一地由道離染。二道引離繫得。三道離地通局。四近分攝道別。五世俗道緣行 此即第一地由道離染 論曰至俱能離故者。唯無漏道離有頂染。此於無漏勢力增強。自上地等[5]皆能治故。非有漏道。所以者何。唯於次上近分地中。起世俗道治下地惑。此有頂上更無世俗近分道。故非上斷下。雖有自地有漏治道。自地不能治自地故。所以者何。自地治道。自地煩惱所隨增故。如人被縛不能自解。復正理云。若彼煩惱於此道隨增。此道必不能治彼煩惱。若此道力能對治[10]彼。則彼惑於此道必不隨增。故自地道不治自地。雖下地道非上地惑之所隨增。勢力劣故下非斷上 釋下一句如文可知

既通由二至同所作故者。此即第二道引離繫得。如文可知。又顯宗三十二云。由此有學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總[7]相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無[8]漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許依下修上 有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意[9]證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道捨於彼離繫得既不成。是則還應成彼煩惱 此證非理至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。 及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界[11]等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地此得必捨。生上地必捨[12]下有漏善故 問此二離繫既無有得。惑寧不成 答如正理云。此二雖無煩惱斷得。而勝進故遮惑得生 已上論文 此亦應然

[1]定＝實ィ㊥㊂　[2]逐＝遂㊥㊂*　[3]（非）＋無㊥㊂　[4]（一）＋二㊂　[5]〔皆〕－㊥㊂　[6]彼＋（惑）㊥㊂　[7]〔相〕－㊂　[8]漏＋（道）㊥㊂　[9]證＝說㊥㊂　[10]彼＝得㊥㊂　[11]〔等〕－㊥㊂　[12]下＋（地）㊥㊂

故不成證　既說聖者至無漏斷得者。此即類釋。義准異生用有漏道離下八地。唯能引起有漏斷得不修無漏。未入聖故。❶并諸聖者用無漏道。離見斷惑及有頂修。唯能引生無漏斷得不修世❷俗。與世俗道不同事故。雖世俗道亦能斷下八地見惑見道不能斷彼修惑。故言不同

由何地道至已離故者。此即第三道離地通局。諸無漏道通依九地。謂四靜慮・未至・中間・及三無色。若未至攝能離九地。餘八地攝隨其所應各能離自及上❸地染。初定・中間能離自地及上七地。乃至無所有處能離自地及上有頂。不能離下。上道現前下已離故。諸有漏道一切唯能離次下地。非自地。非上地。非亙下地。如依第二靜慮近分起世俗道。唯能離次下初靜慮染。自地煩惱所隨增故。不能離自地。勢力劣故不能離上。欲已離故不能離下

諸依近分至必入根本者。此即第四近分攝道別。近分但能離下八地。此文應言所離有八。謂除非想而言九者。此通學也　又解初定近分是無漏者。亦能通離有頂地染故❹云九也。以實而言。初定近分亦能離上。前句中言近分離下。從多分說。初定・二定根本喜受。第三靜慮根本樂受。近分皆捨故言受異。上五近分根本皆是捨受。餘文可知

諸出世道至及靜妙離三者。此即第五世俗道緣行。上兩句答初問。下兩句答後問

論曰至翻此應釋者。謂諸無間道緣自次下地諸有漏法。作麁・❺苦等三行相中隨一行相。若諸解脫道緣次上地諸有漏法。作靜・妙等三行相中隨一行相。故正理云。約容有說二道各三。非諸有情於離染位無間・解脫皆各具三 已上論文 下地有漏法。非同上地寂靜故說名爲麁。由大劬勞方能越故。下地有漏法。非同上地美妙故說名爲苦。下地有漏法。由多煩惱麁重不調柔性能違害故。下地有漏法。非同上地出離故說名爲障。由此能礙越自地故。如獄厚壁能障出離。解脫道中靜・妙・離三。如其次第翻此無間麁・苦・障三應知准釋　問何無間後起何解脫　解云隨一一後皆容起三。故婆沙六十四云。評曰此事不定。從麁行相無間道後容起靜等三種行相爲解脫道。從苦行相無間道後容起妙等三種行相爲解脫道。從障行相無間道後容起離等三種行相爲解脫道。以此六種有漏行相隨離染者所樂起故　問世俗無間緣次下地。世俗解脫緣次上地。爲約行修爲約得修　解云但據行修。若據得修及與所緣此即不定。故正理六十六云。此中異生離欲*界染九無間道麁等三行隨一現前。各未來修麁等三行。八解脫道靜等三行隨一現前。各未來修麁等六行。後解脫道現在。未來所修如前八解脫道。與前別者。復修未來初靜慮攝無邊行相　如是乃至離無所有染無間・解脫道所修應知　若諸聖者。以世俗道離欲界染九無間❻道。麁等三行隨一現前。各於未來修十九行。謂麁等三・有漏・無漏十六聖行。八解脫道。靜等三行相隨一現前。❼各未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫道現在。未來所修如前八解脫道。與前別者。復修未來初靜慮攝無邊行相

離初定染九無間道。麁等三行隨一現前。各於未來修十九行。謂麁等三・及唯無漏十六聖行。此十六行是下地攝。以上地邊無聖行故。❽後修聖行准此應知。八解脫道。靜等三行隨一現前。各未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫道現在。未來所修如前八解脫道。與前別者。復修未來二靜慮攝無邊行相　如是乃至離無所有處染無間・解脫道所修應知　有餘師言。異生・聖者。離欲無間・解脫道中。亦修不淨・息念・慈等。離餘上地所修如前。初靜慮邊善根廣故修如是行。上諸定邊善根少故所修如前。又欲界中有多煩惱。爲欲斷彼修多對治。上地不然。故修治少　離欲界染九無間道。未來所修麁等三行唯緣欲界。八解脫道。未來所修麁等三行通緣欲界及初靜慮。靜等三行緣初靜慮。後解脫道。未來所修麁等三行通緣三界。靜等三行緣初靜慮乃至有頂

離初定染。九無間道。未來所修麁等三行緣初靜慮。八解脫道。未來所修麁等三行緣初・二定。靜等三行緣第二定。後解脫道。未來所修麁等三行通緣三界。靜等三行緣第❾二定乃至有頂　離二靜慮・三靜慮染隨其

❶并＝然(甲)(乙)　❷俗＝道(甲)(乙)　❸(七)十地(甲)(乙)　❹云＝言(甲)(乙)　❺苦＝若(甲)(乙)　❻[道]一(甲)(乙)　❼各十(於)(甲)(乙)　❽後＝復(甲)(乙)　❾二＝三

所應皆准前說　離四定染九無間道未來所修麁等三行。緣第四定八解脫道未來所修麁等三行。緣第四定及緣空處。然非一念以界別故。靜等三行唯緣空處。後解脫道。未來所修麁等三行・靜等三行皆緣空處乃至有頂。　離空處染九無間道未來所修麁等三行唯緣空處　八解脫道未來所修麁等三行。緣空處・識處。靜等三行。唯緣識處。後解脫道。　未來所修麁等三行・靜等三行。俱緣識處乃至有頂。　離識處染無所有染。隨其所應皆准前說。　何緣最後解脫道中。未來所修麁等三行靜慮攝者通緣三界。　無色攝者唯自・上緣。諸靜慮中有遍緣智。無色根本必不下緣。故二所修所緣有別

傍論已了至此應果皆有者。　此即第三明盡智・後智。結問頌答　論曰至後容退故者。　不動種姓諸羅漢盡智無間後必起無生智。非盡智後。更有盡智・無學正見無間而生。除不動法餘五阿羅漢。盡智無間後。或有盡智生。或即引生無學正見。非無生智後容退故　前不動種姓無正見生耶者。問　有正見生至或無學正見者。答。有正見生而不說者。一切應果皆有此見故。故前不動不別說之。[1]謂不動法無生智後。或有無生智起。或無學正見生。故正理六十六云。於此位中總略義者。若不動法初起盡智唯一剎那。次無生智亦一剎那。或有相續　若時解脫初起盡智或一剎那。或有相續此二所起無學正見皆無決定剎那・相續如前說。　彼非正求故　問若言時解脫盡智或一剎那不動無生智或一剎那。彼二智後但起無學正見不起世俗心。[2]者何故婆沙一百二云。此中時愛心解脫阿羅漢。金剛喩定唯一剎那。盡智流注長時相續。從盡智出或起無學正見或起世俗心。　不動心解脫阿羅漢。金剛喩定及盡智唯一剎那。無生智流注長時相續從無生智出或起無學正見。或起世俗心。　一切[3]羅漢皆修無學正見圓滿。而非一切皆現在前。　解云正理通據剎那。唯據無漏心。婆沙通據有漏心。唯據相續。各據一相並不相違

前說四果是誰果耶者。　此下第四便通明道果。就中。一沙門性・果・數。　二立四果因緣。三別明中二果。四[4]明沙門果異名。五沙門果依身　此下第一*明沙門性・果・數。[5]此問也　何謂沙門性至總有幾種者。復爲三問　頌曰至解脫道及滅者。　初句答初問。第二句答第二問。　下兩句答第三問　論曰至非眞沙門者。　釋初句。　沙門此云勤息。以能勤勞息煩惱故。諸異生類雖欲斷惑。有計無想能趣涅槃。此名異趣涅槃。故言異生不能無異趣涅槃。非眞沙門。設求涅槃亦非究竟。故言異生不能究竟趣涅槃。非眞沙門。餘文可知　有爲無爲是沙門果者。釋第二句。有爲無漏五蘊及擇滅無爲是沙門果體　契經說此至八十九種者。釋下兩句。經依別意說。此果體差別有四。論依法相理實就位[6]分有八十九。皆解脫道。擇滅爲性。謂爲永斷見所斷惑。有八忍無間道。八智解脫道。及爲永斷九地修惑各有九品九九八十一無間道。八十一解脫道。見・修位中諸無間道。唯沙門性非沙門果。以能斷障引後起故。諸解脫道是沙門性。亦是沙門有爲果體。是彼無間所引等流・士用果故。雖解脫道亦引無間。非遍引故。非斷障故不說無間爲解脫果。一一擇滅唯是沙門無爲果體。是彼無間道離繫・士用果。即[8]是正理不生士用。如是總說合成八十九種沙門果也

若爾世尊何不具說者。此即第二立四果因緣。問。有八十九世尊何故不具說耶　果雖有多至故佛不說者。答。若於斷位。若於道位。具足五因佛於經中建立爲果。言五因者。一捨曾道。謂捨先曾得果道・向道故。若預流果但捨向道。若後三果捨前果道及前向道。二得勝道。謂得果位攝殊勝道故。三總集斷。謂總能起一類勝得得諸斷故。非唯一得得諸斷也。得智・得行如文可知　問何故於此四位具五因建立四果非餘位耶　解曰一切煩惱總有二類。所謂見・修。見惑易斷總立一果。修惑難斷別立三果。　所以斷見煩惱最初盡故立預流果。就修位中欲惑難斷別立二果。　上界易斷總立一果。就斷欲界九品之中。已斷六品三分斷二立一來果。次斷後三。雖非[9]斷強惑不善煩惱初斷盡故。出欲界故。立不

[1] [謂]－㊄㊁　[2] [者]－㊄㊁　[3] (阿)＋羅㊄㊁　[4] [明]－㊄㊁*　[5] 此＋(明)㊄㊁　[6] [分]－㊄㊁　[7] 後＝彼㊄㊁　[8] [是]－㊄㊁　[9] [斷]－㊁

還果。後[1]復斷上界修惑總盡無記惑初故[2]立阿羅漢。故於此四具足五因。建立四果。非餘位也。又正理[3]六十七云。或有本有二。謂欲界有頂。二越有頂。二越欲界。故唯立四爲沙門果(已上論文)

若唯淨道至亦名沙門果者。此即第三別明中二果。一來不還。問及頌答。　論曰至謂斷五下[4]結者。釋上兩句。以世俗道斷六品惑得一來果。斷九品惑得不還果時。此果非唯以世俗道所得擇滅爲斷果性。彙以見道所得擇滅。於中相雜總成一果。同起一類果道勝得。得彼所得諸擇滅故。由此契經言。云何一來果。謂斷見道三結。及斷修所斷六品。名薄貪嗔癡。云何不還果。謂斷五下分結。於五結中三是見斷。二是修斷。引經意證二果相雜。故世俗道所得擇滅。與無漏道所得雜故。以少從多。名沙門果。故婆沙六十六云。應作是說從多立名。多是聖道所得果故。謂世俗道得二果時。三界一切見所斷斷。皆是聖道力所得故名沙門果。雖有欲界六品九品修所斷斷。非聖道得。然從多分亦得建立沙門果名。一無漏得總所得故　又世俗道至沙門果體者。釋下兩句。又世俗道所得擇滅亦有現起無漏斷得所任持故。由此無漏得力所持。退不命終還得果故。無漏斷得即所印故。亦得名爲沙門果體。約得說也

此沙門性有異名耶者。此下第四沙門果異名。牒前起問　亦有者答　云何者徵　頌曰至或具輻等故者。答。初頌辨異名。後頌明法輪　論曰至亦名淸涼者。釋初頌。依世俗理。則諸沙門異婆羅門。依勝義理。即前所說眞沙門性。經亦說名婆羅[5]門。以能遣除諸煩惱故。與能勤勞息諸煩惱義相似故。故沙門體即婆羅門　即此婆羅門[6]則亦名爲梵輪。是眞梵王力所轉故。梵所轉輪故名梵輪。佛與無上梵德相應。是故世尊獨應名梵。由契經說佛名梵等　梵此云淨　即於此中至故名法輪者。釋第五第六句。即於此梵輪中。唯依見道。世尊有處說名法輪。以法爲輪故名法輪。猶如世間聖王輪故。有速等五相。見道似彼故名法輪　見道如何與彼相似者。釋第七句。此即問也　由速行等至似世間輪者。答。如正理六十七云。如聖王輪行用速疾。見道亦爾各一念故。如聖王輪取前捨後。見道亦爾。捨苦等境取集等故。此即顯示見四聖諦必不俱時。如聖王輪降伏未伏鎭壓已伏。見道亦爾。能見未見能斷未斷。已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見道亦爾。[7]觀[8]上苦等已觀[9]下苦等故。由此見道獨名法輪　尊者妙音至故名法輪者。釋後一句。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻轂輞。八支聖道似彼名輪。正見等四依戒緣境。似世間輪輻。正語等三以戒爲體。戒是衆行所依處故。似[10]世輪轂。正定能攝正見等四令不散故。似*世輪輞。故名法輪　尊知法輪唯是見道者問　憍陳那等至正法輪故者。答。憍陳那等五苾芻衆見道生時。地空天神即傳唱言。世尊既轉正法輪故。故知見道名爲法輪。雖佛自身先時已轉。佛意益他。據他說故。復言佛轉。授能說手轉彼輪故。推[11]在世尊令所化者生尊重故　憍陳那是婆羅門中之一姓也。從姓爲名。若云阿若多憍陳那。阿若多此云已解。憍陳那如前說　云何三轉十二行相者。因斯義便復問三轉十二行相　此苦聖諦至所[12]說如是者。答。此苦聖諦爲說見道。此應遍知爲說修道。此已遍知爲說無學道。是名三轉。即於如是一一轉時。別別發生眼智明覺。說此名曰十二行相。於三位中各觀苦諦有四行相。三四即成十二行相　言眼智明覺者。婆沙七十九云。眼者謂法智忍。智者謂諸法智。明者謂[13]諸[14]類忍。覺者謂諸類智　復次眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義(解云。前解約見道。後解通三道)　如是三轉十二行相。諦諦皆有。應言十二轉四十八行相。然一一諦皆數等故。但說三轉十二行相　如說二法。二謂眼色乃至意法。應言十二。而言二者以數等故　如七處善五蘊各七。應言三十五。而[15]言七者以數等故。三轉十二[16]行相。應知亦爾。由此三轉如其次第。初轉顯示見道。第二轉顯示修道。第三轉顯示無學道　毘婆沙師所說如是　若爾三轉至立法輪名者。經部難。或論主難。若言三轉顯示三道。是則三轉十二

[1][復]－(乙)　[2][立]－(乙)　[3][六十七]－(甲)(乙)　[4](分)＋結(甲)(乙)　[5]門＋(性)(甲)?　[6][則]－(甲)(乙)　[7]觀＝見(甲)(乙)　[8]上＝下？　[9]下＝上？
[10]世＋(間)(甲)(乙)*　[11]在＝有(甲)(乙)　[12]說＝論(甲)(乙)　[13]諸＝上(甲)(乙)　[14]類＋(智)(甲)(乙)　[15][言]－(甲)(乙)　[16][行相]－(甲)(乙)

行相。非唯見道亦通修道無學道二。如何可說唯於見道立法輪名。　是故唯應至可應正理者。述經部解。或論主[2]申正解。是故唯應。*則此三轉十二行相所有言[3]教。四諦法門名法輪體。可應正理。　如何三轉者。問。　三周轉故者。經部答。或論主答。三周轉四諦故名爲三轉。　如何具足十二行相者。問。　三周循歷至此已修習者。經部答。或論主答。三周循歷四聖諦故三四十二　言[4]十二者。謂佛爲說此是苦。此是集。此是滅。此是道。此說見道所證四諦。憍陳那等依佛所說能入見道。是名初轉四行相也。又佛爲說此苦應遍知。此集應永斷。此滅應作證。此道應修習。此說修道所證四諦。憍陳那等依佛所說進入修道。是第二轉四行相也。又佛爲說此苦已遍知。此集已永斷。此滅已作證。此道已修習。憍陳那等依佛所說入無學道。是第三轉四行相也。於十二中初四示相轉。中四勸學轉。後四引證轉。　云何名轉者。問。　由此法門至名已轉者。經部答。或論主答。由此三轉十二行相所有法門。往他相續身中令解義故。故名爲轉。約教法輪名爲轉也　或諸見·修·無學聖道皆是法輪。於所化生身中轉故。　故[5]名爲轉。　約聖道[6]法轉名爲[7]輪也。於憍陳那他相續身見道生時。已至轉初故名已轉。理實三道皆名法輪。經云見道名法[8]輪者。法輪初故從初立名。不依餘二。故正理云。依他相續見道生時。已至轉初故名已轉。然唯見道是法輪初。故說法輪唯是見道。諸天神類即就最初言轉法輪不依二道。已上論文　何沙門果至無厭及經故者。此即第五沙門果依身。問。何沙門果依何界身得。上句正答。下三句釋所以。論曰至依三界身者。釋第一句。於四果中。前三但依欲界身得。得阿羅漢通依三界身也。　前之二果至非依上得者。此下釋後三句。問。前之二果預流·一來未離欲故。非依上界身得。理且可然。第三不還云何非依上界身得。已離欲者亦可得故。由理教故者。答。　且理云何者。問。　依上界身至不還果義者。答。依上二界身無見道故。非離見道已離欲者。可有超證不還果義。所以不還非依上得。　何縁上界必無見道者。問。　且無色中至能得見道者。答。且無色中無正聞故離聞正教必定無容入見道故。此釋無聞。又身生彼無色界中不縁下故。見道先縁欲界苦故。此釋無縁下。由此無色非見道依。色界。異生著勝定樂。又無苦受不生勝厭。故非無有勝厭能得見道。此釋無厭。故依色界身不起見道。　教復云何者。問。　由經說故至上界定無者。答。由經說故經言有五補特伽羅此欲界處通達四諦。彼上界處究竟漏盡。所謂中般乃至上流。此通達言唯目見道。是證涅槃初加行故。經既不言彼處通達。由此見道上界定無

[9]俱舍論記卷第[10]二十四

[11]長承四年四月十二日於大道寺切句了

病中相扶畢功　覺樹

[12]俱舍論記[13]卷第[14]二十五

沙門[15]釋光述

[16]分別賢[17]聖品第六之[18]四

如前所說至有差別不者。此下第五明六種種姓。就中。一明六阿羅漢。二明六姓先後。三明從姓·果退。四明學·凡種姓。五明三退不同。六明退果時相。七明練根不同。八明無學九人。　此即第一明六阿羅漢。牒前問起。　亦有者。答。　云何者。徵。　頌曰至從前見至生者。頌答。　論曰至六十七云。然餘經說。無學有九。謂初退法。後不動法者。釋初兩句。舉數列名。又正理六俱解脫。彼不退法此不動攝。彼二解脫通此六攝。故阿毘達磨唯說有六種。已上論文　於此六中至方入定故者。釋第三·第四句。於此六種姓中前之五種。從先學位鈍根種姓信解姓生。即此五種總說名爲時愛心解脫。恒時愛護所證得法故名時愛及心解脫煩惱縛故名心解脫。具斯二義名時愛心解脫。有學鈍根雖恒時愛護。而心不解脫。無學利根雖心解脫而非恒時愛護。各闕一義不名時愛心解脫也。此時愛心解脫。[19]亦說名爲時解脫者。以要待時方能入

[1]〔道〕－(甲)(乙)　[2]（自）＋申(甲)(乙)　[3]敎＝教(甲)(乙)　[4]〔十二〕－(甲)(乙)　[5]〔名〕－(乙)　[6]法＋（輪）(甲)(乙)　[7]輪＝轉(甲)(乙)　[8]輪＝轉(乙)　[9]（新）＋俱(甲)　[10]二十四＝十三(丙)　[11]〔長承…覺樹〕二十四字－(甲)(乙)，甲本奧書曰永仁二季歲次壬戌五月二十三日於大谷寺寫了執筆閣(丙)　(丙)平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本，(甲)東大寺藏古寫本，(乙)元祿十五年版本　[13]〔卷〕－(甲)　[14]二十五＝十三(丙)　[15]釋光＝光(甲)，釋普光(乙)　[16]〔分別…四〕九字－(甲)　[17]〔聖〕－(丙)　[18]四＋（論本第二十五）(丙)　[19]亦＝二(乙)

定。及能解脫煩惱縛故。具❶此二義名時解脫。有學鈍根雖要待時。而非解脫。無學利根雖復解脫。非要待時。各闕一義不❷名時解脫者。具足應言待時解脫。略初待言但說時解脫。如言❸蘇瓶具足應言盛蘇瓶。略初盛字但言蘇瓶。由此鈍根要待勝時方能入定。言勝時者謂待資具。資具有三。一好衣。二好食。三好臥具。無病處。即是好處❹等。謂等取得好說法及得好人。如是六種勝緣合時方能入定故❺故婆沙一百一云。時雖有多略有六種。一得好衣時。二得好食時。三得好臥具時。四得好處所時。五得好說法時。六得好補特伽羅時 如彼廣說

不動法❻姓至見至姓生者。釋後兩句。六種姓中不動法*姓說名爲後。即此名爲不動心解脫。不爲煩惱所退動❼故。及心解脫煩惱縛故。具❽斯二義名不動心解脫。有學利根雖無退動。而心不解脫。無學鈍根雖心解脫而有退動。各闕一義不名不動心解脫。亦說名爲不時解脫。以不待時能入定故。及能解脫煩惱縛故。具斯二義名不時解脫。有學利根雖不待時。而非解脫。無學鈍根雖復解脫。非不待時。各闕一義不名不時解脫 言不待時者。謂三摩地隨欲現前。不待前說六種勝緣和合時故。又更釋云。或依暫時解脫故建立時解脫名。容有退墮時故。依畢竟解脫故建立不時解脫名。無退墮時故。此不動姓從先學位見至姓生。若依婆沙釋心解脫❾心解脫以勝解爲體。故婆沙一百一❿云。云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智。或無學正見相應心。勝解·已勝解·當勝解。云何不動心解脫。答不動法阿羅漢盡智·無生智。或無學正見相應心。勝解·已勝解·當勝解。此中盡·無生智·無學正見相應心者。簡別有學及有漏心。勝解者謂未來。此即簡異無爲解脫。顯二解脫唯以無學無漏心相應勝解爲自性

如是所明至爲後方得者。此下第二明種姓先後。問。無學六姓爲是學位先有。爲後無學方得。不定者。答 云何者徵 頌曰 論曰至隨應當說者。正釋頌文。無學位中。退法種姓⓫必是學位先有。 思法等五亦有至後無學方得。謂有先來學位是思法姓。後至無學亦是思法種姓。或有先學位是退法姓。後至無學位練根成思。如思既爾乃至不動隨應當說

言退法者至彼必無退者。別釋六姓差別不同 言退法者。謂遇少緣便退所得。非思法等遇少緣退 言思法者謂懼退⓬失所獲功德。以刀扣頭恒思自害 言護法者。謂於所得恐退失故喜自防護 安住法者。離勝退緣雖不自防。亦能不退。離勝加行亦不增進。⓭多住自位故名安住 堪達法者。彼性堪能好修練根速達不動 不動法者。不退動故彼必無退

此六種姓至具二加行者。又釋六姓差別不同 恒時謂長時修 尊重謂起時猛利尊勝殷重。初二闕二。後二具二。由根異故。餘文可知 退法種姓至通三界皆有者。別釋立名。六種姓中前之五種。但約容有建立此名。故六阿羅漢通三界皆有

若執退者至故唯有⓮二者。叙異執破。若執前五必退等者。於欲界中可具六種。於上二界應唯有二。安住·不動。無餘四種。彼無退失故無退種姓。彼無自害故無思種姓。彼無自防故無護種姓。彼無練根故無堪達種姓。故唯有二

如是六種至五從果非先者。此即第三明從姓·果退。問。如是六種阿羅漢中。誰從何退。爲從姓退爲從果退。 問及頌答 論曰至然並非先者。總標釋頌。六種姓中不動種姓。必無退姓及退果理。前之五種皆有退義。於前五中後思等四。皆有可從種姓退義。如從堪達等退至安住等。退法一種無退姓理。由此種姓最居下故更無退處。五種皆有從果退義。雖思等四俱有退姓及退果義。然並非先。所以不言先退法者。以先退法有退果義故。此文中⓯云並非先。不攝退法。 或可。此文言並非先從多分說。理實退法先亦退果 謂諸無學至容有退理者。此即別明姓退·不退。謂諸無學先學位中所住思等四種種姓。彼從此姓必無退理。以學·無學二道所成極堅牢故。若諸有學先凡位中所住思等四種種姓。彼從此姓亦無退理。以世·出世二道所成極堅牢故。文中正明無學。有學義便兼明。若

❶此＝斯⑧②　❷名＋(時解脫)②　❸蘇＝酥②*　❹〔等謂〕－②　❺故＝云②　❻姓＝性⑧②*　❼〔故〕－⑧②　❽斯＝此⑧②　❾〔心〕－⑧②　❿〔云〕－⑧②　⓫必＝如⑧②　⓬失＝先⑧②　⓭多＋(而)㊅②　⓮二＋(種)⑧②　⓯云＝言⑧②*

住無學及住學位從退種姓後修練根所得思等四種種姓。彼從此姓容有退理。以此種姓非二道成不堅牢故　二先位中至有退果義者。此即別明果退不退言二先者。一學位先二凡位先。謂諸無學先學位中。住思等四必亦無退此無學果此姓二道所成堅故。若諸有學先凡位中住思等四必亦無退此有學果此姓二道所成堅故。唯先學位退法種姓。至無學位有退果義。唯先凡位退法種姓至後學位有退果義於無學位及學位中或有住退姓有退果義退雖先得亦二道成姓最劣故是退法故。容有退果或至無學及學位中從退種姓後能修練根得思等四亦容退果以此種姓非二道成不堅牢故。雖於無學及學退果五姓不同。皆可說言唯先退法有退果義。准上退姓及退果義。應知定有二。先位中住思等姓。至後無學及學位中從思[1]等三修練根行得護等三皆容退姓。所轉護等進得學果亦有退果。故正理六十八云。彼從思等修練根行。[2]轉得護等唯可退姓。轉所得姓進得學果亦有退義。由此種姓非二道成不堅牢故　又亦無退至應是進非退者。就四果中明退果義。雖五種姓皆可退果。又亦無退先所得果。四果之中但先得者必定不退。若預流果得必先得。一來不還超越證者亦是先得後所得果容有退義。若以第一果爲先。即以二三四果爲後若以第二果爲先。[3]即以三四果爲後。若以第三果爲先。即以第四果爲後。是故定無退預流果。以預流果必先得故。此中偏說。一來不還以不定故。故不別擧。應知預流唯先非後。羅漢唯後非先。一來不還俱通先後。由此無退先得果義。[4]退後果義。所以應果退法有三。一增進根。二退住學。三住自位而般涅槃。但言退住學位。不言退住異生。以此明知。非退初果。思法有四。三如前說。更加一種退住退姓。餘三如次。護法有五。四如前說。更加一種退住思[5]姓。安住法有六。五如前說。更加一種退住護法姓。堪達法有七。六如前說。更加一種退住安住姓。思法等四退住學位時。還住[6]先退姓非餘思等四。若異此者。先時學位是退種姓。今退住學思等四姓得勝種姓故。應是進非退

何緣定無退先果者者。此下明諸部諍論四果[7]退不退。若依說一切有部。初果不退。後三果容退。如前具說。問何緣定無退。[8]先果者　以見所斷至必無退理者。說一切有部答。以見所斷依無事故必無退理

若爾應說此惑緣無者。難。既無我事應說緣無　非此緣無至不如實緣者通。非此我見緣於無法。諦爲境故。然於諦境不如實緣　諸煩惱中誰不如是者。徵

雖皆如是至依有事惑者。釋有事無事差別不同　作者。謂能造作世間　受者。謂能受用世間。於此造作受用之中得自在故。於可愛境起貪染着。於不可愛[9]境起瞋憎背。於劣等勝境起慢高擧。於事不了故起無明。餘文可了　又見斷惑至依有事惑者。又解有無事差別不同。又見斷惑於諦理中。身見執我我所。邊見執斷[10]執常。邪見執無。等者等見取戒禁取無明疑。此七皆迷諦理而起。非諦中有少我等事。見所斷中貪瞋慢三[11]緣七而生。是故皆名依無事惑。相應無明如貪等說。修所斷惑於色等中謂好醜等。非無少分好醜等別。是故可名依有事惑　又見斷惑至有失念退者。又解斷迷理惑所以不退。斷迷事惑所以容退　或修斷惑至定無退義者。又解修惑非審慮生聖容退起。見惑由審慮生故擧不退　上來說一切有部明初得果不退義也　經部師說至彼說應理者。此下經部明四果退不退　論主意朋經部故言彼說應理。經部[12]意說。預流阿羅漢唯聖慧斷必無有退。一來不還世俗道得亦容有退。無漏道斷亦不退也。故正理六十八云。然經主意作如是言。阿羅漢果亦無有退。一來不還世俗道得容有退義。引經證言聖慧斷惑名爲實斷。初後二果但由聖慧斷惑而證故無退理　云何知然者。問

由[13]教理故者。經部答　如何由教者。徵問　經言苾芻至非阿羅漢者。答。經*云無漏聖慧斷惑名爲實斷。阿羅漢果唯聖慧斷。既言實斷。明知不退。經[14]誡有學應不放逸。恐學退故。非說阿羅漢應不放逸。明知不退　雖有經言至現法樂住者。

[1] 等＋（姓）甲乙　[2]（後）＋轉甲乙　[3]〔即〕－乙　[4]（有）＋退甲乙　[5]〔姓〕－乙　[6] 先＝前甲乙*　[7] 退＋（所）甲乙　[8] 先＝失甲乙　[9]〔境〕－甲乙　[10]〔執〕－甲乙　[11] 緣＝非乙　[12] 意＝答－甲乙　[13]（聖）＋教甲乙　[14] 誡＝說ヵ甲

經部會釋經文。雖有經言佛告慶喜。我說利養等亦障阿羅漢。雖有此言而不說退阿羅漢果無漏諸法。但說退失現法樂住有漏諸定　經言不動至從此退故者。經部引證。又經說言不爲惑動心解脫惑身中證得❶滅。我定說無因緣從此退故。不動即是阿羅漢果。故知不退　若謂有退至故不名愛者。經部牒救通釋。若謂有退由經說有時愛解脫。我許亦退。但應觀察彼之所退爲是應果無漏性耶。爲是有漏靜慮等耶。我宗言退退有漏定。此時解脫據有漏定說。復釋名云。然彼根本四種靜慮無色等持。鈍根之人要持勝時方現前故。解脫定障名時解脫。彼爲獲得現法樂住有善法欲數希現前故名爲愛。有作是說。此有漏定是彼貪愛所愛味處故名爲愛。釋時解脫如前應知。諸阿羅漢無漏果❷性解脫煩惱。於一切時恒隨逐故不應名時。既恒隨逐是即滿足。更不欣求故不名愛　若應果*性至如理應思者。經部反難。若言無漏應果體性。鈍根亦容有退失者。如何世尊但說所證有漏諸定現法樂住有可退理。不說無漏。由此證知羅漢果性必是不動。不動決定不退動也。然由利養等擾亂過失故。有於所得現法樂住退失自在不成就故。此退自在謂諸鈍根。若諸利根於現法樂則無退失。故於所得現法樂住有退故名第一退法。無退故名第六不退法。如是思等四種種姓如理應思。有退故名思法。無退故名第六不退法。如是乃至有退故名堪達法。無退故名第六不退法。第六亦名不動。經部但約有漏定邊明六種姓差別不同。若據無漏果性義邊。唯是不動無六差別。亦無有❸退　又解有退名第一退法。無退名第六不退法。思等四種如理應思❹然皆容退現法樂住。有思名第二思法。無思名不思法即是第六。如是乃至有堪達名第五堪達法。無堪達名不堪達即是第六　不退安住不動何別者。問。第六不退亦名不動第四安住❺三義相似何差別耶　非練根得至三種差別者。經部答。不退是本性得。非由練根。若練根得名爲不動。此二所起有漏功德殊勝等至遇緣不退。安住但於已住有漏諸勝德中能無退失。不能更引餘勝有漏諸功德生。❻後設復引生從彼可退。是三差別　然喬底迦至阿羅漢果者。經部又復通經。所以須通此經文者。說一切有部意。有阿羅漢名喬底迦。由鈍根故六❼返退失阿羅漢已。第七*返還得阿羅漢果時恐復退失以刀自害。故今通言。然喬底迦六*返退者。昔在學位於時解脫有漏定中極嗽味故。又鈍根故。六反退失。深自厭責執刀自害。由於身命無所戀惜至第七*返臨命終時。得阿羅漢便般涅槃。故喬底迦但於學位退有漏定。亦非退失阿羅漢果　喬底迦是牧牛種。又眞諦云。喬底迦此云瓦器。本是外道恒執瓦器自隨。仍本爲名　又增十經至非應果性者。經部引經證應果❽體性非是時解脫　言增十者。從一法門增至十種名增十經。又阿笈摩中增十經作如是說。一法應起。謂有漏定時愛心解脫。一法應證謂❾諸無漏不動心解脫。依經訶❿嘖如文可知。故時解脫唯是有漏非應果性。或名時解脫。或名時愛解脫。或名時愛心解脫。廣略異耳義皆相似。待時數希心⓫脫定障名時愛心解脫。不時解脫准此應知　若言不動心解脫。無漏應果無有退動心解脫惑　若爾何故說時解脫應果者。說一切有部難。若時解脫非應果體何故說時解脫應果　謂有應果至名不時解脫者。經部答。謂有應果根性鈍故要待時故。諸有漏定方現在前名時解脫。非⓬言時解脫是應果性。若與彼相違名爲不時解脫應果。准釋可知　阿毘達⓭磨至是名由教者。經部復引論教。證無學人不退果也。論具三因⓮惑方得起。應果起惑不具三因。明知不退。若謂彼據具足三因生煩惱說。復有何惑法因不具足生。若謂無學退起煩惱因不具生。*惑既已斷。如何得起。此即以理徵責。必須具因　又解若謂彼據具三因生說。復更有何法因不具足生。如染心心所法必具五因生。無不具五而得生者。三因起惑應知亦爾。此即責例。是名由教　如何由理者。問　若阿羅漢至是名由理者。經部答。若阿羅漢有令煩惱畢竟不起。無漏治道已生實斷。是則不應退起煩惱。若阿羅漢治道未

❶滅＋（盡定）（甲）（乙）　❷性＝姓（甲）（乙）＊　❸退＋然皆容退現法樂住」（乙）　❹［然皆容退現法樂住］－（乙）　❺（但）＋三（甲）（乙）　❻［後］－（甲）（乙）　❼返＝反（甲）（乙）＊　❽體＝十（乙）　❾諸＝法（乙）　❿嘖＝責（甲）（乙）　⓫（解）＋脫（甲）（乙）　⓬言＝定（乙）　⓭磨＝摩（乙）　⓮惑＝或（乙）＊

生。未能永拔煩惱種子。應非漏盡。若非漏盡。寧說爲應果。進退徵責。阿羅漢人必無有退。是名由理。　若爾應釋至是阿羅漢者。說一切有部復引經難。若說應果定不退者。應釋炭喩契經中文。此經既言諸聖弟子有時失念生不善覺。明知應果亦容有退。如何得知彼是應果。此經唯說阿羅漢故。復以何文證知應果。由此炭喩契經中。言彼聖弟子。心於長夜隨順遠離等。既言隨順遠離。明知卽是阿羅漢果。復如何知。隨順遠離是阿羅漢。餘契經中有。卽說此[1]順遠離等名應果力。　又此炭喩經說彼聖弟子。於一切順漏已能永吐。顯能永斷一切有漏。已得清涼。顯彼已得清涼[2]涅槃。由此定知。炭喩經說是阿羅漢。　實後所說至故說無失者。經部通經。實後所說或炭喩經中後文所說。已能永吐已得清涼是阿羅漢。然彼所引炭喩前文諸聖弟子。於行住時未善通達四聖諦理。有時失念生不善覺容有此事。謂有學者一來不還。以世俗道得彼二果。於行住時由失念故容起煩惱。後以聖慧斷餘修惑成無學果。善達諦理則無起義。前引經文依有學位說退無失。或炭喩經中前文所說　毘婆沙師至亦有退義者。廣諍既訖。結歸本宗。若依宗輪論。大衆部等預流者有退義。阿羅漢無退義。

唯阿羅漢至修練根不者。此卽第四明學凡種姓。問唯阿羅漢[3]種姓有六。爲餘有學異生亦有六種姓耶。設有皆能修練根不。

頌曰至如無學位者。答。由先凡位有六種故有學有六。由前有學有六種故。應果有六。見道速疾無起加行。餘位得起能修練根。唯於信解.異生位中能修練根。如無學位。婆沙第七云。順解脫分亦有六種。謂退種姓乃至不動種姓。轉退法種姓順解脫分。起思法種姓順解脫分。乃至轉堪[4]達起不動[5]法。轉聲聞起獨覺及佛。轉獨覺起聲聞及佛。若起佛種姓順解脫分已。卽不可轉極猛利故。　又說順決擇分[6]亦有六性。　問若言凡位順解脫分亦有六種[7]姓。何故婆沙六十[8]八但說決擇分有六種姓。不說前位。故彼論云。如見道位有六種性。相應行地亦有此六種姓。謂相應行退法種姓。乃至相應行不動法種姓。此地中有六種姓者。謂煖.頂.忍.世第一法。　此是聖道近加行故。緣諦行相似聖道故。依身.及定同見道故。前位不爾故不立六種姓。　解云後文且據一相。前文具說學位。轉根加行道等如後當說。

如契經說至退現法樂住者。此卽第五明三退不同。依經起問。如契經說。我說由[9]斯所證四種根本靜慮增上心所。住現前法樂隨一現行。餘名有退。所得不動而言無退。如何不動法退現法樂住。心所謂定。或勝解心所。故婆沙八十一云。如契經說。有四種增上心所現法樂住。問何故名爲增上心所。答此心所卽三摩地。　無三摩地具大勢力有大功用能成大事。能如根本四靜慮者。故。此獨名增上心所。復次四靜慮[10]四。有無量種增上心所殊勝功德。如無量等。廣如彼釋。

頌曰至利中[11]後鈍三者。　上二句學三退。下二句約人明。　論曰至不現在前者。釋上二句。如文可知。正理論云。三中前二非得爲體。　第三唯彼不現在前。　於此三中至已得德故者。　釋下兩句。　於三退中。世尊唯[12]有最後一種受用退也。以具衆德無容一時頓現前故。　隨一現前餘不現前名受用退。　餘利不動阿羅漢.獨覺。於三退內有後受用。中未得退。亦於勝己不共佛法殊勝功德猶未得故。　釋利中後。已得功德必不退故無已得退。　餘五種姓容具有三。以鈍根故。　亦容退失已得[13]德故釋鈍三。　約受用退至無相違過者。正通前難。經言退者。於三退中約受用退。說不動法[14]皆退現法樂[15]住。　無相違過。　無退論者至不應爲難者。述經部宗無退論者作如是說。　無學身中諸無漏解脫皆名不動。無退動故。　伏難[16]云。若無學身中諸無漏法皆無退動。應六種姓皆名不動。　如何別建立第六不動法。爲通此伏難故作如是言。然六姓中別立第六不動法者。　約有漏定現法樂住明六種姓。前五有退。第六不退名爲不動。不據無漏如前通釋。　不應爲難。

諸阿羅漢至退時作不者。此下第六明退果時相。牒前問起。　不爾者。答。　何緣

[1] (隨)＋順㊂㊁　[2] 涅槃＝炭㊁　[3] [種]－㊁　[4] 達＋(姓)㊂㊁　[5] 法＋順解脫分)㊂㊁　[6] 亦＝且㊂㊁　[7] [姓]－㊂㊁　[8] 八＋(云)㊂㊁
[9] 斯＝此㊂㊁　[10] [四]－㊂㊁　[11] 後＝彼㊁　[12] 有＝在㊂㊁　[13] (功)＋德㊂㊁　[14] [皆]－㊂㊁　[15] [住]－㊂㊁　[16] 云＝難㊂㊁

者。徵頌曰至慚增故不作者。頌答　論曰至可委信處者。釋上兩句。此明退果必不命終。如文可知　問退果不命終。何故退向即有命終　答如婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。故退果時。若未還得。無命終理。向中不爾。故退彼時。雖未還得。有命終義。廣如彼[1]釋　又住果位至雖厭不[2]作者。釋下兩句。如文可知。又正理七[3]十云。又誰有退。誰無退耶。修不淨觀入聖道者容有退失。修持息念入聖道者必無退失。尊重止觀無貪癡增。如次應知有退無退

如上所言至唯得果道故者。此即第七明練根不同。初三句答初問。無漏答第二問。依人三下答第三問　論曰至諸位各一者。釋初三句。無學練根轉一一姓。各九無間九解脫道。如得應果以九無間九解脫道斷有頂惑。鈍根久習學無學道所成堅故。有學練根轉一一姓。各一無間一解脫道。如得初預流果以一無間一解脫道斷上界見惑。非久串習易可轉故。故正理云。然無學位修練根時道數所修。如斷有頂。若有學位修練根時道數所修。如斷上界見道所斷。由彼但與隣得果時道相似故 已上論文　彼加行道學無學位。轉一一姓各一加行。若無學位。一加行九無間九解脫。若學位一加行一無間一解脫　問無學鈍根學無學道所成堅故。用九無間九解脫道。有學鈍根世出世道[4]亦成堅故。應還用九　解云無學練根皆於應果。有學練根皆於初果。又於無學二聖所成。學乃一凡不可為例

問二道所成俱可昇進。亦二道所成皆可退耶　解云求勝心猛二持亦轉。趣劣心漫[5]二成不退　問凡位練根加行無間解脫如何　答如婆沙六十八云。評曰相應行地諸轉根者。雖不捨劣得勝品根。而得勝時劣品種姓不現行故亦名為捨。故轉退法種姓等起思法種姓等時。用多加行引一無間一解脫道。而得轉根亦不違理。修習煖等非久遠故。有漏加行難成辨故。若轉趣餘乘無無間解脫。時經久遠乃成辨故 解云相應地謂煖等四善根　又正理七十云。我所承稟諸大論師咸*云。練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行。故學位中修練根者。正為遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正為遮遣修惑所發。如[6]如斷彼能發惑時。所起無間解脫多少。如是如是斷彼所發無知現行道數亦爾。是故無學修練根時。用九無間九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無知。隨所障殊有多品類。故轉退等成忍等時。諸道現前各有所遣。由此無有超得勝姓 已上論文　解云學位練根雖亦能遣修惑所發。正為遮遣見惑所發。故一無間一解脫道。無學練根雖亦能遣見惑所發。正為遮遣修惑所發。故九無間九解脫道　如是無間至非增上故者。釋頌無漏。此據無間及解脫道言唯無漏。若[7]依加行通有漏無漏。故婆沙六十八云。彼加行道或有漏或無漏　正理亦云。一切加行皆通二種

依謂身地至但依六地者。釋依人三及後一頌。唯於三洲怖畏退故。故修練根。[8]北洲惡趣無聖道故。餘天趣中雖有聖道。而無退故不修練根。無學依九。有學依六。若住果轉根。即捨果得果。若住勝果道。[9]轉根捨果及向。所得唯果。由[10]此不定故說容言。心唯欣果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果向。又正理七十云。又諸聖位修練根時。與本得果地或同或異。謂初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應果依地不定。或依本地。或上或下。有差別者。若諸不還依下練根不得上果。阿羅漢不爾。如本得果故　問正理若言諸不還果依下練[11]根不得上果者何故婆沙六十七評家云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色。彼定無有不還果故　解云正理但據於上地中不自在者。婆沙通據於上地中得自在者。各據一義並不相違　問諸依上地得不[12]還果後依下地修[13]轉根者。於彼上地皆應自在。如何乃言正理論中據不自在言不[14]修上　解云非依上地而得果者。於彼上地皆得自在。為欲得果勵力抑起而非自在故。有依下地而轉根者有不得上

[1] [釋]－(甲)②　[2] 仆＝作②　[3] 十＋(七)(甲)②　[4] 亦＝所(甲)②　[5] 二＝亦ィ(甲)　[6] [如]－②　[7] 依＝據(甲)②　[8] 北＋(俱盧)②　[9] 轉＝練(甲)②　[10] 此＝斯(甲)②　[11] 根＋(若於上地)②　[12] 還＝是②　[13] 轉＋(練)(甲)②　[14] 修＝得？

諸無學位至成九差別者。此卽第八明九無學。不動有二。後練根得。先來本得。餘文可知

學無學位至三道各二故者。此下大文第二明七種聖人。就中。一明建立七人。二明慧俱解脫

此卽第一明建立七人。依彼七名而爲二問。上兩句答初問。下兩句答後問。

論曰至立俱解脫者。釋上兩句。滅盡定名解脫。八解脫中第八解脫。據不染無知是障體性障他解脫故名❶解脫障。得滅定時能離解脫障故名離解脫障。故言依兼得❷滅定離解脫障者立俱解脫。餘文可知。

此名雖七至如理應思者。釋下兩句。七中身證卽是六中信解見至二種所攝。有名無事。七中慧俱。皆通六中時不時攝。具縛爲一。離八地染八九七十二。總成七十三。欲天謂六欲天 隨法行等。等餘四人。餘文可知

何等名俱至得解脫故者。此卽第二明慧俱解脫。前來未釋故更別明。諸阿羅漢得滅定者名俱解脫。謂由慧力解脫煩惱障故。由滅定力解脫彼解脫障故名❸解脫障。所餘阿羅漢未得滅定者名慧解脫。但由慧力於煩惱障得解脫故。卽此煩惱能障慧生名煩惱障。又正理七十云。何等名爲解脫障體。諸阿羅漢心已解脫。而更求解脫。爲解脫彼障。謂於所障諸解脫中有劣無知。無覆無記性能障解脫是解脫障體。於彼彼界得離染時。雖已無餘斷而起解脫彼不行時方名解脫。❹復有餘師說。此解脫障卽以於諸定不自在爲體。有餘師說。此解脫障卽以諸定不得爲體。有餘師說。❺於彼加行不勤求故。不聽聞故。不數習故。解脫不生。卽此名爲解脫障體。初說應理。所以者何。必有❻少法力能爲障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自在。不得定者必有所因。不可說言卽因不得自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說卽以應果不得爲性。彼既不然。此云何爾。阿羅漢果亦由於加行不勤求等故。體不得生。豈便無別煩惱障體。故後三說皆不應理解云四說之中初說應理。所以者何。必有不染無知劣法力能爲障令彼於定不自在轉。若不爾者彼有何緣於諸定中不得自在。此破第二師。不得定者至此云何爾此破第三師。阿羅漢果下破第四師。故後三說皆不應理也

如世尊說至獨稱爲滿者。此下大文第三明學無學滿。問。如世尊說。五下分煩惱永斷是不還果。不可更爲欲界惑業之所牽引於欲界受生。雖根果滿由彼未得滅盡定故未名滿學。依經起問。學無學位各由幾因。於等是學位等是無學位中獨稱爲滿

頌曰至但由根定二者。就❼答中。上兩句明❽學滿。下兩句明無學滿。

論曰至亦得滿名者。釋上兩句明有學滿。根謂利根。勝鈍根故。果謂不還。勝前二故。定謂滅定。極寂靜故。或八解脫中勝前七故。於有學位若具三因獨得滿名。若於三中隨有所闕。雖名分滿不名爲獨。正理論意。要具三因方稱爲滿。隨有所闕皆不名滿。破俱舍云。此不可依。如何有學於諸有勝功德中猶未具證而許名滿 俱舍師救云。滿有二種。一者具滿。謂具三因獨稱爲滿。二者分滿。謂於三因得二或一約分名滿。於義無違。正理不說翻成❾義滅

諸無學者至已得滅盡定者。釋下兩句明無學滿。於無學位若具根定獨得滿名。若於二中隨有所闕。雖名分滿不名爲獨。於有學位有三果故得言果滿。無學唯一不約果論。正理論意。要具二因方稱爲滿。隨有所闕皆不名滿。正理破意准前應說。俱舍救意亦准前說

廣說諸道至謂三餘道者。此下大文第三明諸道差別。就中。一明四道差別。二明四種通行。三明菩提分法。四明四種證淨。五明正智解脫。六明厭離通局。此卽第一明四道差別。

道義云何者。問 舉廣問略及釋可知

謂涅槃路至涅槃果故者。答。謂涅槃路。三乘聖衆乘此能往涅槃城故❿故名爲道 或復道者。是求所依。依此尋求涅槃果故。故名爲道

解脫勝進如何名道者。問。加行無間趣求涅槃可名爲道。解脫勝進既非趣求。如何名道

與道類同至無餘依故者。答。解脫勝進與加行無間道類同故名道 又解解脫勝進漸漸轉向後上品故。與後爲道故名道 又解解脫道與加行無間道同類故名道。若勝進道轉上品故名道。或由前前解脫勝進力隨其所應能至後後諸道位中故名爲

❶(離)+解㊁ ❷減+(盡)㊀㊁ ❸(俱)+解㊀㊁ ❹復=彼㊀㊁ ❺於彼=彼於㊀㊁ ❻少=小㊀㊁* ❼(頌)+答㊀㊁ ❽(有)+學㊀㊁ ❾義=儀㊀㊁ ❿〔故〕－㊀㊁

道。或此二種俱能趣入無餘依。故亦名爲道

道於餘處至依何建立者。此下第二明四通行。問。道於餘處立通行名。 通謂通達行謂行[1]迹。能正通達名通。趣向涅槃名行

此有幾種。依何建立　頌曰至遲速鈍利根者。上句答初問。下三句答第二問

論曰至速此相違者。依[2]地明苦・樂。依根或人明遲速。依本靜慮止觀均平。所有聖道起時。任運名樂通行。非是樂受。若依餘地止・觀不等。所有聖道起時。艱辛名苦通行。非是苦受　支謂靜慮支　餘文可知。又正理七十一云。此行五蘊・四蘊爲性。由依色定・無色定別。而名通者。顯慧勝故。如見道位雖具五蘊。以慧勝故偏立見名

道亦名爲至菩提分法者。此即第三明菩提分法。 就中。一舉數總釋。二正出體性。三明念等三。四明覺分增。五明漏・無漏。六約地分別　此即第一舉數總釋。無明・睡眠皆永斷故。及如實知四聖諦境　已作已事。是盡智　不復作故。是無生智。此二名覺　梵謂菩提。此云覺也。餘文可知

此三十七至餘九同前者。此即第二正出體性。名雖三十七。實體唯有十。 毘婆沙師說有十一。身・語二業不相雜故。[3]戒分爲二。正命即是正語・業故不別說也。 餘九同前婆沙九十五有三說。 兩說同此論。復有一說。正語・業外有正命故。若說有三即有十二。然無評家。雖復開合不同並戒爲體。總而言之。名雖三十七。實體唯十。謂慧・勤・定・信・念・喜・捨・輕安・及戒・尋爲體　問何故七十五法中。立此十法爲覺分。餘不立耶解云若順淨偏強立爲覺分。 餘非順淨故皆[4]非立。[5]如婆沙[6]云。問何故一切色等法中。唯無表色有立覺分。非餘法耶。答正語・業・命隨順聖道。勢用偏增故立覺分。餘皆不爾是故不立　又解戒能爲轂。 餘色不爾。又正理云。何故表業不立覺分。 覺分唯是順定善法。 心俱無表有勝順能。 表業不然。是故不立。 婆沙九十六云。 問[7]何不立心爲菩提分法。答心無菩提分法相故。復次心於雜染・清淨品中勢用均等。菩提分法於清淨品勢用偏增。 是故不立。復次菩提分法輔佐菩提。 心王不應輔佐於覺。如王無有輔佐臣義。[8]廣如彼釋　問於四十六心所法中。 何故但立念・定・慧・受・信・勤・捨・輕安・尋。不立餘法　答如婆沙云。問大地法中何故但立念・定・慧・受爲菩提分法。答念・定・慧三順清淨品。[9]中勢用增上。菩提分法亦復如是。故攝此三。 受於雜染・清淨品中勢用俱勝。故亦立爲菩提分法。有餘師說。受於雜染勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如旃荼羅姓雖鄙劣。而與豪族作饒益事。故亦立爲菩提分法。想・思・觸・欲。於雜染品勢用偏增。故不立爲菩提分法。於假想觀勝解偏增。 菩提分法順眞實觀。 是故勝解非彼所攝。有餘師說。菩提分法學位偏增。至無學位勝解方勝。 故不立爲菩提分法。作意於境令心發覺易脫不定。 菩提分法令心住境。義不相應。故亦不立　有餘師說。初取境時作意力勝。 至境相續彼力漸微。菩提分法要取境已多時方有。義不相應故亦不立。問何故三受[10]皆通無漏唯立喜爲菩提分法。答樂・捨二受無彼相故。 復次菩提分法行相猛利。 樂・捨遲鈍故俱不[11]立。復次無漏樂受爲輕安樂所覆損故。 捨爲行捨所覆損故。相不明了。故不立爲菩提分法。問大善地法中。 何故但立信・精進・輕安・捨四種爲菩提分法耶。 答由此四種順菩提勝。故偏立爲菩提分法。 謂趣菩提信爲上首。將起衆行信爲初基。故立信爲菩提分法。精進遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦立爲菩提分法。輕安調適對治惛沈助觀品勝。行捨平等對治掉擧助止品勝。菩提分中止・觀爲主。 故俱立爲菩提分法。慚・愧等六散善品中勢用雖勝。而於定善勢用微劣。故不立爲菩提分法。以菩提[12]分定善攝故。有餘師說。大[13]善法中。若所治強・自性勝者立爲覺分。餘則不爾。 所治強者謂與一切染心相應。自性勝者謂衆行本。策發衆行助止・觀勝。 信・精進・輕安・捨皆具二義。慚・愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。 不放逸一種唯闕自性勝。 故不立爲菩提分法。問何故欣・厭亦體是善。而不立爲菩提分法。 答欣・厭二法不能遍緣一心品中無容俱起。助覺非勝是故不立。問何故尋・伺俱通無漏。唯立尋爲菩提分法。

[1] 迹＝遊㊊㊃　[2] 地＋（差別）㊃　[3] 戒＝成㊃　[4] 非＝不㊊㊃　[5]〔如〕－㊊㊃　[6]〔云〕－㊊㊃　[7] 何＋（故）㊊㊃　[8] 甲乙兩本廣如彼釋四字作夾註　[9]〔中〕イ－㊊　[10] 皆＝能イ㊊　[11] 立＝定㊃　[12] 分＋（法）㊊㊃　[13] 善＋（地）㊃

答伺無彼相是故不立。復次菩提分法行相猛利伺用微劣是故不立。復次伺爲尋所覆損故。於策正見尋用偏增。故伺不立菩提分法(已上婆沙文。正理意亦同婆沙)餘大不善地法二。大煩惱地法六。*少煩惱地法十。及不定地中貪・瞋・慢・疑。並順雜染故皆不立。睡眠・惡作雖亦通善唯是生得。菩提分法是加行善。又正理七十一云。何緣不立不相應行以爲覺分。彼於助覺無別勝能。不相應故。非如無表雖不相應而於道輪有爲轂用。故於覺分不❶別建立。有餘師說二無心定能滅心故與覺相違。四相及得於所相成有還成用。此於染・淨起用平等。菩提分法順❷淨用增故不別立(解云餘七是無記理在絕言。故彼餘師不別釋也) 問三無爲何故不立 解云夫順菩提必須起用。無爲無用是故不立。 由斯廣立故唯十種是菩提分法。餘❸皆不立。又正理云。何緣不立信爲覺及道支。初發趣時信用增上。已入聖位立覺道支。信於爾時勢用微劣。故不立在覺・道支中。何緣於❹覺支立喜・輕安・捨非亦立彼在道支中。彼偏順覺不順道故。云何順覺。且修道中地地各修九品勝覺。❺如*如於諦數數覺悟。如是如是發生勝喜。由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶生喜。由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力增。要由輕安息諸事務及由捨力令心平等。方能於境審諦觀察。故立安・捨在覺支中。云何此三不順於道。速疾運轉是聖道義。此於速運少有相違。並能令心安隱住故。何緣於道立尋・戒支。於覺支中非亦立彼。彼偏順道不順覺故。云何順道。且見道中尋策正見。令於上下八諦境中速疾觀察。❻戒能爲轂成見道輪。令於諦中速疾迴轉。故尋・及戒俱立道支。此復云何不順於覺。且尋於諦不寂靜轉於聖諦理尋求相故。覺已見諦安靜而轉。故尋於覺少有相違。覺是相應有所緣境所依行相。戒此相違。故於覺支不建立彼。❼通逕名道不可爲例

念住等三至爲慧勤定者。此下第三明念住等三問。念住・神足・正斷三種名中更無別有屬當。如何念住獨說爲慧。如何正斷獨說爲勤。如何神足獨說爲定 頌曰至及定者。答。四念住・四正斷・四神足三品善根。若據相應及俱有法以出體性。體實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根以出體性如次應說。念住爲慧。正斷爲勤。神足爲定 何緣於慧立念住名者。問 毘婆沙師至持令住故者。答。慧名念住從因爲名 理實由慧至已廣成立者。論主正解。慧名念住從果爲名。指同前❽意 何故說勤名爲正斷者。問 於正修習至此最勝故者。答。於正修習勤斷二惡勤修二善位中。此勤力能斷懈怠故。是故四種通名正斷 言四種者。一已生惡法方便令斷。二未生惡法遮令不生。三未生善法方便令生。四已生善法修令增廣。故婆沙云。一正勤體有四作用。如燈一時有四作用。又婆沙一百四十一云。四正斷者。一於已生惡不善法爲令斷故生欲發勤攝心持心。二於未生惡不善法爲令不生故。餘如前說。三於未生善法爲令生故。餘說如前。四於已生善法爲令安住不❾忘倍修增廣故。餘說如前 問此❿四何緣說爲正斷。答由此四種能正斷故 問前二可爾。後二云何。答以初爲名。故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時斷無知故。暫斷・永斷俱名斷故 又雜心第八云。阿羅漢雖無不善法・及斷對治。而有⓫壞對治・持對治・遠分對治故亦說四正斷。色・無色界亦如是(已上論文) 或名已下。敘異名釋。如文可知 何緣於定立神足名者。問 諸靈妙德所依止故者。答。謂諸神靈勝妙功德故名爲神。⓬定是彼神所依止故名之爲足。神之足故名爲神足 有餘師說至足謂欲等者。敘餘師說。神卽是定。有神用故。足謂欲・勤・心・觀四種。彼應覺分至等持名足者。論主破餘師。若言足謂欲等。彼應覺分事有十三。於前毘婆沙師十一事上。增欲・心二。故有十三。以勤・觀二種。十一已有故。不⓭言增。欲・心非有故別言增。古來諸德言。心⓮是定。此義不然。若心是定應但增欲。定先有故。令增欲・心。知心非定。若神卽定又違經說。契經旣⓯言神謂受用種種神境分一爲多等。故知神者神靈妙德。足謂欲等四三摩地。故知是神所依止定名之爲足。論主釋經。

❶別＋(得)(甲)(乙) ❷(淨)＋淨(甲)(乙) ❸皆＝階(乙) ❹覺＋(道)(甲)(乙) ❺如＋(是)(乙)* ❻戒＝成(乙) ❼通＝逕(甲)(乙) ❽意＝立(甲)(乙) ❾忘＝可(乙) ❿四＋(種)(甲)(乙) ⓫(厭)＋壞(甲)(乙) ⓬定＋(神)(甲)(乙) ⓭言＝二入(甲)(乙) ⓮(此)＋是(甲)(乙) ⓯言＝說(甲)(乙)

此中佛說定果名神。欲等四因所生等持名之爲足。故知此神非卽是定。以實而論定爲體性。而言四神足者。從因說四。就果名神。就用稱足。故婆沙云。一三摩地由四因生。故從所因立四名稱。　問從四因生爲據同時爲據前後。　解云此據同時立名。與定同時雖有多法。此四資益等持勝故。欲謂希求。勤謂勤策。心謂所依。觀謂觀察。故從同時四因爲名。故婆沙云。謂於俱有相應法中。資益等持此四勝故已上論文　又解此據加行立名。欲者欲起此定。謂加行位由欲力故引發定起。勤者勤修此定。謂加行位由勤力故引發定起。　心者心所所依。謂加行位由心力故引發定起。觀者慧觀察境。謂加行位由觀力故引發定起。加行位中雖有多法。此四[1]資勝從四爲名。故婆沙[2]云。謂加行位或由欲力引發等持令其現起。廣說乃至。或由觀力引令現起已上論文所言四者。一欲神足。二勤神足。三心神足。四觀神足。　何緣信等至後名爲力者。問。何緣信等五法體俱根力。先說爲根。後說爲力。　由此五法至不可屈伏故者。答。由此五法依下品先說根。依上品後說力。又依可屈伏名根。不可屈伏名力。　信等何緣次第如是者。問。　謂於因果至如是次第者。答。如文可知。當言何位至應知次第增者。此卽第四明覺分增。問及頌答。　論曰至所說如是者。初業位中。能審照了身等四境自相共相。慧用勝故說念住增。煗法位中。能證異品決擇分善殊勝功德。說正斷增。頂法位中。[3]能持勝善趣。忍無退位。故說神足增。忍法位中。必不却退必不墮[4]惡善根堅固得增上義。故說根增。第一位中。非諸惑法及餘世法所能屈伏。故說力增。修道位中。近菩提位。助覺勝故說覺支增。見道位中。十五剎那速疾而轉。通行勝故說道支增。然契經中隨數增說先七後八。非修次第。若據修次第。先八後七　八中已下[5]義便兼明。毘婆沙師所說如是。　有餘於此至說爲第五者。叙餘師說。　言四事者勤斷二惡。勤修二善。列名如前。力是不可屈伏義。[6]能正伏除所治煩惱。令不現行。牽生聖法。由此五力說爲第五。餘文可知。　於見道位至四聖諦故者。於見道位建立七覺支。如實[7]覺知四聖諦故。　通於二位至涅槃城故者。通於見修二位建立八聖道支。俱通直往無餘涅槃城故。或此涅槃亦通有餘。　如契經說至亦修圓滿者。餘師引經證八聖道支亦通修位。經文既言於八道支修圓滿者。乃至七覺亦修圓滿。故知八道亦通修道。若言七[8]覺修道。八在見道。寧修八時七亦圓滿。以此明知。據修道位修八滿時名修圓滿。　又契經說至八聖道支者。復引經證八道通修　宣如實言者。喩佛世尊說四聖諦。此顯見道。以四聖諦皆如實故令依本路速行出者。喩令修習八聖道支。此顯修道。以八道支皆是過去佛本遊路故。如契經中說有商侶乘船入海至一海[9]讚。有羅剎女現可愛形誘諸商侶漸入己城各配一女時經多日。空中天神告商侶曰。今此城內非是人類。皆是羅剎幻惑故爾不久之間皆[10]被食噉。卽爲宣說如實之言。於[11]是城中皆悉受苦。此喩苦諦。汝勿貪染。此喩集諦。忽求出城。此喩滅諦。急[12]覓出道。此喩道諦。故宣如實言者。此喩四[13]聖諦。顯見道也。空中天神復告商侶。可依本路速行出去。卽此本路喩令修習八聖道支*是顯修道。過去諸佛皆悉依此修道本路而出生死。若欲求出生死海者。可依過去諸佛本路速行出之。求速出者當勤修習八聖道支。以此故知。亦通修道　又解。本路之言通喩見修。若作此解卽證八道通見修二　故知八道支通依二位說者。引二證[14]訖。餘師總結　隨[15]增位說至有漏無漏者。此卽第五明有漏無漏。如文可知。又正理云。謂修道位七覺支增隣近菩提。謂治有頂故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提。唯此獨標覺支名者。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然。寧不通二。或於一切菩提分中。依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提性近菩提。唯是無漏。故無漏修道方立覺支名。見道位中八道支勝。故此一向無漏性攝
此三十七至無無漏故者。此卽第六約地分

[1] 資＋(益)甲乙　[2] (云)－甲乙　[3] 能＋(持)甲乙　[4] 惡＋(趣)甲乙　[5] 義＝幾甲乙　[6] (斷)＋能甲乙　[7] 覺＋(支)甲乙　[8] 覺＝支甲乙
[9] 讚＝濟カ，邊甲乙　[10] 被＝致甲乙　[11] 是＝此甲乙*　[12] 覓＝見乙　[13] 聖＋(道)甲乙　[14] 訖＝說甲乙　[15] 增＝隣乙

別勵力轉故。猶疑慮故。所以無害。餘文可知此文但約諸地總說。若約現行四念住中唯取一種。餘容並起。故婆沙九十六云。問何地有幾菩提分法俱時現前。答未至定中有三十六菩提分法。唯三十三俱時現前。除三念住。所以者何。以四念住所緣各別。尙無有二俱時理前。況有三四。初靜慮中有三十七。唯三十四俱時現前。除三念住。靜慮中間及第三・第四靜慮各三十五。唯三十二俱時現前。除三念住。第二靜慮有三十六。唯三十三俱時現前。除三念住。前三無色有三十二。唯二十九俱時現前。除三念住。欲界有頂有二十二。唯有十九俱時現前。除三念住。餘隨義說。非要別體

覺分轉時至四皆唯無漏者。此即大文第四明四種證淨。總有四問。初兩句答初問。次四句答第二問。第七句答第三問。第八句答第四問

論曰至戒證淨者。釋初兩句。由證諦理。於佛起信名佛證淨。法・僧准釋。聖人所愛慕戒故名聖戒。其戒體淨。依證起故亦名證淨。前三信所緣故置於言。第四依證故無於字。故婆沙一百三云。此中佛者謂佛身中諸無學法。緣彼無漏信名佛證淨。此中法者。謂獨覺身中三無漏根等學無學法。菩薩身中二無漏根等諸學。及苦・集・滅三諦。緣彼無漏信名法證淨。此中僧者。謂聲聞身中學・無學法。緣彼無漏信名僧證淨。諸無漏戒名戒證淨。自性淨故。依證起故。亦名證淨。且見道位至無不亦得者。釋次四句。且見道位見前三諦時。一一唯得法・戒證淨。所證三諦是理法寶。緣彼信故名法證淨。道起之時必有俱戒名戒證淨。見道諦位不但得法・戒二。兼得佛・僧。以佛・僧體有爲無漏道諦攝故。不通餘三。謂於爾時兼於成佛諸無學法。成聲聞僧學・無學法。亦得證淨。行修雖是法證淨。得修別緣三寶故。更別得佛・僧二證淨。兼言爲顯見道諦時亦得於法及戒證淨。然所信法略有二種。一別。二總。總通四諦皆是法故。別唯苦・集・滅三諦全道諦*少分。謂菩薩道即菩薩身中學法。及獨覺道即獨覺身中學・無學法。皆是法攝。夫言僧者。四人已上和合名僧。菩薩・獨覺各獨出世故不名僧。菩薩據三十四念也。獨覺據麟角喩。問菩薩・獨覺獨一出世不成僧衆。身中無漏法中所攝。天中聖人。在❶家聖等。不成僧衆。何寶所攝　有古德❷解。法寶所攝　此解不然。論不簡故　今解云。僧有二種。一者事和。二者理和。聖人據理故皆名僧。❸又解通四諦法皆是理法。證諦理故。或滅諦❹亦理法。證理法故。或苦・集亦有教法・行法。道諦中菩薩・獨覺道亦是行法。證行法故。故見四諦時皆得法證淨。聖所愛戒與現觀俱故。一❺切時無不亦得。於四諦中。行修雖但法・戒證淨。得修別緣故具四種。故正理七十二云。若無漏信緣別法生。名不雜緣。於法證淨。若無漏信兼緣佛・僧。名爲雜緣。於法證淨。故見三諦唯得二種。見道諦時具足得四。見道諦位爲於現前得佛・法・僧三證淨。不非皆現得。見道諦時現行總緣諸道諦故。應知現在唯有雜緣一法證淨。乘此勢力修❻得未來多剎那信。於中有別緣佛・法・僧。或有總緣二・三寶者。諸別緣者名三證淨。諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故。亦得三諦法❼戒二種。道法忍等三剎那中。未來唯修道諦四種　婆沙一百三評家意同正理

由所信別至非證淨故者。釋後兩句。所信不同故。名有四實事唯二。信・戒爲體。四唯無漏。以有漏法非證淨故

爲依何義立證淨名者。問

如實覺知至立證淨名者。答。謂無漏慧。如實覺知四聖諦理故名爲證。正信三寶・及妙尸羅。皆名爲淨。離不信垢故信名爲淨。離破戒垢故戒名爲淨。由證四諦得信・戒淨。立證淨名

如出觀時至次第如是者。明四次第

如何出時現起次第者。問

謂出觀位至及所乘乘者。答。此中兩解。前解可知。後解云。或此四種。佛如導師。法如道路。僧如商侶。戒如所乘乘

經言學位至其體是何者。此下第五明正智・解脫。就中。一正明二支。二明解脫時。三明斷障時。四明滅・離・斷　此即第一正明二支。依經兩問

頌曰至謂盡無生智者。初兩句答初問。後六句答第二問

論曰至故唯成八者。釋上兩句。有學位中。尙有所餘煩惱繫縛。未解脫故無解脫支。非離*少縛可名脫者。非無解脫體可立有彼

❶家＝宗② ❷解＋(云)③② ❸[又解]－？ ❹亦＋(是)③② ❺切＋(時)③② ❻得＋(修)② ❼戒＝或③②

了解脫智。故有學位不立二支。無學已脫諸煩惱縛。立解脫支。❶復能起彼盡・無生二了解脫智。立正智支。由無學位正脫・正智二顯了。故可立二支。有學不然。 故唯成八。 解脫體有二至卽解脫蘊者。釋次四句。總明解脫有其二種。如文可知。於二解脫中。有爲解脫名無學支。以立支名依有爲故。無爲解脫無支用。故不依彼立。❷就有爲中支攝解脫。復有二種。卽餘經言。一心解脫。二慧解脫。卽是心・慧相應勝解。應知此二五分法身中卽解脫蘊攝。 若爾不應至非唯勝解者。經部難。若解脫蘊體唯勝解。不應經說云何解脫淸淨最勝。答謂心從貪離染解脫。及從瞋・癡離染解脫。若有學人於解脫蘊未滿。爲滿修欲・勤等勝行令滿。若無學人於解脫蘊已滿。爲攝令不退失修欲・勤等勝行功德。經中既言心從貪等離染解脫。故知解脫蘊非唯是勝解。言欲・勤等者。等取信・安・念・智・思・捨。故正理第二云。又如經說。彼有如是信・欲・勤・安・念・智・思・捨名爲勝行。舊云❸八滅

若爾是何者。問。 有餘師說至名解脫蘊者。經部答。有餘經部師說。由眞智力遣貪・瞋・癡。卽心遠離煩惱垢義名解脫蘊

如是已說至盡無生智者。釋第七・第八句。結前如是已說正解脫體。 正智體者。如前三十七覺分中說。謂卽前說盡智・無生智名爲正智。卽是五分法身中解脫知見蘊

心於何世至心解脫耶者。此下第二明正解脫。問。三世之中心於何世正得解脫。而言無學心解脫耶。 頌曰至從障解脫者。答。如本論說。 初言簡後 無學簡有學等。心言亦攝心所等。以心所等必定隨心故未來簡過・現。生時簡餘未來。正在生時從障解脫。 何謂爲障者。問。 謂煩惱得至行身世故者。答。謂煩惱得。由彼惑得能遮無學初心生。❹故。說名爲障。金剛喩定於現在世正滅位中。彼煩惱得不至生相。❺者名爲正斷。由正斷故不能爲障。 初無學心復至生相。於正生位正得解脫。非惑得俱名正解脫。金剛喩定流至過去已滅位中。彼煩惱得名爲已斷。初無學心流至現在已生位中名已解脫。 未生無學心・及世俗心。當於無學初心生相時亦名解脫。然今且說決定生者。以於爾時無學初心定行現身及現世故。 餘心或生・不生以不定故不說。 諸世俗心從何解脫者。問。諸無學未來世俗心從何障得解脫。 亦卽從彼遮心生障者。答。亦卽從彼諸煩惱得遮心生障。 未解脫位此豈不生者。問。未解脫位此俗善心豈不生耶。 雖有已生不似今者者。答。未解脫位雖有已生世俗善心不似今者無學身中世俗善心。 彼何所似者。問。 與惑得俱至無俱惑得者。答。未解脫位俗善心生與惑得俱。此初心後俗善心若生。無俱惑得故名解脫。

道於何位至離障同故者。此卽第三明道斷障・正滅位言。顯居現在與滅相俱。正生言。顯未來世故與生相俱。正滅・正生同時別世。此明正滅兼顯正生以同時故。道能斷障唯居現在正滅相時。表現惑得令無勢力引後惑得至其生相。爾時名斷。餘位定無斷障用故。非如解脫通未生者以生相時未至生相時。 離障同故。通於兩位俱名解脫。斷障不爾

經說三界至滅界滅彼事者。此卽第四明斷・離・滅依經起二問。上一句答初問。後三句答後問。 論曰至卽無爲解脫者。 斷等三界卽分前說無爲解脫以爲自體。 言離界者。謂但離貪。言斷界者。謂斷餘八結。言滅界者。 謂滅所餘貪等隨眠所隨增事。❻卽是所餘諸有漏法。三界皆以擇滅爲體。故經說三界。卽無爲解脫。且據世俗說三界異。若約實義體無差別。一一擇滅皆悉名爲斷・離・滅故。❼故正理云。然三界體約假有異。若就實事則無差別

若事能厭必能離耶者。此下大文第六明厭離通局。此卽問也。 不爾者。答。 云何者。徵。 頌曰至故成四句者。但緣苦・集皆名爲厭。緣厭境故。但緣四諦能斷惑者皆名爲離。能離染故。寬狹不同便成四句。 有厭非離至非離染故者。第一句有厭非離。 謂緣苦・集不令惑斷。所有忍智。緣厭境故有厭。非離染故非離。正理七十二釋云。 應知此中先離欲染後見諦者苦・集法忍。及見道中苦智・集智但名爲厭緣厭境故。忍不名離惑先斷故。智不名離

❶復＝彼㊊㊂　❷就＝然㊊㊂　❸八滅＝以滅苦種㊄㊂　❹故＋(者)㊂　❺[者]－？　❻(而)＋卽㊊㊂　❼[故]－㊊㊂

非斷治故。幷修道中加行·解脫·勝進道攝。苦智·集智但名爲厭緣厭境故。不名爲離非斷治故」　有離非厭至能離染故者。第二句。有離非厭、謂緣滅·道能令惑斷所有忍智。緣欣境故非厭。能離染故有離。正理釋云。應知此中未離欲染入見諦者滅·道法忍。及諸所有滅道類忍。幷修道中無間道攝滅智·道智但名爲離。是斷治故。不名爲厭緣欣境故」　有厭亦離至所有忍智智。第三句。有厭亦離。謂緣苦·集能令惑斷所有忍智。緣厭境故有厭。能離染故有離。正理釋云。應知此中未離欲染入見諦者苦·集法忍。及諸所有苦·集類忍。幷修道中無間道攝苦·集智」　有非厭離至所有忍智者。第四句。有非厭離。謂緣滅·道不令惑斷所有忍智。緣欣境故非厭。非離染故非離。正理釋云。應知此中先離欲染後[1]見諦者滅·道法忍。及見道中滅智·道智。幷修道中加行·解脫·勝進道攝滅智·道智」

　應知此中至非斷治故者。[2]重釋前文。應知[3]此四句中。若先離欲染後入見諦者所有法忍。若[4]緣苦·集者有厭非離。緣厭境故。惑已斷故。第一句攝。若緣滅·道非厭非離。緣欣境故。惑已斷故。第四句攝。及諸智中若見道位解脫道攝。若修道位加行·解脫·勝進道攝。若緣苦·集有厭非離。緣厭境故。非斷治故。第一句攝。若緣滅·道非厭非離。緣欣境故。非斷治故。第四句攝

俱舍論記卷第[5]二十五

[6]長承四年四月二十四日
於田原里大道寺指點了
病後瞎眼爲之如何
覺樹記

[7]俱舍論記[8]卷第二十六

[9]沙門釋光述

分別智品第七之[10]一

分別智品者。決斷重知故名爲智。此品廣明故名分別。所以次明智品者。前品明果。此品明因。因望果親故次辨智

前品初說至智非見耶者。就此品中。大文有二。一明諸智差別。二明智所成德。就明智差別中。一明忍·智·見別。二明十智相殊。三明十智行相。四諸門分別智。此即第一明忍·智·見別。牒前問起。前賢聖品初於見道位說諸八忍說諸八智。於彼品後八聖道中復說正見。十無學中復說正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶」　頌曰至皆智六見性者。就頌答中。上兩句及餘二。約無漏以明。有漏慧及後下一句。約有漏以辨　忍通凡·聖。聖言簡凡。此忍雖[11]慧。而非是智。泛言諸忍略有四種。若忍辱名爲忍。　卽無嗔名爲忍　若安受苦忍名爲忍。卽精進名爲忍　若忍許名爲忍。卽信名爲忍　若觀察法忍名爲忍。卽慧名爲忍　此中言忍。以慧爲性　泛言諸見略有二種。一推度名見。以慧爲性。二照矚名見。卽[12]以眼根及十智。性皆有照[13]矚前境用。故。此中言見推度名見。故讖·無生言非見也。餘如長行」　論曰至推度性故者。釋初句。總而言之。慧有二種。一者有漏。二者無漏。唯無漏慧立以聖名。以能如實正觀四諦故名爲聖。有漏之慧雖亦觀諦。不分明故不名爲聖。就聖慧中八忍非智性。決斷名智。疑是猶預自性相違。八忍起時與自所斷疑得正俱。爾時正斷敵對相違。未已斷故而非決斷。[14]非決斷故不名智。可見性攝推度性故。雖先離欲四法忍位自疑已斷。是疑得俱忍流類故。故亦非智。異生斷惑諸無間道。雖疑得俱非眞對治。非極相違後容退故。而得[15]名智。故婆沙四十四云。復次。忍與所斷疑得俱故非智所攝。設不與俱而是彼類。有漏無間道非眞對治故。雖疑得俱而亦是智已上論文　問疑障決斷。忍與疑得俱忍卽不名智。無明障推度。忍與癡得俱忍應不名見　解云疑有相應無明。助疑得有力能違忍。獨頭無明無[16]惑助。忍與彼得俱可說名見。若言亦有相應無明。今言助者據別剎那　又解重觀名智。未已斷言顯未重知。故婆沙云。問諸無漏忍何故非智。答於諸見境未重觀故。謂無始來於四聖諦。未以無漏眞實慧見。今雖創見而未重觀。故不名智。要同類慧於境重觀方成智故。又婆沙一百九十六云。顯示諸忍與自所斷疑得俱生未重審決

[1](入)+見㊥，(所)+見㊂　[2]重=既㊂　[3]此+(中)㊂　[4]緣=非㊂　[5]二十五=二十三㊅　[6]〔長承…記〕三十一字—㊥㊂　[7]㊥平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本，㊥長承三年寫東大寺藏本，㊂元祿十五年版本　[8]卷第二十六=卷第十四㊥，第十三論本第二十六㊥　[9]沙門釋光=光㊥，沙門釋普光㊂　[10]一+(論本第二十六)㊥　[11](慧)—㊂　[12]以眼根=五根㊂　[13](矚)—㊂　[14]〔非決斷〕—㊥㊂　[15]名智=智名㊥㊂　[16]惑=或㊂

不得智名」　盡與無生至不推度故者。釋第二句。於聖慧中盡與無生二種是智。決斷性故。或重知故。非是見性。已息求心不推度故」　所餘皆通至推度性故者。釋第三句中餘二。除前八忍及盡無生餘無漏慧一一皆通智見二性。已斷自疑決斷性故。或重知故名智。推度性故名見」

諸有漏慧至世正見爲六者。釋有漏慧及下一句。諸有漏慧決斷性故。皆智性攝。於中明六亦是見性。推度性故。謂身見等五染汚見。及意識相應世俗正見爲六　問忍與疑得俱忍即不名智。與疑俱生慧應亦不名智　解云與疑俱慧相順❶同緣。於境決斷亦名爲智。故婆沙一百六云。問何故名智。智是何義。答決斷義是智義。問若爾疑相應慧應不名智。於所緣境不決定故。答彼亦是智。一剎那頃於所緣境亦決定故。然此聚中疑勢用勝。令心於境多剎那中猶豫不❷決說名疑聚。如三摩地一剎那中於境恒住。有時若與掉擧相應。令多剎那於境轉易說名爲亂　又解諸有漏慧以重知故皆智性攝。見如前釋。故婆沙四十四云。無一有情於一切境無始時來非有漏慧數數觀之。故有漏慧皆智所攝(已上論文)　問五識❸俱慧念念別緣。既不重知應不名智　解云五識俱慧雖非重緣。約自種類說重緣故。有漏意識於彼五境必定曾緣。五識俱慧今時復緣得名重知。故亦名智　如是所說至並慧性攝者。如是聖慧及有漏慧。皆能簡擇所緣法故並慧性攝

智有幾種至苦等諦爲境者。此下第二明諸智相殊。就中。一明漸增至十。二明盡無❹生別。三明建立爲十。四明法類兼治。就第一明漸增至十中。一明二智。二明三智。三明三增至九。三明九增至十　此即第一明二智三智　智十答初問。餘答第二問」或此頌中智十。總標名數。餘文別明二智三智」　論曰至四諦爲境者。此中論文❺大分可知。又正理七十三云。前有漏智總名世俗。瓶衣等物性可毀壞。顯❻世俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉。然是愛境。無勝功能息內衆惑。故非無漏。或覆出世引發世間得世俗名。體即無智。智隨屬彼得彼智名。意顯此名目有漏智」　廣如彼說

即於如是至初唯苦集類者。此即第二明三增至九」　論曰至滅道四智者。釋上二句。於前三智法類境別。復分四種。正理七十三云。何緣俗智亦緣苦等作苦等行相。而非苦等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。後時復容觀苦等境爲樂等故。又得如是世俗智已。後緣諦疑容現行❼故」

如是六智至爲境界故者。釋下兩❽句。如是法類及與四諦。若無學攝非見性者❾名盡無生。此盡無生若在後時通緣四諦作十❿四⓫行。然此二智最初生時唯苦集類。以緣苦集六種行相觀有頂蘊爲境界故

問何緣初位唯緣有頂苦集爲境　解云有頂苦集。從無始來不能得斷。今時創斷。故先緣彼自生慶慰　問何故不作空⓬非我行⓭相　解云⓮以此二智涉於世俗。謂出觀後作我生等解故。前觀內不作空非我行。此即因涉於果。彼前觀內作空非我⓯後出觀心。亦不能作我生等解」　金剛喩定境同此耶者。問」　緣苦集同緣滅道異者。答。金剛喩定若緣非想苦集即同。若緣九地滅道即異。以緣三界滅道皆能斷彼惑故

於前所說至二三念一切者。此即第三明九增至十」　論曰至餘則不然者。釋上兩句。於前所說九智之中。有法類道及世俗智成他心智。若知他無漏心。以法類道他心智知。若知他有漏心。以世俗他心智知。餘五不然。無漏他心智。不知有漏心故非苦集智。滅是無爲故非滅智。他心智是見性。盡無生智非見性故非盡無生智」

此智於境至謂地根位者。釋第三第四句。此即開章」　地謂下地智不知上地心者。別釋。既下地智不知⓰上心。義准能知自地下地。一切下地智不知上地心。若知自下即有差別。故婆沙九十九云。曾得有漏心心所法有十五種。是他心智所應取境。謂欲界及四靜慮。各有下中上三品心心所法。曾得有漏他心智有十二。謂四靜慮各有下中上三品他心智。此中初靜慮曾得有漏他心智下品者。能知欲界三品。及初靜慮下品

❶同＝因②　❷決＋(定)甲②　❸俱＋(生)甲②　❹生＋(智)甲②　❺大＋(文)甲②　❻世＝在甲　❼〔故〕－②　❽句＋(問)②　❾名＝多②
❿四＝六②　⓫行＋(相)②　⓬非＝無甲②　⓭〔相〕－甲②　⓮〔以〕－②　⓯後＝復甲②　⓰上＋(地)甲②

曾得有漏心心所法。中品者能知欲界三品。及初靜慮下・中二❶品。曾得有漏心・心所法。上品者能知欲界。及初靜慮各三品曾得有漏心・心所法。如是展轉乃至第四靜慮曾得有漏上品他心智。能知欲界。及四靜慮各三品曾得有漏心・心所法。如曾得有漏十二種他心智。知十五種曾得有漏心・心所法。未曾得有漏十二種他心智。知十五種未曾得有漏心・心所法亦爾。無漏心・心❷所法有十二種。是他心智所應取境。無漏他心智亦有十二種。謂四靜慮各有三品。此中第二靜慮無漏他心智下品者。能知初靜慮。及第二靜慮各唯下品無漏心・心所法。中品者能知初靜慮。及第二靜慮各下・中二品無漏心・心所法。上品者能知初靜慮。及第二靜慮各三品無漏心・心所法。如是展轉乃至第四靜慮上品無漏他心智。能知四靜慮各三品無漏心・心所法。問何故上地下・中品有漏他心智。俱能知下地三品有漏心心所法。上地下・中品無漏他心智。不知下地中・上品無漏心・心所法耶。 答有漏・無漏心・心所法建立各異。謂有漏心・心所法依相續建立。有一身相續中成就三品有漏心・心所法。無漏心・心所法依根品建立。無一身相續中成就二品無漏心・心所法。況有成就三者。建立既別。故知有異 又正理七十三云。 如何說❸一補特伽羅成就九品道斷九品惑。此道差別非根有異。由因漸長後道轉增。如次能令多品❹惑斷。 或諸種姓各有九品。成一九品必不成餘。故前後言無相違❺過。又婆沙云。問初靜慮他心智。於欲界四靜慮通果心・心所法能知幾種。有作是說。能知四種。所以者何。一切皆是欲界攝故。復有說者。唯能知初靜慮通果。不知餘三。所以者何。如不知因。果亦爾故。 又婆沙云。問靜慮中間心・心所法。何地智能知耶。有作是說。初靜慮上品智能知。復有說者。第二靜慮下品智能知。 評曰應作是說。初靜慮三品智皆能知。所以者何。一地攝故(解云且說初定。以實二定等❻亦❼能知) 又婆沙云。如來曾得有漏心心所法。佛欲令他知者即知。廣如彼❽說。根謂信解至勝位者心者。既不能知上根・上位。義准能知自根・下根。自位・下位。 此智不知至爲❾所緣境者。於三世中唯知現在他心等用。去・來無用故不能知 又法類品至爲所緣故者。釋第五句。由法智以欲界全分對治爲所緣故。由類智以上界全分對治爲所緣故。所以法・類不互相緣。❿雖欲滅・道法智亦能治上修惑。而非全治。苦・集法智。見道法智。不治上故 此他心智至此智所緣者。此下釋後三句。 此他心智知他別相。是容預修道。見道中無。 總觀諦理極速轉故。雖無行・得二修。然皆容作此智所緣。或總觀諦理故無行・修。 極速轉故無得⓫修

若諸有情至非知見道者。 聲聞或由上加行。或由中加行。 至加行滿能知見道初二念心。且據初說但言二念。後十三念。皆亦容作他心智所緣 問⓬知前初二念心已。何故不即知第三念類分心等 解云法・類不同。所緣境別。故不能知。若爲更知類分心故。別修加行。經十三念至加行滿。彼已度至第十六心。雖知此心。而非見道

麟喩法分至第十五心者。獨覺能知見道⓭三念心。知初二念已更以五心修加行知第八心。以此但由下加行故。且據一相知此三念。餘十二念皆亦容作他心所緣 問知第八心已。何故不更以五心爲加行知第十四心 解云欲知亦得。而不知者。見道位心總有二分。一法分。二類分。知初二念是法分。知第八⓮分是類分。既具知二其心⓯猒故不更知 又解欲知亦不得。初修加行知初二念。第二⓰復以五心爲加行知第八心。至第三更修加行其力微劣。以五・六心爲加行不能成也 又解前心稍劣。五心加行即能得知。後心漸勝。以五・六心爲其加行不能知也 又解知初二念已。 意欲知彼第三苦類忍心五心加行。至加行滿⓱乘知第八集類智心。以彼第三第八所緣。苦・集一物因果義分。知時即易。雖不能知第三。能知第八。知第八已。更欲知彼第九滅法忍心。用五心爲加行。不知第十四道法智心。 以彼二心所緣各別。一緣有爲。一緣無爲。非是一物。知時即難故不能知。 設用六心爲其加行。亦不能知第十五心。 有說獨覺知初二念。更十二念爲加行知第十五心。又正理七十⓲三。獨覺有四說。初兩說同此論。後二說⓳言有說

❶品＝心㊄㊂ ❷〔所〕－㊅㊂ ❸〔一〕－㊄㊂ ❹〔惑〕－㊄㊂ ❺過＝失㊄㊂ ❻亦＝知㊂ ❼能知＝亦然㊂ ❽說＋(釋)㊅㊂ ❾所緣境＝境界故？ ❿雖＝唯㊂ ⓫修＋(故)㊂ ⓬〔知〕－㊂ ⓭三＝二㊂ ⓮分＝念㊅ ⓯猒＝厭㊂ ⓰復＝後㊄㊂ ⓱乘＝我㊂ ⓲三＋(云)㊅㊂ ⓳言＝云㊄㊂*

瞬喻知四剎那。❶謂初二心・第八・十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經❷五念頃加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說。知四剎那。謂初二念第十一・二正理故遮此論❸印取第三　又婆沙九十九。亦有四說同正理。然無評家已　世尊欲❹知至一切能知者。世尊欲知。不由加行具知見道十五念心已

盡無生智至名無生智者。此即第二明盡・無生別。引本論文顯二智別。智謂決斷。或謂重知。見謂推求。或謂現照。明謂照明。覺謂覺❺悟。解謂達解。慧謂簡擇。光謂慧光。觀謂觀察。智等八種並慧異名。正理七十三云。何緣論說無生智中復作是言。我已知苦等。理但應說不復更知等。二行不應俱時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。應知此說意為遣疑。恐有生疑。如時解脫先起盡智。後得無❻生。如是應許不時解脫先起無*生後得盡智。為顯一切盡智先起。故復先說已知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我已知等。顯不時解脫❼盡後起無生。故雖重言而無有失。無生智者。何謂無生。正理師言。謂非擇滅。有無生故此智得生。智託無生名無生智。滅雖常有而得非常。得彼滅時此智方轉。要由得起方❽名有滅。於有滅位此智方生。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃。經說以涅槃置在心中故。有彼得位此智方生。智託無生名無生智。有餘於此作是難*言。若託無生名無生智。則無生智緣非諦法。是則所說違害自宗。無漏慧生唯緣四諦。彼不審察設此難詞。我上已言於出觀後方起如是分別智故。或此託解是有第七。非境第七。如盡智故。或許此智緣無生得。此苦諦攝。非非諦故已上論文　如何無漏智可作如是❾知者。問。如何無漏智可作如是*知。我已知苦等解已　迦濕彌❿羅至二智差別者。答。說一切有部正義。從盡・無生二智觀出後得有漏智中。作如是知我已知苦等。非無漏觀作如是知。故無有失。由此後得二智果別故。表前觀中二智因差別。由二因引是彼士用果。此即以果別因。若無餘心隔。應盡智無間即有我已知苦等解。無生智無間即有不應更知等解。然為無學正見⓫等隔故後方起已　有說無漏智亦作如是知者。西方沙門經部等計。說有無漏智不作十六行。亦作如是知。我已知⓬苦等已　然說見言至亦是見者。通本論文。以實而言。盡・無生智⓭息求非見。以本論中解其十智。一一皆言⓮智見等八。至盡・無生猶說見者。⓯乘言便故　又解盡・無生智。若據⓰息求即不名見。於諸諦理現照轉故亦名為見。由此本論亦作是言。且諸智亦是見已　如是十智相攝云何者。問已　謂世俗智至六⓱少分者。答。謂世俗智攝自一全。他心智一少分。法智・類智各攝自一全。苦・集・滅・道・盡・無生・他心智七少分。苦・集・滅智各攝自一全。法・類・盡・無生四少分。道智攝自一全。法・類・盡・無生・他心五少分。他心智攝自一全。法・類・道・俗四少分。盡・無生智各攝自一全。苦・集・滅・道・法・類六少分已

何緣二智建立為十者。此下第三明建立十智。問。何緣有漏・無漏二智建立為十已　頌曰至為因生故者。答。由七緣故立二為十。一自性故立世俗智。體是有漏。世俗⓲法故。此世俗智非以無漏勝義智為自性故。若據前文⓳亦從境立名。故前文言前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故　二對治故立法類智。法智全能對治欲界。類智全能對治上界。滅・道法智雖亦能治上界修惑。而非全故　三行相故立苦・集智。此二智境體無別故。但由能緣行相不同。由無常等四行相故立苦智。由因・集等四行相故立集智　又解行相在境。此二智境體雖無別。約行不同分成苦・集　又解行相通在能緣及所緣境。由彼境上有無常等八種行相。能緣之上⓴似彼八行說名能緣。此二智境體雖無別。約行分二　四行相・境故立滅・道智。此二行相有差別故。一作滅等四種行相。一作道等四種行相。行相三解准前應知。此二境界有差別故。一緣無為。一緣有為。由行不同・及境差別立滅・道智　五加行故立他心智。從加行立名。以心是主故初唯知心　六事辦故建立盡智。謂阿羅漢事辦身中最初生故　七因圓故立無

❶〔謂〕－(丙)(乙)　❷(十)＋五(乙)　❸印＝卽(乙)　❹知＋(者)(甲)(乙)　❺悟＝語(甲)(乙)　❻生＋(智)(乙)*　❼盡＋(智)(乙)　❽〔名〕－(乙)　❾知＝智(甲)(乙)*　❿濕＝遲(丙)(乙)　⓫等＝苦(乙)　⓬〔苦〕－(乙)　⓭息＝見(乙)　⓮智＝知(乙)　⓯乘＝據(乙)　⓰息＝思(甲)(乙)　⓱少＝小(乙)　⓲〔法〕－(甲)(乙)　⓳〔亦〕－(甲)(乙)　⓴似＝以(甲)(乙)

生智具以見・修・及[1]與無學一切聖道爲同類因生故名因圓。初盡智生雖以見・修聖道爲因。未以無學聖道爲因。不名因圓。後相續位。雖亦無學聖道爲因應名因圓。據初說故。或彼盡智非無生智爲因故生。不名因圓。

如上所言至治上[2]欲耶者。此卽第四明法・類兼治。牒前問起。如上所言。法智全能對治欲法。類智全能[3]對治上法。爲有少分法智治上界耶。爲有少分類智治欲界耶。

頌曰至無能治欲者。答。修道所攝滅・道法智。兼能*對治上界修斷。欲界滅・道勝於上界苦・集法。故。故緣下勝能治上劣。欲苦・集麁。上苦・集細。緣麁不能[4]治細。故苦・集法智。不治上修惑。又復已除自界怨已。能兼對治他界怨故。由此類智無能治欲。故正理云。要於自界所作已[5]圓。方可兼爲他界所作。非[6]諸類智已事成時。他事未成。有須助義。故無類智治欲界法 已上論文 又婆沙一百五十八云。問若以滅・道法智。離色・無色界修所斷染時。彼色・無色界修所斷法無漏離繫得。爲法智品攝。爲類智[7]品攝耶。若法智品攝。此不應理。彼法及斷。類智所知故。若類智品攝。亦不應理。彼斷及得。法智所證故。有作是說。彼離繫得類智品攝。問豈不彼[8]斷及得法智所證耶。答雖法智所證。而類智所知故。有餘師說。彼無漏離繫得。法智品攝。問豈不彼法及斷。類智所知耶。答雖類智所知。而法智攝法智所證故。評曰。此中初說爲善。以類智品是彼不共決定對治故

於此十智中至謂離空非我者。此卽第三明十智行相。就中。一明十智行相。二明行攝淨盡。三明實體能所。此卽明十智行相。

論曰至四種行相者。釋初行頌。等謂等取假想觀等。餘文可知。他心智中至不緣想等者。釋第二頌。無漏他心智雖作共相。是欣行故。而能別觀。餘文可知 問知他無漏心作道下四行相。知他有漏心何故不作苦・集八行相 解云將答此問。略作三門分別。一叙古解。二出過非。三述正義

叙古解者。[9]第一遠法師云。知他無漏心道智爲加行。故作道四行。知他有漏心。不以苦・集智爲加行。所以不作苦・集八行相 第二魏念法師云。若知他無漏心。作道下四行相。卽知他心用盡。若知他有漏心。不作苦等八行相。卽知他心用不盡。知苦不知集。知集不知苦。所以不作苦・集八行相 第三彭城嵩法師云。能緣所緣理事須等。所緣無漏心既是理觀。能緣他心智還須作理觀知。故知他無漏心。作道下四行相。所緣有漏心既是事觀。能緣他心智還須事觀知。故知他有漏心。不作苦・集八行相 第二出過非者。一破遠法師云。本論既言有學八智展轉相望皆容作等無間緣。而言道智他心加行。豈不相違 二破魏念法師云。無漏心上亦有四行。知一非餘還不知盡。應當不作道下行相 三破嵩法師云。有漏煖等既作理觀。能緣他心智。應亦作理觀。若言非眞理觀是似理觀。亦應他心智作似理觀知。非事觀知。 第三述正義者。一解云無漏心勝。難可知故。有漏他心智不能知彼。要起無漏方能知彼。所以知他無漏心。作道下四行相。有漏心劣易可知故。有漏他心智。[10]是能知彼故。不起彼無漏他心智知。所以者何。有漏他心智。從無始來數數修習。起時卽易。無漏他心智。從無始來不多修習。起時卽難。有漏起易故。知他有漏心。還起有漏他心智。無漏起難故。知他有漏心。不作苦・集八[11]行觀。起易足知。誰復捨易從難 問但應初定他心智。知欲界心。起時易故。二定已上他心智。應不能知欲界他心。起時難故。誰復捨易從難 解云欲知欲界心。必不[12]故起二定已上他心智知。但爲餘事入二定等。因入彼定便起彼他心智。知欲界心也 難云亦可因爲餘事起無漏心。便起無漏他心智。知他有漏心。 解云從無漏心起有漏他心智易。起無漏他心智難。起易[13]足知。故不起難 問入二定等。知欲界心時。何故[14]不還起初定他心智知欲界心。而起二定等知欲心耶 解云當地起易故起當地。異地[15]起難不起初定 第二解云。欣觀容可別知。故知他無漏心。作道下四行相。厭觀必欲[16]總遣。故知他有漏心。不作苦・集八行觀。故正理七十三云。他身無漏心・心所法細故。勝[17]故。非已有漏他心智境。其理可然。何緣已身無漏他心智。不能知他有漏心・

[1]〔與〕－宮② [2]欲＝界宮② [3]〔對〕－宮②* [4]治＝緣② [5]圓＝周② [6]諸＋（地）② [7]〔品〕－宮② [8]〔斷〕－宮② [9]（出）＋第宮② [10]是＝足② [11]行＋（相）② [12]故＝能宮② [13]足＝定② [14]不＋（能）② [15]〔起〕－宮② [16]總＝相宮② [17]〔故〕－宮②*

心所。於有漏境無漏智生。行相所縁異此智故。謂無漏智縁有漏時。必是總縁厭背行相。是故決定不能別縁他心・心所成他心智。以諸聖智縁有漏時。必於所縁深生厭背。樂總棄捨不樂別觀。縁無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總縁便捨。不樂別縁。於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別縁。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀。成縁有漏心無漏他心智。以他心智決定。於他心・心所法別別知故。豈不亦有三念住攝苦・集忍智。雖有而非但縁一法。縁多體故(已上論文)

若爾何故至有貪心等者。難。若他心智心・心所法一一別縁。何故佛説如實了知有貪心等。准此經文。貪等與心倶時取也。

非倶時取至及垢者。答。如取衣不取垢。取垢不取衣。取貪[1]等心前後別取。非倶時取也。

有[2]貪心者至唯*貪所繫者。因解經中有貪心等。總明十一對心。此下第一釋有貪心[3]離貪心。泛明有貪心者。二義有貪。一貪相應名有貪心。二貪所繫名有貪心。貪相應心具由二義。餘有漏心唯貪所繫。

有説經言至應得離*貪名者。此下諸師解他心智經有貪心等。説一切有部有一師説。此經中言有貪心者。於前二種唯説第一貪相應心。離貪心者。謂治貪心。即是有漏無漏善心。但能對治貪者名離貪心。若異我説。有餘師言貪不相應[4]名離貪心者。餘瞋等。惑相應者。應得離貪名。然不可説名離貪心。以染汚故。

若爾有心至離貪心等者。論主難。若爾有心非貪對治不染汚性。即是無覆無記一分善心。應許此心非名有貪心。貪不相應故。非名離貪心。不治貪故。然彼亦是有貪心。貪所繫故。等者等取有瞋心等。若非攝者。即有十一對攝心不盡。

是故應許至名有貪心者。論主難訖復作是言。是故應許説一切有部餘師所説。爲貪所繫名有貪心。對治貪心名離貪心。其離貪心同第一師。故不別説。故婆沙云。如是説者好。謂貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。　又解後師既説爲貪所繫名有貪心。明知貪對治故名離貪心。唯取無漏。若作[6]此解可攝心盡。論主此文[7]權難第一師立第二師。[8]至後文中第二亦破。

乃至有癡離癡亦爾者。此即類釋第二對有瞋離瞋。第三對有癡離癡。應知亦爾。

毘婆沙師至相應知故者。第四對聚散心。散動即是散亂異名。體即是定。約[9]相續位散[10]散動故立散動名。問散動定能除。散動定爲體。智慧遣無明。無明慧爲體。

解云約相續位説定散動。若約刹那定亦不散。無明不爾。相續刹那皆無[11]智故。故體非慧。餘文[12]可知。婆沙説聚心爲略心。名異義同。

西方諸師至説名爲散者。西方諸師即是健駄羅國諸師也。婆沙云外國師。

此不應理至道智者。毘婆沙師破。此不應理。諸染汚心若與眠相應。應通聚・散。眠故名聚。染故名散。又應違害發智本論所言。如實知聚心。具足[13]有四智。謂法智・類智・世俗智・道智。又婆沙一百九十云。略心如實知略心。此四智謂法智・類智・世俗[14]智・道智。散心如實知散心。此一智謂世俗智

此隨所應如前。婆沙前卷釋云。問何故此中不説他心智。答他心智知他相續心・心所法。此中如實智知自相續心・心所法。是故不説。復次他心智知現在心・心所法。此中如實智知過去心・心所法。廣如彼釋。　又云。問此中復何故不説苦・集智耶。有説此中亦應説苦・[15]集而不説者。當知此義有餘。有説。苦・集智是厭行相智。此中如實智是欣行相智。是故不説。有説。苦・集智縁[16]所厭事。此中如實智縁[17]所欣事。廣如彼釋。　又云。不説盡・無生智者。此是見蘊但説諸見性智。非彼見性智。是故不説。婆沙論文不簡滅智。不知心故。此在絶言。若説睡眠名爲聚心。准婆沙文但應説一世俗智知。如何乃言四智知也。婆沙評家同此論破。

沈心[18]者至相應起故者。第五對沈心・策心。婆沙云下心・舉心。名異義同。

少心者至得少大名者。第六對少心・大心。少心者謂染心。少淨品人所好習故。大心者謂善心。多淨品人所好[19]習故。故染名少。善名爲大。或由三根少・多。或由眷屬少・多。或由隨轉少・多。或由價數由力[20]用少・多。故名[21]少・大。染心根少。若與獨頭無明倶起。即一根相應。若與貪・瞋倶起。即二根相應。以貪・瞋起必有相應無明。

[1]〔等〕－宮②　[2]貪＝念②*　[3]離＝雖②　[4]名＝各②　[5]惑＝戒宮②　[6]此＝斯宮②　[7]權＝推宮②*　[8]至＝意宮②　[9](初)＋相宮②　[10]〔散〕－宮②　[11]智＝知宮②　[12]〔可〕－宮②　[13]有＝即②　[14]〔智〕－宮②　[15]集＋(智)宮②　[16]所＝可宮②　[17]〔所〕－宮②　[18]者＋(謂)②　[19]〔習〕－宮②　[20]〔用〕－宮②　[21]少＝小宮②

故故言極二相應。理實現染亦不名修。現在善法亦名爲修。且望未來以明眷屬。染心隨轉少。唯受[1]想・行三蘊故。善心隨轉多。散心雖復受・想・行三蘊隨轉。若在定心通色・受・想・行四蘊隨轉。餘文可知　掉心者至能治彼故者。第七對掉心・不掉心。能治彼故即是定心。*故婆沙云。不掉心者。[2]謂善心[3]奢摩他相應故。或能治彼即是行捨。故婆沙云。不掉心者。謂善心行捨相應故　不靜靜心應知亦爾者。第八對不靜心・靜心。准掉・不掉釋。又婆沙云。不靜心者。謂染汚心。不寂靜相應故。一切煩惱皆不寂靜性。靜心者謂善心。寂靜相應故。一切善法皆寂靜性　不定心者至能治彼故者。第九對不定・定心。謂能治彼散動之心。即是定心。故婆沙云。不定心者。謂染汚心。散亂相應故。定心者。謂善心。等持相應故　不修心者至容有二修故者。第十對不修・修心。不修心者。謂染心。得・習二修俱不攝故。修心者。謂善心。容有得・習二種修故。從[4]來未得今時創得名得修。此通法俱及法前得。體現在前即名習修。此通初・後皆名習修。於善法中。或有得修非習修。如未來善今時創修。或有習修非得修。如曾修善體現在前。或有得修亦習修。如未來曾修善今創現前。或有非得修非習修。除前三相。非皆具有故置容言。故婆沙云。修心者。謂於得修・習修隨一或俱修心　不解脫心至容解脫故者。第十一[5]對不解[6]脫解脫心。不解脫心者。謂染心。體是染故。自性不解脫。於有惑身中起故。名相續不解脫。故婆沙云。不解脫心者。謂於自性解脫・相續解脫不解脫。解脫心者。謂善心。自性容解脫。相續容解脫。一切善心略有二種。一有漏。二無漏。若無漏者。名自性解脫。體離縛故。通學・無學。非諸善心法皆名解脫。故置容言。善心依身略有二種。一有惑身。二無惑身。若依無惑身名相續解脫。此據出障名解脫身。非諸依身皆名解脫。故置容言。謂善心中若自性解脫名解脫心。若依相續解脫身亦名解脫心。應作四句　或有善心自性解脫非相續解脫。謂學無漏心　或有善心相續解脫非自性解脫。謂無學有漏善心　或有善心自性解脫亦相續解脫。謂無學無漏心　或有善心非自性解脫亦非相續解脫。謂學有漏及異生善心　於四句中前三名解脫心。故婆沙云。解脫心者。謂於自性解脫相續解脫隨一或俱解脫心　如是所釋至諸句別義者。經部師問。如是所釋一即不順契經。二不能辨諸句別義　如何此釋不順契經者。毘婆沙師問。如何我釋不順契經　經言此[7]心至有觀無止者。經部師答。經言此心云何內聚。謂心若[8]與惛沈俱行。睡眠俱行。或內相應有止無觀。謂無色定。或言內者。謂內心中非要在定。經部定・慧不俱起故。故言有止無觀。如是等類皆名內聚。云何外散。謂心遊涉色等五境隨散隨流。或內相應有觀無止。謂未至・中間。或言內者。謂內心中非要在定。經部定・慧不俱起故。故言有觀無止。如是等類皆名外散　豈不前說至通聚散過者。毘婆沙師責。豈不前難西方諸師染心眠俱便有一心通聚・散過　雖說非理至是散心故者。經部師釋。雖說非理。我宗不許與睡眠俱諸染汚心是散心故。眠俱染心唯聚心故。故無一心通聚・散過　豈不又說本論相違者。毘婆沙師難。豈[9]不又說本論相違聚心具足四智知耶　寧違論文勿違經說者。經部師答　如何不辨諸句別義者。毘婆沙師問　謂依此釋至八異相故者。經部師答。十一對中初之三對貪等不竝。分明[10]別說理且可然。不能辨了散等・聚等八對異相。謂一剎那染心。即是散等[11]八。一剎那善心即是聚等八　依我所釋至別立八名者。毘婆沙師救。依我所釋非不能辨此契經中八句別義。謂雖散等同是染心。而爲顯其過失差別。故依八義別立八名。欲令有情生厭離故。及雖聚等同是善心。而爲顯其功德差別。故依八義別立八名。欲令有[12]情生欣樂故　既不能通至名非時修者。經部師破。既不能通所違經說。[13]所辨八義不依經故理亦不成。又[14]若沈相應心即掉相應心者。經不應說。若於爾時心沈恐沈修安・定・捨三覺支者名非時修。修擇・進・喜名依時修。若於爾時心掉恐掉修擇・進・喜名非時修。修安・定・捨名依時修。此經意說。心沈須策。心掉須

[1]想行＝行想(宮)(乙)　[2]〔謂〕－(宮)(乙)　[3]奢＝謂(宮)(乙)　[4]來未＝未來(乙)　[5]〔對〕－(宮)(乙)　[6]脫＋（心）(宮)(乙)　[7]心＝聞(乙)　[8]與＋（而）(乙)　[9]不又＝又不(乙)　[10]〔別〕－(乙)　[11]〔八〕－(乙)　[12]情＝性(乙)　[13]所＝何(乙)　[14]若＋（說）(宮)(乙)

[1]抑沈心・掉心經既別說。明知沈・掉起不俱時。如何可言沈心即掉心　　豈修覺支有散別理者。毘婆沙師難。七覺在定支必具有。豈[2]修覺支。有散心中別修道理。如何[3]乃言時・非時別　　此據作意至故無有失者。經部師釋。此據作意將入定時欲修覺支名修。非現前修無漏覺支。故無有失　　豈不我說至我說體一者。毘婆沙師釋經。若據偏增。別說沈・掉。若據恒與沈・掉相應。我說染心其體一也。隨自意語至意不如是者。經部[4]師非　　前說一切至名有*貪心者。論主前難。*權許第二師[5]解。今還徵破。前說一切貪所繫心皆名有貪心貪繫是何義　　牒計徵問　　若貪得隨故名貪所繫。有學無漏心應名有貪心。貪得隨故　若貪所緣故名貪所繫。無學有漏心應名有貪心。亦為他人貪所緣故。若不許彼無學有漏心為貪所緣。云何彼心可成有漏。汝若轉計。言謂無學有漏心。由為見等共相惑緣故名有漏心。不為貪等自相惑緣故。不名有貪心。不為貪緣可非有貪。既為無明共相惑緣。應名有癡。癡所緣故。復以理破。然他心智不緣貪得。亦不可說緣彼緣心之貪。既不得緣。寧知他心是有貪等。故非貪繫名有貪心。以彼釋經亦不得意。故今論主復敘徵破　　若爾云何者。前第二師問　　今詳經意至名離貪等者。論主第三正解。今詳經意。貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪心。即諸善心及諸無覆。等者等取有嗔心等。准釋可知

若爾何故至不還[6]墮三有者。第二師難。若言離貪嗔癡心亦通有漏。何故經言離貪・嗔・癡心不還墮三有。既言不墮三有。明知離貪心等唯是無漏　　依離得說故無有過者。論主通經。依離三界煩惱得說故。言不還墮三有受生。非唯無漏體不通彼三有所攝。彼據離得不墮三有名離貪等。我據貪不相應名離貪等。各據一義。故無有失　　豈不於前至不相應故者。第二師指[7]同前破。豈不於前第一師已破此說。若貪不相應名離貪心者。餘惑相應者應得離貪名。彼亦與貪不相應故。如何乃立所破義耶　　若依此意至有癡等故者。論主救。我以理為正。豈以前破即是非耶。若依此意。餘惑相應亦名離[8]貪。[9]許亦無違。然不說為離貪心者。以屬有嗔・有癡等故。准此故知。有漏・無漏善心及無覆心皆名離貪心。泛由二義心名有貪。一貪相應。二貪所繫。泛由二義心名離貪。一貪不相應。二是貪對治。上來總有三解。第一師依貪相應故名有貪心。對治貪故名離貪心。第二師依貪所繫故名有貪心。對治貪故名離貪心。第三論主依貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪心　　問准婆沙一百九十。亦有此三說。破初・後兩說取此第二為正。如何論主取婆沙不正義　　解云論主以理為正。非以婆沙評家為量。初師釋經攝心不盡。第二師說不得經意。故今論主以此為正　　且止傍論至能緣行相不者。止諍述宗。問。此所明他心智既[10]知他心。為亦能取他心所緣色等境不。及亦取他心家能緣行相不。如有餘人緣彼他心。此餘人心名他心家能緣行相　　俱不能取至能自緣失者。答。俱不能取。知彼心時不觀彼心所緣。不觀彼心家能緣行相故。謂他心智但知彼心有染等心。不知彼心家所染色等。亦不知彼心家能緣行相。若知他心所緣境者。即有他心智應亦緣色等名他[11]色智過。若知他心家能緣行相者。又亦應有能自緣失。以他心智是彼他心能緣行相故。此宗不[12]許心自緣也　　又解他心智起為他[13]心緣。邊是他心所緣。[14]復緣他心是他心能緣行相。若他心智知他心所緣・能緣行相者。又亦應有能自緣失。非他心智。此即雙破。故婆沙九十九云。他心智但緣他心不緣他心所緣行相。若緣他心所緣行相。應緣自心[15]非他心智。自心是彼所緣及能緣行相故。諸德皆云。能緣行相者。即是他心上能緣行相。但知他心體。不知他心上能緣行相者。不然。婆沙論文極分明故

諸他心智至如應容有者。述己宗也　又解此文亦答前問。顯他心智不知他心所緣能緣。諸他心智有決定相。謂唯能取欲・色界繫。及非所繫　　欲界等言。簡異無色。不知上故　　他相續。簡自身。不知自故　　現在。簡過・未。以彼過・未無作用故　　同類。謂法分知法分　　類分知類分　　有漏

[1]抑＝折㊥㊂　[2]修＝明㊂　[3]乃＝可㊂　[4]〔師〕－㊥㊂　[5]（能）＋解㊥㊂　[6]墮＝隨㊂　[7]同＝用㊂　[8]貪＝餘㊂　[9]〔許〕－㊥㊂　[10]〔知〕－㊥㊂　[11]色＝心㊥㊂　[12]〔許〕－㊥㊂　[13]心＋（智）㊥㊂　[14]復＝後㊥㊂　[15]〔非他心智自心〕－㊥㊂

知有漏 無漏。知無漏等。此即簡異類。心心所法簡色等。以不能知色等境故 一簡二等。謂但知一非二等故 實簡於假。以他心智不知假故 自相簡共相。以不知共相故。 如識了別[1]名自相等。無漏他心智雖作共相。別觀一法不觀多法。故亦名自相。以此等法爲所緣境作道四行故。與無願三摩地相應。不作餘行相空・無相三摩地不相應。盡・無生所不攝。他心智是見性。此是息求非見性故。苦・集・滅智如前已簡。爲盡・無生亦通道諦故復重簡。不在見道。以速疾故。非容預故。不在無間道。[2]以斷障故。非容預故。 餘修道中加行・解脫・勝進[3]道中。如其所應容可有故

盡無生智至不受後有者。釋後兩句。盡・無生智初起唯緣有頂苦・集。[4]作六行相。若在後[5]時通緣四諦十六。[6]行中除空・非我。[7]各具[8]餘十四行相。所以不作空・非我者。由此二智雖勝義攝。而涉於世俗我生已盡等。故在觀內離空・非我。此即前因涉於後果。謂由觀內盡・無生力。於出觀時後得智中[9]作如是言。我生已盡等。故在觀內離空・非我。以空・非我違於我故。故婆沙二十九云。我[10]生已盡者。 是緣集四行相 梵行已立者。是緣道四行相 所作已辨者。是緣滅四行相 不受後有者。是緣苦二行相。謂苦・非常。又婆沙一百二云。如契經說。諸阿羅漢如實自知我生已盡・梵行已立・所作已辨・不受後有。此中我生已盡者。 然諸生名顯多種義。謂或有生名顯入母胎。或有生名顯出母胎。或有生名顯分位五蘊。或有生名顯不相應行蘊少分。或有生名顯非想非非想處四蘊（前四種生如婆沙彼釋不[11]能具引）或有生名顯非想非非想處四蘊者。 如此中說我生已盡。問此盡何生。過去耶。未來耶。現在耶。若盡過去生。過去生已滅何[12]須盡。若盡未來[13]生。未來*生未至何所盡。若盡現在生。現在生不住。何須盡。答應作是說。盡三世生。所以者何。此中生名既顯非想非非想處四蘊。諸瑜伽師總觀非想非非想處三世四蘊離彼染故。令生因果皆不得成。廣如彼釋

梵行已立者。謂無漏行已立。問爲學梵行已立。[14]爲無學梵行已立耶。答學梵行已立。非無學梵行。 所以者何。 無學梵行今始立故

所作已辨者。一切煩惱皆已斷故。一切所作[15]已究竟故。一切道路已遮塞故。 廣如彼釋

不受後有者。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有故。 通說爲不受後有。廣如彼釋 又云。 問我生已盡乃至不受後有一一當言是何智耶。有說此中我生已盡是集智。梵行已立是道智。所作已辨是滅智。不受後有是苦智。廣如彼釋

爲有無漏至餘說有論故者。此即第[16]二明行攝淨盡。上句述正宗。下句叙異說 論曰至越此十六者。釋上句。正理七十三云。豈不有說[17]盡無生智必自了[18]知我生盡等。此不相違。前已說故。 謂前已說無漏觀後。世俗智中作此行相。 非無漏智此行相轉。由盡・無生引起俗智。推功於本言彼了知。故許此智離空・非我 又云。若爾既有無漏他心智。應越十六有無漏行相。謂他心智皆以一實自相爲境。 道等行相皆以聚集共相爲境。彼・此既殊。知離十六決定別有無漏行相。非定許故所難不然。謂我所宗。非決定許共相行相但緣聚集。許有受・心二念住故。 如觀一受體是非常。此智生時以共相行相觀一實自相爲境極成。如是寧不許無漏他心智。以共相行相緣一實自相。謂知他心是眞道等。 即緣一實是道等相。 若謂應如受・心念住總緣三世所有受・心爲非常等共相行相。無漏他心智亦總緣三世他無漏心等。爲道等行相。便違自宗他心智起唯緣現在一實自相。此亦不然。加行異故。此智加行爲欲知他現能緣心有*貪等別。修非常等念住加行爲[19]總厭背諸有漏法。由前加行勢力有殊。至成滿時現總[20]緣別。是故無有[21]應相例過。若謂非常非受自體故。應觀受爲非常時。非緣一實自相爲境。寧可引此喩他心智。則彼應許受非非常。不應於受起非常觀。如受與心其體各別。必定無有觀受爲心。雖即觀受以爲非常。而無一物有多體過。領納非常體無別故。如損・益等非離領納所餘行相。餘法亦然（已上論文）

外國師說至越於十六者。此下釋下句。外國師即是西方沙門。此叙異說 云何知然者。 迦濕彌羅問

由本論故至故釋非理者。外國師答。由本

[1]名＝各(甲)(乙) [2]以＝不(甲)(乙) [3]〔道〕－(乙) [4]作＋(苦等)(乙) [5]時＝內(乙) [6]行＋(相)(乙) [7]各＝若(乙) [8](有)＋餘(甲)(乙) [9]〔作〕－(甲)(乙) [10]〔生〕－(甲)(乙) [11]能＝故(甲)(乙) [12]須＝復(甲)(乙) [13]〔生〕－(甲)(乙)* [14](亦)＋爲(甲)(乙) [15]已＋(辨)(甲)(乙) [16]二＝三(甲)(乙) [17]盡＋(智)(甲)(乙) [18]知＝如(乙) [19]〔總〕－(甲)(乙) [20]緣別＝別緣(乙) [21]應相例＝相應例(乙)

論故。即是識身足論。如本論說。頗有無漏不繫心能了別欲界繫法耶。答曰能了別。謂非常等八種行相。及有是處。處是稱合道理相容受義。及有是事。事謂事用。此❶十皆名如理所引了別。本論既離八行相。外別說有是處有是事是不繫心。故知離十六行相。外別有無漏心。汝迦濕彌羅。若謂彼文不爲顯示不繫心了別欲界繫法時。除前所明八行相外別有有是處有是事行相。但爲顯示不繫之心作八行相。緣欲界繫法。斯有是處斯有是事。前八別說。後二總結。無別體性。此釋不然。本論餘文無此說故。謂若本論依此意說。應於本論餘處文中。亦說此言。有是處有是事。總結前文。然彼餘文但作是說。頗有見斷心❷能了別欲界繫法耶。答能了別。謂我故。我所故。是有身見。斷故。常故。是邊執見。無因故。無作故。損減故。是邪見。或無因故集下邪見。無作故道下邪見。損減故苦滅下邪見。或無因故謗因邪見。無作故謗果邪見。損減故謗因果邪見。尊故。勝故。上故。第一故是見取。或尊故苦下見取。勝故集下見取。上故滅下見取。第一故道下見取。或尊故計預流勝故計一來勝。上故計不還勝。第一故計勝應果。能清淨故。能解脫故。能出離故是戒禁取。❸能清淨欲界。能解脫色界。能出離無色界。或能清淨煩惱障。能解脫業障。能出離異熟障。惑故。疑故。猶豫故。是疑　又解惑是欲界。疑是色界。猶豫是無色界。又解惑佛。疑法。猶預僧。及貪・瞋❹慢。并癡隨眠不如理所引了別。此等亦應說有是處有是事言。見斷心後既無❺結言。故迦濕彌羅前解非理

十六行相至所行諸有法者。此即第三明實體能所。一問十六行相實事有幾。二問何謂行相。三問能行。四問所行　頌中四句如其次第答前四問　論曰至名四實一者。此下釋第一句。此叙異說是不正義。有餘師說。十六行相。名雖十六實事唯七。謂緣苦諦四種行相。治四倒故名實俱四。緣餘三諦四種行相。非治倒故名雖有四實事唯一。故婆沙七十九云。問何故緣苦有四行相。名有四種實體亦四。緣餘三諦而不爾耶。答緣苦諦行相是四顚倒近對治故。如四顚倒名體各四。緣餘三諦所起行相。非四顚倒近對治故。名雖有四實體唯一　如是說者至永超故出者。此是正義。如是說者。實亦十六。總有四番釋十六❻相。此即初番。苦諦有四相。待衆緣生故非常。遷流逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故非我。集諦有四相。猶如種子生芽道理故因。能等現果理故集。令果相續理故生。能成辨果理故緣。喩況可知。滅諦有四相。諸有漏蘊斷盡故滅。貪・瞋・癡三火息故靜。體無衆患故妙。解脫衆災橫故離。道諦有四相。通衆聖❼行義故道。契合正理故如。正趣向涅槃故行。能永超生死故出　又非究竟故至有故出者。第二番釋。非是究竟涅槃常故非常。有漏行法如入荷重檐故苦。五蘊內離士夫我故空。體非自在故非我。牽引果義故因。能出現果義故集。滋達果義故生。能與果爲依義故緣。滅性不相續令諸三有相續斷故滅。故婆沙云性❽不相續盡諸相續故名爲滅。離生・異・滅三有爲相故靜。❾涅槃善・常。四種善中勝義善故妙。至此❿涅槃得極安穩故離。治外道・邪道故道。治不如理故如。趣入涅槃宮故行。棄捨一切三有故出　問四諦各有四行⓫相。何故各一行標名　解云婆沙七十九云。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名苦諦。非常等三是餘共相。謂非常相三諦皆有。空・非我相遍一切法。故此不名非常等諦。復次集相但於有漏法有。招集生死非無漏故。因・生・緣相無漏亦有。聖道亦名⓬因・生・緣故。集不共故立以諦名。是故世尊但名集諦。復次滅名不共故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙・離濫道。故不名爲靜妙離諦。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通⓭涅槃。故此不名如・行・出諦。廣如彼說

如是古釋至非我者。論主言。如是古釋既非一門。故隨所樂。又⓮作後兩解。此即第三番釋。體生滅故非常。有漏之法違聖心故苦。於此蘊中無我故空如舍中無人。　即蘊自體非我故非我。如言即舍非人　因集生緣至與論爲異者。論主述經部解。集諦四行相。因・集・生・緣。如經所釋。諸五取蘊以貪

❶〔十〕一㊊㊁　❷能＝欲㊊㊁　❸(或)＋能㊊㊁　❹慢＋(我)㊊㊁　❺結＝此㊊㊁　❻(行)＋相㊊㊁　❼行＝門㊊㊁　❽不＝而㊊㊁　❾涅槃＝於㊊㊁　❿〔涅槃〕一㊊㊁　⓫〔相〕一㊊㊁　⓬〔因〕一㊊㊁　⓭涅槃＝無漏㊊㊁　⓮作＝非㊊㊁

欲為根。根能生長卽因義也。以貪欲為集。集能集起果也。以貪欲為類。類謂種類卽衆緣❶也。以貪欲為生。生卽能生果也。於此四中唯說生聲應知在緣後說與論為異。以論說生為第三故。因・集・生・緣皆貪欲為體　此四體相差別云何者。問由隨位別至如華藥於果者。經部答。由隨分位差別不同。四貪欲異。一執現總我起總自體欲。謂諸有情於最初位。執現五蘊總計為我。起總自體貪欲。二執當總我起總後有欲。謂諸有情次於後位。執當來五蘊總計為我。起總後有貪欲。三執當別我起別後有欲。謂諸有情次於後位。執當來五蘊別計為我。起別後有貪欲。或計四天王天。或計三十三天等名當別我。四執續生我起續生時欲。謂諸有情次於後位。執彼當來中有五蘊為續生我起續生時貪欲　又解執彼當來生有初位續生時我。起續生時貪欲　又解中・生二種俱名續生我。於當中・生起續生時貪欲。或執造業我起造業時欲。謂諸有情執此現在造當業我。起造業時貪欲以為第四。次別配釋云。第一執現總我起欲　望於苦果是初因故。說名為因。猶如種子遠望於果。卽是經中以欲為根　第二執當總我起欲。望於苦果漸近等招集故。說名為集。如芽・莖等於果漸近。卽是經中以欲為集　第三執當別我起欲。望於苦果為別緣故。說名為緣。猶如田等於所生果。謂由田・水・糞等❷力故。令所生❸果味有甘等勢力差別。❹熟變不同＊德用別生。除飢・渴等名為❺德也。卽是經中以欲為類　第四執續生我起欲。或執造業我起欲。望於苦果能近生故說名為生。猶如華・藥近生於果。卽是經中以欲為生　問何故現起貪欲❻總非別。當來卽於總・別起❼愛　解云現體已起。卽於此體但可總貪。當體未生。生不定故。或於總相起貪。或於別生起貪　又解執造業我起造業時欲。亦名於現別我起貪　或如契經至亦當反異有者。又解四欲。或如經說。有二種五。二種四愛行。為四種欲。執現總我有五種異。一執總我現在決定有其自性。二執總我現如是有。或是婆羅門。或是剎帝利等。三執總我現變異有。謂嬰孩・童子・少年・盛年・老年變異不同。四執總我於三世中是現在世有。五執總我於現在世必滅歸無　執當總我亦有五異。准現應釋　執當別我卽有四種異。一執別我於三世中是當來世別有。二執別我當來決定別有自性。三執別我當來如是別有。如婆羅門等。四執別我當來變異別有。如嬰孩等。於當總我五種之中但闕當無。餘四同前。唯迴第四為今第一。次第不同。別執堅固故不言無。總執稍寬容計無也　不但執當別我有四種異。執續生我等亦有四種異。等者等取執造業我。釋此四種准前應知。准此中文造業時我。亦望當來說四種異　又解所言亦者。不但造業時我。於現在世有四種異。續生時我。於當來世亦有四種異　又解前一總亦。顯續生造業四數同前執當別我。後四別亦復顯續生四數同後造業時我。但當・現不同。餘皆相似　流轉斷故至永離有故出者。生死流轉法斷故滅。至此❽涅槃衆苦息故靜。如契經說。苾芻當知。諸有漏法皆悉是苦。唯有涅槃最為寂靜。涅槃最勝更無上故妙。一證永證不退轉故離。猶如世間正道路故道。如實諦理轉故如。定能趣向涅槃故行。如契經說。此無漏道至清淨❾涅槃餘外道見必無能至清淨理也。永離三有故出　又為治常❿樂至行⓫出行相者。此卽第四番釋。為治常見故修非常行相。為治樂見故修苦行相。為治我所見故修空行相。為治我見故修非我行相。為治外道無因見故修因行相。為治梵王・自在天等一因見故修集行相。多法聚集為因生果。為治數論轉變常因等見故修生行相。彼宗體常前後轉變能生諸法。如金轉變成環釧等。為治以知為先能生因見故修緣行相。遇緣卽起。何須以知為先　言知先因者。如自在天將變境時。先起欲知彼境。起⓬欲知已然後方變。大自在天以知為先。故名知先因也。或數論自性名知先因。欲變境時。⓭要我先思欲知境界。起欲知已自性方變。此之自性以知為先。方能變境故名知先因也　為治解脫是無見修滅行相。謂諸外道起大邪見撥無解脫。為⓮對治彼修滅

❶出＝故㊥②　❷力＝加㊥②　❸(味)十果㊥②　❹熟＝就㊥②　❺德＝位㊥②＊　❻(於)十總㊥②　❼愛＝受㊥②　❽涅槃＝位㊥②　❾涅槃＝故㊥②　❿樂＝槃㊥②　⓫〔行出〕一㊥②　⓬欲十(者)㊥②　⓭〔要〕一㊥②　⓮對治＝治對㊥②

行相。[1]生緣滅故明知有滅　爲治解脫是苦見故。修靜行相。謂諸外道作如是執。我見世間。無一眼者尙以爲苦。況復[2]涅槃。諸根[3]總滅。而不苦哉。爲治此見修靜行相。以涅槃中。苦皆寂靜　爲治外道執四靜慮及四無色等至樂是妙見故。修妙行相。此有漏定非眞妙法。唯有涅槃是眞妙法　爲治解脫是數退墮非[4]永見故。修離行相。謂諸外道執無想天等[5]爲眞解脫。後時觀見數退墮落便作是執。解脫[6]涅槃是數退墮。非永出離。爲治彼見修離行相。以證涅槃[7]必不退故　爲治撥無聖道邪見故。修道行相。以道行相緣實道故　爲治外道執苦行等邪道見故。修如行相。契正理故名之爲如　爲治計餘法爲道是眞見故。修行行相。故正理云。爲治世間離染是眞道故修行行相　爲治退道數見故。修出行相。[8]故正理云。爲治嘗遭不永離染道所誑惑於眞聖道亦不敬故。修出行相　如是行相以慧爲體者。釋第二句。此卽標宗　若爾慧應至不相應故者。論主難。若此行相唯慧爲體。不通餘心心所。是卽慧應非有行相。若兩慧俱起。可言彼此相有。以慧與慧不相應故。不可說言慧有行相　由此應言至皆名行相者。論主難[9]殺。自爲一解。由此應言。諸心心所取境之時。有影像相類各別故皆名行相　或於境中[10]實類差別。青非黃等取境類別皆名行相可得言有　問

如婆沙七十九一說行相通心心所。一說行相以一切法爲性。評家行相以慧爲性。論主何故以不正義爲難　解云論主意樂卽立。非以婆沙評家爲量　慧及諸餘至皆是所行者。釋後兩句。心心所法由有所緣故皆是能行於境。一切有法皆是所行境界　由此三門至唯是所行者。對辨差別。由此行相能行所行體有寬狹。慧是簡擇名爲行相。能取境故名能行。爲他緣故是所行。餘心心所能取境故是能行。爲他緣故是所行。非簡擇故不名行相。諸餘有法爲他緣故名所行。不能取境故非能行。不能簡擇故非行相。若據通名行相。諸心心所皆名行相。此據簡擇唯[11]慧非餘　又解論主前雖難[12]殺[13]今還約宗明義

已辨十智至餘八通三界者。此下第四諸門分別智。就中。一明性地依身。二明念住攝智。三明十智相緣。四明十智緣境。五明人成就智。六約位辨修智　此卽第一明性地依身結前生起　已辨十智差別行相差別　或已辨十智家行相差別　前解總結。後解別結。初句明性。次三句明依地。後一頌明依身　論曰至唯是善者。釋初句可知　依地別者至三無色者。釋次三句。世俗智通依一切地。他心智唯依[14]四根本靜慮不依餘地。故正理七十四云。他心智唯依四根本[15]靜慮。不依近分靜[16]慮中間。此智所緣極微細故。謂依彼地道力微劣。不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色。無此加行故。又通性故。餘地非依　五通所依止觀等故　法智依此四靜慮及未至中間六地。故正理云。法智通以六地爲依。謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分。彼唯有漏故。亦不依無色。此緣欲界故　餘七依此六地及下三無色。故正理云。所餘七智九地爲依。謂下三無色及前說六地總說如是。然有差別。謂此所說七種智中。類智決定依九地起。苦集滅道盡無生智。若法智攝六地爲依。類智攝者通依九地　依身別者至通依三界身者。釋後一頌。正理云。謂他心智依欲色界俱可現前。不依無色彼[17]自無故。不起下地他心智者。此智隨轉色彼無容起故　法智但依欲界身起非依上界。以緣欲界四諦境故。生上二果不起法智緣欲四諦。又婆沙二十八云。謂生上二界必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀既不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智用苦集智爲上首故（已上論文）　問若不欲觀者。如何生色天眼耳等亦緣欲法　解云事觀起易得緣欲界。理觀起難故不緣欲　問身生色界得起無漏他心智緣欲心不　解云既[18]言法智不緣欲道。明知不緣。又正理云。法智但依欲界身起非上二界。入出此智諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所依大種。唯欲界繫故。又此能治起破戒[19]惑破戒唯欲非上界故　除前他心及與法智。餘八智現起通依三界身

[1]生＝由(宮)(乙)　[2]〔涅槃〕－(乙)　[3]〔總〕－(乙)　[4]永＋（出離）(乙)　[5]〔爲〕－(乙)　[6]涅槃＝還(乙)　[7]必＝心(乙)　[8]〔故〕－(甲)(乙)　[9]殺＝破(乙)　[10]實＝言(乙)　[11]慧＝兩(甲)(乙)　[12]〔殺〕－(甲)(乙)　[13]今＝命(甲)(乙)　[14]四根本＝根本四(甲)(乙)　[15]（四）＋靜(甲)(乙)　[16]〔慮〕－(甲)(乙)　[17]自＝身(甲)(乙)　[18]言＋（除）？　[19]惑＝或(乙)

已辨性地至皆通四者。此即第二明念住攝智。思之可知

如是十智至爲所[1]緣故者。此即第三明十智相緣。婆沙一百七云。法智緣下。類智緣上。故不相緣。如有二人同住一處。一人觀地一人觀空。如是不相見面。餘文可知

十智所緣至及善無爲者。此下第四明十智緣境。就中。一正明智緣境。二別明俗總緣

此即第一正明智緣境。初三句答前問。後五句答後問。心·心所法名相應。色·不相應名不相應。餘文可知

頗有一念智緣一切法[2]不者。此下第二明俗總緣。此即問也　不爾者。答　豈不非我至皆非我耶者。難　此亦不能緣一切法者。通　不緣何法至此體是何者。徵　頌曰至唯聞思所成者。上三句答初問。後句答第二問　論曰至應頓離染者。以世俗智觀一切法。爲非我時猶除自品。自品即是自體等法。自體謂俗智自體。相應謂俗智相應心·心所法。俱有謂俗智同時謂四相。故雜心雜品云。亦不緣共有。同一果故。或可。此論言俱有法亦攝於得。以得亦是極相隣近故。雜心論說同一果者。不相應中且據親說。或論意各別

問何故婆沙非我觀中云。問何等名俱有諸法。答此隨轉色。及此隨轉不相應行　准婆沙亦通色。何故但言四相　解云此論俗智散位聞思故不言色。婆沙俗智亦通修慧故兼言色。論意不同無勞會釋。又婆沙第九云。不知自性者。即止大衆部執。不知相應諸法者。即止法密部執。不知俱有諸法者。即止化地部執。言智能知。即止犢子部執 已上論文 境是所緣[3]境。有境是能緣智。以境有境別故不緣自體。若緣自體應無差別同一所緣故不緣相應法。譬如衆人同觀初月不相見面。極相隣近[4]故不緣俱有法。如眼不見近眼根色。故刹那三法非此智所緣。此智唯是欲·色界攝。聞·思所成非修所成。[5]以修所[6]成地別緣故不能總緣。若異此者。修能頓緣應頓離染。正理七十四破云。此不應理。言修所成[7]唯地別[8]緣。非極成故。謂我宗[9]許靜慮地攝修所成慧。有能總緣隨所依身自[10]上境故。厭下欣[11]上方能離染。此既總緣唯欣行相。故於離染無有功能。故彼所言皆爲非理

若作俱舍師救言。修所成慧有能總緣亦非極成。我宗不許修總緣故。此乃宗別無勞會釋。若依說一切有宗。非我觀亦通修慧。故正理七十四云。此智唯是[12]欲色界攝。無色[13]界中雖有此類。而緣法少。非此所明。此通聞·思·修所成慧。皆能除自品緣一切法故。又婆沙第十解無我觀中云。聞·思·修所成者通三種。又云。地者此行相在七地。謂欲界·未至·靜慮中間·及根本四靜慮。此則總說。若別說者。聞所成慧唯在五地。謂欲界·四靜慮。思所成慧唯在欲界。修所成慧唯在六地。謂前說七地中除欲界。又准婆沙依地門。聞慧不通未至·中間。問若依婆沙下文解三慧中。一[14]云。聞慧唯在五地。謂欲界·四靜慮。有說在六地。謂前五·及靜慮中間。有說在七地。謂前六·及未至。然無評家何者爲正　解云婆沙前文既無異說。依五地[15]爲正　又解若據非我觀等殊勝聞慧唯在五地。若據常徒起者。亦通未至·中間。若作此解俱容爲正　問身生下地起上聞慧不　解云不起。如婆沙第十云。加行得·離染得·生得者。可言通三種。此則總說。若別說者。欲界聞思所成非我行相唯加行得。色界聞所成非我行相。[16]可言加行得可言生得。云何可言加行得。謂若此間於自·共相。善修習者生彼便得。若不爾者生彼不得。云何可言生得。謂雖[17]此間善修習已。若未生彼終不能得。生彼方得。彼聞所成非我行相。必依此間所修加行。生彼得故。色界修所成非我行相。是加行得·及離染得。亦可言生得　婆沙既解色界聞慧非我行相。若加行得者生彼便得。若生得者亦言生方得。明知身在下地不得起上聞慧。若先已得。如何論[18]言生彼便得。古德皆言。身在欲界修習色界聞慧非我觀。生[19]彼即得者。不然。若言先得。何須復言生彼即得。又婆沙云。問云何起非我行相耶。答若生欲界起[20]欲·色界非我行相。俱能緣一切法。若生初靜慮起初靜慮非我行相。不定者亦能緣一切法。[21]定者唯緣從初靜慮乃至有頂。[22]起上三靜慮非我行相。亦唯能緣[23]從初靜慮乃至有頂。若生第二靜

[1] 緣故＝依㊥② [2]〔不〕－㊥② [3]〔境〕－② [4]〔故〕－② [5]〔以〕－② [6] 成＋(慧)② [7] 唯＝准② [8]〔緣〕－㊥② [9]〔許〕－㊥② [10]〔上〕－② [11](上)＋上② [12] 欲＋(界)㊥② [13]〔界〕－㊥② [14] 云＝一㊥② [15]〔爲正〕－㊥② [16]〔可言加行得〕－㊥② [17] 此＝中㊥② [18] 言＝主② [19]〔彼〕－② [20]〔欲〕－② [21]〔定〕－② [22]〔起〕－② [23]〔從〕－②*

慮起第二靜慮非我行相。不定者能緣一切法。定者唯緣*從第二靜慮乃至有頂。起第三・第四靜慮非我行相。亦唯能緣*從第二靜慮乃至有頂。若生第三・第四靜慮。如理應說。婆沙既言。身生此地起❶此地非我觀分定・不定。若起上❷地非我觀。唯約定心緣自・上地。不言不定。以❸此故知。身生下地不起上地聞慧非我觀。聞慧非我既不得起。所餘聞慧❹唯皆不起

已辨所緣至定成九成十者。此卽第五約人成智。總約四位以辨　論曰至謂增無生者。諸異生位及聖見道第一剎那定成俗智。第二剎那定成三智。加法智及與苦智。以重知故。第四剎那又增類智。第六剎那又增集智。第十剎那又增滅智。第十四剎那又增道智。於見道中諸未增❺位。成❻數多少。如前位說。故至修位中由未增故亦定成七智。如是異生及十六心位。若已離欲各增他心。於離染*位唯除異生生無色者。不成他心。餘皆成就。故正理云。然異生位。及見道中。唯可成就俗・他心智・道❼類智時具成二種。爾時初得不還果故。兼得無漏以成果體。餘修位中皆具成二。生無色者便捨世俗已上論文　時解脫者定成九❽智者。又加盡智。不時解脫定成十智。又增無生。於何位中頓修幾智者。此下第六約位辨修智。就中。一約見道辨修。二約修道辨修。三約無學辨修。四約餘位辨修。五約依地辨修。六通明四修義。　此卽總問。修總有四。得・習・治・遣。此下且約得・習二修以辨。又正理云。且應思擇何謂爲修。謂習善有爲令圓滿自在。非染・無記者。無勝愛果故。非善無爲者不在相續故。又無爲無果故　且於見道至唯加行所得者。就答中。此卽第一約見道辨修。將辨諸修。略依加行・無間・解脫・勝進四道明其十智。得修・習修者。苦・集・滅・道・法・類・世俗皆容四道得修・習修。以❾寬通故。❿若他心智加行道中非斷障故容得修。非容預故無習修。無間道中以斷障故非⓫得・習修。解脫・勝進非斷障故容得修。容預⓬道故容習修。若盡智四道之中。相繫屬故皆容得修。加行・無間是見性故非習修。解脫・勝進容息求故容習修。若無生智如盡智說。⓭差別者。解脫道中無習修無容起故。應知略依一切四道隨其所應各有二修。作此判釋。其⓮中差別如下論文　論曰至念住者。釋初兩句。見道位中隨起八忍・七智。⓯皆卽彼類於未來修。忍自修忍。智自修智。然能具修自諦下四行相念住。得忍未得智。得智忍已得互不相修。所修忍・智通四行相及四念住故。　各具修四　何緣見道唯同類⓰修者。問　先未曾得至俱決定故者。答。先未曾得此種姓故。今時創得。勢力未廣故修同類不能傍修。又諸忍・智對治決定・所緣決定。唯修同類不能傍修。如苦忍・苦智決定對治苦下煩惱。決定以苦⓱諦爲所緣境。如是乃至道忍・道智應知亦爾。故婆沙一百七云。復次以見道所緣定・對治定故。唯修同分。修道所緣不定・對治不定。故能修同分・不同分　唯苦集滅至未能兼修者。釋第三・第四句。唯苦・集・滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修此世俗智。故⓲立現觀邊世俗智號。由此名故。見道餘位不能兼修。以世俗智從無始來。數曾知苦。斷集。證滅。三現觀邊亦復知苦。斷集。證滅。同爲一事。又此俗智從無始來不斷非想。今斷非想。俗智欣慶起得隨喜　道類智時何不修此者。問。道類智時亦現觀邊。何不修此世俗智耶　俗智曾於至種姓多故者。答。俗智數曾於三諦中知・斷・證故。現觀邊修俗智。曾於道無事現觀故不名修。道非爲一事故道類智不修世俗。又必無於道遍事現觀故。謂於三界苦・集・滅三。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。故現觀邊能修俗智。必無於道可能遍修。故現觀邊不修俗智。雖集諦邊未斷一切集盡。而於當集位斷集已周。雖滅諦邊未能證一切滅盡。而於當滅位證滅已周。道則不然。種姓多故。異種姓道不能修故。於自根姓雖容得修。百千分中不⓳起一故。苦現觀邊苦必遍知。故不別釋　有言此是至故不能修者。有言。此世俗智是見道眷屬。彼道類智是修道攝故不能修　理非極成不應爲證者。論主難。諸部大有說第十六心亦見道攝。言非見道理非極成不應爲證　此世俗智至

❶〔此地〕一㊁　❷地＝起㊁　❸此＝定地㊁　❹唯＝准㊄　❺〔位〕一㊁*　❻數＝故㊁　❼〔類〕一㊁　❽〔智〕一㊁　❾寬＋(通)㊁　❿〔若〕一㊁　⓫〔得〕一㊁　⓬〔道〕一㊁　⓭(然)＋差別㊄　⓮〔中〕一㊁　⓯皆＋(以)㊁　⓰〔修〕一㊁　⓱諦＝[illegible]㊁　⓲〔立〕一㊁　⓳起＝修㊁

無容[1]起故者。釋第五句中不生。故正理云。此智依身定不生故。謂隨信行・隨法行身。容有爲依引此智起。在見道位此無容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生

問何時得非擇滅。　解云三現觀邊得非擇滅。故正理云。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。　若爾何故說名爲修者。經部問。起時自在可說名修。此既不生何名爲修。　先未曾得今方得故者。說一切有部答。今方得故說名爲修。　既不能起得義何依者。經部難。彼世俗智既不能起。得義何依。以經部宗得是假故。　但由得故說名爲得者。說一切有部答。但[2]由現在*起得得故說名爲得。　非要現起。　由得故得至理不成立者。經部復徵。我問不起得義何依。應以餘義來釋。不以[3]餘釋。而今乃言由得故[4]名得。　此乃以[5]得釋得。如是所釋曾所未聞。故所辨修理不成立。

如古[6]師說修義可成者。　難訖述經部義。如經部古師說。修義可成。　彼說云何者。說一切有部問。　由聖道[7]力至不樂此義者。經部答。由此觀[8]內聖道力故。[9]熏修俗智種子增[10]勝。於出觀後有勝緣。諦俗智現前。勝於往日。正在觀內由聖道力。得此出觀俗智起依。依即種子故。名得此出觀俗智。此即得因說名得果。如得[11]金礦因名爲得金果。　或得此俗智起[12]依身。故名得[13]此世俗智果。應言種子。爲毘婆沙師不信種子。故言依身。以彼種子不離身故

或得此起俗智所依聖道因。故名得此[14]後俗[15]智果。雖作是說。毘婆沙師不樂此義。

隨依何地至七地俗智者。釋自・下地。俗智別緣雖是有漏[16]能修自・下。餘有漏法無別緣故。多[17]分修[18]自。又婆沙第四云。問何故六地見道上能修下。下不修上。[19]答上地法勝。現在前時則能修下。下地法劣現在前時不能修上。如劣朝勝非[20]勝朝劣。此亦如是。廣如彼釋。又婆沙一百六十八云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。　苦集邊修至唯法念住者。釋第六句可知。

隨於何諦至此諦爲境者。釋第七句。又正理云。隨於何諦現觀邊修。即以此行相緣此諦爲境。謂[21]若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。色界繫者緣[22]上苦諦。若於集諦現觀邊修。即以緣集四種行相。若欲界繫緣欲界集。色界繫者緣上集諦。若於滅諦現觀邊修。即以緣滅四種行相。若欲界繫緣欲界滅。色界繫者緣上滅諦。

見道力得故唯加行所得者。釋第八句。見道力[23]得故。唯加行所得。非是生得・[24]離染得。　智增故至爲其自性者。出體。於見道中以智增故立智名。若并眷屬。以欲界四蘊・色界五蘊爲其自性。又正理云。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成非聞所成。彼微劣故

次於修道至如次修六八者。此即第二約修道辨修。　論曰至有頂治故者。修道初念道類智時現修二智。謂道及類。未離欲者未來修六。謂法・及類・苦・集・滅・道。離欲修七。謂加他心。正理云。先已離欲入聖道者。　何緣見[25]道中不修他心智。以他[26]心智遊觀位攝。依容預道方有修義。見道位中爲觀諦理。加行極速故不能修。無間道中義亦同此。[27]今第十六道類智時。容預道收。故修此智（已上論文）。不修世俗。以道類智有頂治故。雖三諦邊是有頂治。修俗智者別緣故修。此無別緣故不修也。

斷欲修斷至苦集滅道者。　釋第三・第四句。斷欲修斷九無間道八解脫道。世俗智・四諦智・法智隨應現修。　斷上七地諸無間道。四諦智・類智・世俗智・[28]滅道法智。　隨應現修。　斷欲界加行道。　有欲勝進道　有欲言。顯斷惑未盡。即前八勝進道　俗智・四諦智・法智・類智。　隨應現修。　解脫・加行・勝進。[29]是無間餘道。此上未來皆修七智。謂俗智・法智・類智・苦・集・滅・道智。　現修不同故前[30]別擧。未來修同所以[31]合說。　斷有頂地至加他心智者。釋第五・六句。現修可知。未來亦七。於前未來修中[32]然除世俗有頂治故。加他心智容預道故。　斷有頂地至四諦他心者。釋第七・第八句。斷欲修斷第九勝進。所以他心不現修者。[33]初離欲染猶未容預故非現修。上地勝進是容預故。所以現修。諸加行道非容預故。亦非現修他心智也。非斷障故得修他心。餘文可知。又正理云。四・類不能斷欲界染。苦・集二法非

[1]起＝智②＊　[2]〔由〕－②　[3]餘＋（義）②　[4]名＝不②　[5]〔得〕－②　[6]〔師〕－②　[7]力＝搖②　[8]內＋（內）②　[9]熏＝重②　[10]〔勝〕－②　[11]〔金〕－②　[12]〔依〕－②　[13]〔此世〕－②　[14]後＝復②　[15]智＝起②　[16]（皆）＋能②　[17]分＝修②　[18]自＋（地）②　[19]答＝若②　[20]勝朝＝朝勝②　[21]〔若〕－②　[22]上＋（之）②　[23]（所）＋得②　[24]離＝雜②　[25]道＋（等）②　[26]〔心〕－②　[27]今＝即②　[28]滅＋（智）②　[29]是＝道②　[30]別＝列②　[31]合＝同②　[32]〔然〕－②　[33]初＝約②

上對治。何緣起彼治。此智未來修。若許兼修非對治者。離有頂染等。應兼修世俗。此離非理。唯同對治。於未來修非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時兼修四類。斷上染位修苦集法。若斷欲染不修類智。斷上不修苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起類智現前。阿羅漢應無起所修故。由約種類。若先已得為同類因力。引等流智生。[1]此智。由先彼智引故。於彼智類復能為因。故此智生因力資彼。雖非同治亦未來[2]修

次辨離染至勝進道亦然者。此即第三約無學辨修

論曰至緣有頂故者。釋初句。無學初念。謂斷有頂第九解脫苦類盡智。或集類盡智。隨應現修緣有頂故

勝進九十隨應現修者。釋第四句。第二念後諸勝進道。九智十智隨應現修。現修與前解脫道。[3]得修數同故言亦然

未來隨應至無生智故者。釋第二第三句。解脫勝[4]進未來隨應修九修十

次辨餘位至皆[5]如理[6]應思者。此即第四約餘位辨修。初頌約練根明修。第二頌約[7]雜通明修。後頌約聖凡明修

論曰至不修他心者。釋初句及第二句中學六。學位練根前五種姓諸無間道。四法智四類智隨應現修。以學練根斷障根無知。正是見惑所引發故。如斷見惑。四法類智隨應現修。故學練根如彼現起未來修六。四諦法類。似見道中[8]八忍無間道。不別標故。或似見道斷非想地四無間道。彼地見惑非俗斷故。或似見道斷非想地。道諦所斷一無間故。以學練根如得初果一無間故。雖三解異皆不修俗。以無間道能斷障故不修他心。他心是通[9]彼正斷障故不能修

諸解脫道至謂加他心者。此下釋第三句。學位練根前五種種姓[10]諸解脫道四法智四類智隨應現修。釋所以如前解。未離欲者未來修六。謂四諦智法智類智。已離欲者未來修七。謂加他心。斷障解脫非容預故。他心非現修

問如見道中[11]三現觀邊三解脫道。亦修世俗。練根解脫何故不修

解云見道解脫總有七種。三雖修俗四不能修。從多分似故不修俗。以非全似故。[12]論不言似見

又解見惑解脫總有八種。三修世俗智。五不能修。從多分似故不修俗

又解解脫不修世俗智者。如第十六[13]解脫道故。以學練根如得初果一解脫故。雖三解異皆不修俗

有餘師言至亦修世俗者。此師意說。以見道中三現觀邊解脫道修世俗智故。說練根解脫亦修世俗。此非正義。俗智不能斷有頂見惑故

諸加行道至謂加他心者。學位練根前五種姓諸加行道。俗四法類隨應現修。俗智亦容為加行故。故得現修。非容預故他心非現修。未離欲者未來修七。已離欲八謂加他心。非斷障故得修他心

諸勝進道至未來[14]亦八者。學位練根前五種姓諸勝進道。如文可知。容預道故。非斷障故。容可行修得修他心

無學練根至如治有頂故者。重釋第一[15]句及第二句中無學七。無學練根前五種姓九無間道。四類智滅道二法智。隨應現修。以[16]彼無學練根所斷障根無知。正是有頂修惑所引發故。如斷有頂修惑四類二法隨應現修。故今練根如彼現起。未來修七四諦法類盡。無間[17]是見道非息求故盡智非現修。種類相屬故未來[18]修盡智。不修世俗。如治有頂修道惑故不修世俗。練根亦爾。能斷障[19]故不修他心

五前八解脫至未來修十者。此下釋第四句。無學練根前五種姓中各前八解脫。四類二法隨應現修。未來修八。四諦法類他心及盡。非[20]通解脫故。他心無現修非斷障故。他心有得修。前八解脫未是息求[21]猶是見故。盡非現修。種類相屬故得修盡智。此釋應八。就前五種姓[22]中。前四種姓各第九解脫。苦集類盡隨應現修。如斷有頂第九解脫得應果時初起盡智。未來修九除無生智。此釋應九。前五種姓中第五種姓。第九最後解脫道。苦集類盡隨應現修。未來修十加無生智。此釋應一切

諸加行道至未來修九者。重釋應九。無學練根前[23]五種姓諸加行道。現修如學。俗四法類隨應現修。加行道非容預故。他心非現修。未息求故盡智非現修。未來修九。謂除無生

諸勝進道至未來

[1]〔此〕－②　[2]修＋（已上論文）⑤②　[3]（異）＋得？　[4]〔進〕－⑤②　[5]如＝正⑤②　[6]〔應〕－⑤②　[7]雜＝修⑤②　[8]八忍＝一⑤②　[9]〔彼〕－⑤②　[10]〔諸〕－⑤②　[11]三＝二⑤②　[12]〔論〕－⑤②　[13]〔解脫道故〕－⑤②　[14]亦＝且②　[15]〔句〕－②　[16]彼＝得⑤②　[17]〔是見〕－⑤②　[18]修＋（七）⑤②　[19]〔故〕－⑤②　[20]通＝諦⑤②　[21]〔猶〕－⑤②　[22]中＝第⑤②　[23]〔五〕－⑤②

亦十者。重釋應一切。無學練根諸勝進道。於無學位第二念已後竝是勝進❶道❷隨其所應盡·無生智可得現修。容預道故他心亦得現修

學位雜修至未來修七者。此下釋第二頌❸釋雜修及通。此釋雜修無間學七。學位雜修諸無間道通有漏無漏。於二無間道中初無間道四法。四·類隨應現修。第二無間道。俗智隨應現修。未來修七。能斷障故不修他心

諸解脫道至未來皆八者。釋第三句。學位雜修諸解脫道唯無漏故。唯四法·類隨應現修。無漏故世俗智非現修。非是他心解脫道故他心非現修。若加行道於前六上增世俗智隨應現修。以世俗智能為加行故。加行非容預故他心非現修。諸勝進道於前七上又加他心隨應現修。勝進容預他心現修。此上三道未來皆修八智。皆非斷障得修他心

無學雜修至鈍八利九者。釋雜修無間應八九。無學雜修諸無間道現修如學。四·法·類俗。無間見性非息求故。盡·無生智非是現修。未來所修鈍八·利九。各除他心以斷障故

諸解脫道至與練根同者。釋餘道應九或一切。無學雜修諸解脫道。唯四·法·類隨應現修。無漏故❹現不修俗。非他心通解脫道故非現修他心。此解脫道是❺見非息求。故盡·無生智非現修。若加行道於❻前六上又增世俗隨應現修。俗作加行故得現修。非容預故他心非現修。加行是見非息求故。盡·無生智非是現修。此上❼二道未來所修鈍九·利十。諸勝進道與練根同。鈍者九智隨應現修。未來亦九。利者十智隨應現修。未來亦十

學位修通至未來修七者。此下明修通。此釋修通無間學七。學位修通五無間道。是事觀故現修俗智。他心解脫雖通無漏及三念住。無間事觀唯是有漏。唯心念住。未來修七。❽能斷障故不修他心

宿住神境至皆修八智者。釋第三句。宿住·神境二解脫道。是事觀故現修俗智。五加行道皆是事觀現修俗智。為五無間皆是俗智。不可加行有勝無漏。❾為劣加行。故加行道唯俗現修

他心解脫通有漏無漏。若無漏者。法·類·道·他心智隨應現修。若有漏者。俗·他心智隨應現修

一切五通諸勝進道。即前法·類·道·俗·他心。并苦·集·滅隨應現修。五通勝進既容起他心。❿准知五通勝進亦容起餘四通

此上三道未來皆修八智。除盡·無生。以未得故

無學修通至利九者。釋修通無間應八九。無學修通五無間道。現修如學唯世俗智。未來所修鈍八·利九。能斷障故不修他心

解脫加行至餘練根同者。釋餘道應九⓫或一切。解脫·加行現修如學。准前可知。未來所修鈍九。利十。諸勝進道與練根同。准前可知

天眼天耳至不名為修者。簡二不修。於六通中不言漏盡者。即是前說斷惑盡故

聖起所餘至唯修俗故者。此下釋第三頌。此下⓬即釋第一句及下兩句。此明聖者起餘有漏功德。不別除障。所以不約四道以明。臨入滅定心名微微心。此心羸劣現·未唯俗。不修無漏。故婆沙一百五十五云。若起微微心時。若起聞·思·慧等時。於無漏根非捨。非得。非滅。非起

准⓭彼婆沙微微心及聞·思·慧等不修無漏。餘文可知

若起所餘至同前有漏者。明起餘無漏功德。此亦無別除障。所以不約四道以明。

問盡·無生智。此中何故不言現修

解云此明遊觀無漏功德。皆是⓮見性。盡·無生智息求非見故此不說

又解盡·無生智前已說故。今者所明。明起餘德或四·法·類即攝盡·無生智前二解為勝

異生離染至唯修⓯世俗者。此下釋第二句及後兩句。此後兩句通上兩處。異生離染現修世俗

問何故聖人離欲⓰染勝進容起他心。異生勝進不言現修

解云聖⓱於離欲*染勝進位中。唯起無漏他心智。以作四行似斷道故。又順斷道於道有力。異生他心唯是有漏。與能斷道六行不同。理·事別故。不相順故不得現修

或異生位離⓲染勝進容起他心。此文但言世俗智者。據加行·無間·解脫從多分說。或亦應說。而不說者略而不論。若斷欲界第九解脫。及斷色界前三定第九解脫。得上根本他心。前八未得。⓳復不修下。故不別標。及依根本四靜慮定*起離染勝⓴進離染加行道。此等未來皆修二智謂於前俗。又加他心。除前所說所餘一切加行無間·解脫·勝進。未來皆唯修世俗智

修五通時至現未唯俗者。明異生修五

❶〔道〕－(甲)(乙) ❷隨＝修(甲)(乙) ❸〔釋〕－(甲)(乙) ❹現不＝不現(乙) ❺〔見〕－(甲)(乙) ❻〔前〕－(甲)(乙) ❼二＝三(甲)(乙) ❽〔能〕－(甲)(乙) ❾〔為劣加行…若無漏〕二十四字－(乙) ❿准＝唯(甲)(乙) ⓫〔或〕－(甲)(乙) ⓬〔即〕－(甲)(乙) ⓭〔彼〕－(甲)(乙) ⓮見＝釋(甲)(乙) ⓯世俗＝俗智(甲)(乙) ⓰〔染〕－(乙)* ⓱於＝者(乙) ⓲染＝欲(乙) ⓳復＝後(乙) ⓴進＋（道）(甲)(乙)

通修五通時。五加行道。宿住・神境二解脫道現修俗智、他心一解脫道。現修俗・他心、五勝進道。俗・他心二隨應現修。此上未來一切皆修俗・他心二。五無間道。現[1]在・未來唯修俗智。天眼・天耳二解脫道。無記性故不名爲修。　依本靜慮至現未來修者。明異生修餘功德。若依根本四靜慮地修餘功德、四無量等皆現修俗。未來修二謂加他心。唯順決擇分必不修他心。以是見道近眷屬故。[2]除依本靜慮、若依餘地定修餘功德不淨觀等皆唯世俗智。現*在・未來修。頌文窄故但說修未來。長行文寬兼說修現世。

諸未來修至曾所得非修者。此卽第五約地辨修。一問諸未來修[3]爲修幾地。二問諸所起得皆是修耶。前七句答初問。後一句答第二問。　論曰至此地有漏者。釋初兩句。此明修有漏也。諸有漏道及無漏道。修有漏法。總有二類。一依此地現起之時。能修未來此地有漏。二得此地時。能修未來此地有漏。故顯宗三十六云。諸道依此地及得此地時。能修未來此地有漏。謂依此地世俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修餘故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本・近分有漏功德。離下地縛必得上故[4]正理七十四。[5]文同顯宗。　問修有漏中何故不言爲離此地時。修此地有漏。　解云用有漏道及無漏道離染之時。修諸有漏不異依此地及得此地時。修此地有漏。依下地道漸離上染。[6]復不能修上地有漏。不同修無漏故不別說。　問如無漏道依[7]此下地離下地染。九無間道・八解脫道。修上近分有漏道不。若言修者。此文何故不說。又與正理七十四相違。如彼論云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。　若不修者雖順此文。依此修此[8]卽與前說賢聖[9]品相違。如彼頌[10]云。聖二離八修各[11]二離繫得。長行解云。諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時。能具引生*二離繫得。用無漏道離彼亦然。　由二種道同所作故　解云無漏道離下[12]染時九無間道・八解脫道。不能修上近分有漏。　問若作此解雖順[13]論文亦符正理。賢聖品文云何釋通　解云若以無漏道離下八地染。亦能引生二離繫得者[14]此據第九解脫道離下染盡。方修上地近分有漏。若別而言。前九無間・八解脫道離下染時。未修上地近分有漏。爾時唯有[15]一無漏得。故不相違。　又解云。以無漏道離下染時。九無間道・八解脫道。亦修上地近分有漏。同治修故　問若作此解雖順賢聖品文。何故此[16]文不說依此修上。又正理論云何釋通　解云從多分說依此修此。故偏說[17]之。上地近分或修不修。若無漏道離下染卽修。若餘無漏依下地起。卽不修上近分有漏。以不定故是故不說。正理[18]論說自[19]是彼計。非所[20]許故無勞會釋。顯宗亦有兩說云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離[21]下時未能修彼。有說亦修彼。起彼斷得故。前解同顯宗前說。後解同顯宗後師。又顯宗三十二云。由此有學離八修斷。世出世道隨[22]一現前。各未來修世・出世道。此總相說。以無漏[23]道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。　唯有[24]無漏一離繫得。離第九品方可[25]具二。或應許得離[26]繫道而修。或應斷染時許依下修上。顯宗三解。前解同顯宗前師。後解同顯宗後二說　問俱[27]舍爲同何說　解云或同前解。或同後解。[28]皆無妨矣　問依此地起無漏[29]皆修此地有漏法耶　解云亦有[30]不修者。如婆沙百六十三。解初定淨・無漏四句中。有修[31]無漏初靜慮非淨中云。聖者依初靜[32]慮離初靜慮乃至無所有處染。九無間九解脫道時。及離非[33]非想處染。九無間道八解脫道時。婆沙既言。依初定離初定染不修初定淨。明知有無漏依此地不修此地有漏。又准此文依初定起無漏解脫道等不修當地有漏他心智。前言修者。據無漏他心智說　聖爲離此地至通二四道者。釋第三[34]第四句。此明修無漏也。修無漏中總有三類。一爲離此地[35]時。能修此地及下無漏。[36]望離染地言修此地不望依地。若望依地亦名修上。二得此地時。能修此地及下無漏。三依此地[37]中諸道現[38]起。能修此地及下無漏。故顯宗三十六云。聖爲離此

[1]在＝世(甲)(乙)*　[2][除]－(甲)(乙)　[3]爲＝及(甲)(乙)　[4]正理七十四文同顯宗九字不爲夾註(乙)　[5]文＝又(甲)(乙)　[6]復＝後(甲)(乙)　[7][此]－(乙)　[8][卽]－(甲)(乙)　[9]品＋(前)(甲)(乙)　[10]云＝曰(甲)(乙)　[11][二]－(甲)(乙)*　[12]染＝地(甲)(乙)　[13](此)＋論(甲)(乙)　[14]此據＝據此(甲)(乙)　[15][一]－(甲)(乙)　[16][文]－(甲)(乙)　[17][之]－(甲)(乙)　[18][論]－(甲)(乙)　[19]是＋(故)(甲)(乙)　[20]許＝計(甲)(乙)　[21][下]－(甲)(乙)　[22]一＝無(甲)(乙)　[23][道]－(甲)(乙)　[24][無]－(甲)(乙)　[25][具]－(乙)　[26][繫]－(乙)　[27][舍]－(乙)　[28]皆＋(此)(乙)　[29]皆＝法(乙)　[30][不]－(乙)　[31](有漏)＋無漏(甲)(乙)　[32][慮]－(甲)(乙)　[33](非想)＋非(甲)(乙)　[34][第]－(甲)(乙)　[35]時＝特(甲)(乙)　[36]望＝聖(甲)(乙)　[37]中＋(法)(甲)(乙)　[38]起＝前(甲)(乙)

地及得此地時。并此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。謂①隨何地有漏・無漏加行等道。正現在前爲欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。有説亦修彼。起②彼斷得故。隨依何地離下地染。③第九解脱現在前時。亦修未來所得上地。及諸下地無漏功德。隨起此地世俗・聖道現在前時。未來皆修此及下地無漏功德　問若言離此能修此④及下無（正理同顯宗唯無有説）漏法者。見道能離三界見惑。隨依何地但修自・下。不修上地無漏見道　答婆沙云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修。⑤下地以自在不繫故　解云見道初得不自在故勢力未強。隨依何地但修自・下不能修上。已離見惑無漏見道雖上地中有⑥同對治下勢力劣不能修上。修道無漏非是初得。勢力增強隨依何地離上染時。⑦能修上地同對治道修道無漏　問若第三類云依⑧此地能修此地及下無漏不修上者。卽與婆沙定蘊相違。如彼説云離上地染依下地轉根。亦能修上已離染地　解云倶舍且依漸次得地言修自・下不修上者以未得故　或可。倶舍言修自⑨下據決定説。修上不定故不別説　或可。倶舍言不修上據不自在。婆沙定蘊言修上者據自在説。以實而言。若於上地得自在者能修上地。若於上地不自在者不能修上。故婆沙六十七云。應作是説。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。又婆沙九十解樂根中云。　問若已離第三靜慮染依第二靜慮及下三地。信勝解練根作見至。彼不起後⑩向命終。往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根。答⑪彼於上地若得自在。當練根時亦能修上無漏樂根。設於上地不得自⑫在。*彼得果已亦必起勝果道。修上無漏。然後命終。是故聖者生⑬第四靜慮以上。決定成就無漏樂根　唯初盡智至第九解脱道者。釋第五・第六・第七句。此⑭顯別縁修諸有漏。唯初盡智隨依何地現在前時。力能遍修九地有漏⑮意地所攝。聞・思・修所成不淨觀等無量功德。所以者何。三界・九地能縛衆惑斷無餘故。所縛善法通暢⑯故。如能縛繩斷所縛人氣通。又彼自心殺⑰惑怨已今登王位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚之日。西國風俗以水灑頂。是故經言灌頂大王。一切境土皆來朝貢隨方所尚種種珍奇。然此生上必不修下。如生初定得阿羅漢不修欲界諸有漏善。乃至生有頂得阿羅漢不修下八地諸有漏善。以身生上定不成下有漏善故。所以生上不能修下。初盡智言。顯離有頂第九解脱道。及前五種姓練根時位第九解脱道。皆捨前道創得果故。竝能遍修九地有漏　問三類智邊亦是別縁。能修自・下有漏俗智。何故此中唯言盡智　答如正理云。於見道位三類智邊。雖亦能修自・下俗智。先已説故此不復論　諸所言修至勢力劣故者。釋第八句。諸所言修。唯先未得現在今起此是能修。未來今得此是所修。⑱謂下別釋。一明是所修・非所修。二明是能修・非能修　問若言未得今得方是所修。曾得棄捨還得非修。何故婆沙一百五十云。問若退上果住下果時。所得下果名得修耶。答名⑲得非修。問彼還進得所退果時。所得上果名得修不。答若過去者名得非修。若未來者名爲得修。問何故過去者名得非修。未來者名得・修耶。答若現在道與彼爲因者。可説彼爲得・修。現在道與過去⑳道無因義㉑故名得非修。問諸退上果住下果時。所得未來下無漏果既有現在無漏得因。何不名修。答若現在因由勝進故得未來者。*彼可名修。退住下果時。現在無漏得雖是彼因。而非勝進故不名修。不由現在得修彼未來故。但由退故*彼得現前　准婆沙文。退上果得下果。下果不名修。復從下果還得上果上果名修。此既曾得。如何名修。豈不與此倶舍相違　解云未曾得有二。一從來未曾得。二得勝曾得名未曾得。如退上果後重得時。雖有昔曾得。由勝進位得勝曾得故。亦名未曾得。未曾得言含斯二義。故非此文曾得所攝　又解曾得有三。一得劣曾得。如退上果得下果時。二得等曾得。如退第二念已去得自類法。三得勝曾得。如退上果後重得時。此論據前二曾得㉒從多分

①隨＝髓(甲)(乙)　②〔彼〕－(甲)(乙)　③第＝下(甲)(乙)　④〔及〕－(甲)(乙)　⑤(上)＋下(甲)(乙)　⑥〔同〕－(甲)(乙)　⑦〔能〕－(甲)(乙)　⑧〔此〕－(甲)(乙)　⑨下＋(者)(甲)(乙)　⑩向＝問(甲)(乙)　⑪彼＝後(甲)(乙)*　⑫在＋(地)(甲)(乙)　⑬第四靜慮以＝遍淨(乙)　⑭顯＝明(甲)(乙)　⑮意＝定(甲)(乙)　⑯故＋(修)(甲)(乙)　⑰惑＝成(甲)(乙)　⑱謂＝位(甲)(乙)　⑲得＋(修)(甲)(乙)　⑳〔道〕－(甲)(乙)　㉑故＋(過去道)(甲)(乙)　㉒從＝位(甲)(乙)

說。故言曾得非所修也。若據[1]少分得勝曾得亦是所修。婆沙據[2]此第三說[3]也。各據一義並不相違。又解論意各別。無勞會釋。餘文可知。

為唯約得說名為修者。此下第六通明四修義。此即問也。　不爾者。答。云何者。徵。

修有四種至四除遣修者。釋。　如是四修依[4]何法立者。問。　頌曰至立治修遣修者。就頌答中。上兩句明得・習二修。下兩句明治・遣二修。　論曰至現具二修者。釋。此上兩句。若現若未創得彼法名為得修。此唯初念不通後也。但至現在體現在前名為習修。或名行修。此通初・後。故正理云。諸未曾得功德現前。及得未來所餘功德。新修得故皆名得修。曾得・未[5]曾功德現起。現修習故皆名習修。已上論文　雜心[6]擇品云。習修者謂曾得善法相續生。已上論文　彼說不然。[7]豈有未曾得[8]法體初現前不名習修。應是譯家誤耳。

此二俱依有為善立。有為簡異無為。善言簡染・無記。故婆沙一百六云。如契經說。善有為法應修非餘。所以者何。若諸智者為愛果故。精勤修習令漸增長說名為修。善有為法能得愛果。謂得世間可愛異[9]熟增上果故。亦得出世離繫果故。諸有智者精勤修習。從下至中從中至上。令[10]速能獲得所求愛果。染・無記[11]法及善無為。無如是用故不名修。已上論文　問色・不相應亦名修不。解云皆名為修。若生得善等*起者是生得善攝。若加行善等*起者是加行善攝。諸論既言諸有為善皆名為修。是修何幾。故品類足論十五千問品修・不修分別十二處云。幾應修等者[12]八[13]不應修。四應分別。謂色處或應修或不應修。云何應修。謂善色處。云何不應修。謂不善・無記色處。聲處・意處亦爾。法處或應修或不應修。云何應修。謂善有為法處。云何不應修。謂不善・無記法處。及擇滅以此故知。色等定是[14]修　約世分別。未來唯得。起得得故有得修。體未現前無習修。現具二修。有法俱得故有得修。　體現前故有習修。　問聞・思二慧能[15]修未來不。　解云不能修。故婆沙一百八十八云。問此三念住誰現前修幾。答聞所成現在前時。唯修聞非思・修。思所成現在前時。唯修思非聞・修。此中聞・思剎那現前時。以習修故名修。非修未來以勢劣故。[16]則以此故唯修自不修他。修所成現前時能修三種。聞・思自力雖不能修未來。而由他力有未來修義。已上論文　治遣二修依有漏法者。釋下兩句明對治修・除遣修。此[17]之二修依有漏法立。此有漏法望對治道生[18]邊有能治故名對治修。對治即是四種對治。故雜心[19]擇品云。對治修者。謂修四種對治名為對治修。是有漏法敵對治[20]故已上論文　若望離縛義邊除遣惑縛名除遣修。故正理七十四云。於身等法得能治故。所治身等名對治修。故於身[21]等得對治時。即說[22]名為修於身等。餘有漏法類亦應然。緣身等境煩惱斷[23]故。說身等法名除遣修。故緣身等煩惱斷時。亦說名為修於身等。餘有漏法例亦應然。此二但依有漏法立。又婆沙一百五十五云。問眼等根云何不修。復云何修。答乃至[24]眼等諸根。對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷・未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名為修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷・已知名為修根。此依除遣修說。　故有漏善至前後二修者。對辨寬狹。故有漏善具足四修。若望善義邊有得・習二修。若望有漏義邊有治・遣二修。故具四種。無漏有為具前得・習二種修也。餘有漏染及[25]無記法。具後治・遣二種修也。故婆沙一百五云。然四種修歷法分別。應作四句。有法是前二修非後二修。謂無漏有為法　有法是後二修非前二修。謂染污及無覆無記有為法　有法是前二修亦是後二修。謂[26]善有漏法　有法非前二修亦非後二修。謂無為法。　外國諸師至[27]乃至廣說者。敘異說。此論名外國諸師。婆沙云西方諸師。在迦濕彌羅國外故名外國。在迦濕彌羅國西故名西方。說修有六。於前四上加防・觀二修。防護諸根名防護修。觀察身故名觀察修。婆沙名分別修。名異義同。前經證防護修。後經[28]證觀察修。　迦濕彌羅國至[29]即治遣修攝者。正義通經。迦濕彌羅國諸論師[30]云。所言防護・觀察二修。應知即是前四修中。對治・除遣二修所攝。於根及身。若望能防・能護・能觀[31]察義邊名對治修。若望所防所觀遣惑義邊名

[1] 少＝劣㊥② [2] 此＋(下)㊥② [3] 也＋(餘文可知)㊥② [4]〔何〕－㊥② [5] 曾＋(得)② [6] 擇＝釋② [7] 豈＝成② [8](曾得)＋法② [9] 熟＝熟② [10]〔速〕－㊥② [11](善)＋法㊥② [12] 八＝以㊥② [13] 不＋(修)㊥② [14] 修＋(也)㊥② [15]〔修〕－㊥② [16] 則＝即㊥② [17] 之＝云㊥② [18] 邊＝道㊥② [19] 擇＝釋㊥② [20] 故＝道㊥② [21] 等＋(名對治修故於身等)② [22]〔名〕－② [23]〔故說身〕－② [24] 眼＋(根)② [25]〔無記法〕－② [26](俱)＋善㊥② [27] 乃＝及㊥② [28]〔證〕－㊥② [29]〔即〕－㊥② [30] 云＝言㊥② [31]〔察〕－㊥②

除遣修　上來❶明四修皆據正修。若據當修與前差別。故正理七十四云。有於此中約當修義分別諸法具修多少。有法具四名爲當修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全無。謂善有漏未永斷時。可得可生具足四種。此未永斷故當❷具治・遣修。以可得故當具得修。是可生故當具習修。已得可生具三除得。可得不生具三除習。已得不生及不可得已生具二。謂治・遣修。❸及染・無記未斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可生具得・習二。可得不生具一謂得。已得可生具一謂習。有爲無漏應知亦爾。除前所說皆是全無。謂無漏法中已得不生等　若不生法不住身中。但由得故即名修者。應許擇滅亦名爲修。無差別故　此難非理。彼同類法住身中故。謂不生法雖不住身。同類住身名修無失。又彼由得爲果住故。謂未來世不生善法。由今得生表爲果住。義言我等闕緣不生。非謂今時不可招引。擇滅異此不可爲例。又未來世不生善法。亦有因力攝益現身。擇滅不然故無修義。又由擇滅唯是果故。謂修本爲獲得勝果。滅非有果故不應修。又由擇滅無增・減故。謂可修法依下至中。依中至上。擇滅不爾於修無用故

俱舍論記❹卷第❺二十六

❻保延元年七月十九日於大道寺點了

❼俱舍論❽記❾卷第❿二十七

沙門釋⓫光述

分別智品第七之⓬二

如是已辨至今當顯示者。此下當品大文第二明智所成德。就中。一結前生起。二別明

此即結前生起　於中先辨至有十八種者。此下第二別明。就中。一明不共法。二明共功德　就明不共法中。一擧數標名。二依名別解　此下第一擧⓭數標名。就中。一生起。二問。三釋。此即生起　何謂十八者。此即問也　頌曰至故名不共者。此即釋也

且佛十力相別云何者。此下第二依名別解。就中。一明佛十力。二明四無畏。三明三念住。四明佛大悲。五明佛同・異　就明佛十力中。一明佛心力。二明佛身力　此下第一明佛心力。此即問也。頌曰至於境無礙故者。就頌答中。初六句出體。次兩句依地。次一句依處・依身。後一句釋力義　論曰至十智爲⓮性者。釋初句。處謂是處。稱合道理相容受義名爲是處。如說善因感愛果等。定有是處。非⓯合道理不相容受義名爲非處。如說善因感非愛果等。必無是處。⓰此處・非處通一切法。以一切法皆有是處・非處義故。智能知此處・非處故名處・非處智力。具以如來十智爲性。以佛十智隨應皆知處・非處故。故顯宗三十六云。知一切法自性功能理定是有名爲處智。知一切法自性功能理定非有名非處智。此智通緣情・非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中折出餘九　二業異熟至謂除滅道者。釋第二句。知是類業感是異熟。名業異熟智力。頌但言業。影顯異熟。此業異熟。若遠相望說業爲因。異熟是果。若細分別剎那前後自類相望。皆有因果。並通苦・集。故十智中八智爲性。除滅・道智。不緣苦・集業異熟故。故顯宗云。謂善分別如是類業感如是類諸異熟果。無罣礙智名業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果。是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果。不可貿易。無罣礙智名自業智力。婆沙三十名業法集智力。業是因。法是果。集通因・果。業是能集。法是所集。與此俱舍名異義同　三靜慮至等至智力者。此下釋第三句　靜慮。謂四靜慮　解脫。謂八解脫　等持。謂三三摩地　等至。謂八等至　此等並是定之異名。智能如實知靜慮等。名靜慮等智力　四根上下智力者。知信根等上下差別名根上下智力。故顯宗云。若如實知諸有情類能⓱遠勝⓲德根品差別。無罣礙智名根上下智力。雖有中根。而待勝劣是劣勝攝故⓳不別顯。此中根名爲目何法。謂目信等。斷善根者總相續中亦有去來信等善法。或目慧等　五種種勝解智力者。知有情

❶〔明〕－㊁　❷具＋（修）㊀㊁　❸及染無記＝染及無記㊁　❹卷＝本㊅　❺二十六＝十三㊀　❻〔保延…了〕十五字－㊀㊁，甲本奧書曰長承三年十二月二十二日書寫了以此功德力生生開惠眼世世得總持必證大菩提一爻了　❼㊅平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本，㊀建曆二年寫東大寺藏本，㊁元祿十五年版本　❽〔記〕－㊅　❾〔卷第二十七〕－㊀　❿二十七＝十四㊅　⓫（普）＋光㊁　⓬二＋（論本第二十七）㊅㊀　⓭數＋（方）㊁　⓮性＝體㊁　⓯（處）イ＋合㊀　⓰此＝是㊀㊁　⓱遠＝進イ㊅，進㊀㊁　⓲德＝法㊀㊁　⓳不＋（可）㊀㊁

類種種勝解[1]意樂差別。名種種勝解智力。勝解卽是心所法也。故顯宗云。若如實知諸有情類*意樂差別無罣礙智。名種種勝解智力。*意樂勝解名差別故　六種種界智力者。知有情類種種界性。名種種界智力。故顯宗云。若如實知諸有情類前際無始數習所成志性。隨眠及諸法[2]姓種種差別。無罣礙智名種種界智力。應知此中界。與志性隨眠法*姓名之差別　如是四力至謂除滅智者。如上所明四力所緣定根解界。皆通苦集道諦所攝。故此四力皆九智性。不緣無爲故除滅智　七遍趣行智力至十智爲性者。釋第四句。一切諸行隨其所應。皆能趣果名遍趣行。佛於一切遍趣行中。皆如實知名遍趣行智力。前解九智除滅。准此所趣果唯是滅。後解十智通知因果。故顯宗云。謂如實知生死因果及知盡道無罣礙智。名遍趣行智力　八宿住至皆俗智性者。釋第五句。知昔過去宿住曾事。故名宿住隨念智力。以念强故此中別標。隨[3]更事念故名隨念。於未來世死此生彼名爲死生。智如實知名死生智。如是二力並是事觀。皆俗智性。故顯宗云。謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生。無罣礙智名第九力。已上論文　其死生智若據根本。是天眼通唯緣現在。言緣未來。據通所引眷屬說也。如下六通當更別釋　十漏盡智力至十智爲性者。釋第六句。漏盡是滅。

餘文可知。又顯宗云。此後三力卽是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三明。在如來身亦名爲力。神境天耳設在佛身。亦無大用故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境天耳無此大用。是故彼[4]亦不立爲力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故　已辨自性至男子佛身者。釋第七第八第九句。第八宿住隨念智力。第九死生智力。五通性故。依四本定。餘八通依十一地。俗智寬故。依身可知　又約念住分別者。如婆沙[5]三十四云。念住者種種勝解智力。宿住隨念智力。唯法念住。死生智力。唯身念住。漏盡智力。若緣漏盡境故則法念住。若依漏盡身故則四念住。餘力皆四念住　解云勝解智力。別緣心所勝解法故唯法念住。宿住隨念智力。通緣過去五蘊爲境。亦唯法念住。死生智力。緣色法故唯身念住。漏盡智力。兩說如文　餘六種力皆四念住。於六種中處非處業異熟遍趣行智力。此三通四。相顯可知　定力通四者。定言總攝相應俱有。若知隨轉色。是身念住。若知受心。是受心念住。若知餘法。名法念住　根力通四者。根謂信等善根。或意根等故通四念住　界力通四者。界者卽是志性隨眠。及諸法*姓故亦通四　已辨依身何故名力者。釋後一句。此卽問也　以於一切至生多少等者答。以

於一切所知境中。智無礙轉故名爲力。由此十力唯依佛身。所以者何。唯佛已除諸惑習氣。於一切境隨欲能知。餘二乘等與此相違。雖亦有智於境有礙。故不名力。如舍利子捨求度人。昔佛在世時有一人。詣多門首求度出家。舍利子等觀知此人八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人默恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於郍伽羅國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事遂卽發願我更取柴得錢供養。至彼山中遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘[6]而不憶。乃云南無城中欲所迎者。卽名[7]種順解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不能知　問聲聞極疾三生。極遲六十劫。如何八萬不入聖耶　解云三生六十據相續修。若有間斷無妨多劫　問昔未曾起順決擇分。今生如何能入聖耶　解云彼昔亦曾起順決擇分善。故於今生入聖獲果　又如舍利子不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇洹住。晡時經行。是時有鷹逐鴿。鴿飛來佛邊[8]住。佛經行過之影覆鴿上。鴿身安[9]隱怖畏卽除。不復作聲。後舍利子影到鴿。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆鴿鴿便無聲不復怖畏。我影覆上鴿便作聲戰怖如初。佛言[10]汝

[1]意＝竟②*　[2]姓＝性③②*　[3]更＝曾③②　[4]亦＝二③②　[5]三十四＝四十四③②, 三十？　[6]〔而〕－③②　[7]種＝爲③②　[8]〔住〕－③②　[9]隱＝穩③②*　[10]汝＝如③②

三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此鴿從鴿中來。如是一二三世乃至八萬大劫。常作鴿身。過是已往不復能見　舍利弗從三昧起白佛言。是鴿八萬大劫中常作鴿身。過是已前不能復知。佛言汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此鴿何時當脫。舍利弗即入願智三昧。觀見此鴿一二三世乃至八萬大劫。未脫鴿身。過是已往亦不能知。從三昧起白佛言。我見此鴿從一世二世乃至八萬大劫未免鴿身。過此已往不復能知。我不知過去未來齊限。不審此鴿何時當脫。佛告舍利弗。此鴿非諸聲聞獨覺所知齊限。後於恒河沙等大劫中。常作鴿身。罪訖得出。輪轉五道後得爲人。經五百世中乃得利根。是時有佛度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法在世。是人作五戒優婆塞。從比丘聞讚佛功德。於是初發心願欲作佛。然後於三阿僧祇行六波羅❶蜜。十地具足得作佛。度無量衆生已入無餘涅槃。是時舍利弗向佛懺悔。白佛言。我於一鴿尚不能知其本末。何況諸法。(亦由時遠而不知也)

如是諸佛至此獨處爲性者。此即第二明佛身力。　論曰至那羅延者。此釋初句。那羅延。此是神名。此云人❷種。　有餘師言至無邊心力者。釋第二句。叙異說。大覺獨覺至力有勝劣者。復對三人支節相連對顧差別。大覺支節相連似龍蟠結。獨覺支節相連似連鎖。輪王支節相連似相鉤。故三相望力有勝劣。准婆沙三十。支節相鉤是銅輪王。若據金輪骨節連鎖。　那羅延力其量云何者。釋第三句。此即問也。　十十倍增至成那羅延者。答。於凡象等十十倍增故。說後後力增前前十倍。一凡象。謂西國凡受用象。二香象。西國別有一類好象名爲香象。擬戰時用。三摩訶諾健那(此神名。此云大露形)　四鉢羅塞建提(亦是神名。鉢羅此云勝。塞建提此云蘊)　五伐浪伽(亦是神名。此云妙支)　六遮努羅(亦是神名。此云執持)。七那羅延(如前說)　有說可知。　於所說中唯多應理者。上來總有三說。如來身力。論主評取法救所說。故言於三說中唯多應理。正理顯宗亦同此說。

如是身力至離七外別有者。釋第四句。此中兩說。一說力是所觸中大種差別。若大種勝即名爲力。異餘大種故名差別。有說❸力是所造觸。離七外別有力觸。此非正義。又婆沙三十辨身力身劣中總有五說。一說四大無偏增。强勝名身力羸弱名身劣。第二說地增名身力。水增名身劣。此說大種增。第三說重增名身力。輕增名身劣。第四說離七所造觸。外別有所造觸。名身力身劣。第五評曰應作是說。即四大種及所造觸。俱是身力身劣自性。謂若調和俱名身力。若不調和俱名身劣。正理意同婆沙。俱舍初說當婆沙初說。第二說當婆沙第四說。俱舍既無評家。即以婆沙第五評家爲正　又解俱舍非以婆沙評家爲量。若作此解以初師爲正　又解俱舍言力是所觸中大種差別者。是經部義。彼宗觸中大種是實。餘皆是假。依大種立故。今說力是大種差別。論主意❹朋經部。故叙彼宗此解似勝

佛四無畏至初十二七力者。此即第二明四無畏。　論曰至如第七力者。佛四無畏如經廣說。一我於諸法皆正等覺。若外難言非正等覺。如理爲釋無怖畏故十智爲性。如前第一處非處力。二我於諸漏皆得永盡。若外難言非漏永盡。如理爲釋無怖畏故。或以六智爲性。或以十智爲性。如前第十漏盡力說。三我爲弟子說能障法染必爲障。若外難言染非能障。如理爲釋無怖畏故八智爲性。如前第二業異熟力。四我爲弟子說能出道修必出苦。若外難言道非出苦。如理爲釋無怖畏故。或以九智爲性。或以十智爲性。如前第七遍趣行力。故婆沙三十一云。一正等覺無❺畏。如契經說。我是諸法正等❻覺者。若有世間沙門梵志天魔梵等。依法立難。或令憶念於如是法非正等覺無有是處。設當有者我於是事正見無由。故得安隱無怖無畏自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉大梵輪。一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉。二漏永盡無畏。如契經說。我於諸漏已得永盡。若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難。或令憶念有如是漏未得永盡無有是處。設當有者乃至廣說。三說障

❶蜜＝密㊂　❷種＋(神)㊄㊂　❸力＝身㊄㊂　❹朋＝同㊄㊂　❺畏＝疑㊄㊂　❻覺＝學㊄㊂

法無畏。如契經說。我爲弟子說能障法。染必爲障。若有世間沙門・梵志・天魔梵等依法立難。或令憶念有此障法染不爲障無有是處。設當有者乃至廣說。四說出苦道無畏。如契經說。我爲弟子說能出道。修必出苦。若有世間沙門・梵志・天魔梵等依法立難。或令憶念修如是道不能出苦無有是處。設當有者我於是事正見無由。故得安隱無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼轉大梵輪。一切世間沙門・梵志・天魔梵等所不能轉。又婆沙三十一云。如是所說十力・四無所畏。一一❶力攝四無畏。一一❷四無畏攝十力故。則有四十力・四十無畏。然前說初無畏即初力。第二無畏即第十力。第三無畏即第二力。第四無畏即第七力者。依相顯說。理實世尊成就四十力・四十無畏。依根本說但言成就十力・四無所畏。

如何於智立無畏名者。此無畏名至目諸智體者。答文可知。

理實無畏至體即是智者。論主解。理實無畏是智所成。智即是因。無畏是果。不應說言體❸即是智。故正理七十❹五云。如何可說無畏即智。應言無畏是智所成。理實應然。但爲顯示無畏以智爲親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者。謂不怯懼。由有智故不怯懼他。故智得爲無畏因性。

又解論主叙經部解。離智別有無畏體性。正理若言離智別有其體是何

佛三念住至緣順違俱境者。此即第三明三念住。問及頌答。

論曰至第三念住者。釋上句三念住及下一句。初指經說。二別釋三。一緣順境不生歡喜住正念❺知。二緣違境不生憂感住正念*知。三緣順違不生歡感住正念*知。正理論云。❻如前說四今復說三。可總說言念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝。又婆沙三十云。如是三種不共念住。應知亦攝在處非處智力。廣分別義如理應思。

此三皆用念惠爲體者。釋上一句中念惠。此即出體。

諸大聲聞至不共佛法者。問。此三念住聲聞亦能具。如何唯佛名不共法。

唯佛於此至得不共名者。答。唯佛於此弟子歡感不但❼惑除幷習亦斷。故名不共。聲聞猶有歡感習故。

或諸一切出家弟子。皆隨屬佛有順有違。及有順違應生歡感。佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞不起歡感非奇特故。諸聲聞等雖有弟子但相依住非異隨屬。若異隨屬唯佛大師。故唯在佛得不共名。

諸佛大悲至異悲由八因者。此即第四明佛大悲。

論曰至如共有悲者。釋初句。如來大悲俗智爲性。若異此俗智者。則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相。如共有悲無嗔爲性。唯緣欲界有情作苦苦行相。

此大悲名依何義立者。釋第二・第三句。此即問也。

依五義故至能齊此故者。答文可知。

此與悲異至哀愍異故者。釋第四句明大悲異悲。大悲無癡爲性。悲無嗔爲性。大悲三苦行相。悲苦苦行相。大悲緣三界有情。悲緣欲界有情。大悲依第四靜慮。悲通依餘靜慮。大悲唯依佛身。悲通依餘身。大悲離有頂證得。悲離欲界證得。大悲專成。悲但希望。大悲於一切有情平等拔苦。悲不平等但拔欲界有情苦故。

問此大悲何力攝。

答處非處智力攝。以佛世尊不共功德多分攝在處非處智力中故。

已辨佛德至諸佛有差別者。此即第五明佛同異。結問頌答。

論曰至等究竟故者。釋上兩句。由三事等。一由三無數劫福德智慧二種資糧等圓滿故。二由五分法身等成辨故。三由利他所化有情等究竟故。

由壽種姓至機宜別故者。釋下兩句。顯佛差別。或有諸佛壽年一百。或有諸佛壽二萬等。

種謂種類。此據總說。姓即種中差別姓也。應知種中各有多姓。喬答摩是刹帝利中之一姓。喬中所❽生名喬答摩也。舊云瞿曇訛也。曾聞往昔刹帝利種被賊篡位。父死子逃。有仙人慈收其子養。意念其種不絕後嗣。後漸長大。有瞻星者白彼怨王。刹帝利種還有星❾玉。怨王出賞募❿⓫人令⓬捉。仙行去。後遂被捉獲。將詣怨王。怨王逐令鏘身令罪。⓭仙還所止。不見小兒。觀知所在。來至其所。知不可活。遙勸小兒令起世情。冀留遺體。小兒苦惱有志不從。仙化*蜜雲爲其掩障。細雨沽灑暫息苦飢。現一女人以動其⓮想。小兒緣此泄精於地。仙以牛糞承裹而歸。⓯致甘蔗園。因日光觸

❶力＝位⑦②　❷〔四〕－⑦②　❸〔即〕－⑦②　❹五＝三②　❺（正）＋知⑦②*　❻（非）＋如？　❼惑除＝斷惑⑦②　❽生＝出⑦②　❾玉＝出⑦，生②　❿募＝慕②　⓫人令＝令人②　⓬捉＝投②　⓭（衆）＋仙②　⓮（欲）＋想②　⓯致＝置②

糞團開剖。生一男子。形容殊妙。後長爲王。因以相傳爲牛糞種。或名地種。或名日種
迦葉波。此云飮光。即婆羅門種中之一姓也
或有諸佛身長丈六。或有諸佛復過於此。或有諸佛般涅槃後法住千[1]年。或有諸佛般涅槃後法住七日等。餘文可知
諸有智者至深生愛敬者。此下因前義便略明佛德勸人修學。標名舉數
何者。問
一因圓德至三恩圓德者。答。其三者列三德名
初因圓德至修無慢故者。此下別釋。此釋因圓德復有四種。如文可知
次果圓德至踰百千日者。釋第二果圓德亦有四種。一智。二斷。三威勢。四色身
就智圓德復有四種。一無師智。由自悟故。二一切智。知諸法體。三一切種智。知諸法用別。或一切智知諸法自相。一切種智知諸法共相。或一切智證眞理。一切種智達俗事。四無功用智。不作加行任運起故
二斷圓德復有四種。一一切煩惱障斷得擇滅。二一切定障不染無知斷得非擇滅。三即前二障斷已不退名畢竟斷。簡異鈍根。四不但斷煩惱[2]幷習氣亦斷。簡異二乘。惑之習氣無有別體。但習無時說名爲斷。斷無別體。此中亦應別說斷根障等。言斷定障。影顯可知。以類同故。或略不說。又准此中所明斷得通於二滅。
或正斷德唯是擇滅。若據兼說通非擇滅。此文斷德據正及兼。故通二滅。前明斷德。據正以[3]論故唯擇滅
第三威勢圓德亦有四種。一於外境或時先無。今忽化有。或時先有。變轉異本。化變[4]住持自在威勢。二於壽量或促至八十。或[5]劫延三月自在威勢。三於空於障於極遠中皆[6]能速行。或偃臥空中或極障能度。或極遠速行。或小芥子大妙高山展轉相入。自在威勢。四佛所至處能令世間華菓等物。種種本性法爾轉變殊勝於前。希奇威勢
又威勢圓德復有四種。如文可知
第四色身圓德亦有四種。一具三十二衆相。二具八十隨好。三具大力。力如前說。第四可知
後恩圓德至善趣三乘者。於前三中後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣爲三。令永解脫善趣生死爲一。故名爲四。或能安置善趣爲一。復能安置三乘爲三。故名爲四
總說如來至如大寶山者。總說如上。別說難窮。此則顯佛三德寶山
有諸愚夫至不能信重者。傷愚不信
諸有智者至後必得滅者。讃智獲福。依佛引生五種果故。一得不空果。以見佛時必得果故。二得可愛果。三得殊勝果。四得速疾果。五得究竟涅槃果故。引頌可知。正理顯宗釋佛因・果・恩德三種。[7]又同此論
已說如來至今當辨者。此下大文第二明共功德。就中。一[8]總標名。二別解釋
此即總標結前生起
頌曰至亦共異生者。明佛共德。謂無諍・願智・四無礙解・六神通・四靜慮・四無色・八等至・三三摩地　此云等至。四無量・八解脫・八勝處・十遍處等。隨其所應。謂前三門唯共二乘。通・靜慮等亦共異生。正理論云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共
前三門中至欲界有事惑者。此下第二別[9]解。就中。一明共聖德。二明共凡德
就明共聖德中。一明無諍行。二明願智。三明無礙解。四依[10]邊定得
此即第一明無諍行
論曰至俗智爲性者。釋第一句。釋名出體。故正理云。然一切諍總有三種。蘊・言・煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂鬪。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故。得無諍名
第四靜慮至他身煩惱者。釋第二句。第四靜慮爲其所依。四樂通行中最爲勝故。不動簡前五種姓。應果簡有學。第六種姓不動應果能起。非餘五種姓及有學人能起。餘尚不能自防起惑。況能止息他身煩惱
此唯依止至總緣境故者。釋下兩句。此唯依止三洲人身。性猛利故。非依餘處。謂緣欲界未來有事修斷煩惱。勿他煩惱緣已生故。諸見所斷無事煩惱。不可遮防。迷諦理生。內起隨應總緣境故
辨無諍已至爲所緣故者。此即第二明願智。釋名可知。此願智自性是世俗智。地是第四定。種姓是不動。身是三洲人身。與無諍同。但所緣別。以能遍緣三界・三世一切法故
毘婆沙者至如田夫類者。毘婆沙者有作是言。願智不能證知無色。觀彼將入無色因行寂靜相別。即能比知無色界果。觀彼初出無色界心。等流果別猶寂靜故。

[1] 年＝歲㊂㊁　[2] 幷＋（煩惱）㊂㊁　[3] 論＝證㊂㊁　[4] 住＝任㊁　[5] 劫＝却？　[6] 〔能〕－㊂㊁　[7] 又＝文㊂㊁　[8] 總標＝標總㊂㊁　[9] 解＋（釋）㊂㊁　[10] 邊＋（際）㊂㊁

與彼無色心相似名爲等流。即能比知前無色因。如田夫類見芽知種。見種知芽。此非正義。應作是說。證知無色。故婆沙一百七十九云。問云何願智知無色界。有說由觀等流及行差別。如觀行路之人知所從至。有說若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不觀因而知果。不觀果而知因。故此智是現量智非比量智。又婆沙云。問宿住隨念智。與緣過去願智何差別。復次宿住隨念智。知有漏五蘊。此願智知有漏・無漏諸蘊。復次宿住隨念智。知欲・色界五蘊。此願智知三界及不繫諸蘊。復次。宿住隨念智。知諸蘊共相。此願智知諸蘊自相及共相。又云。問他心智與緣現在願智何差別。復次。他心智緣一物爲境。此願智緣一物或多物爲境。復次。他心智緣自相境。此願智緣自・共相境。復次。他心智緣他相續。此願智緣自・他相續。復次。他心智緣心・心所法。此願智緣五蘊。又云。問云何願智能知未來。有說以過去・現在比知。如田夫下種已比知有如是果生。彼亦如是。有說。若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不待觀因而能知果。是故此智是現量智非比量智。諸有欲起至皆如實知者。此明加行。將起願智先發誠願求知彼境。順逆出入八有[1]心定。乃至後時便入邊際第四靜慮以爲加行。從此定無間隨前所入邊際定勢力勝劣。如先願力引正智[2]起。此名願智。於所求境皆如實知

已辨願智至餘如無諍說者。此即第三明四無礙解。論曰至兼顯所緣者。此釋初頌。於境領悟決斷無礙名無礙解。是利根故名無退智。謂無退智緣能詮法名・句・文身立爲第一。正理七十六云。趣所詮義說之爲名。即是表召法自性義。辨所詮義說之爲句。即是辨了法差別義。不待義聲獨能爲覺生所依託說之爲文。即是迦・遮・吒・多・波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂不能親目於義。但與名・句爲詮義依。此三能持諸所詮義。及軌生解故名爲法。即三自性說之爲身。自性・體・身名差別故。三與聲義極相隣雜。爲境生覺別相難知。故說身言顯有別體 論文已上 除名・句・文緣所詮義立爲第二義無礙解　緣諸方域種種言詞立爲第三詞無礙解　緣應正理無滯礙說。此無滯說名之爲辨。及緣自在任運現前定・慧二道。由有道故善應物機能無滯說。道是辨因亦名爲辨。立爲第四辨無礙解。故正理云。若無退智緣應正理無滯礙說。及緣自在定・慧二道立爲第四。即於文・義能正宣揚無滯言詞說名爲辨。及諸所有已得功德。不由加行任運現前自在功能亦名爲辨。此能起辨立以辨名。了辨及因智名辨無礙解

廣如彼釋。此則總說無礙解體。兼顯所緣

於中法詞至無尋伺故者。釋第五・第六句。四中法・詞二無礙解唯俗智攝。非無漏智緣名身等及世言詞事境界故。此即出體

言依地者。法無礙解通依五地。謂依欲界・四本靜慮。以於上地無名等故。彼不別緣下名等故。又婆沙一百八十云。地者法無礙解。有說在二地。謂欲界・初靜慮。有說在五地。謂欲界・四靜慮。有說在七地。謂欲界・未至・靜慮中間及四靜慮　然無評家。解云初說據名隨語繫故。說法無礙解但依二地。後二說據名隨身繫。說法無礙解通依[3]上地。以緣法難要依自地。[4]緣自地法。此論・正理・顯宗。並同婆沙第二說以五地爲正。　詞無礙解唯依二地。謂依欲界・初本靜慮。以於上地無尋・伺故定無言詞。以緣詞難唯自地故　義無礙解至皆得起故者。釋第七・第八句。義無礙解或十智攝。或六智攝。謂若諸法皆名爲義。義無礙解則十智攝。婆沙有說八智爲性除盡・無生。以無礙解是見性故。若唯涅槃名爲義者。義無礙解則六智攝。謂俗・法・類・滅・盡・無生。婆沙有說四智爲性除盡・無生。以無礙解是見性故。辨無礙解九智所攝。謂唯除滅。以緣言說・定・慧・道故。婆沙有說七智。除盡・無生。以無礙解是見性故。此即出體

言依地者。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。言說唯在欲・初定中。辨無礙解如何通九。辨無礙解於說及道。許隨緣一皆得起故。故通九地

施設足論至四種次第者。述施設論。釋此四言。緣名・句・文無

[1] 心＝必㊥㊂　[2] 起＝生㊥㊂　[3] 上＝五㊥㊂　[4] (智)+緣㊥㊂

退轉智立法無礙解。緣此名等所詮諸義無退轉智立義無礙解。緣即此義一言・二言・多言・男聲言・女聲言・非男非女聲言等別無退轉智。立詞無礙解。緣此言詞無滯礙說。及說所依定・慧二道。以有此道方能說故。無退轉智立辯無礙解。先起能詮次方取義。既取義已方乃有言❶說無滯礙。由此先・後顯四次第。　有餘師說至無滯礙者。敘異說。詞・辯同言故相對明。法・義差別故不對顯。　傳說此四至無礙解故者。此明加行。毘婆沙師有傳說。此四無礙解生如次。串習算計名・句・文身爲法無礙解加行。串習佛語解諸法義爲義無礙解加行。串習聲明論言詞爲詞無礙解加行。串習因明論宗・因・喩等立破道理爲辯無礙解加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。此非正義。　理實一切至能爲加行者。論主述正義。理實一切無礙解生。唯學佛語能爲加行。以佛語中具明法・義・詞・辯四故。故婆沙一百八十評家云。如是說者。四無礙解皆以習佛語爲加行。如於一伽陀中。應如是說彼名。習如是說名。是法無礙解加行。應如是解彼義。習如是解義。是義無礙解加行。應如是訓彼詞。習如是訓詞。是詞無礙解加行。應如是無滯說。習如是無滯說。是辯無礙解加行。是故四無礙解皆以習佛語爲加行。　如是四種至可名爲得者。釋第九句。顯得必具。以得第四邊際定時。四無礙解起自在故。名具得四。故下文言。詞無礙解雖依彼得。而體非彼靜慮所收。又正理云。有餘師言。有不具得。無理得一。必令得四。　此四所緣至如無諍說者。釋第十句。此顯同異。此四無礙所緣・自性・依地三種。與前無諍差別如是。種姓・依身如無諍說。謂不動❷種姓依三洲人身。又婆沙一百八十云。世者皆墮三世。法・辯二無礙解緣三世。詞無礙解過去緣過去。現在緣現在。未來生者緣未來・不❸生緣三世。有說法與詞同。有說法・詞・辯三無礙解。過去・現在緣過去。未來緣三世。義無礙解或有欲令唯緣離世。或有欲令緣三世及離世。然無評家。

如是所說至佛餘加行得者。此即第四明依邊際定得。　論❹曰至邊際定得者。釋初句。此明六種依邊際得。邊際力所引發故。

邊際靜慮至靜慮所收者。釋第二句邊際六總而言之。邊際靜慮體有六種。於前六中除詞無礙。以在欲界及初定故。取五少分。以五有通非邊際故。故取少分加餘邊際。即延促等。故正理云。邊際靜慮體有六種。前六除詞。餘五少分。及除此外。復更有餘加行所得上品靜慮。名邊際定。故成六種。已上論文。　詞無礙解雖依第四邊際靜慮。起自在故說名爲得。　如佛盡智時說名得滅定。據起自在故。前文說四無礙解一❺時得也。然詞無礙解欲・初定繫。得邊際時。而體非彼靜慮所收。又依婆沙一百八十云。此中願智攝願智・邊際智・無諍智・四無礙解。如願智應知。義無礙解亦爾。邊際智不攝詞。餘如願智說。無諍智攝無諍智・願智・邊際智・義無礙解。不攝法・詞・辯三無礙解。如無諍應知。法・詞・辯三無礙解亦爾。如其所應各說自攝。除無諍・詞無礙解。又不攝邊際智。此七種皆依邊際定得。　邊際定力所引發故。邊際靜慮體有六種。謂七除詞。以第四靜慮最上品名邊際故　解云願智若依殊勝及依初起。但依第四。若依非勝及依後起。亦通下地乃至欲界。諸論中言願智依第四者。據勝及初。婆沙通據非勝・後起。故說願智攝詞無礙❼解。又據諸法通名義故。故義無礙如願智說。又邊際智唯在第四。故不攝詞。　又無諍智緣未生惑故。不攝法・詞・辯三。又法・詞・辯三所緣各異故。不緣未生惑故。不攝無諍。又詞無❻礙唯欲・初定故不攝邊際智。此七雖復繫地不同。皆依邊際定力引發得。　邊際名但依第四靜慮故者。釋後定。　此一切地至得邊際名者。釋第三句。總開三章。一此一切地遍所隨順故。二增至究竟故。三得邊際名。

云何此名至遍所隨順者。此釋初章。問答可知。　云何此名至究竟者。釋第二章。問答亦可知。　如是靜慮至及實際言者。釋第三章。如是靜慮得邊際名。此中邊名顯無越義。勝無越此定故此定名邊。際言爲顯類義。謂此定中有多種類相似義故。如說四際。謂一頌中四句分齊。或如一界四海分齊。皆是種類相似義也。或顯極義。如

❶說十(次)㊌㊁　❷[種]一㊌㊁　❸生十(者)㊌㊁　❹曰二日㊌㊁　❺[時]一㊌㊁　❻[解]一㊌㊁　❼礙十(解)㊌㊁

說金剛實際。或如說言諸法實際所謂涅槃。皆是極義。　除佛所餘至自在轉故者。釋第四句。除佛所餘一切聖者所說六種唯加行得非離染得。非皆得故。若別修邊際定者得。若不修者不得。唯佛於此六種功德亦離染得。　後隨現前不由加行　然婆沙明願智・無諍智中皆言。如是說者。若決定可得者彼離染得。盡智時得故。後加行現在前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。然有願智・無[1]諍。由邊際定加行故得。加行故現在前。　解云婆沙[2]通據少分故。說二乘亦有離染得。俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得

已辨前三至且應辨通者。此下第二明共凡德。即明六通。就中。一正明六通。二辨三種明。三示導。四別明神境。五別釋眼耳。六明通種類　此即第一正明六通。結前起後

頌曰至餘四通唯善者。就頌中。一列名。二出體。三智。四依地。五通境。六二得。七念住。八三性

論曰至亦共異生者。釋初三句。列六通名。神謂等持。境謂[3]所作。智證境時無擁名通。從定及境能證為名。故名神境智證通。餘通雖亦依定。此通相顯偏標神名。天眼・天耳是所依根。智是二識相應慧。智緣二境無擁名通。從根及能證為名。名天眼智證通・天耳智證通。從加行及能證智為名。名他心智證通。從境及相應并能證智為名。名宿住隨念智證通。若涅槃名漏盡。從所證及能證智為名。名漏盡智證通。若漏盡身名漏盡。從所依及能證智為名。名漏盡智證通。於六通中。第六唯聖。前五通凡。從多據總言共異生

如是六通至顯出障義者。釋第四句。且言解脫顯出障初。理實亦容勝進道起。故正理七十六云。解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故

神境等四至緣一切境者。釋第五・第六句。神境・天眼・天耳・宿住四通緣事境故唯俗智攝。他心通五智攝。名如文。漏盡通如前漏盡智力說。若緣漏盡為境。六智攝。若依漏盡身起。十智攝。以十智攝故。由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境。因明智攝便明漏盡依地所緣

前之五通依四靜慮者。釋第七句。此明依地。於六通中前之五通。依四靜慮不依無色・近分・中間。漏盡通依地緣境。前已便明故不重辨

何緣此五不依無色者。問

初三別緣至無如是能者。總答。初三神境・天眼・天耳。各別緣色為境界故。修他心通必先觀色為門入故。修宿住通漸次憶念前前色相。出胎五位・胎內五位及中有位十一分位差別不同方得成故成時能緣昔在某處及種姓等。應知但約分位漸憶不約剎那。若約剎那向前漸憶。憶中生事即便命終。豈能修至加行成滿。依無色地無如是能

諸有欲修至能如實知者。此下別明五通加行。此即明修他心通加行。如文可知

諸有欲修至自相續起者。別明修宿住通加行。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸復逆觀於此生中十時分位前前差別。至結生心。乃至能[4]漸憶知中有前一念前生命終心。名自身宿住加行已成。婆沙一百云。應作是說。漸審憶念至此中有前一剎那心。名加行成滿。彼是前生命終心故。能隨念知名善成滿。　解云婆沙據無間道起說加行成滿。俱舍據加行落謝名已成滿　或成滿言顯已成滿。　正理・顯宗文同俱舍　或可。論意各別。於已成位名無間道。總緣前生命終五蘊。如婆沙說。宿住無間道是法念住。以中生二蘊一業感故。所以乃至。知中有位初念心來。猶此生攝。　未得名為知宿住事。[5]乃至知前身命終時心。方名無間道。第二念名解脫道宿住通成。如是自修加行既然。為憶念他加行亦爾。二乘・異生此通初起唯次第知過去諸生。串習成時。亦能超憶過去諸生。諸所憶事要於過去曾所領受方能憶念。　宿住通憶淨居天者。雖不生彼。昔[6]聞說今時能憶。故婆沙一百云。問此宿住隨念智。為但憶知曾所更事。為亦憶知未曾更事。答此但憶知曾所更事。　問若爾此智應不憶知五淨居事。無始時來未生彼故。答曾所更事略有二種。一者曾見。二者曾聞。雖未曾見五淨居事。而曾聞故亦能憶知。餘欲・色界極遠極勝。諸難知事准此應知 已上論文

若彼自身從無色沒來生欲・[7]色者。依自相續修加行滿。依他相續初起此通。若從所餘欲・色沒還生欲・色界者。亦依自相續初起此

[1]諍＋(智)宮②　[2]通＝且宮②　[3]所作＝行化宮②　[4]〔漸〕－宮②　[5]〔乃〕－宮②　[6](曾)＋聞宮②　[7]色＋(界)宮②

通若依下地起宿住通。從上地沒來生下者。類此應知。　修神境等至不依無色者。次明修餘三通加行。修神境等前三通時。神境思輕以為加行。天眼思光以為加行。天耳思聲以為加行。成已自在隨所應為。無色界中無斯色故。故此五通不依無色。

又諸無色至由此已遮者。第二解。又諸無色觀減止增。五通必依止觀均地。未至中間由此已遮。觀增止減故。又正理云。若爾何緣有漏盡通。樂苦遲速地皆能盡漏故。五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起。

如是五通至無數世界者。釋第八第九第十句。一約豎明寬狹。境唯自下。不通上地勢力劣故。二約傍顯作用寬狹。如文可知。

如是五通至不由加行者。釋第十一第十二句。明二得。如是五通。若有殊勝勢用猛利。未曾得者由加行得。若過去世已曾串習無勝勢用。及未來世是彼無勝種類。由離染得。二乘異生。隨其所應若加行得。若離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。隨欲現前不由加行。　又正理云。三乘聖者。❶後有異生。通得曾得未曾得者。所餘異生唯得曾得。　六中前三至天耳緣聲者。此下釋第十三十四句。念住分別。於六通中前三種通。唯身念住。但緣色故。　若爾何緣至諸惡行等者。問。若天眼通但緣色處。何緣契經。說死生智。知有情類由現身中成身語意諸惡行等。當生惡趣。此中難意說死生智是天眼通。既是天眼通只可知色身。如何知語意。　非天眼通至死生智名者。答。非天眼通能知語意。以天眼通但知色處。有別勝智是通眷屬。依天眼身起能如是知。此眷屬智是天眼通力所引故。所以與通合立死生智名。　問何故死生智。是天眼通所引眷屬　解云謂天眼❷通於現在世。見有情類死此生彼。其死生智。復知有情死此生彼。流類相似故由彼引。是彼眷屬名天眼通。如變化心是神境智證通攝。彼通能作運身等用。彼變化心能變化事。流類相似故在彼攝。若說天眼通名就因為名　問若說死生智名天眼通。何死生智。從果為名。若說死生智名天眼通。故婆沙七十六云。死生智觀未來事　解云彼據眷屬對宿住說言觀未來　又問若死生智能緣未來。何故婆沙三十云。死生智力過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世　解云彼據根本不言緣未來。或據眷屬。眷屬有二。一緣未來。二緣現在。此據緣❸現　又問若死生智通緣三業。何故婆沙三十云。死生智力緣色處　解云彼據根本言緣色處。若據眷屬通緣三業。或據眷屬。❹眷屬有二。一緣色處。二緣三業。彼據緣色處說　又問若死生智是天眼通應是無記。何故婆沙三十云。十力唯善　解云彼據眷屬說。死生智力唯是善性。若據根本。天眼通說唯是無記。若據現起緣境寬狹。應知天眼通狹。唯緣現在色處。死生智寬。通緣五蘊。或緣現在。或緣未來。　他心智通至一切境故者。他心通三念住攝。宿住通四念住攝。通緣五蘊故。漏盡通四念住攝。通緣一切故。正理破云。宿住漏盡。經主欲令一一皆通四念住攝。通緣五蘊一切境故。而實宿住法念住攝。雖契經說念曾領受苦樂等事。是憶前生苦樂等受所領衆具。即是雜緣法念住攝。漏盡如力。或❺法或四。不應定言四念住攝。

俱舍師救云。我許宿住亦有別緣故通四念。言漏盡通四念住者據十智說。六智唯法。類顯可知。故不別說。　問若言宿住通四念住。即與婆沙評家相違。如婆沙一百云。念住者。唯是雜緣法念住。尊者妙音作如是說。通四念住。如契經說。我念過去❻受苦樂。既知樂苦。即是受念住。評曰應作是說。念過去世諸樂苦具名受樂苦。非但緣受故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念生攝　解云我以理為正。非以婆沙評家為量。雖同妙❼音亦無有過。經分明故不應異釋。此六通中至相應慧故者。此下釋後❽兩句。三性分別。眼耳二通是無記性。許是二識相應慧故。言非善者。五識是生得善。不得異地起故。或色界生得善不能生定心。以彼二通唯定相生　問既是無記。四無記中是何無記　解云是通果無記　問既天眼耳相應慧名通。如何名❾果　解云即通名果故名通果。無擁故名通。從定生故名果。若爾尊說依四靜慮者。問若爾尊說依四靜

❶後＝復㊥㊂　❷〔通〕－㊥㊂　❸現＋（在）㊥㊂　❹〔眷屬〕－㊥㊂　❺法＝一㊥㊂　❻受苦樂＝受樂苦樂㊥㊂　❼音＋（心）㊂　❽兩＝三㊂　❾（通）＋果㊥㊂

慮。二識但是初定散心。不依定故。　隨根說故至依四地故者。答。通所依根四靜慮攝。隨根說故說依四言。或此依通無間道說。通無間道依四地故。隨無間道說依四言。　正理破云。此[1]解不然。六通皆是解脫道攝。眼・耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應勝無記慧。能引自地勝大種果。此慧現前便引自地天眼・天耳令現在前。　爲所依根發眼・耳識故。眼・耳二識相應慧非通。　但可說言是通所引　解云正理論意。六通解脫皆是意識。眼・耳二識是五識攝非解脫道。　應作是說。四靜慮中從淨定起。有勝無記慧。與淨定相隣出入名定相應。　淨定爲無間道。　意地勝無記慧爲解脫道。即是二通自性。能引自地勝大種果。造天眼・耳。　爲所依根發眼・耳識。故眼・耳二識相應慧非通。　但可說言是通所引。意[2]地勝無記慧。體非根・耳。能引天眼・天耳。從果爲名故名天眼・天耳通。眼・耳二識相應慧。體非是通。而言通者通所引故。從因爲名言通果者。若天眼・耳二識相應慧是果非通。言通果者通之果故。從因爲名。依主釋也。若意地勝無記慧。是通非果。或亦是果。定所引故名果。無擁故名通。即通名果。　持業釋也　俱舍師救云。　本起二通爲遠見聞。得遠見聞即顯無障。眼・耳二識名解脫道。何理能遮。如他心通等解脫道中知他心等。斷惑解脫可唯意識。無擁解脫何妨通五。若說意*地勝無記慧名爲通體。能見聞耶。　若不見聞然名通者。　起通何用。　若謂引大種及引眼耳。　本起二通欲遠見聞。　非引[3]大等。　又復自有勝善定引。何須無記劣慧引耶。　又彼所言有定相應勝無記慧。　何處有定是無記耶。　而言相應。若謂別有勝無記慧。與定前後出入相順名定相應。應言相順。何謂相應。　此即言失。又諸經・論皆言天眼・天耳二通。不言意識勝無記慧名爲通體。　非但與理相違。亦無文可證。由斯理・教。二識相應慧定是通體。言通果者。定所引故名果。無擁故名通。即通名果。持業釋也　問若爾何故。婆沙三十二云。如天眼・耳。　是通果故亦名爲通　解云是通無間道果故。亦名爲通。或是通果所依根故。亦名爲通。或同正理。無勞會釋

餘之四通性皆是善者。除天眼・耳餘四皆善　若爾何故至謂善慧者。問。若眼・耳通是無記性。　何故品[4]類言通是善　彼據多分或就勝說者。答。六中四善。二是無記。彼據多分言通是善。或通有二。一善。二無記。彼就勝說言通是善　又解品類足據善心達境皆名爲通。　若據別[5]修勝慧名通。唯六是通。或善或無記。故不相違。故婆沙一百[6]四十一云。問品類足論嘗云何通。答彼所說通與此說異。彼說善慧皆名爲通。以說一切法皆是所通達故。　此中所說勝慧名通。此通。或善或無記。通與善慧得作四句。　有通非善慧。謂天眼・天耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除前相

如契經說至學有闇非明者。　此即第二辨三種明。依經起問及頌略答　論曰至爲其自性者。釋第一句　言三明者。一宿住智證明。以第五通爲性。二死生智證明。以第二通爲性。從因出體。據本爲言。三漏盡智證明。　以第六通爲性　六中三種至治中際愚者。釋第二句。　六中三種獨名明者。宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。　由智現前令彼現在惑不起故名[7]治中際。　餘三不爾故不立明。又正理云。宿住智通憶念前際自・他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂故。唯三種偏立爲明。　廣如彼說　此三皆名至非無學故者。釋第三句。此三皆名無學明者。俱在無學身中起故。於中最後漏盡智明。或六智性。或十智性。容眞無學通無漏故。餘二假說名爲無學。體唯非學非無學故。故正理云。由此最後得無學名。　自性・相續皆無學故。前之二種得無學名。但由相續。不由自性。有學身中至故不名明者。釋第四句。有學身中有愚闇故。　惑未除盡。於三明中雖有前二。由無後故不立爲明。　雖有暫時伏滅愚闇。後還被蔽故不[8]名明。　愚闇永無方名明故

契經說有至引利樂果故者。　此即第三明三示導。依經起問。　及頌略答　論曰至餘三不爾者　釋上[9]一句　三示導者。如其次

[1]解＝釋(乙)　[2]地＝識(甲)(乙)*　[3]大＋(種)(甲)(乙)　[4]類＋(足)(甲)(乙)　[5]修＝殊(甲)，脩(乙)　[6]四＝三(乙)　[7]治＝除(甲)(乙)　[8]名＝可立(甲)(乙)　[9]〔一〕一(甲)(乙)

第一神變示導。以六通中第一神境通爲性。二記心示導。以第四他心通爲性。三教誡示導。以第六漏盡通爲性。於六通中。三是示導三非示導者。唯此三種引所化生令初發心。最爲勝故得示導名。或此能引外道憎背正法。及非內外處中[1]之者。令發心故。能示現希有事故。能導引入正法故得示導名。又唯此三。令諸有情於佛法中如其次第。神變能令歸伏。記心能令信受。教誡能令修行。故唯三種得示導名。餘三不爾。故非示導。故婆沙一百三云。謂若自說我能遠聞。我能遠見。我能遠憶諸宿住事。他皆生疑爲虛爲實。即不信伏故非示導。

於三示導至最勝非餘者。釋下三句。校量勝劣。於三示導教誡最尊。唯此定由通所成故。定能引他人天利益果。及[2]取涅槃安樂果故。由決定故。故名最尊。謂前神變記心二導。呪術亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健駄梨。持此便能騰空自在如神境通。健駄是國名。此國所出名健駄梨。又眞諦云。有女天名健駄梨。翻爲持地。此呪是健駄梨所說。從能說女天爲名故稱健駄梨。復有呪術名伊剎尼。持此便能知他心念。如他心通。伊剎尼此云觀察。又眞諦云。伊剎尼是論名。是露形外道師所造。翻爲觀察。此呪從彼所造論爲名故稱伊剎尼。

教誡示導除漏盡通餘呪術等必不能爲故是決定。又前神變記心二導。有但令他暫時迴心非引勝果。教誡示導不但令他迴心趣正。亦定令他引當來世人天利益果。及涅槃安樂果。以能如實方便說故。由是教誡。三示導中最尊最勝。非餘神變記心二導。

言教誡者。教謂教授。誡謂誡[3]勗

神境二言至謂似自他身者。此下第四別明神境就中。一正明神境。二明能所化 此即正明神境。問及頌答

論曰至謂行及化者。釋初兩句。依毘婆沙所說理趣。神名所目唯勝等持。有神用故從用爲名。由定能爲神變事故。諸神變事說名爲境。此境有二。謂行及化

行復三種至猶如飛鳥者此下釋第三第四句。此解運身可解

二者勝解至便能速至者。由勝解力極遠速至。又正理七十六云。本無來去。何謂速行。此實不行但由近解。行極速故得勝解名。或世尊言靜慮境界不思議故。唯佛能了

三者意勢至幷異生者。意勢極遠。擧心即至。諸佛境界不可思議。又正理解意勢中云。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出中間既斷。行義應無。或佛威神不思議故。擧心即至。不可測量。故意勢行唯世尊有。正理論解。一即擧[4]喩以顯。二即讃不思議。然意不許中間間斷

問若非間斷如至極遠度一極微經一剎那。如何擧心身即至彼

解云此讃極速言擧心緣身即能至。然於中間亦經多念。身微妙故非餘所見。大而不傳故能速至

又解第一剎那擧心緣時。第二剎那隨方遠近現一大身。中間續起第三剎那方至彼處

又解非從此處漸行至彼。擧心緣時不離本處隨方遠近現一大身。故說此身即能至彼。如應持菩薩量佛身時。上過無量無邊世界常見佛身。

問如何得知中間不斷

解云正理既言如日舒光蘊流亦爾。能頓至遠故說爲行。又正理二十四解中有云。有餘復言。死生二有雖隔而至。如意勢通。此亦不然非所許故

以此文證。故知意勢中間不斷。於三種中故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身幷異生。又婆沙一百四十一云。有說聲聞成一謂運身。獨覺成二除意勢。唯佛世尊具成三種。有說異生成一。謂運身。二乘成二。除意勢。然聲聞運身所顯。獨覺[5]意解所顯。佛具成三。意勢所顯。婆沙雖無評家。此論正理顯宗等。皆同第二說。即以第二師爲正

化復二種至無香味故者。釋第五第六句。如文可知

此二界化至故總成八者。釋後兩句。此二界化各有二種。謂欲界中化。屬自身他身別故。謂色界中化。屬自身他身別故。身在欲界化有四種。欲界自身他身化。色界自身他身化。在色界化亦有四。色界自身他身化。欲界自身他身化。故總成八

若生在色至成香味失者。問。欲界八微體不相離。生上化下。如何不有成就香味二種失耶

如衣嚴具至唯化二處者。答。身生色界化欲香味而不成就。無生上界成下香味。猶如衣服及莊

❶〔之〕－㊂　❷〔取〕－㊉㊂　❸勗＝最㊂　❹喩＝譬㊉㊂　❺意＝勝㊉㊂

嚴具。雖不離身作而不成就。有說。在❶色作欲界化。唯化色・觸二處不化香・味。欲界八微不相離者。據非化者說。又如色界眼根八微不相離。然有身生欲界得色天眼。但得眼根・及四大。不得身・色・觸。卽有相離時。何妨欲界香・味亦有相離時。問於二說中何者爲正　解云前說爲正。故婆沙一百三十五云。問所❷化作身幾處所攝。答若生欲界作欲界化自身他身。皆四處攝謂色・香・味・觸。作色界化自身他身。皆二處攝謂色・觸。若生色界作色界化自身他身。皆二處攝。作欲界化自身他身皆四處攝。如前說　有說。若化他身則四處攝。若化自身唯二處攝。勿彼成就香・味處故如是說者。❸雖化香・味無成就失。如人衣服・嚴具・華香。雖復在身而不成就　問異界化色・觸皆成就不　解云皆成就。如婆沙一百三十二云。有成就欲界繫大種亦色界繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生色界作欲界化發欲界語　又云。有成就欲界繫大種。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界❹善心。若生色界作欲界化發欲界語　又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生色界作欲界化發欲界語　又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語　婆沙旣言若生色界作欲界化發欲界語。成就欲界大種・及所造色。文不別簡。明知異界化若化自身。若化他身。色・觸二種皆悉成就。義准應知。若卽身化。若離身化。亦皆成就　或可若卽身化卽成就。若離身化卽不成就。婆沙言成就者據卽身化。雖有兩解前解爲勝。又婆沙云。如是說者。離所化身不發化語。語者必由龜四大種相❺擊起故

化作化事爲卽是通者。此下第二明能・所化。問。化作化事。爲卽是神境通能起化事不爾者。答　云何者徵　是通之果者。答。是神境通之果。諸能化心能起化事

此有幾種差別云何者。問。此果化心總有幾種。此果化心差別云何　頌曰至餘得通三性者。就頌答中。初兩句答初問。下十四句答第二問　論曰至一切化事者。釋初句中能化心。神境通後起果化心力能化生一切化事。此據同時能起化事。故說化心不言通化。若據前後通亦名化。故婆沙一百二十二。一說言諸所化事由神境通❻道化作。一說言諸所化事由化心化作。第三評家云。如是說者。諸所化事由❼道化作。亦由化心。謂神境通❽隨道無間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。而能化心唯是道果。諸所化事是前道果及化心果

此有十四至亦得名勝者。釋十四及第二句。化心有十四。初定有二。二定有三。三定有四。四定有五。謂各自下。如理應思　諸果化心。或依自地。如初定等果化心依初定等或依上地。如欲界等果化心依初定等。必無依下地起上果化心。下地定心不生上果。勢力劣故　以第二定等果下地欲界等化心　謂二定等❾化作欲界等化。望初定等名下　對初定等果上地初定等化心　謂初定等作初定等化。望欲界等名上　彼二定等欲界等化心。由依❿第二定⓫等勝故。及由行至第二定等勝故。亦得名勝　如得靜慮至俱時得故者。釋第三句。明定及果俱時得故　諸從靜慮至還從門出者。釋第四句。化心從二心生。謂從淨定及化心生　能⓬生二心。謂能生化心及淨定心。餘文可知　諸所化事至起餘地化故者。釋第五句。顯事及心必同地化　化所發言至起表心故者。釋第六句。若依化人所發語言通由自・下。謂若身生欲界・初定。若身生二定已上。但起欲界・初定化所發言。此言必由自地之中通果心起。有尋・伺故。若生二定已上。若生欲界・初定。但作第二定已上化人起語。由初定中通果心發。上地自無起表之心無尋・伺故。應知通果心寬。變化心狹。離化心外別有一類通果心能發表業。化心但能變化諸事非能發表。如身在初定作欲界化發欲界語。還以欲界通果心發。故知身在二定已上。化所發言但起初定通果心發。不起下地威儀心發。如化發言。化身亦爾。故婆沙一百三十五云。答如生初靜慮以發起表心。令化身轉作往來等用。如是生上諸靜慮。亦以初靜慮發起表心。令所化身起

❶色＋(界)⑧㊂　❷化作＝作化⑧㊂　❸雖＝唯⑧㊂　❹善＝喜⑧㊂　❺擊＝繫⑧㊂　❻(道)イー⑧　❼道＝通⑧　❽(隨)ー⑧㊂　❾(化)ー⑧㊂*　❿第＝等⑧㊂　⓫等＝第⑧㊂　⓬(生)ー⑧㊂

往來等用。如眼識等。有餘師說。諸所化身無往來等種種作用。但默然住。由化主力令彼似有往來等事。如帝網戲非有現有。(前師爲正)

若一化主至亦容有別者。釋第七・第八句。餘二乘・異生定非自在。而不能令一語一默。要語皆同。佛定自在。或時皆同。或復能令一語一默。准婆沙文。乃至諸佛化主。及所化能發語心。前後各別。於中迅速謂語俱時。理實前後言一心發。謂一相續心

發語心起至化如何語者。釋第九・第十句。問。發語通果心起。變化通果心既無。應無化身。化如何發語　由先願力至亦得發語者。答。由先願力留所化身。後起餘通果心發語表業故。雖變化通果心・發語通果心二心不俱。而依化身亦得發語。應知通果心寬。化心・發語心皆名通果。以此故知。發語心非是化心。別有一類通果心。能發語業。以化心不能化聲處故　又空法師云。化心不能發業。然別有發業心。如身生欲界・初定。化❶作欲界・初定身已。還却入定。從定出已。起自地善・無記發業心。令化主語化人方語。若生上三定。雖無發業心。以初定發業心發自地語。令下欲界及上三定化人言語　此解不然。檢尋諸論未見有文以初定發業心令其欲界化人語言。故說非理　又泰法師云。自古諸師。皆依俱舍發語心起化心既無。故知化心不能發語。又前論云。若欲界化外四處除聲。故知化心不化聲處者。不然。依舊十四卷鞞婆沙云。欲界化六入。色界化四入。故知化心亦化聲處。又今婆沙一百三十九云。若生初靜慮成就欲界一。謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等爲境起故　有說。彼成就三。謂色・聲・法捨意近行。即通果心俱。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所❷發化事。以總緣故。即有緣法捨意近行　有說。彼成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故　又依婆沙。梵王請佛轉法輪時。評家云。以欲界不隱沒無記心語。故作梵願。由此多證故知。化心亦能發語。然此論云。發語心起化心既無者。此中問意。化心發語名發語心。化心依化身立化心名。欲明二心不並起。如何身語並。故化語心別立發語心名。若發語心亦立化心名者。不成問答。欲彰二心別故。此中別說發語心名。能變化心實能發語。故與前引文不相違。然論云。唯化四處除聲者。聲不常有。四相・及得・名・句・文等非是色法。故略不論。若通據聲・及非色法即化六處。如前所引　今解不然。別有通果心發語。化心不能發語。寬狹如前說。法師未委通果心寬。變化心狹。謂諸通果心皆是化心。故作斯釋。檢尋婆沙・及諸論文。皆言欲界化四除聲。色界化二謂色觸。不言化聲處。亦不言化法處。又婆沙上下論文皆言。若生色界作欲界化。發欲界語。但言發不言化　問。舊鞞婆沙❸云。欲界化六入。色界化四入者。云何❹釋通　解云未審。此論定是何部。引來爲證。設是❺當部。從多分說。如品類足言。通云何謂善慧。或相從說。或非正義。違諸論故　問若語聲非可化者。何故集異門足論第五。解三欲生中。云謂他化自在天。起作增長如是類業。彼由此業。與諸他化自在天。雖同一類身・同一趣・同一生・同一進趣。而有高・下・勝・劣差別　諸下劣天子化作種種色・聲・香・味・觸・❻法諸妙欲境。令高勝天子於中受用　解云彼由業力令他化作。非由化心。不可爲例　或可。從多分說。以實而言。聲由聲發。不可言化。以間斷故。或聲不離所化色・香・味・觸四種　相從說故亦名爲化

復有古德云。梵王請佛轉法輪。以欲界威儀・工巧心語者　此不成釋。如二十心中色界六心。必不能生欲界威儀・工巧心。又欲界通果心。亦不能生欲界威儀・工巧心。梵王如何得起欲界威儀・工巧語　非唯❼化主至持令久住者。釋第十一・第十二句。初解化骨瑣身令久❽時住。既❾言留化身。明非本身骨　第二解可知　迦葉波。此云飮光。前解爲正。故婆沙一百三十五云。有說有留化事。有說無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃

初習業者至多少化事者。釋第十三・十四句。可知。又正理云。初習業者。由多化心要附所依起一化事。習成滿者。由一化心能不附所依起衆多化事(解云所依謂木石等)　如是

❶〔作〕－(甲)(乙)　❷發＝變(甲)(乙)　❸云＝昔(甲)(乙)　❹釋通＝會釋(甲)(乙)　❺〔當〕－(甲)(乙)　❻〔法〕－(甲)(乙)　❼化＝他(甲)(乙)　❽時＝持(甲)(乙)　❾言＝云(甲)(乙)

十四至亦無有失者。釋第十五・十六句。十四修得。無記性攝。餘生得等能變心通三性攝。如天龍等能變化心。彼亦能爲自・他身化。於十色處化九除聲。理實無能化爲根者。然所化境改轉本形不離根故言化九處亦無有失。若修得化不轉本形但化四處以離根故不說化根。故婆沙一百三十五云。修得化若欲界繫四處攝。若色界繫二處攝。生得化若欲[1]界九處攝。若色界繫七處攝　問[2]由如是法[3]成化身故。化當[4]有心無心耶　答嘗言無心。然化有二種。一修得此無心。二生得此有心。此中說修得化非心依故　又有二種。一化自身此無心。二化他身此有心。此中說他身化非心依故。若變化他有情身者如自身說

天眼耳言至取障細遠等者。此即第五別明天眼・耳。問及頌答　論曰至名天眼耳者。釋上兩句　如是眼耳何故名天者。問。體即是天至及中有等者。答。生得謂生欲・色天中。餘文可知　修得眼耳至能見聞故者。釋恒同分。以天眼・耳識必俱故。恒名同分　處所必具至一切有情者。釋無缺。左右二眼處所必具無翳無缺。如生色界一切有情　能隨所應至天眼見無遺者。釋下一句。天眼・[5]天耳依四靜慮隨所應取自・下地。被障隔等諸方色・聲。引證可知

前說化心至各有異耶者。此下第六明五通種類。問。前說化心修得與餘生得等異。神境等五各有異耶　亦有者。答　云何者。徵　頌曰至地獄初能知者。就頌答中。初五句明五通類。次一句三性分別。後兩句約趣通局　論曰至是業成攝者。釋初兩句。總以六義明五通異。神境智類總有五種。一修得。由修定得故。二生得。生彼處得故。三呪成。由呪力成故。四藥成。由藥力成故。五業成。由業力成故。曼馱多王及中有等諸神境智是業成攝。隨難別解。不由占相得飛行等故無占相　曼馱多。此云我養。如前具說　他心[6]智類至加占相成者。釋第三・第四句。他心智類總有四種。前三如上。謂修・生・呪。又加占相。占謂占卜。相謂[7]觀相能知他心。夫他心智知他心上一別相用。行相微細難可知故。非藥・業成

餘三各三謂修生業者。釋第五句。謂餘天眼・天耳・宿住三類各三。謂修・生・業以難成故。非呪・藥・占。謂眼・耳鈍故非呪・藥成。占相唯意亦非眼・耳。身雖是色以相顯故。神呪・塗藥可以飛行。不同眼・耳。知過去難所以宿住非呪・藥・占　問知現在易。他心如何非由業耶。解云他心雖知現在。知一用故。行相微細。難可知故。非由業成。宿住知過去多體故。雖緣過去對彼他心總易知故。可由業成　問他[8]心知一用[9]難如何呪知他心不知過去　解云呪力唯及現在。故在他心。不及過去故不通宿住　除修所得至不得通名者。釋第六句。三性分別。於六類中除修所得餘生得等皆通善等三性。呪・藥據心說故。非定果故。雖類相似不得通名。若據修得三善二無記　人中都無至業所成攝者。釋第七句。此約趣通局。於前六類人中都無生所得者。以占相智所覆損故。有他心智及願智等所映蔽故。餘五皆容有隨其所應。本性生念業所成攝。故正理云。人由先業能憶過去　此文應言本性生念智。故婆沙一百一釋名云。問何故名本性念生智。本性念生智是何義耶。答生謂前生諸有漏法。智謂此生能知彼智。念謂此智俱生勝念。言本性念生者。簡別修得。即本性智由勝念力知過去生諸有漏法故名本性念生智　復次住本性心由勝念力發起此智。知過去生諸有漏法故。名本性念生智。本性心者。謂善・染汚・無覆無記。不由修得故名本性　復次本性者。謂諸法自性。即過去生諸有漏法自性。智由念力知本性生故。名本性念生智　復次本性者。謂前際法性。即過去生有漏法性。智由念力知本性生故。名本性念生智。問此智俱生法有多種。何故但說念耶。答念力增故。如四念住等。此亦如是雖體是慧而念增故。名本性念生智　又云。唯欲界人趣中能造殊勝業。引得此智　又云。人趣中。智慧猛利勝餘趣故　於地獄趣至更無知義者。釋第八句。於地獄趣初受生時唯以生得他*心知他心等。唯以生得宿住智知過去生。苦受逼已。更無知義　若生餘趣如應當[10]知者。總指餘

[1]界＋（繫）㊂㊁　[2]〔由〕－㊂㊁　[3]（皆）＋成㊂㊁　[4]（嘗）＋有㊂㊁　[5]〔天〕－㊂㊁　[6]智＝知㊂㊁　[7]視＝觀㊂㊁　[8]心＋（智）㊂㊁
[9]難＋（知）㊂㊁　[10]知＝智㊂㊁

趣。若生天・鬼・傍生趣中辨其通局。如應當知　問六類對五趣通局云何　解云。修得唯人・天能入定故。生得除人通餘四趣。呪・藥・占三唯人趣。以無生得故。三唯人　或可。呪・藥亦通人・天・鬼・傍生。業通五趣。以中有是業。通五趣故　又解天有修・生・呪・藥・業。無占相。或可。亦無呪・藥。人除生得有餘五種。鬼及傍生有生・呪・藥・業。無修・占相。或可。亦無呪・藥。地獄有生・業。無修・呪・藥・占相。雖作兩解仍更勘文。婆沙一百一說。人趣有占相。有本性念生智。無生得。又說。天・鬼・傍生・地獄有生得他心宿住。餘不別釋。此文與前兩解亦不相違

俱舍論記[1]卷第二十七[2]

一校畢

保延元年七月七日黃昏

於田原里大道寺點了

羊僧覺樹

---

[3]俱舍論記[4]卷第二十八

[5]沙門釋[6]光述

[7]分別定品第八之一

分別定品者。專注一緣名之為定。此品廣明故名分別。所以次明定品者。賢聖品明果。智品明因。定品明緣。緣望果疎故次明定[8]也　又解依定發智故次明定

已說諸智至今次當辨者。就此品中。一明諸定功德。二明正法住世。三明造論宗旨。就第一明諸定功德中。一明所依諸定。二明能依功德　就第一明所依諸定中。一明四靜慮。二明四無色。三明八等至。四明諸等持　此下第一明四靜慮。將明生起就生起中。一總結生起。二別生起定。三問起頌文　此即第一總結生起。於先所辨共功德中。已說諸智所成無諍等功德。餘靜慮等功德今次當辨　於中先辨所依止定者。此即第二別生起定　且諸定內靜慮云何者。此即第三問起頌文　頌曰至後漸離前支者。就頌答中。初頌出體。後半頌顯差別。此中言樂。樂有二種。若初・二定樂輕安名樂。若第三定樂受名樂。以樂名同頌總言樂。若不爾者。寧得通前三靜慮耶。餘如長行釋　論曰至靜慮差別者。明先說意　此總有四至五蘊為性者。釋初頌。此四靜慮各有二種。謂定及生。生即如前世品已說。定靜慮體。總而言之是善性攝。能令心王住一境性。剋性出體。以善等持為自性。故若幷助伴相應・俱有。五蘊為性　何名一境性者。問　謂專一所緣者。答。專一所緣名之為定　若爾即心至餘心所法者。經部難。若專一緣即此心王。專一境位。依之建立三摩地名。不應別有餘心所法說名等持。經部依心假立定故　別法令心至非體即心者。說一切有部釋。別有心所令彼心王於一境轉。名三摩地。非體即心　豈不諸心至皆一境轉者。經部復難。豈不諸心剎那剎那前後滅故皆一境轉。心王之外何用等持。汝若謂等持令彼心王於第二念不散亂故須有等持。即於剎那相應心王等持無用。經部復難。汝立餘心・心所。由三摩地故於一境轉。此三摩地復由誰故於一境轉。汝即解[9]云。還即由此餘心・心所令三摩地於一境轉故　牒破云。又由此餘心・心所故三摩地成。寧不即由[10]此餘心・心所法故。心於一境轉。何用等持令心一境。此文稍隱。應義思之。又三摩地是大地法。遍與一切三性相應。應一切心皆一境轉。皆應名定

不爾餘品等持劣故者。說一切有部救[11]云。不爾。餘散品心性雖有等持。體性劣故不名為定　有餘師說至即四靜慮故者。有餘經部師說。即心一境前後相續轉時名三摩地。離心之外無別有體　契經說此定為增上心學。故顯定即心　心清淨最勝即四靜慮故。顯心即定。故知離心無別定體　依何義故立靜慮名者。問名答。由此寂靜至以慧為體者。說一切有部由定寂靜慧能審慮。審慮即是實了知義。從用及果為名故名靜慮。如契經說心若在定能如實了知　印度造字聲明論中有字界・字緣。審慮梵云振多。是字緣。於振多義中置地界故。地是梵音。復以餘聲明法助此振[12]多地界變成馱南。馱南此云靜慮。舊云禪。或云馱那。或云持[13]阿那。皆訛也。有餘部計審慮是思。為簡彼說故[14]言此宗審慮以慧為體。又婆沙八十[15]三云。靜

[1]卷＝論本【甲】，〔卷第二十七〕－【甲】　[2]〔一校…樹〕二十六字－【丙】【乙】，甲本奧書曰建曆二年壬申九月十九日為興隆佛法法界衆生平等利益也如形執筆長阿彌陀佛大野□□書了同一交了　[3]原平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本，【甲】寬元元年寫東　寺藏本，【乙】元祿十五年版本　[4]卷＝論本【甲】　[5]撰號新加，〔沙門〕－【甲】　[6]（普）＋光【乙】　[7]品題新加　[8]〔也〕－【乙】　[9]云＝言【乙】　[10]此＝斯【乙】　[11]云＝故言【乙】　[12]多＋（羅）【乙】　[13]阿＝訶【甲】【丙】【乙】　[14]言＝云【乙】　[15]三＝二【甲】

謂等引。慮謂遍觀。故名靜慮。　若爾諸等持皆應名靜慮者。難。若寂靜審慮名靜慮者。諸八地等持皆應名靜慮。　不爾唯勝至亦得日名者。答。不爾。唯勝方立此名。如世間言發光名日。非螢燭等發。於劣光亦得日名。　靜慮如何獨名爲勝者。問。　諸等持內至獨名靜慮者。答。八等持內唯此四種。一攝受靜慮支。二止觀均行最能審慮。三得現法樂住。四得樂通行名。故四等持獨名靜慮。餘定不爾。　若爾染汚等得此名者。問。　由彼亦能邪審慮故者。答。由彼染定發得邪慧。能邪審慮。亦名靜慮。　是[1]則應有太過之失者。難。若能令慧邪審慮。故名靜慮者。是卽應有太過之失。一切三界諸惑相應慧。[2]皆能邪審慮。[3]與彼相應定亦應名靜慮。　無太過失至有惡靜慮者。答。無太過失。要與善靜慮相似義中方名染靜慮。餘非相似。不名靜慮。生芽名種。敗種名種。似生種故。立以種名。等謂等取涸池・死人等。此卽引喩。世尊亦說有惡靜慮。卽味靜慮。此卽引證。若一境性至初二三四者。釋第五・第六句。問。若一境性是靜慮體。依何相立初・二・三・四差別不同。　具伺喜樂至分爲四種者。答。具伺・喜・樂建立爲初。由此已明亦具尋義。以此三法必與尋俱。如[4]煙與火必定俱行。非伺有喜・樂而不與尋俱。影顯可知。頌不別說。定通四定不約彼明。漸離前支立二・三・四。離伺但有喜・樂二種立第二定。離伺・喜二。但有樂一。立第三定。具離伺・喜・樂三種。立第四定。如次配釋。但言離伺。亦定離尋。不別說也。故一境性分爲四種。

已辨靜慮無色云何者。此下第二明四無色。結前問起。　頌曰至昧劣故立名者。就頌答中。初句及四蘊明體性。離下地約生分四。次兩句[5]顯除色想。次一句釋總名。次一句釋妨。後四句釋別名。　論曰至隨轉色故者。釋初句及四蘊。此四無色與四靜慮數同。自性同。謂數有四。自性各二。生如前說。卽世品說。由生有四種。定無色體總而言之。亦善性攝心一境性。依此數・性・同。故。頌中說亦如是言。然助伴中此除色蘊。有餘四蘊。無色無有隨轉色故。　雖一境性至非非想處者。釋離下地約生不同。分四。雖一境性四無色定體相無差別。離下地染生彼上地。約生不同。故分四種。謂若已離第四靜慮染生上地時。立空無邊處。乃至已離無所有處染生上地時。立非想非非想處。　離名何義者。問。　謂由此道至離下染義者。答。謂隨由何道解脫下地惑。是離下染義。　卽此四根本至起色想故者。釋第三・第四句。因解無色明除色想。　緣下地色謂第四定色。餘文可知無色雖亦緣下六地類智品道俱生戒色。今據有漏言除色想。　皆無色故立無色名者。釋第五句。空等四處皆無色故立無色名。　此因不成許有色故者。大衆部化地部等出過。皆無色故立無色名。此因不成。我許彼界亦有色故。　若爾何故立無色名者。問。　由彼色微至亦名無黃者。大衆部等答。由彼色微故名無色。引喩可知。　許彼界中至亦遮有故者。說一切有部責破大衆部等。　許彼界中色有何相。此卽總責。下牒計破。若言彼界雖無餘色。唯有身・語律儀。破云身・語既無。律儀寧有。夫有律儀。謂於彼地容起身・語。於無色界身・語既無。律儀寧有。又無大種何有造色。夫所造色由大種造。彼無色界既無大種。何有造色身・語律儀。　若謂如有無漏律儀。雖無無漏身・語大種而有無漏律儀。隨身大造。彼界雖無身・語大種。何妨得有身語律儀。隨身大造。破云。不爾。無漏律儀是不繫故。雖無無漏身・語大種。而有無漏律儀。隨所依身有漏大造。無色律儀體是有漏。是[6]界繫故。不可說言彼界雖無身・語大種。而有律儀隨身大造。又彼定中不但遮彼無漏律儀。亦遮有彼有漏律儀。　又解謂彼定中不但遮彼身・語大種。亦遮有彼身・語律儀。言無色故。律儀寧有。　若許於彼至此有何理者。又縱許牒破。　若許於彼無色界中有色根身。破云。如何可言彼色微[7]少。　若謂於彼身量小故名無色者。破云。水細虫極微亦應名無色。小不可見故。　若謂身極清妙故名無色者。破云。中有・色界應名無色。亦清妙故。　若謂彼身淸妙中極故名無色。中有・色界。淸妙非

*① 卽=則　② 皆+(與)　③ [與]－　④ 撰=煙　⑤ 明=顯　⑥ 繫界=界繫　*⑦ 小=少

極不名無色。破云。應唯有頂得無色名。清妙中極故。如定有勝劣上下不同。生身亦有勝劣上下不等。故有頂最勝 若言彼色非下地眼見故名無色。破云。又生四靜慮所有色身。非下地眼所能取故。與彼無色何異不名無色。此卽以下同上 若謂欲色隨義立名。實有欲色名欲色界。無色不然。非隨義立。雖實有色。而名無色。此有何理 若謂經說至有色理成者。牒大衆部等所引四經證無色界有色。一若謂經說壽煖和合。彼既有壽明知有煖。煖卽色故。二又經說名色與識相依。如二蘆束相依住故。旣許彼界識體非無。是*則亦應許有名色。三又經說名色識爲緣故。彼界旣有識。明知❶有名色。四又經說遮離色受想行四識有來❷去。故彼界旣有識。明知亦具有色受想行。故婆沙云。復說離色受想行不應說識有去來住有死有生。無色界中既得有識。亦應具足有四識住。已上論文 故總結言。由此無色有色理成 此證不成至爲遮離一切者。說一切有部。總非勸思。通前引教。且初經言壽煖合者。爲約三界說如汝異執。爲約欲界說如我所宗。理應約欲說。若通上二界不應言煖。據煖顯相。且言約欲不言色界。若隱顯合論。煖亦通色界 通第二經❸云。名色與識相依住者。爲約三界說如汝異執。爲約欲色說如我所宗。理應但約欲色說也。若通無色不應言色 通第三

經云。所說名色識爲緣者。爲說一切識皆爲名色緣。如汝異執。爲說名色生無不緣於識。如我所宗。理實亦有識唯生名不能生色 通第四經云。遮離色乃至行識有來去者。於四蘊中爲遮隨離一識有來去。如汝異執。於四蘊中爲遮離一切識有來去。如我所宗。理實無色亦有離色有餘三蘊識有❹來去。言無去來遮離一切 若謂契經至應有段食者。說一切有部牒救破。若謂契經言無簡別不應於此更致審思。此說不然。太過失故 破第一云。若經無簡別無色有壽亦有煖者。經無簡別謂應外煖亦與壽合 破第二云。若經無簡別無色有識亦有名色相依住者。經無簡別又應外名色與識相依 破第三云。若經無簡別無色有識與名色爲緣者。經無簡別又應外名色以識爲緣。此文雙破第二第三 破第四云。若經無簡別❺言四識住能持於識無色有識亦有色識住。經無簡別說四食能持有情。色無色界既有有情應有段食。故說四食如四識住。言四識住。卽是彼引第四經文。遮離色乃至行識。四識住經 若謂經說至超色想等者。牒救徵破。汝若謂經說有一類天超段食故。又說彼天喜爲食故。說段食上界非有。無斯過者。*則無色界不應有色。汝引二經證上二界無有段食。我引三經證無色界而無有色 契經說彼無色界中出離色故。若彼界中猶有色者。何名出離

色 又契經*云四無色解脫。最爲寂靜超諸色故。旣云超諸色。明知彼無色 又契經說無色有情。一切色想皆超越故。斷緣色貪名超色想。或據四根本及上三邊既超色想。明非有色 若無色界如汝所執實有色者。定應彼色自相可知。如何可言超色想 等。等取前二經 若謂觀下至彼界無色者。又牒救破。若謂無色觀下欲色界麁色故。說超色想等。則於段食亦應許然。應超下麁段食有細段食 又四靜慮超下麁色。亦應可說出離色言。是則四靜慮亦應名無色 又亦應說無色界中出離受等。彼亦超下麁受等故。經既不說無色界中超受等言。知無色中遍超色類非超受等。由此定知。彼界無色 然契經中至非永出故者。說一切有部通大衆等伏難。伏難意云。經中既言有不出有。明知無色有不能出色有。若能出者應言有出有。爲通此伏難故釋斯經 然契經中說三有不能出三有者。爲自地惑之所縛故。故言於自地有不能出故。但離八地非離有頂故。故言非遍出故。凡夫斷惑後還退故。故言非永出故。是故經言有不出有。不言無色有不能出色有 又薄伽梵至無不成過者。復引經證無色界無色。如文可知。破訖結言。故所立因皆無色。故立無色名。無不成過 在彼多劫至色從何生者。釋第六句問。在彼無色經❻於多劫色相續斷。後沒生下欲色界時。色從

❶(亦)+有 ❷(有)+去 ❸云=言* ❹來去=去來 ❺言=云 ❻[於]一

何生　此從心生至從彼心生者。論主以經部義答。正釋頌文後色起從心。此色從心生。非從色起。謂昔所起感色果因。熏習在心功能今熟。是故今時欲・色界色。從彼無色界心中色種生　彼無色身心依何轉者。大衆部等問　離身何不轉者。說一切有部反責　下曾不見故者。大衆部等答。下欲・色界。曾不見有離於色身。心得轉故　色界無段食至心轉所依者。說一切有部反責。色界無段食。身復依何轉。下欲界中。亦不見色身離段食轉故。又先世品。說彼無色心轉所依。謂依命根・衆同分轉

已釋總名至得別名耶者。釋後四句。結前問起　不爾者。答　云何者。徵

下三無色至建立三名者。釋前三無色。從加行立名。故正理七十七云。若由勝解思惟無邊空。加行所成名空無邊處。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟彼時易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。若由勝解思惟無邊識。加行所成名識無邊處。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行爲先所成。隨其所應亦緣餘法。但從加行建立此名。若由勝解捨一切所有加行所成。名無所有處。謂見無邊行相麁動爲欲厭捨。起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中不復樂作無邊行相　心於所緣捨諸所有寂然住故（已上論文）

立第四名至是立名正因者。釋後無色。立第四名。由想昧劣。謂無下七地明勝想故。得非想名。有昧劣想。故不同二無[1]心名非非想。雖加行時亦作是念。前七定諸想如病・如箭・如癰　或初二定喜想如病。三定樂想如箭。四・五・六・七地捨想如癰　若想全無如二無心。便同惛癡黑闇。相似無所覺知。唯有非想非非想中與上相違寂靜美妙。於加行中厭想厭無想。應名非想非非想　而不就此加行立名。以若詰言何緣加行作如是念。必應答言。以於彼有頂根本處想昧劣故。所以加行隨彼根本作如是念。由此根本想昧劣故。是立非想非非想名正因。故從根本立名。不從加行立名。又正理云。此四無色皆言處者。以是諸[2]有生長處故

已辨無色至無漏謂出世者。此下第三明八等至　就中。一總明八等至。二別明八等至　此即總明八等至。結問頌答　論曰至無漏故者。釋初頌。可知　初味等至至此得味名者。釋第五句。初味等至。謂愛相應。愛能味著淨定故名爲味。等至與彼相應故。此等至得味名。又婆[3]沙云。問何故但說與愛相應。非餘煩惱。　有說此中說相似者。謂愛與定相似。非餘煩惱。所以者何。定於所緣流注相續。愛亦如是。廣如彼說

淨等至至名爲入者。釋第六・第七句。淨等至名。日諸世間有漏善定。與無貪等自性善諸白淨法相應起故。此等至得淨名。即是第一味相應所味著境。此淨定無間滅。彼味定生。緣過去淨定深生味著。不緣現在。以必不觀自性等故。不緣未來。未曾領故。過去曾領故偏說過去。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入

無漏定者至非所味著者。釋後一句。如文可知。應知味・淨・無漏三種名入出者。於五入・出中是異類心入・出。　故婆沙一百六十一云。此中入出者。入出有五種。一地。二行相。三所緣。四異類心。五剎那。　地入出者。謂初靜慮等無間。第二靜慮現在前時。名入第二靜慮出初靜慮。乃至無所有處等無間。非想非非想處現在前時。名入非想非非想處出無所有處。如順次入出。如是逆次入出。及順逆超入出亦爾。行相入出者。謂無常行[4]相無間。苦行相現在前時。名入苦行相出無常行相。餘行相亦爾。　所緣入出者。謂緣色定等無間。緣受定現在前時。名入緣受定出緣色定。緣餘定亦爾。異類心入出者。謂欲界心等無間。色界或不繫心現在前時。名入色界或不繫心出欲界心。色界心等說亦爾。　如欲界等心。學等心亦如是。餘善等心隨應亦爾。剎那入出者。謂初剎那等無間。第二剎那現在前時。名入第二剎那出初剎那。餘剎那亦爾

如是所說至非諸無色者。此下第二別明八

[1]心＋(定)[illegible]　[2]有＋(情)[illegible]　[3]沙＋(一百六十一)[illegible]　[4]相＋(等)[illegible]

等至。就中。一別明靜慮。二明三等至。就第一別明靜慮中。一明靜慮支。二明[1]靜慮支體性。三明染無支。四明名不動。五明生受異。六明起下心。此即第一明靜慮支。故先標宗　如是所說八等至中靜慮攝支止觀等故。非諸無色止增觀減。由此未至及中間定。亦不立支。觀增止減

於四靜慮各有幾支者。問　頌曰至捨念中受定者。頌答。就此頌中。略作二門分別。一明諸地通局。二明支數不等　言諸地通局者。四靜慮支總有十八。大例有三。一是所依定。此有四種。即四定體。此與諸支為所依故。故通諸地。無勞問答　二地法應有。此有六種。謂初定尋伺喜。二定喜。三定樂。四定中受。此之六種地法應有。故於諸地或有。或無。無勞問答　三別緣建立。此有八種。謂初定樂。二定內淨樂。三定捨念慧。四定捨念　略依第三問答分別。婆沙八十意解云。問輕安行捨一切地有。何故初二立輕安非行捨。三四立行捨非輕安。復次初二輕安用勝。[2]性舉治惛沈。三四行捨用勝。沈靜治掉舉。復次為治五識及所引身麁重故。初定立輕安。為治初定三識及所引身麁重故。第二定立輕安。二三定中無麁識身及所引身麁重可對治故。三四不立輕安為支。既無輕安故立行捨。復次三定捨極喜四定捨極樂。故立行捨。初二定不立行捨。故立輕安　問信通諸地何故唯於二定立支　婆沙意云。復次初定尋伺如火。身識如泥。令心相續熱惱濁亂。信不明淨。如熱泥中面像不現。二定無如是事。信相明淨。如清冷水面像得現。第三靜慮有極[3]悅受。第四靜慮有勝捨受。覆心相續。信相不現。復次諸瑜伽師。得第二定初生勝信。既於界地俱能分離。乃至有頂後必當離。初定未生定信。後二而非是初起。復次起增上信必依大喜。因喜信者信必堅固。第二靜慮有[4]極勝喜。故唯此立內等淨支　問慧通諸地。何故唯於第三定立　婆沙意云。順三定故。復次第三定有極適悅受。為耽此樂。不欣上地勝法。能為自地留難。對治此故立正慧支。故世尊說。應以正慧覺了此樂。上下地中無有自地極樂留難如此地者。復次初定有麁尋伺。二定有極喜躍。四定有勝捨受。以勝。捨受是無[5]明。正慧是明。明無明分互相違害。由尋伺等覆障正慧。不於彼立。第三定中無有如彼覆正慧法　問念通諸地。何故唯於三四立支　婆沙意云。念順後二。復次第三定為第二定勝喜所漂溺。第四定為第三定勝樂留礙。由為下地所留難故。於自地染不能出離。是故世尊勸住正念。復次初定有麁尋伺。猶如暴風。二定有極喜躍。如水濤波。覆障正念。後二即無此過　二明支數不等者　問何故初三等五。二四齊四　婆沙解云。復次欲界諸惡難斷難破難可越度故。初靜慮建立五支。為牢強對治。第二靜慮重地極喜。難斷難破難可越度。第三靜慮建立五支。為牢強對治。初及第三俱無[6]是事。故二四唯四。復次為對治欲界增上五欲境貪。故初立五為治。二定五部重地喜受故三定五。初及第三俱無是事故。二四各四。復次為欲隨順超定法故。謂從五支定超入五支定。復從四支定超入四支定。以支等者易可超故　問若從第三靜慮超入空無邊處。復從第四靜慮超入識無邊處。彼俱無支云何隨順　答諸外內事初作時難後成辨時不假隨順。且外事者。如遮諾迦與[7]臣壞月。十二年中學造金法初成一粒。如[8]撰麥量便師子吼。我等今者能造金山。言內事者。如瑜伽師修神境通。初學離地如半[9]巨勝。[10]後離地如一*巨勝。如是漸漸半麥一麥乃至一[11]尋。彼後成時。隨心欲往色究竟天。自在能往。超定亦爾。初時難故假支齊等。後時易故設不立支。亦能超入（已上論文）　論曰至義如前釋者。釋初兩句。此中等持頌說為定。等持與定名異體同。故契經說。心定及平等定名正等持。經既以定釋正等持。明知等持與定名異體同。此等持亦名心一境性。義如前釋　傳說唯定至非靜慮者。毘婆沙師傳說。唯定是靜慮亦靜慮支。餘四支是靜慮支非靜慮　如實義者如四支軍者。論主述經部義。如實義者象馬車步名四支軍。別即是支。總即是軍。攬別成總。軍即是假。靜慮五支。應知亦爾。別即是支。靜慮是總。以別成總。靜慮是假　餘靜慮支應知亦

[1]〔靜慮〕－㊂㊁　[2]性舉＝能輕舉㊂㊁　[3]悅＋（樂）㊂㊁　[4]極勝＝勝極㊂㊁　[5]明＋（分）㊂㊁　[6]是＝此㊂㊁　[7]臣壞＝巨懷？　[8]撰＝攢㊂㊁　[9]巨勝＝苣勝㊂㊁*　[10]後＝復㊂㊁*　[11]尋＋（等）㊂㊁

爾者。餘三靜慮各作兩釋。應知亦爾
第二靜慮至四等持者。釋後六句。如文可知。又婆沙八十一云。問下地亦有無漏捨・念。何故但說第四靜慮捨・念清淨。答第四靜慮捨・念俱離八擾亂事。故名清淨。苦・樂・憂・喜・入息・出息・尋・伺名爲八擾亂事。此中皆無獨名清淨。廣如彼說
靜慮支名至總有幾種者。此即第二明支體性。牒前問起。　頌曰至喜即是喜受者。就頌答中。初句總顯體數。下三句顯異外宗。　論曰至足前爲十一者。釋初句。此支實事唯有十一。謂初五支尋・伺・喜・樂・定。即五實事。第二靜慮喜・樂・等持三支。如前增內淨支。足前爲六。第三靜慮等持。如前增餘捨・念・慧・樂四支。足前爲十。第四靜慮捨・念定三支如前。增非苦樂支。足前爲十一。此中別說喜・樂・捨三。故言十一。若據種類。唯有九種。喜・樂・捨三同是受故。所言九者。謂念・定・慧・受・信・輕安・行捨・尋・伺　今於此中略作二門分別。一廢立。二問答
言廢立者　問七十五法中何故唯九立靜慮支。餘不立耶　解云若順淨偏勝與定同緣立靜慮支。不爾不立。第一色法十一不立支者。非與定同緣故不立支。無表雖定俱有。非定同緣故不立支。故正理云。何緣無表非靜慮支。諸靜慮支助定住境。彼不緣境故不立支。第二心法不立支者。婆沙八十云。心順流轉。定順還滅。故心不立爲靜慮支。復次心勝如王。諸心所法皆如臣佐。定是心所故❶不立爲靜慮支。如諸國王不事臣佐。第三四十六心所法中。唯九立支餘不立者。大不善地法二。大煩惱地法六。小煩惱地法十。及不定地中貪・瞋・慢・疑體皆是染非順定故幷不立支。大地法十中雖幷通善。唯四立支餘不立者。念・定・慧三。順淨偏勝故立爲支。受於雜染・清淨分中。勢用俱勝是故俱立。由此流轉緣起分中立爲受支。及於還滅清淨分中立爲受支。據順淨❷邊立爲支也。又正理七十一云。有餘師說。受於雜染雖是增上。而爲淨品作饒益事亦有功能。如旃荼羅性雖❸卑劣。能與豪族作饒益事。故於靜慮爲饒益事。菩提分中立覺支號　問何故五受唯三非二　解云與定同緣立靜慮支。憂・苦唯欲故三非二。想・思・觸・欲・作意・勝解不立支者。婆沙云。想・思・觸・欲皆順流轉作用偏勝。定順還滅故❹不立爲靜慮支。作意唯在欲界散地對境用勝。非諸定地故亦不立爲靜慮支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故彼不立爲靜慮支。大善地法十雖幷是善。唯三立支餘不立者。信・捨・輕安順淨偏勝故立爲支。信是一切衆行初基。或如❺清水珠置心品中令心澄淨故立爲支。無始時來惛・掉亂心不能得定。輕安治惛沈。行捨治掉擧。由此得定。或掉擧定障。行捨能治。惛沈是慧障。輕安能治。此二能治定・慧重障。是故別立。餘七雖善順淨非偏勝。婆沙云。問何故精進非靜慮支。答諸靜慮支順自地勝。精進於順他地爲勝。謂初靜慮精進。順第二靜慮爲勝。乃至無所有處精進。順非想非非想處爲勝。故彼不立爲靜慮支。復次精進損害三摩地因。三摩地因即是勝樂。如契經說樂故心定。勤精進者。身心多苦。修三摩❻地身・心多樂。是故精進非靜慮支　又云。問何故慚・愧・無貪・無瞋・不放逸・不害等。非靜慮支耶。答非極隨順諸靜慮故。此諸善法。多於欲界散地惡法爲近對治。勢力增强。非於定地。是故不立爲靜慮支　問何故欣・厭不別立耶　解云精進等七。恒與心俱尙不別立。何況欣・厭定不俱起而立爲支。不定地法中尋・伺・惡作・睡眠。雖幷通善。二立二不立者。尋・伺二法順淨偏强。能助等持制策於心。令離麁・細。對治欲惡故幷立支。惡作・睡眠不立支者。支唯加行唯在定地。此二生得唯在欲界。是故不立　第四十四不相應行非靜慮支者。助定同緣立靜慮支。此非相應故不立支　第五三無爲不立靜慮支者。夫立靜慮支要須起用與定同緣。此非起用故不立支　言問答者。婆沙云。問何故伺・樂受・捨受。不立菩提分法耶。答彼覆損故。謂伺被正思惟之所覆損。樂受被輕安樂之所覆損。捨受被行捨之所覆損故不立爲菩提分法。問若爾何故立靜慮支。答菩提分中爲策正見立正思惟爲菩提分。伺行相細。策正見中爲尋覆損。立靜慮支爲遮下地惡不善法。不相覆損。菩提分中輕安・樂

❶地＋(者)　❷淸水＝水精　❸(彼)＋不　❹卑＝鄙　❺邊＝偏勝　❻(心)＋不

受。同一刹那有相覆損、靜慮支中地別建立無覆損義。菩提分中行捨・捨受。同一刹那有相覆損、靜慮支中。對治・利益支用各別不相覆損 精進非靜慮支、問答如前 問何故正語・正業・正命非靜慮支 答靜慮支者。謂與靜慮相應住境。必有所依・所緣行相及有警覺乃名相應。正語・業・命無如是義。是故不立爲靜慮支。由此四相及諸得等不相應法。皆不應立爲靜慮支。非助等持往一境故 已上論文 問何故精進等四是菩提分 解云菩提是慧其性勤勇。精進亦勤勇性相隨順 策精進馬而趣菩提。正語・業・命以戒爲體。爲成八正法輪轂故。此四皆順菩提强勝。 故皆立爲菩提分法 由此故說至如理應思者。 初對第二四句可知。以初對三・四。以二對三・四。以三對四。思之可知。 故言餘支相對如理應思 何故第三說增樂受者。釋第二句。此卽問也 由初二樂輕安攝故者。說一切有部答。由初二定樂輕安攝故。所以第三說增樂受

何理爲證知是輕安者。 問 初二定中至及四支故者。說一切有部答。雖初定有三識樂。正在定中無樂根故。 非初・二定有身受樂。正在定中無五識故。亦無心受樂。以說有喜故。喜卽喜受。無一心中喜・樂二受俱行。故無樂受。 不可喜・樂受更互現前。說初靜慮具五支故。第二靜慮具四支故 有說無有至所攝樂根者。述經部解。有說無有心受樂根。 前三靜慮中說樂支者。皆是身受所攝樂根。此卽標宗 若爾何故至身心樂受者。說一切有部難。經既說心。明知亦有心受樂根 有餘於此至爲有何德者。經部師通。有餘說一切有部師。於此經中增益心言。諸部經中唯說身故。又第三定所立樂支。契經自說爲身所受樂。故。汝說一切有部師。若謂於此經中說意爲身。說意名身。爲有何功德 又第四定至勝前二故者。經部❶復難。又第四定輕安倍增初・二靜慮而不說彼有樂支故。汝若謂初・二定中輕安。要順樂受方名爲樂。約三受說言初・二喜名樂受也。破云第三靜慮輕安既順樂受。應是樂支。汝若謂彼三・四輕安。或彼三定輕安。爲行捨所損故立行捨不立輕安。破云不爾。行捨同是善法增輕安故。非損輕安。又彼三・四❷輕安。或彼三定輕安。勝前初・二定輕安故何不立支 又契經說至非卽輕安者。經部又引經證初二樂非是輕安。 又契經說若於爾時諸聖弟子。於離欲染生喜身中證得此定具足成就安住彼定。彼於爾時已斷五順下分法。或已斷五蓋法。修習五法。皆得圓滿究竟。廣說乃至問答可知。此經輕安與樂別說故。 初・二定樂非卽是輕安

若言定中至許生無過者。 經部又牒說一切有部難破。 汝若言定中寧有身識起身受樂者。破云有亦無失。我經部宗許在定中有輕安風觸從勝定所起。順生身識相應樂受。遍觸身根故。 汝若謂起身識是外散故應失壞定者。破云無如是失。此輕安風觸從勝定生。引內身識相應樂受。還能順起意識相應三摩地故。不失壞定。汝若謂起身識應名出定者。 破云此難不然。由前因故。前因卽是此輕安風。從勝定生引內身樂。還能順起三摩地故。不名出定。或可。因是所❸以由前相順所以不名出定 汝若謂依止欲界身根不應得生色界觸・色界識。以彼身・觸卽自地故。破云若從散心依欲身根。不發身識緣色界觸。若在定內順起輕安。許依欲身生彼定內緣輕安身識。 故無有過 若爾正在至成違理失者。說一切有部難。若爾正在無漏定中。輕安風觸及與身識。應成無漏。勿所立輕安支少分輕安風觸是有漏。 少分意識相應輕安心所是無漏。成違理失。或勿所立支輕安風觸❹少分是有漏。意識相應小分是無漏。成違理失。 或勿所立支輕安風觸・及身識樂*少分是有漏。意識相應*少分是無漏。成違理失 無違理失者。經部答 所以者何者。 說一切有部徵 許說身輕安至❺審意說故者。經部答言。汝說一切有部亦同許經說身輕安是覺支攝故何須難我。雖復意說身識相應輕安心所。 然身輕安名同經故。汝若謂身輕安實非覺支。順彼覺支名覺支。無漏亦應許。如是說觸及身識順無漏故名爲無漏。 無少分有漏少分無漏失。 又解經部師*云。我宗許說身輕安觸是覺支攝故。汝若謂身輕安實非覺支。順

❶復＝又(甲)(乙) ❷輕＝性(甲)(乙) ❸以＋(觸)(甲)(乙) ❹少分＝小少(甲)(乙) ❺審＝密(甲)(乙)*

彼覺支故說覺支無漏亦應許。如是說實非無漏。順無漏故名為無漏。有何違理。汝若謂許說觸及身識是無漏者。便違契經。此經意說十五界全皆有漏故。通云無違經過。此經意約餘散位觸。及餘散位身識。*蜜意說彼十五界全皆是有漏。不約定位。非盡理說。故言*蜜意　如何無漏至*少支無漏者。說一切有部難。如何無漏靜慮現前。觸及身識樂*少支有漏。意識相應*少支無漏。此約體難　起不俱時至不能說過故者。經部答。於前後位起不俱時。或說有漏。或說無漏。斯有何失。汝若謂意喜及身識樂不俱起故。初定應無五支理。二定應無四支理者。此亦無過。一地前後約❶容有說有喜樂支。如有尋伺雖一地有二不俱起。汝若謂尋伺亦許俱起。於彼喜樂不俱起法。為喻不成。經部救云。此非不成。心之麁細互相違故。不應俱起。又於尋伺不俱起法。汝說一切有部不能說過故。既不能出過。為喻還成　由此可說至不說想等者。經部依宗自釋。由此可說。依初五支滅尋伺二立第二定。滅尋伺喜三立第三定。滅尋伺喜樂四立第四定。即由此道理。初定說五支。擬漸離前支建立後定故。無漸滅故。所以不說想等為支　或應說何故至勝尋伺故者。經部又難。或應說何故初唯立五支。汝若謂此五資初定勝立為支者。此不應理。念慧能資初定勝尋伺故。應立念慧為支

雖有一類至共施設故者。經部師言。雖有一類毘婆沙師作如是說初定等支。然❷非古昔經部諸軌範師共施設故　又解說一切有部師言。雖有一類經❸部作如是說初定等支。然非古昔說一切有部諸軌範師共施設故　應審思擇至名內等淨者。釋第三句。此即問也　此定遠離至如❹河有浪者。經部師答。此第二定能遠離彼尋伺鼓動。定體相續清淨寂靜轉。名為內等淨。若有尋伺鼓動。此定相續不清淨。不寂靜轉如*河有浪。不名內等淨　若爾此應至內等淨名者。說一切有部以己宗難。若此定體遠離尋伺即名內等淨者。此內等淨應無別體。如何許有十一實事。難訖述宗。是故應說此內等淨即是信根。謂若證得第二靜慮。於定地染亦可離中。有深信生名內等淨。得初定時。離散地染復雖生信。離定地染猶未生信。故於初定不立信支。*後離初定染。❺復於定地信。故於二定立以信支。信是淨相故立淨名。離外鼓動定內等流故名內等。淨而內等故立內等淨名　有餘師言至皆無別體者。有餘經部師言。此內等淨・等持・尋・伺皆無別體　若無別體心所應不成者。說一切有部難　心分位殊亦得名心所者。經部答。於心分位殊假建立。故亦得名心所　雖有此理非我所宗者。說一切有部言。汝經部師雖有此理。非我所宗　如上所言至知決定然者。釋第四句。外人徵問。如上❻頌言喜即喜受。

以何為證知決定然　汝等豈言喜非喜受者說一切有部反責　如餘部許❼我亦許然者。外人答　餘部云何許非喜受者。說一切有部徵　謂別有喜至其體❽各異者。外人引餘部答　或餘部言顯上❾坐部。謂別有喜。是心所法非是喜受。前三定樂皆是喜受。故喜喜受其體各異　非三定樂至是喜非樂者。說一切有部破。非前三定樂皆可名喜受。二阿笈摩分明證故　阿笈摩。此云傳。謂三世諸佛所傳說故。舊云阿含訛也　第一經云。漸無餘滅憂等五根。於初定中無餘滅憂。第二定中無餘滅苦。第三定中無餘滅喜。於第四定中無餘滅樂。既喜樂別滅。明知第三定樂非是喜受。婆沙八十一釋云。如契經說初靜慮憂根滅。第二靜慮苦根滅。　問離欲染時斷憂及苦。契經何故作是說耶。答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未名為過苦對治。於初靜慮得離染時。過苦對治故說苦滅。苦對治者謂初靜慮　復次依過族姓及苦所依故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依族姓於初靜慮得離染時。過苦所依及苦族姓故說苦滅。所依族姓。謂諸識身。　問離欲染位雖斷憂根。而未過彼對治・所依・及彼族姓。不應說憂初靜慮滅。　答憂根對治・所依・族姓皆在意識既與憂根同在意識。故正斷時即說彼滅。苦根所依・及苦族姓。不與對治同在一識。故過對治・所依・族姓方說苦滅。有作是說。

❶容＝客㊂㊅　❷〔非〕－㊂㊅　❸部＋（師）㊂㊅　❹河＝何㊂㊅＊　❺復＝生㊂㊅　❻頌＝所㊂㊅　❼我＋（我）㊂㊅　❽各＝名㊂㊅　❾坐＝座㊂㊅

第二靜慮苦根滅者。謂尋・伺滅。以諸賢聖於尋・伺中發生❶苦想。過諸異生厭地獄苦能生苦想。故名苦根(已上論文)　第二經云。第四靜慮斷樂斷苦。先離第二靜慮染時喜沒。先離欲染時憂沒。此經既說樂後斷喜先沒。故知第三靜慮必無喜根。但是其樂。由此二經證知。喜受是喜非樂。婆沙八十一釋第二經云。斷樂者。問得第四靜慮時。總離第三靜慮諸有漏法。何故但說斷樂耶。答以樂爲上首。總離第三靜慮諸有漏法。故偏說樂。復次以樂難斷難破難可越度。故偏說之。復次以樂多諸過患熾盛堅牢。是故偏說。復次以樂離第三靜慮染時。極爲障礙繫縛留難如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師。專爲對治樂故修第四靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師。憎厭樂故總離第三靜慮。故偏說之。復次樂上地無。餘法容有故偏說樂。由如是等種種因緣唯說斷樂。　斷苦者。問離欲染時修觀行者已斷苦根。何故今離第三靜慮染時乃說斷苦。答此於已斷說名爲斷。謂於遠事而說近聲。如已來者亦說今來。如說大王從何處來。復次依雙法盡俱說斷聲。　言雙法者。謂苦與樂。離欲染時雖苦已盡而樂未盡。今離第三靜慮❷染。已苦・樂俱盡俱說斷聲。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷彼相應心・心所法。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷第三靜慮入・出息。❸謂賢聖者於入・出息生於苦想。過諸異生於無間獄所起苦想。　復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂卽斷彼樂根。如說無常故苦。先喜憂沒者。離欲染時憂根已沒。離第二靜慮染時喜根已沒。是故說今先喜憂沒。

如是所說至爲皆有不者。此下第三明染無支。牒前問起。如是所說諸淨・無漏靜慮十八種支。染靜慮中爲皆有不。　不爾者。答。　云何者。徵。　頌曰至餘說無安捨者。頌答。　論曰至非皆具有者。此卽總標。如上所說諸淨・無漏靜慮支。染靜慮中非皆具有。　且有一類至而得生故者。有二師釋。此下初師解。此明初染無喜・樂支有尋・伺・定支。故正理七十八云。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應。非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惑生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安相應必是善性故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種(已上論文)　第二染中至所擾濁故者。此明二定染無內等淨。樂同初定故不❹別簡。有喜・定二。故正理云。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。　雖諸世間說有染信。而不信攝故不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重遮。　故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。初染中無。以何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故。　第三染中至所迷亂故者。此明三定染無念・慧二。行捨理無。同第四簡故不別說。但有樂・定。故正理云。第三染中無正念❺慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中雖有念・慧。而得失念・不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。　故此染支唯有二種。　第四染中至所染汚故者。此明第四染定無捨・念二。有中受・定。故正理云。第四染中無捨・念淨。彼爲煩惱所染汚故。由此第四染唯二支。

有餘師說至大善攝故者。此是第二師解。有餘師說。初二染中但無輕安。初染有四支。第二染有三支。後二染中但無行捨。第三染有四支。第四染有三支。以輕安・行捨大善地攝故。內等淨是信。信通染・不染。故第二染說有三支。正理云。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜・信・念・慧皆是支攝皆通染故。婆沙一百六十亦有此論兩解。　又云。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜・樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂。有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念・正知。有正言故。　第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非有。有說隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦。利益支勝。上三靜慮於勝妙離染。對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜

❶苦＋(根)　❷染＋(時)　❸謂＝諸　❹別簡＝簡別　❺(正)＋慧

慮亦不建立(已上論文)　問何故名離生喜樂等

解云離欲惡不善法生喜・樂故名離生喜樂。離尋・伺故信名爲淨。由離喜故念・慧名正。離八災故捨念名清淨。故隨四地相顯別標

契經中說至四受入出息者。此即第四釋經不動。依經問答　論曰至災患有八者。其八者何者。釋下兩句。此釋上兩句

尋伺四受至說爲不動者。答可即問也

然契經說至喜樂所動者。此依經知

釋。然契經中*蜜作是說。第四靜慮不爲尋・伺・喜・樂所動。但約支說不言非支　又解經非盡理。論盡理說。故正理云。然經唯說第四靜慮。不爲尋・伺・喜・樂・動者。經*蜜意說。論依法相。以薄伽梵。有處說言。斷樂斷苦。先喜・憂沒。具足安住第四靜慮。又說彼定身行俱滅。入息・出息名爲身行。故知此定非唯獨免尋・伺・喜・樂四動災患　有餘師說至照而無動者。有餘師說。第四靜慮如*蜜室燈照而無動故名不動。喻經說故

如❶定靜慮至生亦❷爾不者。此即第五明生受異。問。如定靜慮所有諸受。初二有喜。第三有樂。第四有捨。生靜慮亦爾不　不爾者。答　云何者。徵　頌曰至受有差別者。釋。第二靜慮無有樂受。無餘三識故。心悅麁故。但名爲喜不名爲樂　餘文可知

上三靜慮至及起表業者。此即第六明起下心。問。生上三定無三識身及無尋・伺。如何生彼能見・聞・觸。及起表業　非生彼地至但非彼繫者。答。非生彼地無有三識及與尋・伺。但非彼繫　所以者何者。徵　頌曰至以下劣故者。釋。生上三地起下三識及發表心。皆初定繫。生上起下。如起下地化心。故能見・聞・觸。及發表。此四皆是無覆無記。不起下染。已離染故。不起下善。以下劣故。無記雖劣非是正厭。中庸故起　問生上起下無覆無記。四無記中是何無記　泰法師解。云然眼・耳・身識雖非化心無記。是化心類。定他繫故。總名禪果心。故雜心定品云。不起欲界非禪果故。然變化心亦名禪果。故雜心擇品廣心中。解無色界有四心。無變化心無威儀心云。離禪果・威儀餘四在無色　以此文證。起三識身。是化心種類故禪果無記攝。若起語業唯變化心。故前論云。若化若所化人。在三定上則以初定心語。色界無工巧心不可以工巧心語。以聲無行・住・坐・臥相不可以威儀心語。以前論云四識緣威儀故。以此理推。身生三定但以化心語。若起身表業通威儀・變化　問何❸故得知。化心起身・語表　答如婆沙一百三十九云。若生初靜慮成就欲界一謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等爲境起故。有說彼成就三謂色・聲・法捨意近行。即通果心俱。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行❹即通果心俱。此心容有總・別緣故　今解。不然。生上三定起下諸識。若起下身識唯是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者通果攝。泛爾起者是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下耳識。修得者通果攝。泛爾起者唯是似威儀心。若起下發業心。若泛爾發身・語業者是威儀心。威儀心尚得通緣十二處。能發語業理亦應得　又空法師章解威儀五蘊中云。色聚有五謂五塵。問若說威儀具有五塵。何故婆沙・俱舍幷說唯有四塵除聲。解云行・住・坐・臥名威儀。聲非威儀正體。所以二論說無。今據威儀心發聲義所以說有❺(已上空❻解)若上地化人發非身・語業。即起下通果心發非變化心。泰法師。若將修得天眼・天耳二識是化心類同名通果容有此理。若將泛爾起眼・耳・身識名通果心良❼謂不然。准諸論二十心中通果心唯與定心相生。豈有泛爾起下三識皆入定耶。雜心云。不起欲界非禪果故者。今更委檢雜心定品。身生上地起初定三識不起欲界中。云非欲界非修果故。不言禪果。此即誤引❽證。言修果者。定地繫故。總名修果。若言修果即禪果者。定地繫故總名禪果。不同化心名爲禪果通果心攝。又引婆沙證化心發身・語業者。還是未達通果心寬變化心狹。謂諸通果皆是化心。處處文中作斯異解。於❾先已破。義便復

❶定＝靜⑦　❷爾＝爾⑦　❸故＝以㊄⑦　❹（有說彼成就六謂六捨意近行）十即㊄⑦　❺空十（法師）⑦　❻〔解〕－⑦　❼謂＝與⑦　❽（證）十證⑨⑦　❾先＝前⑦

來　又空法師云。生上三定起初定威[1]儀三識。及威儀發業心者。亦非盡理。若據泛爾起者。無有妨。若據二通及化人發業皆名威儀。此即不然。准前應破

如是別釋至初得云何者。此[2]下第二明三等至。就中。一明初得等至。二明等至相生。三明順。四分定。四明修超等至。五明等至依身。六明等至緣境。七明等至斷惑。八明近分差別。九明中定不同。　此即第一明初得等至。結前問起。　頌曰至染由生及退者。頌答。　論曰至無由生故者。釋上兩句。八本等至隨其所應。若全不成而獲得者。諸淨等至由二因緣。一由離染。二由受生。　言離染者。謂在下地離下地染得上地淨。　言受生者。謂從上地生自地時得自地淨。八等至中下七皆然。有頂不爾。唯由離染有離染得。由無從上生下地故。無受生得。正理論云。此中但說本等至者。以諸近分未離染時。有全不成由加行得。　遮何故說全不成言者。問。　為遮已成至應如理思者。答。為遮已成更得少分。如由加行得順決擇分等。　等謂等取順勝進分。所以不等[3]住退分者。以先得故。謂先得退分。住分。後由加行得勝進分。或得決擇分。此不名得。以此四分同淨定故。及由退離自染時得退分。以先得住分。勝進分。或決擇分。今雖更得退分。不名為得。以此四分同淨定故。即依此義。毘婆沙論作是問言。頗有淨定由離染得。由離染捨。由退得。由退捨。由生得。由生捨。為問亦爾。答曰有謂順退分。且初靜慮順退分攝。離欲界染時得。離自地染時捨。退離自地染時得。退離欲界染時捨。從上生自初定時得。從自生下欲界時捨。餘地所攝應如理思。　無漏但由至如理應思者。釋第三句。無漏但由離染故得。謂聖離下地染得上地無漏。此亦但據根本靜慮。全不成者今時創得。若先已成。餘時亦得。謂盡智位更得無學道。於練根時更得學無學道。或由加行修得當地勝無漏法。或由有退得當地無漏法。皆如理應思。如是等法。皆悉非是先時不成今時創得。是故不說。以此中約根本地。說先全不成今時創成方名為得。先成少分。今[4]雖更得。皆不名得。　豈不由入至無漏等至者。問。豈不由入正性離生。亦名初得無漏等至。何故但言無漏由離染得。不言入正性離生時得。　此非決定至決定得者者。答。入見道得此非決定。雖超越人依根本地入見道者。亦得根本無漏等至。以次第者入見道時爾時未得根本定故即非決定。此中但論決定得者。故正理云。聖離下染必定獲得上地根本無漏定故。　染由受生至得此地染者。釋第四句。染由受生及退故得。謂上地沒生下地時得下地染。及於此地離染退時得此地染。必非離染及加行得。故正理云。無由離染及加行得。如是二時能捨染故

何等至。後至染生自下染者。此即第二明等至相生。問及頌答。　論曰至并自地二者。釋上兩句。無漏等至次第生自地。上地。下地善。善言具攝淨及無漏。極相違故。必不生染。然於上下各至第三。遠故無能超至第四。故於無漏四靜慮。三無色。七等至中。從初靜慮無間生六。謂自地。二地。三地。各淨。無漏。無所有處無間生七。謂自地二。下地四合有六。上地唯淨總有七種。第二靜慮無間生八。謂自地二。上地四合有六。并下地二總有[5]八。識無邊處無間生九。謂自地二。下地四合有六。并上地三。謂無所有二。非想一總有九。第三靜慮。第四靜慮。空無邊處。各無間生十。謂上地四。下地四合有八。并自地二。總有十。　類智無間至依緣下故者。簡差別。於靜慮中類智無間能生無色。法智不然。依[6]下欲界身故。緣下欲境故。超有二種。一者超定。二者超緣。此二種超俱至第三。不至第四。以法智緣欲界境。無色等至緣無色境。不可頓超色界四地故。　法智無間不生無色。故婆沙一百六十五云。問云何觀行者於所緣超。答彼由不念作意。以初靜慮於九[7]地一一別緣。於中唯能超緣[8]一地。謂緣欲[9]界無間。能上緣初靜慮。或第二靜慮。非餘。緣初靜慮無間。能下緣欲[10]界。上緣第二靜慮。或第三靜慮。非餘。緣第二靜慮無間。能下緣欲界或初靜慮。上緣[11]第三靜慮或第四靜慮。非餘。緣第三靜慮無間。能下緣初靜慮。或第二

[1]儀＝義② [2]下＋(卽)② [3]住＋(分)② [4]雖更＝更雖② [5]八＋(種)② [6](緣)＋下② [7]地＋(境)② [8][一地]－② [9]界＋(一地)② [10][界]－②② [11][第三…下緣]二十一字－②

靜慮。上緣第四靜慮。或空無邊處非餘。如是乃至緣非想非非想處無間。能下緣識無邊處。或無所有處非餘。如依初定。如是依餘定。隨其所應於所緣緣皆應廣說。如不能越二地所緣。超定亦❶爾。故不入第四。問若爾何故說淨解脫次起五心淨解脫心緣於欲界。第四靜慮遍行隨眠。能緣自上乃至有頂。豈非能越二地所緣。答說不染心不能超二。彼心是染故不相違。問如苦法智緣欲界無間❷起苦類忍。乃至緣有頂。云何說不染汚心不能超二。答彼但是總緣不名爲超。亦俱緣餘地。故是故非難

解云五心謂五部心。　從淨等至至餘生十一者。釋第三第四句。從淨等至所生亦❸然。而各兼生自地染汚。以淨等至上參無漏。下接染汚故。有頂淨無間生六。謂自淨染二。下無所有處識處淨無漏四。從初靜慮無間生七。謂自地三上地四。無所有處八。謂自地三上地一下地四。第二定九。謂自地三上地四下地二。識處生十。謂自地三上地三下地四。餘第三定第四定空處。皆生十一。謂自地三上地下地各有四種。　從染等至至生次下淨者。釋第五第六句。如文可知。正理❹論云。極相違故不生無漏。　若於染淨至從染生淨者。問意可知。　先願力故至便能覺悟者。答亦可知。　無漏與染至故三有別者。簡差別。無漏與染必不相生極相違故。淨俱相生。在中間故故三有別。　如是所說至未離下故者。釋後兩句。如上所說。淨染生染。但約在定淨及染說。生彼地得名生淨生染。生淨謂生得善。生染謂彼地散惑。若生淨生染能生染者。其理不然。謂命終時從生得善淨。一一無間。生自上下一切地染。若從生染一一無間。能生自地一切下地染。不生上者未離下故

所言從淨至皆能生耶者。此即第三明順四分定。牒前問起。　不爾者。答。　云何者徵。　頌曰至生二三三一者。頌答。

論曰至順勝進分攝者。釋初頌。舉數列名。於前七地各有四分。有頂唯三。除勝進分。無上地故。婆沙十一同此論說。有頂地但有三分。除勝進分。　問若爾何故婆沙業蘊說有頂地有四分耶　解云此論及婆沙十一。據有頂地更無上地可欣趣故。故說彼地無勝進分。婆沙業蘊。據當地中更有勝德可欣趣故。言有勝進。故正理七十八云。❺就勝進分總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼名順勝進分已上論文　故說有頂或有或無。各據一義。　於此四中至唯從此生者。　釋第五第六句。如文可知。若依婆沙一百六十五淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說亦從順勝進分。雖無評家以前解爲正。故正理七十八云。應知此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者是則應說。唯世第一法名順決擇分能生聖道已上論文　又諸論皆言順決擇分能生聖道　問無漏復能生幾分耶　解云生後二分。故正理七十八云。無漏無間何分現前。有說通三除順退分。理實唯二謂後二種。又婆沙一百六十五無漏生淨中云。如是說者。漸次入時亦與勝進分爲等無間。超越入時唯與順決擇分爲等無間。問何故超越入時。唯順決擇分與無漏道互爲等無間緣。餘時不爾。答於超越時唯有猛盛堅固善根。能相引發順決擇分猛盛堅固。餘分不爾　問若順退分能順煩惱。如已離此地染退起此地染。退分既捨從何生惑　解云從住分生。故正理七十八云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定可令現行。離染捨故。雖有此難。而實無違。謂順住中有順退者亦得建立順退分名。從彼有退。如❻前已說　又婆沙一百六十五云淨定等無間煩惱現在前者。當知此從順退分或順住分起。由已離未離自地染者。起自地煩惱有差別故　以此文證故知。有從住分亦生煩惱　此四相望至謂自非餘者。釋後兩句。此四相望互相生者。初能生二。謂順退分及順住分。不生後二以隔遠故。諸論皆同。第二生三除順決擇。亦隔遠故。諸論皆同。第三生三除順退分。以隔遠故。婆沙十一正理顯宗皆同此論。若依婆沙一百六十五即有異說。　故彼論云。順勝進分與順退分。有說。但爲所緣增上。順勝進分無間順退分不現前故。如是說者。亦現在前。是故與順退分爲三緣。除

❶爾＝然㊁　❷起＝超㊀㊁　❸然＝爾㊀㊁　❹〔論〕－㊀㊁　❺就＝然㊁　❻前＝先㊁

因緣以彼劣故。與順住分亦爾。婆沙兩說後說評家俱❶舍等前師不正義。但生三種。評家生四種。既有評文。卽以後師爲正或論意各別。俱舍以理爲正。非以婆沙評家爲量。夫淨相生理應隣次。何容超越。第四生一謂自非餘。以欣無漏不生餘故

問順住·勝進能次生前。何故決擇非生勝進　解云決擇欣無漏不生次前。住與勝進非欣無漏容次生前。或勝進相欣求上法。性非止息。故決擇分不生勝進。住·退二分性有止息。可從勝進生住住生退分。正理顯宗皆有兩說。一說同此論。又一說云。有說亦生順勝進分。然無評家。後家意說。如住·勝進能生前一。順決擇分亦生前一。若依婆沙十一。同正理後師。若依婆沙一百六十五云。順決擇分與順住分。有說。但爲所緣·增上。以順決擇分無間順住分不現前故。如是說者。亦現在前。是故與彼爲三緣除因緣。與順勝進分亦爾。前說同正理後師。能生二分。後正義家能生三分

問何故婆沙後唯生一。前有超一　解云起勝生難故唯生一。起劣生易有能超一

問諸論不同何者爲正　解云婆沙既有評家。生三爲正。餘論幷是述異師義　或論意❷別。俱舍以理爲正。非以婆沙評家爲量

問味定生淨定四分之中生何分耶

解云若味生自淨。婆沙云。有說。味相應等至無間。唯起順退分現在前。有說。亦起順住分。❸然無評家。若味生下淨。婆沙云。有說。起順住分以易起故。有說。起❹順勝進分。防護上地故。（然無評家）

如上所言至三洲利無學者。此卽第四明修超等至。牒問頌答　論曰至越一名超者。釋初兩句可知　謂觀行者至超入第四者。釋第三句。總有六種。前五加行。後一超成。如文可了　修超等至至修超等至者。釋第四句。正理云。修超等至唯欲三洲。除北俱盧。然通男·女。不時解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等邊際定者。能超非餘。定自在故。無煩惱故　又云勝解作意。不能無間修超等至勢力劣故

此諸等至至起下盡餘惑者。此卽第五明等至依身。牒問頌答　論曰至可厭毀故者。釋上兩句。諸等至起依自·下身。依上地身無容起下。一上地起下無所用故。二上地自有勝定故。三下地勢力劣故。此上三種通淨·無漏等至。四已棄捨故。五可厭毀故。後二唯淨等至。以無漏定非是棄捨可厭毀故　總相雖然至盡餘煩惱者。釋下兩句。此簡差別總相雖然。若委細說。聖生有頂從自淨定。必起無漏無所有處。爲盡自地所餘煩惱。自地無聖道。欣樂起下故。就起下中唯無所❺有最隣近故。起彼現前盡餘煩惱。故正理云。離無漏道。必無有能斷彼餘惑成阿羅漢。是故有頂無漏無所有處依九地身。有漏無所有處依八地身。有漏❻無漏識無邊處依七地身。空無邊處依六地身。乃至初定依二地身。謂自及欲

此諸等至至不緣下有漏者。此卽第六明等至緣境。牒問頌答　論曰至應成善故者。釋初句。味定緣自。不緣下·上及無漏法

淨❼及無漏至非無漏境者。釋第二句。無記無爲非無漏境非諦攝故。餘文可知

根本地攝至必緣下故者。釋下兩句。根本地攝善無色定。不緣下地諸有漏法已厭離故。定狹劣故。准義應知。隨其所應。緣下無漏·自及上地有漏·無漏一切諸法。無不能緣。雖亦能緣下地無漏。緣類智品道。不緣法智品。故正理云。以但能緣自全治故。法非全治。如先已說。又法❽品道於無色界雖能對治。是客非主。既不能緣下地有漏亦不能緣下地有漏法上擇滅·非擇滅

問既緣下地類智品道。亦緣彼道非擇滅耶

解云亦緣下地類智品上非擇滅。故婆沙第十解非我行相中云。四無色地亦有此行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相。緣四無色彼因彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。幷一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。如是乃至非❾想非非想處非我行相。緣非想非非想處彼因彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道非擇滅。幷一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。此當婆沙評家義。以此准知。四無色定亦緣下地類智品上非擇滅也。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故

❶舍＋(論)㊥㊁　❷(各)＋別㊁　❸乙本然無評家作夾註　❹〔順〕－㊥㊁　❺有＋(處)㊁　❻無＝有㊥㊁　❼及＝反㊁　❽品＝智㊁　❾想＝相㊥㊁

味淨無漏至斷諸煩惱者。此卽第七明等至斷惑。此卽問也」 頌曰至亦不能斷者。諸無漏定皆能斷惑 本淨尚無能況諸染能斷。以勝況劣。謂本淨定不能斷下地。已離染故。不能斷自地惑。以自地惑所縛故。不能斷上地。以勝己故。若淨近分亦能斷惑。以皆能斷次下地故。又婆沙一百六十二云。問何故有漏道不能斷自地及上地。無漏道則能斷耶。答以無漏道是不繫法。於有漏法無非是勝。是故能斷。又有漏道作六行相。厭下地。欣自地。故唯斷下。無漏道作十六行相。厭背一切地。故能遍斷。問有漏道亦作十六行相。何故不能遍斷。答彼雖學作聖道行相。不明了故不斷煩惱。如師子子未能害獸 已上論文 若中間攝淨亦不能斷。如根本說

近分有幾至初亦聖或三者。此卽第八明近分差別。一問近分有幾。二問何受相應。三問於味等三爲皆具不。頌答可知 論曰至爲入門故者。釋近分八。可知 一切唯一至未離下怖故者。釋捨。一切近分唯一捨受相應。此近分定起時。艱辛作功用轉故。未離下染情懷怖故。非喜樂相應

此八近分至具有三種者。釋淨及下[1]句。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無漏。未離欲者依近分定起聖道故。故正理云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故 已上論文 皆無有味是離染道故。起艱辛故。不生貪愛。以彼味定非離染道生故。是容預道生故。近分地中雖亦有道非正離染。助離染故。離染類故。非容預故。不生貪愛。雖近分心有結生染。以受生命終捨受相應故。必起近分。而遮定染故作是說。近分無味。唯在根本。有說未至定亦有味相應。以未起根本亦貪此定故。由此未至具有三種。上七近分由已曾得下根本故。於彼近分不生貪愛故不說有。此卽叙異說也

中間靜慮至爲[2]亦有殊者。此下第九明中定不同。此卽問也」 義亦有殊至具三唯捨受者。答。義亦有殊。謂諸近分爲離下染是入初因。中定不然。非離下染非入初因。是初果故。復有別義 論曰至無如此故者。釋初句。初定根本及初定近分。尋伺相應。上七定中。根本近分皆無尋伺。唯中間靜慮有伺無尋。故與近分差別不同。由無尋故勝初靜慮。由有伺故未及第二。依此義故立中間名。由此上地無中間靜慮。一地昇降無如此故」 此定具有至可愛味故者。釋具三。此中間定具有味等三種相應。以有大梵殊勝功德可愛味故。有味相應 同諸近分至苦通行攝者。釋捨受。此中間定同諸近分。唯捨相應非喜相應。由自勉勵功用轉故。由此說是苦通行攝。亦無有樂。無三識故。故正理云。無三識身故無樂受 准正理文。中定無三識 問何故無耶。解云五識定與尋伺相應。彼無尋故」 此定能招至爲大梵故者。別顯中定能招勝果。若多修習爲大梵王。不多修習便爲梵輔。同一處故

已說等至云何等持者。此下第四明諸等持。就中。一明尋伺等三。二明單空等三。三明重空等三。四明修四等持 此下第一明尋伺等三。就頌前中。一總二別。此卽總結前問起」 經說等持至其相云何者。此卽別依經問起」 頌曰至非非想攝者。答文可知。平等持心至境故名等持

契經復說至無漏三脫門者。此卽第二明單空等三。依經起問。及與頌答」 論曰至相應等持者。釋初句。此空對治有身見故。故婆沙一百四云。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治故。問空三摩地有空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相。對治何等行相耶。答以非我行相對治我行相。以空行相對治我所行相 廣如彼釋

無相三摩地至三有爲相者。釋第二句。住滅無爲故不說住。餘文可知」 無願三摩地至相相似故者 釋第三第四句。無願三摩地。 謂緣餘苦集道諦十種行相相應等持。十行卽是非常及苦。因集生緣。道如行出。非常及苦此是苦諦。苦中四行二是二非。是故別標。因顯集諦。卽是因集生緣。或舉初顯後。苦集二諦皆是有漏可厭患故。道雖無漏加行位中並作是念。道如船筏必應捨故。能緣彼定得無願名。皆爲[3]超過現前所對。苦集道境可厭捨故。空

[1]（一）十句【宮】　[2]亦＝互【宮】　[3]超＝起【宮】

非我❶相非是所厭。非是所捨。以與涅❷槃相似故。故此二行相不得無願名。由前期心不願此故立無願名。故婆沙云。期心故者。謂無願三摩地諸修行者。期心不願三有法故。問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有。聖道依有故亦不願。問若爾何故修聖道耶。答爲趣涅槃故修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何❸趣證。思已定知必由聖道。故雖不願而要修之。如越暴流要憑船筏(廣如彼❹說)　此三各二種　至爲入門故者。釋後兩句。正理論云。世間攝者通十一地。出世攝者唯通九地。上七定邊無勝德故。於中無漏者名三解脫門。能與涅槃爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門。性住世間違解脫故。三三摩地緣境別者。若有漏空緣一切法。若無漏空唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅諦爲境

契經復說至離上七近分者。此即第三明重空等三。依經起問及與頌答　重謂二也

論曰至❺空空等名者。釋名　空空等持至勝非我故者。明空空等持。又顯宗三十九云。空空等持緣前無學空三摩地取彼空相。空相順厭勝非我故。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍以杖廻轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空。重空等持空行相後起。即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相則不如是。見非我者於諸有爲法起厭背心。不如❻見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂着。以於諸行中不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說爲非我。空於厭捨極隨順故　又婆沙一百五云。如人在道獨行遇逢一伴。雖知非屬於己而不太愁。後若別時便極愁惱。故空行相於厭生死勝於非我。由是此定不作非我行相

無願無願至爲厭捨故者。明無願無願等持。無願無願。緣前無學無願等持取非常相。不取苦因集生緣非無漏相故。聖道非苦不取苦相。聖道不能招三有故。不取因集生緣四相。不取道如行出爲厭捨故。以彼道等是欣觀故。若緣道等應欣聖道。不應厭背故十相中但取非常　又顯宗云。無願無願。緣前無學無願等持取非常相。謂彼先起無學等持。於五取蘊中思惟非常相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學無願三摩地思惟非常相。於無願不願名無願無願。學喩顯示如前應知。重無願等持。非常行相後起。即復還與非常行相相應。❼唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四能緣聖道。以聖道不能令苦❽續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能爲厭捨　豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然　此例不然。無願正厭有。兼於聖道起不願心故　謂前無願正厭於有。聖道依有故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正憎厭故。故亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四

無相無相　至非離繫果故者。明無相無相三摩地。無相無相即緣無學無相三摩地。非擇滅爲境。所以不即緣前無學無相三摩地者。言無相者。無十種相。彼三摩地。雖無色等五相及男女二相。是有爲故有三有爲相。是故不緣。以無漏法無擇滅故。唯觀非擇滅不緣擇滅。於非擇滅但取靜相非❾滅妙離。恐濫非常滅故不作滅行相。故婆沙一百五云❿問何故此定不作滅行相耶。答滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相則不知緣何滅。問若爾亦應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相。則亦不知緣何靜。答有處說二滅。無處說二靜。故不應例。復次滅義濫多。靜義濫少。謂滅有三。靜唯二故。若復不作靜行相者。此更作何行相(婆沙已上)　問緣擇滅時。亦應不作彼滅行相。濫無常滅故　解云擇滅諦收聖心現證。雖作滅行。而無有濫。不同非擇滅是無記性故。不作妙行相。非離繫果故。不作離行相。又顯宗云。無相無相。即緣無學無相三摩地非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙離。謂彼先起無學等持。⓫於擇滅中思惟靜相。從此後起

❶(行)＋相㊀　❷槃＋(相)㊀　❸趣＝超㊀　❹說－釋㊀　❺(立)＋空㊀　❻(能)＋見㊀　❼唯＝准㊀　❽(相)＋續㊀　❾滅妙＝擇滅㊀　❿[問]－㊀　⓫於＝非㊀

殊勝善根相應等持。即緣無學無相三摩地非擇滅為境。思惟靜相。於無[1]相滅復觀為無相。名無相無相。譬喩[2]亦如前應知。重無相等持靜行相後起。即復還與靜行相相應。唯此能觀非擇滅故非妙行相。境無記故非離行相。以離證得彼非擇滅猶縛隨故。非滅行相。以[3]非擇非永解脫一切苦故。又若觀滅盡非常故。所言靜者。唯顯止息故非擇滅得有靜相。以修聖道經久劬勞。於彼息中便生樂[4]相。故重無相取靜非餘。 此三等持至無漏不然者。釋有漏。此[5]三摩地唯是有漏。厭聖道故。無漏不然。若緣聖道是欣非厭。又顯宗云。重三等持唯是有漏。以於聖道生厭捨故。非無漏定厭捨聖道。亦緣聖道取空非常理可名為厭捨聖道。無相無相。但緣無為作靜行相。何名厭道。 此欣無學無相等持不轉之因。故名厭道。謂彼定起而作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道。 前無相定非此所緣。如何此名無相無相。 或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。 此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故得無相無相名。 緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。 唯三洲人至重三摩地者。 釋人不時。 顯宗云。唯三洲人能起此定。通依男女。以[6]依女身亦能自在延促壽故。唯無學位。以有學者但欣聖道未能厭故。此亦非一切唯不時解脫。以時解脫愛聖道故 又婆沙一百五云。答聖者能起非異生。無學能起非有學。不時解脫起非時解脫。所以者何。若於定得自在及無煩惱身方能起此三摩地故。一切異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在。而身中猶[7]有煩惱。時解脫雖身中無煩惱。而於定不得自在。故皆不能起此定。唯有不時解脫具二事故能起此定已上論文 依十一地至[8]中間者。釋後句。顯宗云。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界從未至攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後[9]生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行相後起此定故。應得此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊不由加行。順趣解脫起此現前。於道尚厭。豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者是思所成。餘修所成依定起故已上論文 論曰至乃契經復說至修金剛喩定者。此即第四明修四等持。依經問起及與頌答。 善言至廣說者。此即引經。顯宗釋云。此經所說若習若修。若多所作義差別者。為欲顯示習修得修所治更遠如其次第。 通攝至便不住故者。釋初兩句。住現前法樂名住現法樂。經但說初學初顯後。理實通餘上三靜慮。餘文可知。 若依諸定至殊勝知見者。釋第三第四句。若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見。知見即是清淨眼識相應勝慧。故法蘊足論第八解四修中云。清淨眼識相應勝慧說名為[10]智。亦名為見。謂天眼識相應勝慧。領受觀察彼彼諸色。是名此中殊勝*智見。彼於此定若習若修若多所作。能令證得殊勝*智見。 若修三界至得分別慧者。釋第五第六句 此亦可知。 若修金剛至依自說故者。釋後兩句。若修金剛喩定便得諸漏永盡。理實修此金剛喩定通依諸地。而經但說第四靜慮得漏盡者。毘婆沙師傳說。世尊依自說故。以佛世尊但依第四得漏盡故。於六通中但說二者。天眼通能觀生死。漏盡通能得涅[11]槃。經偏[12]說

俱舍論記卷第二十八

[13]保延元年七月十九日

於田原里大道寺點了

一校了　覺樹

[14]俱舍論記[15]卷第二十九

[16]沙門釋[17]光述

分別定品第八之二

如是已說至所起功德者。此下大文第二明能依功德。就中。一明四無量。二明八解脫。三明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六

[1]相＝想〔甲〕〔原〕 [2]亦＝顯示〔甲〕〔原〕 [3]非擇＋（滅）〔乙〕〔原〕 [4]相＝想〔原〕 [5]（三）＋三〔原〕 [6]依女＝女依〔甲〕〔原〕 [7]有＝在〔乙〕〔原〕 [8]（八本）＋中間〔原〕 [9]生＝起〔甲〕〔原〕 [10]智＝知〔原〕* [11]槃＋（故）〔原〕 [12]說＋（矣之）〔乙〕，＋（之矣）〔原〕 [13]〔保延…一校了〕二十三字－〔甲〕〔原〕，甲本奧書曰正安四年五月晦日以□□十卷相傳此疏畢忠嶋花押，寬元元年五月十九日於東大寺上生院邊聽筆了同二十日加移點了，可志者當年三十識勤仕催佛法興隆也，願以書寫功必生都率天爲上求菩提下化衆生也，執筆沙門覺譽生年二十三歲，今此於黑點者聖禪僧都點寫畢 [14]〔甲〕平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本，〔乙〕東大寺藏古寫本，〔原〕元祿十五年版本，〔俱舍論記〕－〔乙〕 [15]卷＝論本〔甲〕〔乙〕 [16]撰號新加，〔沙門釋〕－〔乙〕 [17]（普）＋光〔原〕

明起定緣此[1]下卽第一明四無量。就頌前中二。一總結生下。二別起頌文　此卽總結生下　諸功德中先辨無量者。此卽別起頌文　頌曰至人起定成三者。就此頌中。初句標名擧數。次一句顯唯有四。次兩句出體。次三句明行相。次一句明所緣。次兩句明所依。次一句明不斷惑。後一句明處及成　論曰至感無量果故者。釋初句。標名擧數。及與列名釋名　言無量者無量有情爲所緣故。從境爲名　引無量福故。從等流果爲名　感無量果故。從異熟果爲名　此何緣故唯有四種者。釋第二句。此卽問也　對治四種多行障故者。答。由治四障故唯四種　何謂四障者。問　謂諸瞋害至建立慈等者。答。不欣慰以嫉爲體。正理云。如契經說。慈能斷瞋。悲能斷害。喜斷不欣慰。捨斷欲貪瞋　毘婆沙說不淨與捨至斯有何別者。問至捨能對治者。答。毘婆沙說。欲貪有二。一色。[2]色謂顯形。二婬。[3]婬謂婬欲。若不淨觀能治色貪。由觀不淨色貪不起。若捨無量能治婬貪。由觀平等婬貪不起　論主解云。理實不淨觀能治婬貪。[4]由觀不淨婬貪不起。餘親友貪捨能對治。由觀平等[5]怨親貪不起　四中初二至悲是不害者。釋第三句。四中慈悲體是無瞋。正理云。性雖無別。然慈能治殺有情瞋。歎行相轉。悲能對治惱有情瞋。[6]慼行相轉。是謂差別　問若悲無瞋爲體能治瞋者。何故前說悲能治害

解云以實而言悲正[7]除瞋。害是瞋家等流果故。悲亦治害　或悲治害。述論主義。論主解云。理實應言悲是不害　問雖順長行悲能治害。如何頌說悲是無瞋　解云不害似無瞋。以無瞋名說。故正理云。有作是言。悲是不害近治害故。理實如是。但害似瞋以瞋名說。悲之行相亦似無瞋。立無瞋名實是不害(已上論文)　又解頌文是前師義　喜卽喜受。釋第四句中喜[8]喜。此論喜無量以喜受爲體　又婆沙一百四十一云。喜謂慶慰作意相應喜根爲性。有餘師說。以善心所中欣爲自性(然無評家)　若依正理七十九。出喜體性三說不同。一以喜受爲體。二以欣爲體。三以無貪爲體。然彼論意。破初說存後兩家。故彼論云。諸古師說喜卽喜受。何緣觀行者爾時喜受生。若緣與樂與慈無異。若緣拔苦應與悲同。又契經[9]言欣故生喜。喜卽喜受。如先已[10]說。此喜行相與彼欣同。喜故生喜義有何異。若言下上義有異者。輕安與樂義亦應然。差別因緣不可得故。又違本論云何名喜。謂喜喜相應受.想.行.識等。此中意顯喜俱品法喜增上故。總立喜名。非受受俱其理決定。若喜卽喜受。何言與受俱。若言對法以理爲量應[11]知無過誦本論文。此亦不然。理爲量論。要有經證方可定文。若與經違理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜定非喜受以欣爲體　或卽無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有

樂。彼不能得皆屬於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱。喜亦無貪。分明相者。於他盛事心不貪著。於他獲得深生欣慰。心欣對治說名爲喜。故知此喜亦無貪性[12](以上論文)　問諸論不同。何者爲正　解云正理既有立破。卽以彼爲正　又解俱舍爲正。無異說故。又當婆沙初師說故。說喜爲欣乃當婆沙餘師義故。與樂拔苦俱是無瞋。喜是喜受。體性各別。如何此中擧以爲雜　又喜與欣名義俱別。寧言喜[13]行與彼欣同。說喜喜受。名.義.行相皆順契經。本論非經。無勞會釋。若必須釋。自有明文。[14]故婆沙八十一通品類足云。彼文應說。謂喜及喜相應想.行.識。不應言受。而言受者是誦者謬。復次彼論。總說五蘊爲喜無量自性。雖喜受與受不相應。[15]而餘心.心所法。與受相應故作是說。亦不違理(已上論文)　若言前解改論文故我已破者。此乃自破毘婆沙義。雖欲意達俱舍。何故返害自師婆沙。後釋不改論文[16]足通品[17]類。何故隱而將不通釋。又言無貪爲喜無量。此亦非理。一卽無文可證。二卽名義全殊曲解順情將爲未可。如悔憂俱。二唯欲界。無貪.喜俱三地可得。此無貪性應不通上。喜唯三地本由喜根。非喜爲性。言無貪者有何意趣。良恐臆度無眞理教　捨卽無貪至五蘊爲體者。釋捨無貪。上來剋性出體。若幷眷屬五蘊爲體　若捨無貪性如何能治瞋者。問。若捨無量無貪爲性。

[1]下卽＝卽(甲)，下(乙)　[2]色＝食(丙)(乙)　[3]婬＝食(乙)　[4]〔由〕－(乙)　[5]〔怨〕－(乙)　[6]慼＝戚(乙)　[7]除＝治(丁)(乙)　[8]〔喜〕－(甲)(乙)　[9]〔言〕－(甲)(乙)
[10]說＝辨(甲)　[11]知＝如(甲)(乙)　[12]以＝已(丙)(乙)　[13]行＋(相)(乙)　[14]〔故〕－(乙)　[15](故)＋而(乙)　[16]〔足〕－(乙)　[17]類＋(足)(乙)

但應治貪。如何前說亦能治瞋。　此所治瞋貪所引故。貪是其本。瞋是其末。若貪不起瞋亦不生。故捨無貪性亦能兼治瞋。謂於親友起三品貪。次緣怨家恐害親友起三品瞋。此瞋由貪引起。此捨無量最初修時。於處中起不貪瞋故。欲令怨・親與處中等。是故最初於處中起。應知。初捨怨三品瞋末易捨故。次捨親三品。貪本難捨故。由如是理。捨雖無貪亦能治瞋　問若捨亦能治瞋。如何頌本言捨無貪　解云正能治貪。故前頌文無貪為體。兼能治瞋。故後長行亦言治瞋。又正理云。若捨無量亦能治瞋。寧唯無貪。與慈何異。且捨與慈有差別者。慈能對治瞋所引瞋。無瞋為體。捨能對治貪所引瞋。無貪為體。豈不如捨無貪為性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋為性亦應能❶治瞋所引貪。此難不然。行相違故。謂捨行相雙違貪・瞋。捨親・非❷親差別相故。❸從此愛・恚俱不生故。即由此故。捨唯無貪正能治貪。兼治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故。由此慈・捨雖俱違瞋。而慈順貪。捨能違害。是故此二極有差別。或修捨者治非處瞋。慈治處瞋。故有差別　理實應用二法為體者。論主意解。此捨無量能治貪・瞋。理實應用無貪・無瞋二法為體　問若捨無量二法為體。如何頌文不言無瞋　解云理實此捨二法為體。頌言無貪。且從強說。或頌無貪是前師義。

此四無量至入捨等至者。釋第五・第六・第七句。明四行相。慈謂與樂。悲謂拔苦。喜謂喜慰。捨謂平等。　此四無量至寧非顛倒者。問　願欲令彼至治瞋等故者。答。雖實未得。願欲令彼得樂等故。非是顛倒　阿世耶。此云意樂。雖實未得。由善意樂無顛倒故。雖實未得。與勝解想相應起故。非執真實故非顛倒　設是顛倒復有何❹失。抑外道出過。　若言顛倒應非善者。理則不然。此與善根相應起故。若言顛倒應引惡者。理亦不然。由此力能治瞋等故　此緣欲界至以顯器❺中者。釋第八句。此緣欲界一切有情。不緣上界。能治緣彼瞋等障故。故正理云。皆緣欲界有情為境。能治緣彼瞋等障故。謂於欲界有怨・親・中三聚有情能生瞋等。於中有捨怨・親等相。便能伏除瞋等煩惱。是故此境唯欲有情。必不能緣色。❻無色界。大悲體是無癡善根。由此力能通緣三界 已上論文　又通經云。然契經說。修習慈等思惟一方一切世界　此經舉器以顯器中一切有情。故無有失　第三但依至皆無量攝者。釋第九・第十句。依地分別。第三喜無量但依初・二靜慮。喜受攝故。餘定地中無此喜故。所餘慈・悲・捨三無量。通依六地。此師唯約定地以說。或有欲令唯依五地。謂除未至。是容❼豫功德。已離欲者方能起故。未至定是未離欲道。設已離欲亦不能起。此師但約容*豫❽位明。或有欲令此四無量隨其所應。喜在三地。謂欲・初・二。三通十地。謂欲・四根本・四近分・中間。總而言之。通依十地。此意欲令定不定地根本加行皆無量攝。又正理云。若悲亦依下三靜慮。如何得與喜・樂相應。悲緣苦有情。❾慼行相轉故。此如無漏厭作意生。是故通依下三靜慮。彼真實作意能順生欣。喜・樂相應可無有過。此勝解作意不順生欣。如何可言與彼相似。疑是*慼性不順生欣。如何許疑・喜・樂俱起。勝解作意應與彼同。然此於欣極相隨順。力能引生真實作意故。疑則不爾極違真故。彼尚相應。此事不許。此勝解作意理應違欣。有歎*慼・處中行相別故。悲既*慼行相轉。應非喜・樂相應。勿二行相俱時轉故。若爾應不許與捨受相應。捨受處中行相轉故。既非不許捨受相應。與喜・樂俱。理定應許。勿全不與受相應故 已上論文　前雖說此至有情境故者。釋第十一句。明非斷惑。前雖說此能治四障。而不能令諸惑得斷。有漏根本靜慮攝故。雖復亦有近分攝者。且簡根本。以得根本下惑必斷。有漏根本尚不斷惑。中間不斷理在絕言。故不別簡。或影顯彼中間不斷　勝解作意相應起故。真實作意方能斷惑　過緣一切有情境故。緣法作意方能斷惑　此加行位至能治四障者。會釋前文開二章門。一此加行位制伏瞋等。二或此能令已斷更遠。由此二義故前說此能治四障　❿或通伏難。伏難意云若非斷惑如何前說能治四障　謂欲未

❶(對)+治③② ❷親+(友)② ❸(定)+從② ❹失+(者)② ❺中+(至)② ❻〔無色〕－② ❼豫＝預③②* ❽位＝德② ❾慼＝戚③②* ❿戚＝慼②*

至至能[1]治諸惑者。釋初章。謂欲未至加行位中。亦有慈等。似所修成根本靜慮四種無量。由此加行位中制伏瞋等障已。能引未至斷治道生。能斷諸惑。約伏及引說能治障。　諸惑斷已至之所蔽伏者。釋第二章。由未至定九無間道諸惑斷已。離染位中方得根本四種無量。於此離染後位之中。雖遇起惑强緣。而非瞋等之所蔽伏。以此能令已斷更遠。說能治障。應知無量若據加行似修。在欲未至。若據根本修成。在四[2]本定。　初習業位云何修慈者。因治障便問初修。　謂先思惟至現可見故者。答。若惑非增盛。但起與樂。若惑增盛。作七品修。乃至修習慈無量成。若於有情樂求德者。能修慈定令速疾成。以於斷善者有德可錄。先福業果貌端正等。現可見故。非於有情樂求失者。以於麟喻獨覺有失可取。先罪業果貌黑瘦等現可見故　若依正理。修四無量各分九品。中復開三。故彼論云。初[3]欲引起四無量時。先於有情分為三品。所謂親友。處中。怨讐。三各分三。謂上中下。上親友者。謂生法身賴彼重恩。捨便難住。中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔曾不見聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。下處中者。謂雖交往而離恩怨。上怨讐者。謂奪名譽命及親友。中怨讐者。謂奪己身命緣資具。下怨讐者。謂奪親友命緣資具([4]已上論文)　或可。俱舍中亦有三。以處中故。且合為一。　修悲喜法至實為樂哉者。類釋悲喜。皆准前慈。復略釋悲。謂觀有情沒衆苦海。便願令彼皆得解脫。復略釋喜。謂想有情得樂離苦。便深欣慰實為樂哉。　修捨最初至與處中等者。此別釋捨。修[5]捨最初從處中起。處中非怨親。不起瞋貪。易捨初起。次捨下中上怨。次捨下中上親。起平等心與處中等。怨瞋易捨故先捨怨。親愛難除故後[6]捨親。故正理云。初修捨者先捨處中。非先捨怨親。恚愛難捨故。又處中品順捨力增。於中如前先捨上品。次捨中下及與怨親。從下至中。從中至上。先捨怨者。以親難捨故。如契經說。貪難斷非瞋。如是漸次修習於捨至上親友等上處中。普於有情捨差別相。齊此名曰修捨成滿(唯處中開三。[7]與俱舍不同。或可俱舍處中亦三。[8]以處中故合為一)　此四無量至唯不成喜故者。釋第十二句。此四無量人中現起非於餘處。此即現起分別。隨得一時。必成慈悲及捨三種生第三定等唯不成喜故。　此即成就分別。([9]此四無量廣如婆沙八十一八十二解)　已辨無量至非擇滅虛空者。此即第二明八解脫。結前生起及與頌釋。就中。初句總標。次兩句別明前三解脫。第四句別明次四解脫。第二頌別明第八解脫。後一頌總明所緣。　論曰至為第八解脫者。釋初句。一於內色身有色想貪。為除想貪觀外不淨青瘀等色。而方內身令貪不起。名初解脫。二於內色身無色想貪。雖已除貪為堅牢故。觀於外不淨青瘀等色。令貪不起。名第二解脫。　三觀[10]淨色。令貪不起。名淨解脫。顯觀轉勝。此淨解脫。彼觀行者身中證得。名身作證。具足圓滿得住此定。名具足住。　空無邊等四無色定。各能解脫下地貪故為次四解脫。　滅受想定棄背受等。名第八解脫。故婆沙八十四云。棄背義是解脫義。問若棄背故名解脫者。何等解脫棄背何心。答初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色處解脫各自棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切[11]所緣心。故棄背義是解[12]脫義(廣如婆沙)　八中前三至皆五蘊性者。釋第二句。八解脫中前三解脫。無貪為性近治貪故。然契經中言。想觀者。於貪聚中想增言想。於無貪聚中觀增言觀。故言想觀。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。俱治於貪故以無貪為體。若并助伴皆五蘊性　問何故婆沙云。欲界者以四蘊為自性。色界者以五蘊為自性　解云此論據勝。婆沙兼據似說　問婆沙明依界依地中。何故不言依欲界地　解云出體强弱兼[13]論。故言四蘊。界地唯約勝說。不言欲界　初二解脫至非增上故者。釋第三句。初二解脫一一通依初二靜慮。初二亦攝近分中間。能治欲界眼識所引顯色貪故。能治初定眼識所引顯色貪故。故初二解脫[14]但依初二定。此釋二二定。　又正理云。何緣此中厭逆色想。可得說與喜受相應。

[1]治=斷(乙)　[2](根)+本(甲)(乙)　[3]欲=若(甲)(乙)　[4][已上論文]—(乙)　[5][捨]—(乙)　[6](爲)+捨(乙)　[7][與]—(乙)　[8][以]—(乙)　[9]甲本乙本此四乃至解十五字俱作本文　[10](淸)+淨(乙)　[11](有)+所(甲)(乙)　[12]脫=勝(乙)　[13](並)+論(乙)　[14]但=俱(乙)

地力使然。如苦集智(已上論文) 第三解脫唯觀淨色令貪不起。此極爲難。要依勝定方可得成。故依第四。以第四定離八災患心澄淨故。此釋一一定。餘三・四定及欲界地。亦有初・二相似解脫。餘初・二・三定。及欲界地。亦有第三相似解脫。而不建立。非增上故。故正理云。初・二解脫一一通依初・二靜慮。能治欲界・初靜慮中顯色貪故。初・二通攝近分・中間。五地皆能起初・二故。欲及初定有顯色貪。由眼識身所引起故。爲解脫彼。初・二定中建立初・二不淨解脫。二・三定中眼識無故。亦無所引緣顯色貪。❶復三・四定中無不淨解脫。初二解脫相似善根。雖欲界中亦容得有。而爲欲界貪所淩雜。故不建立二解脫名。三・四定中雖亦得有。去所治遠。勢力❷微劣。又樂淨伏故。不得名第三解脫。依後靜慮離八災患心澄淨故。第四幷近分。立後靜慮名。相似善根下地雖有。非增上故不名解脫。欲界欲貪所淩雜故。初・二定中不淨伏故。第三定中樂所迷故。又並八災所擾亂故(已上論文) 次四解脫至非全分故者。釋第四句。次四解脫如其次第。以四無色定善爲性。非無記・染。非解脫故。亦非散善性微劣故。彼無色界有散善者。如命終善心。有說不但命終有善。餘時亦有生得散善。但無聞・思。無色近分諸解脫道。亦得解脫名。無間道不然。以緣下故。彼要背下地方名解脫故。然於餘處多分唯說彼根本地名解脫者。以近分中非全分是解脫故。所以但說根本地也。正理兩說。一說同此論。又一說云。諸近分地九無間道・八解脫道。亦非解脫。不背下地故。緣下道雜故。又未❸令全❹脫下地染故。契經說彼超過下故(已上論文) 第八解脫至無漏心出者。釋第二頌。第八解脫卽滅盡定。彼自性等如先根品不相應中已具說故。厭背受・想起此定故。此滅盡定得解脫名。或總厭背諸有所緣心・心所故。此滅盡定得解脫名。有說由此滅定解脫不染無知定障故名解脫。於滅定前有三種心。一想心。二微細心。三微微心。從此第三微微心後。此滅盡定方現在前。第二心對前第一想心已名微細。此第三心轉更微細故名微微。次如是微微心後入滅盡定。入心緣彼滅定寂靜方能入故。唯有漏。出心不必反緣滅定故通二種。 八中前三至爲所緣境者。釋第三頌。明解脫緣境。八中前三唯以欲界色處爲境。有差別者。二境可憎緣不淨故。一境可愛緣淨色故 問色界色淨觀欲不淨。如何能離色界色貪 解云此非正能斷。令暫遠離故。次四無色解脫各以自上苦・集・滅諦。及一切地類智品道。彼自上地苦・集非擇滅。及彼一切類智品道非擇滅。及與虛空爲所緣境。又婆沙八十四云。所緣者。初三解脫緣欲界色處。第四解脫緣四無色。及彼因。彼滅。一切類智品。若四無色及類智❺品非擇滅。幷虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣(第五第六解脫准釋可知) 第七解脫緣非想非非想處。及彼因。彼滅。一切類智品。若非想非非想處及類智品非擇滅。幷虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。想受滅解脫無所緣。有作是說。空無邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅。餘所緣如前所說。乃至非想非非想處解脫。亦緣無所有處非擇滅。餘所緣如前說(准彼婆沙兩說。皆許緣下非擇滅) 第三靜慮事無解脫者。明第三定無解脫所以。此卽問也 第二定中至所動亂故者。答。第❻二定中無眼識所引顯色貪故。故第三靜慮不立解脫。又自地妙樂所動亂故 行者何緣修淨解脫者。明修淨解脫。此卽問也 爲欲令心至彼方成故者。答。一爲策心令欣。二爲審知成滿 由二緣故至種種作用者。此明修意。等謂等取勝處・遍處。餘文可知 何故經中至非餘六耶者。舉妨別問 以於八中至各在邊故者。答。一以勝故。二在邊故。偏名身證。又婆沙一百五十二云。有說淨解脫雖取淨相而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證名。想受滅解脫。以無心故。在身非心。身力所起非心力起。是故世尊說爲身證(廣如彼說) 又正理云。唯第三・八說身證者。舉二邊際類顯所餘。色解脫中淨爲邊際。於諸無色滅定爲邊。有說第三初於身色以勝解力取淸淨相。後漸❼遣除解脫成滿。緣身解脫此爲究竟。故偏於此立身證名。滅定無心唯依身住故。亦於彼立身證名。就勝故然。理實皆爾。依通有理。有契經言。何名身證。謂八解脫。

❶復＝故㊂ ❷微＝徵㊀㊂ ❸[令]－㊀㊂ ❹(解)＋脫㊂ ❺品＋(道)㊀㊂ ❻二＝三㊂ ❼遣＝遺㊀㊂

[1]此八解脫諸門分別。廣如婆沙八十四解

已辨解脫至後四如第三者。此即第三明八勝處。初句標名擧數。下三句指同解脫。

論曰至足前成八者。釋初句。勝處有八。一於內色身有色想貪。爲對[2]治彼。觀外少色作青瘀等。二於內色身有色想貪。爲對除彼。觀外多色作青瘀等。三於內色身無色想貪。但爲堅牢。觀外少色作青瘀等。令貪不起。四於內色身無色想貪。但爲堅牢。觀外多色作青瘀等。令貪不起。又於內身無色想貪。但爲策心或[3]試煩惱。觀外[4]青黃赤白四色。令貪不起。此四足前總成八種。

八中初二至如第三解脫者。釋下三句。八勝處中初二勝處自性地等。如初解脫。是初解脫果故。次二勝處自性地等。如第二解脫。是第二解脫果故。後四勝處自性地等。如第三解脫。是第三解脫果故。

若爾八勝處何殊三解脫者。問。

前修解脫至[5]惑終不起者。答。前修解脫。唯能棄背彼貪不起。不能制境。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。能制伏境心勝境處。故名勝處。或勝煩惱故名勝處。

或此善根即名爲處。處能勝故立勝處名。

此八勝處諸門分別。廣如婆沙八十五解。

已辨勝處至緣自地四蘊者。此即第四明十遍處。結前生起頌答。

論曰至故名遍處者。此釋初句。如文可知。

十中前八至欲可見色者。釋第二句。實緣色處假想地等。故正理云。如何地等亦名色處。地地界等有差別故。顯形名地等。如先已說故。說地等遍處。不言地界等。故前八種但緣色處。風與風界既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。由此前八緣色理成已上論文

有餘師說至風界爲境者。敍異說。唯風遍處緣所觸中實風界爲境。風即風界。餘七同前

後二遍處至四蘊爲境者。釋下兩句。後二遍處。如次空識二淨無色爲其自性。前八正治於貪。故自性以無貪爲體。後二但觀空識。故以無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。假想思惟作無邊空解。作無邊識解。又正理云。何故唯十得遍處名。此上更無遍行相故。唯第四定空識無邊可得說有無邊行相。

應知此中至勝前前故者。對簡差別。由前引後故後勝前。故婆沙八十五云。此中解脫唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等一一無邊。後復思青等爲何所依。知依大種。故次觀地等一一無邊。復思此所覺色由何廣大。知由虛空故。次起空無邊處。復思此能覺誰爲所依。[6]起。知依廣識故。次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更不立上爲遍處。此十遍處諸門分別。廣如婆沙八十[7]五[8]解

此解脫等至餘唯人趣起者。此即第五明得依身。上兩句答初問。下兩句答後問

論曰至未曾習故者。釋初兩句。第八解脫如先根品已辨。以即是前滅[9]盡定故。佛唯離染得。餘皆加行得。唯依欲色二界身起。唯聖者起。餘七解脫八勝處十遍處。通由二得。若曾習者。由離染得。未曾習者。由加行得

四無色解脫至皆能現起者。釋下兩句。四無色解脫二無色遍處。非由教力。一一通依三界身起。餘前三解脫。及八勝處。前八遍處。唯人三洲能起。由教力故不通餘處。此七解脫八勝處十遍處　異生及聖皆能現起。滅[9]盡定指前故不別說

諸有生在至亦由法爾力者。此即第六明起定緣。問。生上二界起上二定。既不由[10]教由何等緣。頌答可知

論曰至皆增盛故者。此即總釋。生上二界總由三緣起二界定。一由因力。謂於先時隨在何界。前生近起及數修習。爲今現起同類因故。二由業力。謂先曾造感上地生順後受業。業果將現前。勢力令起定。以必離下方生上故。三法爾力。世界將壞。法爾能得上界定故

諸有生在至之所壞故者。別明生上二界由因業力起無色定。非法爾力。災不壞故

生在色界至及法爾力者。別明生色界具由三緣起色界定

若生欲界至加由教力者。義便兼明。若生欲界起上定時。不但由上三緣。一一應知加由教力。正理云。由教力者。謂人三州天亦聞教。微故不說

[1]甲本乙本此八乃至四解十六字俱作本文　[2]治＝除㊁　[3]試＝誠㊁　[4]青＝責㊂㊁　[5]惑＝或㊁　[6]〔起〕－㊁　[7]五＝一㊁　[8]〔解〕－㊁　[9]〔盡〕－㊁　[10]教＋(力)㊂㊁

前來分別至當住幾時者。此下當品大文第[1]二明正法住世時。標前說意以為二問。若序・正・流通三分依前一解。從此已下至破我品末一部之中。大文第三名流通分。又依前一解。從此已下至定品末。就前八品之中。大文第三名流通分。頌曰至此便住世問者。上兩句答初問。下兩句答後問。

論曰至菩提分法者。釋上兩句。世尊正法體有二種。一者教法。二者證法。教法者。謂三藏法。一素呾纜藏。此云契經。二毘奈耶藏。此云調伏。身・語律儀調伏行者。教詮調伏。從所詮為名。三阿毘達[2]磨藏。此云對法。廣如前釋。證法者。謂聲聞・獨覺・如來三乘菩提分法。

有能受持至唯住千載者。釋下兩句。有能受持。謂能誦持三藏教法。即誦教者。此釋有持者。及正說者。謂能正說三藏教法。即說法師。此釋有說者。由此二人佛正教法便住世間。有能依教正能修行三乘菩提分法者。佛正證法便住世間。故隨三人住世時量。應知正法住爾所時。此教總言唯住千載。

有釋證法至復過於此者。敘異說。有釋證法唯住千年。過千年已不得入聖。教法住時復過於此。千年已後雖無得聖。亦有受持及說法者。

此論依攝至釋對法耶者。此即第三明造論宗旨。牒前問起。前界品中說。此藏論依阿毘達磨攝阿毘達磨。論主造論。諸部之中。為依何理釋對法耶。

頌曰至在牟尼者。初兩句正答。後兩句謙讓。

論曰至大聖弟子者。就長行中。一正釋頌本。二傷歎勸學。此即正釋頌本。迦濕彌羅國。五百大阿羅漢毘婆沙師。相共[3]相議論阿毘達磨理善成立。我多依彼釋對法宗。於中時以經部義宗少有貶量為我過失。然亦未敢即為指南。判法正理唯在世尊。及諸如來大聖弟子舍利子等。

大師世眼久已閉堪為證者多散滅者。此下第二傷歎勸學。就[4]中。一傷歎人。二勸學法。就傷歎人中。一正傷歎人。二重釋傷歎。就正傷歎人中。一傷歎有德。二傷歎起失。此即第一傷歎有德。上句傷歎如來。下句傷歎弟子。三界大師為世眼目入[5]寂多時。名久已閉。諸聖弟子舍利子等。堪為證得佛正法者。亦入涅槃。多分散滅。

不見真理無制人由鄙尋思亂聖教者。此即第二傷歎起失。凡夫愚癡無有慧眼。不能觀見四真諦理。起惑任情無法自制。名無制人。由起鄙惡尋思[6]獨途橫計惑亂聖教。

自覺已歸勝寂靜持彼教者多隨滅者。此下第[7]二重釋傷歎。就中。一重釋有德。二重釋起失。此即第一重釋有德。無師自悟名為自覺。簡異二乘有此覺者名曰大師。于今已歸最勝寂靜常樂涅槃。釋前世眼久已閉。持彼教者。諸大[8]聲聞舍利子等多分隨滅。釋前堪為證者多散滅。

世無依怙喪衆德無鉤制惑隨意轉者。此即第二重釋起失。無世間有情由喪如來及諸弟子衆德故。無所歸依。無所[9]恃怙。所以不見真理名無制人。[10]此即釋前不見真理無制人。無有正法之鉤制諸惑象。隨意起執。釋由鄙尋思亂聖教。又解世無依怙喪衆德。雙結釋前傷歎有德兩句。由佛及弟子滅。故名喪衆德。一切世間無依。無怙。無鉤制惑隨意轉。釋前傷歎起失兩句。無鉤制惑釋不見真理無制人。隨意轉。釋由鄙尋思亂聖教。

既知如來正法壽至應求解脫勿放逸者。此即第二勸學法。既知如來正法壽命漸次淪亡。如人欲終氣臨至喉即便斷滅。於此時中。是諸煩惱[11]勢力增盛。應速欣求解脫涅槃。而勿放逸起諸煩惱[12]。

[13]破執我品第九[14]之一

破執我品者。[15]我體實無。諸有橫執。此品廣破[16]執我。所以次明破我品者。此論一部。釋佛契經三法印中諸法無我。前八品明諸法事。後一品明無我理。事麁先辨。理細後明。*或事是所依。是故前說。理是能依。故後明也。

越此依餘豈無解脫者。就此品中。大文有二。一廣破異執。二勸學流通。就廣破中。一總破。二別破。此下第一總破[17]中。一問。二答。三徵。四釋。五責。六破。此即問也。問越此佛法。依餘法中。豈無解脫。何故前言應求解脫。此即乘前[18]起問。依前一解判釋三分。就破我品中。此初兩句名為序[19]分。

理必[20]無有者。此即答也。以理推尋。必定無有。應知。破我品中所有立破。

[1]二＝三乙　[2]磨＝摩甲乙　[3]〔相〕－乙　[4]（頌）＋中甲乙　[5]寂＋（滅）甲乙　[6]獨＝異乙　[7]二＝三乙　[8]〔聲聞〕－乙　[9]恃＝特乙　[10]〔此〕－甲乙＊　[11]勢＝制乙　[12]卷第二十九終甲乙　[13]卷第三十首甲乙　[14]之一二字新加　[15]〔我〕－甲乙　[16]（名破）＋執乙　[17]（就總破）＋中甲乙　[18]起＝趣甲乙　[19]分＝念甲乙　[20]無＝非甲乙

論主多敍經部宗也。若依前一解三分。就破我品中。此下名曰正宗。所以者何者。此卽徵也。虛妄我執至無容解脫者。此卽釋也。虛妄我執所迷亂故。謂此佛法外勝論師等[1]所執我。非卽於五蘊相續法上假立爲我。別[2]執有眞實離蘊我故。由此橫計我執勢力。爲根本故諸煩惱生。由[3]煩惱生。感異熟果。於三有中輪迴不息。故依外法無容解脫。以何爲證至非別[4]目我體者。此卽[5]嘖也。以何爲證。知彼諸我能詮之名。唯[6]名五蘊相續法。非離蘊外別[7]目我體。於彼所計至無眞我體者。此卽破也。於彼外道諸有所計離蘊我中。無有眞實現比量故。於三量中。所以不約聖言量證者。內外二道各謂自師所說聖教。以聖教證[8]互不稟承。故三量中但約現量比量以破。謂若我體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障[9]礙因緣。應現量得十二處中如六境意。謂色等五境。眼等五識現量證得。[10]於法境中諸心心所法。及與意處。爲他心智現量證得。謂若我[11]體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障*礙因緣。應比量得如五色根。言五色根比量[12]得者。如世間現見。雖有水土人功衆緣。由闕種子別緣。芽果[13]便非有。不闕種子別緣。芽果便有。如種生芽。現芽比知有種。此擧外喩。如是亦見雖有色等現境作意等緣。等取明空。若眼識。由色作意明空四緣。若耳識。由聲作意空三緣。若鼻舌身三識。由作意及香味觸二緣。而諸盲聾等識不起。以闕眼等別緣故。不盲聾等識起。以有眼等別緣。定知別緣有闕之時。識不得起。不闕之時。識便得起。此別緣者。卽眼等根。作意等是共緣。眼等是別緣。五識是果。由能發識。比知有根。如是名爲色根比量。於離蘊我二量都無。非如六境意根現量得故。非如眼等五根比量得故。由此證知。無眞我體。此約現比總破諸我。文中既不別標。明知總破

然犢子部執至不一不異者。此下第二別破。就別中二。一破犢子部。二破數論師。三破勝論師

此下第一破犢子部。就中。一敍宗。二正破。三通難

此卽第一敍宗。言犢子部者。十八部中之一稱也。佛在世時有犢子外道。計有實我。計同外道。故以標名。如來弟子不應執我。而橫計我故先破也。犢子部執有補[14]特伽羅。此云數取趣。我之異名。數取五趣。其體實有。與彼五蘊不一不異。彼計我體非斷非常。若與蘊一。蘊滅我滅。我等應斷。不可言一。若與蘊異。蘊滅我不滅。我應是常。不可言異

此應思擇爲實爲假者。此下第二正破。就中。一以理破。二以教破

就以理破中。一約假實破。二約依徵破。三約五法藏[15]破。四約所託破。五約[16]所識破

此下第一約假實破。論主勸思此應思擇。汝所執我爲實爲假

實有假有相別云何者。犢子部問。實有假有相別云何。勸我思擇

別有事物至如乳酪等者。論主答。如色聲等是實有相。如乳酪等。是假有相多法成故

*許實*許假各有何失者。犢子又問。[17]許我實假各有何失

體若是實至便同我說者。論主出過。我體若是實。破云。汝所執我應與蘊異。有別性故。如色異受等。若與蘊異。便違汝宗我蘊不異。又所執我必應有因。有實體故。猶如色等。若從因生卽是無常。然彼計我非是無常。[18]若是無常卽三世攝。彼宗說我必非是三世法藏所收。若言不從因生。汝所執我應是無爲。非因生故。猶如虛空。若[19]是無爲便同外道見。又違自宗。五法藏中我非無爲。復言我體非是常故。又若是無爲應無有用。既無有用。徒執實有竟何所爲。我體若是假。如乳酪等。便同我說。違汝[20]本宗

非我所立至[21]立補*特伽羅者。此下第二約依徵破。先述犢子部宗。非我所立補*特伽羅。如仁所徵實有假有。但可依內。簡外山等。現在。簡過未。有執受。簡內身[22]中不淨等物無執[23]受者。依此諸蘊立補*特伽羅

如是謬言至亦同此失者。論主正破。如是謬言[24]於義未顯。我猶未[25]了。如何名依。若攬諸蘊是此我依義。既攬諸蘊成補*特伽羅。則補特伽羅應成假有。如乳酪等攬色等成體是假故。若言不攬諸蘊。但因諸蘊是此我依義。既因諸蘊立補特伽羅。蘊從因生。我復因蘊而有。則補特伽羅亦同諸蘊從因而生。若我因生。此我成失。以汝

[1](諸)十所　[2]〔執〕一　[3]煩惱＝涅槃　[4]目＝自　[5]嘖＝責　[6]名＝顯　[7]目＝因*　[8]互＝可　[9]礙＝破　[10]〔於〕一　[11]〔體〕一　[12]〔得〕一　[13]〔便〕一　[14]特＝犢*　[15]〔破〕一　[16]所＝五　[17]許＝計*　[18]〔若是無常〕一　[19]〔是〕一*　[20]本＝奉　[21]〔立〕一　[22]〔中〕一　[23]受＝取　[24]於＝論　[25]了十(也)

執我非因生故　又[1]解既因諸蘊聚集立補特伽羅。則補特伽羅。亦同諸蘊體是假有。[2]以經部家許蘊假故。若我是假。此我[3]成失。*以汝執我體實有故　不如是立者。犢子部云不如是立　所立云何者。論主徵　此如世間依薪立火者。犢子部答　如何立火可[4]說依薪者。論主復[5]問

謂非離薪至體應成斷者。犢子部答。謂非離薪可立有火。而薪與火非異非一。自設難云。若火異薪。薪應不熱。既薪有熱。不得言異。若火與薪一。應所燒即能燒。既能所別不得言一。舉法同喩云。如是不離蘊立補特伽羅。[6]然補特伽羅與蘊非異一。若與蘊異。體應是常。不可言異。若與蘊一。體應成斷。不可言一。以彼*計我[7]非斷非常　仁今於此至火依薪義者。論主復[8]責　何[9]所應說至能燒是火[10]者。犢子部答　此復應說至名薪名火者。論主復問。此復應說。何者所燒名薪。何者能燒名火　且世共[11]了至依薪有火者。犢子復答。且[12]世共了。諸不炎熾所[13]然之物名所燒薪。諸有光明極熱炎熾名能燒火。此能燒*然彼物相續。令其後後色變體[14]微異前前故。此火彼薪。雖俱四大・色・香・味・觸八事爲體。而緣前薪故後火方得生。如緣前乳生於後酪。如緣前酒生後酢。乳・酒・酪・酢雖俱八事。而緣乳・酒生於酪・酢。由[15]此理故。故世共說依薪有火　若依此理[16]至理不成立[17]者。論主破。若依此理。火則異薪。後火前薪。時各別故　又汝計我如火依薪。依諸蘊者。則定應說緣蘊我生。體異諸蘊。成無常性。如何汝言我非異蘊而非無常　又牒轉計破。汝若謂即於炎熾木等八事之中。煖觸名火。餘七事名薪。破云。則是火・薪俱時而起。應成異體。相有異故　又破云。應說依義。此既俱生如牛兩角。如何可言依薪立火。謂非此火用薪爲因。所以者何。火之與薪。各從過去自同類因俱時生故。亦非此火名因薪立[18]以立火名因煖觸故。非依[19]彼薪　又牒轉計破。汝若謂所說火依薪言。爲顯俱生。或依止義者。破云。是則應許補特伽羅與蘊俱生。或依止蘊。已分明[20]許體與蘊異。此即約喩難法　又理則應許若諸蘊無。我亦非有。如薪非有。火體亦無。而不許然。彼部不許蘊無。我無。以入無餘蘊無。我有。彼宗所*計。我在生死。與蘊不一不異。若入無餘。與涅槃不一不異。既違己宗。故釋非理　然彼犢子。於此不異前文之中自設難言。若[21]火異薪。薪應不熱。明知不異

論主徵云。彼應定說熱體謂何　若彼釋[22]云熱謂煖觸。餘七名薪　破云則[23]薪非熱體相異故　何得設難薪應不熱　若復釋言薪名[24]熱。與煖合故薪名熱。破云。則應七事異於煖體亦得熱名。以實道理。火名唯*目煖觸。餘七事與煖合皆得熱名。是則分明許七事薪亦名爲熱。雖薪・火異。而過不成。如何此中舉以爲難。若火異薪。薪應不熱。然薪異火薪亦名熱　又汝轉計。若謂水等遍炎熾時。說名爲薪亦名爲火。一體義說　破云。既薪火一是則應說。依義謂何。我與色等蘊定應是一。無理能遮。故彼所言如依薪立火。如是依蘊立補特伽羅。進退推徵理不成立　又彼若許至[25]非第五故者。此即第三約五法藏破　爾焰。此云所知。舊云知母不然　彼犢子部立所知法藏總有五種。謂三世爲三。無爲第四。不可說第五。即補特伽羅是不可說攝

彼宗立我。若在生死[26]中。與三世五蘊不可定說一異。若捨生死入無餘涅槃。又與無爲不可定說一異。故說此我爲其第五不可說法藏。故牒破云。又彼若*許我與五蘊若一若異俱不可說。則彼所許五種所知。亦應不可說具有五種。以我與前四法藏不可說爲異故。不可說爲第五法藏。以與前四法藏不可說爲一故。不可說爲非第五　非第五者。即是前四法藏。既第五・非第五。俱不可說。[27]但應建立前四法藏。不應別立第五法藏　又眞諦師云。神我若異前四。則是可言。不應立第五爲不可言。[28]若不異前四。則[29]唯有四。無[30]第五不可言　故不可說第五及非第五　又彼施設至應言依眼等者。此即第四約所託破。[31]又施設我應更確陳。爲何所託。[32]汝若言[33]託蘊破云。假義已成。以施設我不託我故　汝若言此[34]我託我。破云。如何上言依諸蘊立。理則但應說依補

[1] 解＋(脫)甲乙　[2] 以＝似甲乙*　[3] 〔成〕－乙　[4] 說＝論甲乙　[5] 問＝聞甲乙　[6] 〔然補特伽羅〕－甲乙　[7] 〔非斷〕－甲乙　[8] 責＝嘖甲乙　[9] 所應＝應所甲乙　[10] 〔者〕－甲乙　[11] 了＝子甲乙　[12] 世＋(間)甲乙　[13] 然＝燃甲乙*　[14] 微＝徵甲乙　[15] 此＝斯甲乙　[16] 〔至理〕－甲乙　[17] (故)＋者甲乙　[18] 〔以立〕－甲乙　[19] 彼＝後甲乙　[20] (明)＋許甲乙　[21] 〔火〕－甲乙　[22] 云＝言甲乙　[23] 〔薪〕－甲乙　[24] 熱＋(者熱)甲乙　[25] 〔非〕－甲乙　[26] 〔中〕－甲乙　[27] 但＝俱甲乙　[28] 〔若〕－甲乙　[29] 唯＋(四)甲乙　[30] (常名)＋第甲乙　[31] 又＝大甲乙　[32] (說)＋汝甲乙　[33] 〔託〕－甲乙　[34] 我＝義甲乙

特伽羅。既汝不許我依於我。故唯託蘊。汝若謂有蘊。此我則可知故。我上言此依蘊立者。破云。是則諸色[1]境有眼等緣方可了知彼色等故。應言色等依眼等立。然五[2]色境雖由根知。不[3]說依根。我亦應爾。雖依蘊知。不應依蘊　又且應說至何識[4]所識者。此下第五約所識破。此即問也　六識所識者。犢子部答　所以者何者。論主徵　若於一時至與法一異者。犢子部答。若於一時眼識識色。因茲知有我。言是某甲。說此名爲眼識所識。而不可說與色一異。乃至意識知法等。准*此可知　若爾所計至是假非實者。論主例破。若爾*計我。應同乳等唯假施設。攬四境成無有別體。謂如眼識識諸色時。因此若能知有乳等。便說乳等眼識所識。以假不離實[5]色之時。亦言識乳等。而不可說乳等與色一異。乃至身識識諸觸時。因此若[6]能知有乳等。便說乳等身識所識。而不可說乳等與觸一異。乳等若與色等一者。勿乳等成四。乳等若與色等異者。勿乳等非四所成。故說乳等與彼色等。不可說言[7]定一定異。由此應成總依諸蘊假施設有補特伽羅。猶如世間總依色等施設乳等是假非實　若依成實論總有四假。一相續假。如身語業以色聲成。一念色聲不成身語業。要色聲相續方成。身語業二相待假。[8]如長短等相待故立。三緣成假。如攬五蘊成人。攬四境成乳等。四因生假。一切有爲法從因所生。皆無[9]自性　今此文中以緣成假例破緣成假

又彼所說至徵[10]難亦然者。論主又牒徵破　又彼所說若於一時眼識識色。因茲知我此言何義。兩關徵定。若說諸色是了此我因。然不可言此我異色者。牒[11]先初關。破云。是則諸色。以眼及明作意等緣爲了色因。故應不可說色異眼等　若了色時此我亦可了者。牒後關。又作兩關徵定。爲色能了識即了此我耶。爲於此中別有能了識　若言色能了即能了此我者。破云。則應許此我體即是色。以了色時亦了我故。或唯於色假立此我。以無別有能了別故。或不應有如是分別如是類是色。如是類是此我。無別體故。若無如是色我分別。如何可立有色有我。有性必由分別立故　若於此中別有能了了此我者。破云色我二了既不並生。了時別故。此我應異色。如黃異青。別有能了體[12]各不同前異後等能了亦別。體亦不同。如色即爾乃至於法徵難亦然　若彼救言至便壞自宗者。又牒救[13]破。若彼救云。如此我與色不可定說是一*是異。二種能了相[14]望亦然。色之能了[15]我之能了。亦不可說定一定異。以所了不定一異。能了亦非一異。何得責言爲一爲異　論主破云。如我與色不可定說是一是異。此我即非是有爲攝。是第五不可說法藏收。我之能了與色能了。亦不可說是一*是異。能了不應是有爲攝。應是第五不可說法藏收。若許爾者。便壞自宗。自宗能了是三世法藏有爲攝故

又若實有至皆無有我者。此下就正破中。第二以教破犢子。經言無我。汝言有我。豈不相違。此引初經牒破　又彼既許至由二緣故者。論主又引第二經牒計徵破。又既許我眼識所得。如是眼識。於色境於此我。於色我俱。此三中爲緣何起。若緣色起。則不應說眼識了我。此我非眼識緣。如聲處等故。汝所執我非眼識緣。非色處故。如聲處等　謂若救云。有一類識。泛緣此青等境起。即用此青等境爲所緣緣。破云。補特伽羅非眼識緣者。　如何前說我爲眼識所緣。由此定非眼識所了　或者已上總是牒救。若眼識起。唯緣此[16]我。或緣色我俱。便違經說識二緣生。若唯緣我便闕色緣。若緣色我應由三緣。以經唯說二緣生故　又契經說至[17]眼色故者。論主又引第三經。證識二緣生。非由我起　又若爾者至便壞自宗者。論主又引第四[18]經破。又若此我是眼識緣。能生眼識。我應無常。經說因緣能生識者皆無常故。犢子不許我是無常　若彼轉救我非識緣。破云。應非所識。若非所識應非所知。[19]若非所知如何立有我。若不立有我便壞自宗。自宗立我第五不可說法藏中攝　又若許爲至有違宗過者。論主又引第五經破。將顯違經。先立量言。我異六境。又若許我六識所識。汝所執我應異聲。眼識識故。猶如色。

[1]境＝壞(甲)(乙)　[2]色＝識(甲)(乙)　[3](可)＋說(甲)(乙)　[4][所識]－(甲)(乙)　[5](識)＋色(甲)(乙)　[6][能]－(甲)(乙)　[7][定一]－(甲)(乙)　[8]如＋(是)(甲)(乙)　[9][自]－(甲)(乙)　[10]難＝雜(甲)(乙)　[11]先＝前(甲)(乙)　[12]各＝若(甲)(乙)　[13]破＝故(甲)(乙)　[14]望＝彼(甲)(乙)　[15][我之能了]－(甲)(乙)　[16]我＝緣(甲)(乙)　[17]眼＝緣(甲)(乙)　[18]經＝緣(甲)(乙)　[19][若非所知]－(甲)(乙)

汝所執我應異色等耳識識故。譬如聲。餘識所識一一比量爲難推此。此卽難令我異六境。如何乃言我與六境非定一異。定[1]訖顯違。又立此我六識所識。便違經說。經言梵志。五根行處各別境界各別。各唯受用自所行處。及自境界。或前約處明。後約界[2]辨。非有異色·根。亦能受用異根行處·及異境界。意兼受用五根行處。及彼境界。以彼五識亦依[3]意故。所以意根正能受用十三界。兼能受用五根行處。及彼境界　又解以彼意識依意根故。所以意根與能依識同緣諸法。正緣十三。兼緣五根行處。五根境界。前解爲勝　汝意一我六識同取。是則五根亦能兼取異根行處。異根境界。此經復言五根行處·境界各別。豈不違經。[4]旣違經過　或不應執我是五根境。若非五根境。如是便非五識所識。若非五識所識。雖不違經。[5]又違宗過。以汝宗說我五識所識故　若爾意根至及自境界者。犢子部難。[6]言若五根取別境不許取於我。第六意根境亦應別。[7]六生喩契經中言。如是六根行處·境界各有差別。乃至自[8]境界。此中意說。六生喩經六根行處·境界各別。理實意根兼能受用五根行處。及彼境界。何妨前經五根行處·境界各別。而能兼取異根我境。經言五根取各別境。未是盡理之言。言六生喩經者。　彼經說以繩繫鳥·蛇·猪·獺·野干·獼猴。[9]令不得隨意。鳥飛空中。喩眼根遠見。蛇多住穴。喩耳根在深孔內。猪受糞穢

臭物。喩鼻著香。獺樂水中。喩舌著味。味必因津液通之舌方得味。野干樂住山林草庵。喩身[10]著觸。獼猴性躁動不停。喩意多緣慮。以六衆生喩彼六根。名六生喩經

非此中說至無違前失者。論主爲彼通六生經。非此中說眼等六[11]根。此經意說第六意識。所以者何。眼等五根及所生五識。無有勢力樂見等故。經言樂求。故知不約彼說。但說眼等五根增上勢力。所引意識緣色等境。從因爲名名眼等根。獨行意根增上勢力。所引意識緣十三界。亦從因爲名名爲意根。[12]彼眼等既不因所引。不能樂求眼等五根所引境界。故此六生喩經義。無違前說梵志經失。前梵志經據六根體故說眼等五根境界各別。意根若由眼等引者。亦兼能緣五根行處及彼境界。六生喩經但據六根增上勢力。所引意識名爲六根。隨六根引各別緣境。以彼意識隨根說六。故說六根名樂求也。前後兩經明義各別。故此後經無違前失　又世尊說至境必同故者。論主又引第六經破　所達謂無間道　所知謂解脫道　或所達謂慧所達所知謂智所知　皆是智慧所達知法。眼目異名。此經既說所達[13]知法。唯有爾所。無有我體。故知我體亦非所識。雖達與智是慧非識。以慧與識境必同故。我非所識

諸謂眼見至不應異釋者。論主又引第七經破。先叙妄計。後引經非。諸犢子部謂眼見我。破云。應知眼根見所有色。於見非我。妄謂見我。故彼便顚墜惡見深[14]坑。故佛經中自決此義。謂唯於蘊假說爲我。如人經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸[15]俱起受·想·思。於中後四所謂眼識·及受·想·思。是無色蘊。觸攬三成無別體故。故不別數。論主以經部義破。不同說一切有宗觸有別體。初眼及色名爲色蘊。唯由五蘊量假設名爲人。契經卽於此假名人中。隨義差別假立名[16]相。或謂有情。有情識故。或名不悅。劫初時人見地味等沒心不悅故。從此爲名。或名意生。從意受生故。或名儒童。善[17]童子故。或名能養者。所養者。或名有命者。或名生者。是生數故。或是能生者。或是所生者。或名補特伽羅。謂數取諸趣故。亦自稱言我眼見色。復隨世俗說此具壽。謂具足壽命故。有如是天授等名。有如是婆羅門等種族。有如是迦葉波等姓類。乃至世尊恒勅依了義經。此經了義。不應異釋　又薄伽梵至是不可說者。論主又引第八經破。又薄伽梵告梵志言。我說一切有唯是十二處攝法皆盡。十二處外更無有法。若數取趣非是處攝。無體理成。若是處攝。汝不應言是不可說第五法藏。以十二處是可說故　彼部所誦至此有實體者。論主又引第九經破。彼犢子部所誦契經亦言。諸所有眼。諸所有色。廣說乃至。諸所有意。諸所有法。廣說乃至。如來齊此施設一切。建立一切有自體法。此中無我。如何可說我有實體　頻毘[18]娑羅至乃

[1] 訖＝說宮②　[2] 辨＝瞥宮②　[3] 意＋(根)宮②　[4] [既違經]－宮②　[5] 又＝有宮②　[6] 言若＝若言宮②　[7] (如)＋六宮②　[8] (及)＋境宮②　[9] 令＝命宮②　[10] 著＝者宮②　[11] 根＝境宮②　[12] 彼眼等既不因＝既不因彼眼等宮②　[13] 知法＝所知宮②　[14] 坑＝坈宮②　[15] 俱＝但宮②　[16] 相＝想宮②　[17] [童]－宮②　[18] 娑＝婆宮②

至廣說者。論主又引第❶十經證無有我體。如文可知 頻毘。此云圓。❷娑羅。此云貞實。 有阿羅漢至應知攬諸蘊者。論主第十❸一引羅漢說證無有我。如文可知 世羅。此云小山。 世尊於雜至亦都不可得者。論主又引第十二經證無有我 婆拕梨。是西方小❹棗名。父母憐子以此標名 就十六句中。初兩句❺先聽欲說。後十四句正為解釋 就正釋中。前兩句標章。後十二句別釋 就別釋中。前兩句釋依心染。後十句釋依心淨 就後十句中。前兩句總標。後八句別釋 結。謂蟠結難義 從因生法名有因法。餘文可知 頌言無我。明無我體。 經說執我至不能清淨者。論主又引第十三經顯❻我無有。經說執我有五種失。一謂起我見。二有情見。三墮惡見趣。四同諸外道。五越路而行 於空性中心不悟入。釋起我見。 不能淨信。釋有情見。 不能安住。釋墮惡見趣。 不得解脫。釋同諸外道。 聖法於彼不能清淨。釋越路而行。 又解言五失者。一謂起我見及有情見。墮❼惡趣。二同諸外道執我。三越正路而行。 四於空性中心不悟入。不能淨信三寶。不能安住四諦。不得解脫涅槃。五聖法於彼執我身中由惑覆障不能清淨。 此皆非量者。 犢子部非。 所以者何者。論主徵。 於我部中曾不誦故者。犢子部答。 汝宗許❽是至如何非量者。論主兩關徵責。 彼謂此說皆非眞佛言者。犢子部答。 所以者何。論主復徵。 我部不誦故者。犢子部答。 此極非理者。論主非。 非理者何者。犢子部問。 如是經文至故極非理者。論主答。顯彼非理。 又於彼部至經決判故者。論主復徵。又於彼部豈無此經謂一切法皆非我性。若彼犢子意謂此我與所依法不一不異故。說一切所依五蘊法皆非我。破云。既爾應非意識所識。二緣生識經決判故。若我生意識。應從三緣生。 又於餘經至想心見倒者。論主舉經徵責犢子。 計我成倒至何煩會釋者。犢子部答。計我成倒。說於❾非我橫計為我不言於我計我。何煩會釋。 非我者何。論主問。 謂蘊處界者。犢子部答。 便違前說至不一不異者。論主出過。便違前說我與色等蘊不一不異。若言蘊處界體非我者。如何言我不異蘊耶。 又餘經說至妄分別為我者。論主又出過。經言計我於取蘊起。不言於我。❿故無依我起於我見。但⓫非我法妄分別為我。何得說言不言於我。 又餘經言至補特伽羅者。論主又出過。 經言唯於五取蘊起。不言於我起。故定無我

若爾何緣至有如是色等者。 此下大文第三通難。犢子難云。若言無我。何緣此經復作是說。我於過去世有如是色等。 此經為顯至如聚如流者。論主通難。 此經為顯能憶宿生一相續身中假說⓬於我有種種事。 若見實我於過去生能有色等。 如何非墮起有身見失。然聖知過去非是有身見。 作斯徵責。汝或應非撥言無此經。是故此經依總五蘊相續假我言有色等。 如聚。緣成假 如流。相續假。無有別體。假立其名。 若爾世尊至可能遍知者。犢子部難。若無我者。世尊應非是一切智。無心心所能知一切法。乃至。 無我觀亦不知自性。相應俱有法。 剎那剎那前後不同異生滅故。若許有我不剎那滅。多時經停可能遍知。 補特伽羅至非由頓遍知者。論主通難。⓭將通彼難。先破云。我應常住。許心滅時我不滅故。我若不滅。如是便越汝所許宗我非常故。⓮復正通云。我等不言佛於一切。一剎那中能頓遍知故。名一切智者。但約前後相續多時有堪能故。 謂得佛名。諸蘊相續成就如是殊勝堪能一切智德。纔作意時。於所欲知境。無倒智起。名一切智。非於一念能頓遍⓯知名一切智。故於相續中有如是頌。 ⓰由約前後相續。有能如火漸能⓱燒諸物。非一剎那。 如是一切智相續遍知 非由剎那頓遍知也 若依宗輪論。大衆部等。一剎那心相應般若。知一切法。 如何得知至非我遍知者。犢子部問。如何得知約相續智說知一切法。非我遍知。 說佛世尊有三世故者。論主答。說佛世尊有三世故。 明知約相續說知一切法。非我遍知。 彼計世尊以我為體。 是第五不可說法藏攝。 非三世法⓲藏。⓳故論主答。說佛世尊是三世法藏。約智相

❶十+(五)㊂㊁ ❷娑=婆㊂㊁ ❸〔一〕－㊂㊁ ❹棗=顆㊂㊁ ❺先=昔㊂㊁ ❻我無有=無有我㊂㊁ ❼惡+(見)㊂㊁ ❽是=量㊂㊁ ❾〔非我〕－㊂㊁ ❿故+(無依我故)㊂㊁ ⓫(於)+非㊂㊁ ⓬〔於〕－㊂㊁ ⓭將=特㊁ ⓮復=次㊂㊁ ⓯知=智㊂㊁* ⓰〔由〕－㊂㊁ ⓱燒=燒食㊂㊁ ⓲藏=收㊂㊁ ⓳〔故〕－㊂㊁

續遍(1)知一切。非我遍知。　於何處說者。犢子部問。於何處說佛世尊有三世耶。
　如有頌言至故定應爾者。(2)許論主答。如經頌言。三世諸佛滅衆生憂。　故約相續名佛遍知。汝宗唯許蘊有三世。非數取趣。以數取趣是第五不可說法藏收。故　故定應爾。　謂定應說約三世法。許約相續說三世諸佛。約智相續遍知一切。非數取趣。若數取趣是世尊體。遍知一切。不應說佛有其三世。(3)

*(4)俱舍論記卷第二十九

(5)交了

保延元年七月二十八日

京都宿處故入道大相國舊居點了

破我品頗有文字不審

權少僧都覺樹記

(6)俱舍論記卷第三十

沙門釋光述

破執我品第九之(7)二

(8)若唯五取蘊至荷重擔者。　犢子部師又引經難。論主若言唯五取蘊假名我者。何故佛說吾今爲汝說諸五取蘊重擔。取後重擔。捨前重擔。現荷重擔者。若無有我。於此經中。世尊不應作如是說荷重擔等。
　何緣於此佛不應說者。論主却徵。何緣於此佛不應說。　(9)荷重擔至曾未見故者。犢子部答。不應重擔五取蘊體。卽名能荷。(10)所以者何。謂曾未見於此重擔卽名能荷。故知有我名爲能荷。蘊是(11)所。取捨二種。略而不論。　不可說事至補特伽羅者。論主爲釋。就釋中先難。後釋　難云。汝宗所立第五不可說法藏事。亦不應說。所以者何。亦曾未見故　又難。例釋。難云能取重擔應非蘊攝。重擔自取曾未見故。此中難意。我是能荷卽非蘊攝。取是能取。應非蘊攝。　例釋云。然經說愛因名取果重擔者。愛是能取。　旣卽(12)蘊攝　能荷蘊者亦應蘊攝。卽於諸蘊上假立數取趣　然佛恐彼犢子部經。　謂此我體是第五不可說法藏常住實有。故此經後佛自釋言。但隨世俗說此具壽有如是名。乃至廣說　衆多名字如上所引人經文句。爲令了此五蘊假我。可說無常非實有性。　卽五取蘊自相逼害得(13)擔害名。前前剎那引後後故。故名爲荷者。此卽前因能荷後果。故非實有補特伽羅。　補特伽羅至邪見攝故者。犢子部又引經難。顯我實有。　我定實有。經說撥無化生有情邪見攝故。化生有情卽是實我。撥無邪見。明有實我。　誰言無有至修所斷故者。論主通難。誰言無有化生有情。如佛所言。化生中有我說有故。謂蘊相續能往後世。不由胎卵濕名化生有情。撥此中有無故邪見攝。　化生五蘊理實有故　義便復徵。　又許此邪見謗補特伽羅　是何所斷。見修所斷。理並不然。汝執實我非四諦攝故非見諦斷。又此邪見不應說言修所斷故。　(14)若謂經說有至生世間故者。論主又牒計破。若謂經說有一補特伽羅生在世間。我一(15)蘊者。破云。亦不應理。經言一我。此於總蘊中假說一我故。如世間說衆多極微名爲一麻一米。多穀麥等名爲一聚。多念音聲名爲一言。　或汝立我應許有爲攝。以契經說生世間故。然宗不許是有爲攝。　非此言生如蘊(16)斷起者。犢子部救。非此我生如蘊新起。　依何義說生在世間者。論主徵問。　依此今時至取別位故者。犢子部答。　言我生者。依我今時捨前別蘊(17)聚後別蘊。非新我生。如世間說習學祠祭得成就者。名能祠者生。毘伽羅論名爲記論。卽是聲明論。習學記論得成就者。名記論者生。　以此二種取明論故名生。彼所習論名爲(18)明論。　又如世說初出家時名苾芻生。初入外道名外道生。以此二種取自威儀自法式故名生。或如世說髮白(19)面皺名老者生。四大乖違名病者生。以此二種取別位故名生。　上所言生據別得法。非初生也。我生亦爾。據取別蘊非我雜(20)新生。　佛已遮故至故佛已遮者。此下論主破。此卽引經破。經說有業有異熟。眞實作者不可得故。謂能捨此前蘊及能續餘後蘊。唯除五蘊相續法假說名爲我。　故佛已遮蘊外實我。　頗勒具那至取捨諸蘊者。論主又引經破。不說有實能取者。故無實我能取捨蘊。　又汝

(1)知＝智㊂　(2)〔許〕－㊀㊂　(3)　(4)　不分卷㊂　(4)尾題新加　(5)〔交了…記〕四十二字－㊀㊂　(6)㊀德川時代補寫東大寺藏本，㊁元祿十五年版本　(7)二十(論本第三十)㊁　(9)荷＝不應㊁　(10)〔所以…能荷〕十六字－㊁　(11)所＋(荷)？　(12)蘊＋(取)㊁　(13)擔害＝逼擔？　(14)〔若謂…計破〕十七字－㊁　(15)蘊＝五？　(16)斷＝新？　(17)聚＝取？　(18)(取)＋明㊁　(19)面＝百㊁　(20)新生＝生雜㊁

所引至亦如心[1]等者。論主又約喩破。又汝所引祠者等生。其體是何。[2]而能喩我　汝若執祠者是我。喩不極成。我不許有實我體故　若執祠者是心心所。彼念念滅。[3]新生故。取捨不成　若許祠者即是色身。亦如心等。彼念念滅。新新生故。取捨不成

又如明等至爲喩不成者。論主又約喩破。又如明論等與祠者等身異。蘊亦應異我。如何言不異。老身病身各與前位身有別異。亦應蘊與補特伽羅異。若言少身好身轉作[4]身。便同數論[5]變義宗。　數論轉變如前已[6]遣。　故彼所引祠者生等爲喩不成

又許蘊生至與蘊有異者。論主又破。許蘊新生非數取趣。則定許我異蘊及常。如何汝宗言不異蘊及非常耶　又我唯一。蘊體有五。尊不說我與蘊有異　大種有四至不異大種者。犢子部反責。論主我一蘊五。[7]命我異蘊　大種有四。造色唯一。尊言造色不異大種　是彼宗過者。論主答。是彼宗過。非關我事　何謂彼宗者。犢子[8]新問　諸計造色至補特伽羅者。論主答。諸覺天等計諸造色即大種論　設如彼見應作是質。如諸造色即四大種　亦應即五蘊立補特伽羅。如何言我不即蘊耶

若補特伽羅至命者即身者。犢子部難

觀能問者至與身一異者。論主答。觀能問者[9]阿邪世故。問者執一內我實體名爲命者。依此問佛與身一異。我都無故。一異不成。如何與身可記一異。如不可言龜毛[10]勒軟。龜毛本無何論鞕軟　古昔諸師已解。釋斯蟠結難義　昔有已下。指事可知

菴羅樹。在西方城外生。非王宮有

佛何不說命者都無者。犢子部問　亦觀問者至佛不答有無者。論主答。亦觀問者阿世[11]邪故。問者或於諸蘊相續假謂命者。依之發問。佛若答無。彼[12]墮邪見。　故佛不說

何不爲說假名命者。彼未能了緣起甚深諸法理故。非是能受正法器故。佛不爲說假有命者　理必應爾。　世尊說故　筏蹉此云犢子。　筏蹉外道請問世尊。我於世間爲有非有。佛不爲記。若記爲有違法眞理。若說爲無增彼愚惑。　彼便謂我先有今斷。便起斷見。以彼斷見對執有愚。此愚更甚以愚重故。謂執有我則墮常邊。若執無我便墮斷邊。執有過輕。執無過重。如經廣說。尊起我見如須彌。不起斷見如芥子。以起我見能修諸善故過是輕。以起斷見能造衆惡故過是重。故佛不爲說無我也　依如是不可說義故。經部中鳩摩邏多有是頌言。初頌總說。後頌別釋　觀爲見所傷。不爲說有　及壞諸善業。不爲說無

故佛說正法。不急不緩　猶如[13]牡虎銜子相似。緩急得所。太急即傷。太緩即墮

佛若說有我。彼執眞我有　則爲見所傷　見如[14]牙利能傷人故。此釋初句　佛若說無我。彼撥俗我爲無　便壞[15]業子。善業如子名善業子。釋第二句　依如是理故今論主復說頌言。重攝前義。就四頌中。初兩句頌。前命者與身不一不異。次六句頌。前佛何不說命者都無。乃至彼墮邪見故佛不說[16]者。就六句中。前兩句總頌。後四句別釋　恐彼問者撥無假我　佛亦不說命者都無。謂諸五蘊相續道中。有業有果假名命者。佛若爲說無有命者。恐彼問者撥假命者亦爲無故。不說都無　第三行頌。前彼未能了緣起理故非受正法器。不爲說假有。世尊不說諸蘊之中有假命者。由觀問者無有力能悟解緣起眞空理故。故不爲說　第四行頌前筏蹉經佛觀筏蹉意樂差別。彼問世尊有我無我。佛不答彼有我無我　何緣不記世間常等者。犢子部問。何緣世尊不記世間常等四句　亦觀問者至不爲定記者。論主亦觀問者阿世邪故。問者若執我爲世間而問世尊世間常耶無常耶。亦常亦無常非常非無常耶以彼問者實我世間我體都無故。四答皆非理。故佛不答　若復執言生死五蘊皆名世間。佛四[17]經答亦皆非理。故亦不答　謂若世間常者則不可斷。無得涅槃。若是非常便自斷滅。不由功力勤勞修道[18]感得涅槃

若答爲常亦非常者。於生死中定應一分有情無得涅槃。一分有情自證圓寂　若答非常非非常者。此世間亦應非得涅槃非不得涅槃　又解非是非常故則應非得涅槃非是常故則應非不得涅槃非常非非常決定相違。便成戲論。何成答問　然依聖道可般涅槃。故四定記皆不

[1] 等＝第　[2] 而＝践　[3] 新＋（新）？　[4] （老身病）＋身？　[5] （轉）＋變？　[6] 遣＝遺　[7] 命＝令？　[8] 新＝部？　[9] 阿邪世＝阿世耶？
[10] 勒＝鞕？　[11] 邪＝耶？*　[12] 墮＝隨　[13] 牡＝牝？　[14] 牙利＝可剣　[15] （善）＋業？　[16] 者＝無？　[17] 經＝記？　[18] 感＝威？

應理　如外道離繫子以手執雀問佛死生。佛知彼心不為[1]定。若答言死。彼便放活。若答言生。彼便捨殺。故佛不答。此亦如是　有邊等四至皆有失故者。論主例釋。若問世間有邊等四句。佛亦不記者。以同常等皆有失故　寧知此四義同常等者。犢子部問　以有外道至義與前同者。論主答。以有外道名嗢底迦。此云能說。先問世間有邊等四。世尊不答。[2]後設方便矯問世尊。為諸世間常等皆由聖道能得出離。為但一分出離。一分不出離耶　尊者阿難在於佛側。因告彼曰。汝以此事已問世尊。世間有邊。無邊等四　今復何緣改邊無邊等四。名為常。非常等四。重問世尊。有邊是非常　無邊是常　亦有邊。亦無邊是亦常。亦非常　非有邊非無邊。是非常非非常　故知後四義與前同　復以何緣至有等四邪者。犢子部問。復以何緣世尊不記如來死後有。非有。亦有。亦非有。非有非非有等四句耶　亦觀問者至而[3]發故者。論主答。亦觀問者阿世*邪故。問者妄計已解脫我名為如來。而發問故。以無實我故佛不答　今應詰問至死後亦有者。論主反詰。今應詰問犢子部師。計有我者。佛何緣記有現[4]在我。不記如來死後亦有我耶　彼言恐有墮常失故者。犢子部答。恐墮常失故佛不記　若爾何緣至非一切智者。論主難。若爾何緣佛記慈氏菩薩。及記[5]第子未來世事。此豈非有墮常過失

亦汝若言佛先見我。彼[6]般涅槃已便不復見我。以不知故不記有者　破云則撥大師具一切智。以不能知解脫我故　汝或應許不記由我體都無故　汝若謂佛見解脫我而不[7]說者　破云則有離蘊過。計入涅槃蘊滅。我不滅故。及常住過。何得說言我與五蘊不異非常　汝若言已解脫我。佛見非見我俱不可說　破云則應徵言。不可說佛是一切智。不可說佛非一切智　或應徵言不可說佛是一切智。以不見我故。不可說佛非一切智。以見我故　若謂實有至分明說故者。論主又牒計證破。汝若謂有我以契經言審諦而住。定執無我者。墮惡見處故者　破云。此不成證。彼經亦說定執有我者。墮惡見處故。不應計我　對法師言。執我有。無俱邊見攝。若執我有即墮常邊。若執我無即墮斷邊　論主[8]許云。彼師所說深為應理。以執有。無墮常。斷邊。前筏蹉經分明說故。引說證成　若定無有至補特伽羅者。犢子部難。引證成。若定無我為可說誰流轉生死。不應自流轉故。經說有情無明所覆。貪愛所繫。馳流生死故定有我　此復如何流轉生死者。論主問。此我復如何流轉生死　由捨前蘊取後蘊故者。犢子部答。由我捨前蘊能取後蘊故。說我流轉生死　如是義宗至流轉生死者。論主指同前破復述正義。如燎原火雖剎那滅而由前後相續不斷說有流轉從此至彼。如是

蘊聚上假說為有情。愛。取為緣。異熟果起相續不斷。名流轉生死　若唯有蘊至名為妙眼者。犢子部難。若唯有蘊而無我者。何故佛說今我於昔為世導師。既說今我昔為師言。明知有我　此說何咎者。論主反責　蘊各異故者。犢子部答。今蘊昔蘊。前後各異。若無我者。何得說言今我於昔為世導師　若爾是何物者。論主問。若爾今我於昔為世導師。此是何物　謂補特伽羅者。犢子部答　昔我即今至曾燒彼事者。論主難。若昔我即今我。體應常住。如何說我非是常耶。難訖通經。故說今我昔為師言。顯昔與今是一相續假者如言此火曾燒彼事。亦顯昔火與今時火同一相續火。故言此火曾燒彼事　若謂決定至去解脫遠者。論主又牒計破。敘計正破。引說證成。若如是者。則為謗佛。為煩惱縛。去解脫遠　若謂於我至此言無義者。論主又牒救破。汝若謂於我不起我愛[9]俱起我見無愛縛者。破云。此言無義　所以者何。犢子部徵　於非我中至起見瘡皰者。論主答。汝若計言於非我中橫計為我。容起我愛非實我中者　破云。如是所言無理為證。故彼犢子於佛教中無有因緣忽然橫起我見瘡皰　如是一類至無解脫過者。論主結破犢子。義便兼顯餘非。如是一類犢子部。執有不可說補特伽羅。復有一類空見[10]外道。總撥一切法體皆非有。數。勝論等外道執有別異

[1]定＋(記)？　[2]後＝復？　[3]發＋(問)？　[4]在＝有〔甲〕　[5]第＝弟？　[6]般＝槃〔甲〕　[7]說＝記〔甲〕　[8]許＝評？　[9]俱＝但？＊　[10](水)＋外〔甲〕

我性。此等一切見不如理。皆不能免無解脫過。 若一切類至何能憶知者。犢子部問。若一切種類我體都無。剎那滅心。於曾所受及逆相似境。何能憶念。何能記知。昔境似今名相似境。 如是憶知至心差別生者。論主答。如是憶念。如是記知。從自相續內。有念境想熏成種子。名念境[1]相類。此種在心功能差別名。心差別。後之憶知從此念境想類種子。心中差別功能而生。經部念知無別有體。 故想種生 又解如是憶知。從相續身內念境類種想境類種。 境通兩處。此文但應言念類種。而言想者。想強別標。所以不言知境類者。知由念引。故不別言。故下論云。由此憶念力有後記知生。

又解憶念從念境類生。 記知從想境類生。以經部知無別體故。此念想種熏在心中差別功能名心差別。現行憶念。[2]從及與記知從彼種生。 且初憶念至無間生者。犢子部問憶念記知二種之中。且初憶念。為從何等心差別種子。前念無間滅。後念無間生。經部因果前後別時。 故從前念種子生後憶念。故作此問。 從有緣彼至有功能故者。論主答。初憶念生。一由緣生。二由因生。一由緣生者。從有緣彼過去境界。作意力故為緣生念。過去境界與念境等名為相似。由彼相似境界力故為緣生念。或見今境與昔相似。便能引起緣昔境念。故言相似。或前念似後念。故為緣引起。言[3]念相屬者。謂屬自身作意等緣。簡異他身。或因果相屬為緣起念。言想等者。等取[4]愛等。從有緣彼作意等緣力。故初憶念起 二由因生者。從所依止身不為差別愁憂散亂等緣。損壞功能。心差別因力故初憶念起。憶念起雖有如是作意等緣。 若無彼類心差別因。則無堪能修此憶念。雖有彼類心差別因。若無如是作意等緣。亦無能修憶念之理。要具因緣二種勢力。方可能修。諸憶念生。但由於此因緣力生。不見離此二種因緣。有別真實我功能憶念故。 如何異心見至有憶念理者。犢子部難。若無有我。 如何前時異心見境。後時異心能憶彼境。 非天授心曾所見境。後祠授心有憶念理。 天授梵云提婆達多。天處乞[5]從謂天授與。從所乞處為名。故言天授。祠授梵云延若達多。因祭祠天而乞得子。故言祠授。印度人名。天授祠授。其類寔多。故偏舉也。

此難非理至有後記知生者。論主答。此難非理。不相屬故。謂彼天授祠授二心展轉相望無因果性。互不相屬故。 天授心曾所見境。後祠授心不能憶念。非如一人相續身中有因果性。前後相屬故。前心曾見。後心能憶。我等不言異心見境異心能憶。前後相續是一類故。前同類心能憶。然[6]後過去緣彼境心。熏成種子。從此種子引起今時能憶念識。謂如前說。一相續。二轉變。三差別力故。生念何失。由此前憶念種子力故。有其後念記憶知生。 我體既無。[7]孰為能憶者。犢子部問。我體既無。 誰為能憶。 能憶是何義者。論主反問。 由念能取境者。犢子部答。 此取境豈異念者。論主又責。

雖不異念但由作者者。犢子部答。取彼境時雖不異念。 但由[8]我經者念方能取境。

作者卽是至說彼能憶者。 論主逃宗通釋。作者卽是前說念因。非是實我。謂彼念類心差別種。能令後果念取境故。說前念因名為作者。然世間所言。 制怛羅能憶。此制怛羅。非是實我。此於蘊相續假我立制怛羅名。 從先見心熏種為因。 後憶念果起。[9]於憶念果起。 於憶念果上立制怛羅名。故言依如是理說彼能憶。 制怛羅。是星名。正月出現。正月從此星為名。於此月生故。以此星為名。 若執我者於此月生。卽說實我名制怛羅。 故今通釋。 我體若無是誰之念者。犢子部問。若有我體。可念屬是我。第六轉成。我體若無。是誰之念。為依何義說第六聲者。論主反問。 此第六聲依屬主義者。 犢子部答。 如何物屬何主者。 論主復徵。 此如牛等屬制怛羅者。犢子部答。此如牛等物屬制怛羅人主。

彼如何為牛主者。論主又問。 謂依彼至得自在者。犢子部答。謂依彼彼所乘搆[10]乳役使等中彼制怛羅得自在。故名為牛主。 欲於何所至尋求念主者。論主復問。欲於何處驅役於念。而勤方便尋求念主我耶。 於所念境驅使於念者。犢子部答。

役念為何者。論主復問。 為令念起者。犢子部答。 奇哉自在至為令念行者。

[1]相＝想？ [2]〔從〕－？ [3]〔念〕－？ [4]愛＝受？ [5]從＝得？ [6]後＝從？ [7]孰＝熟 [8]我經＝作？ [9]〔於憶念果起〕－？ [10]乳＝亂

論主又徵責。奇哉自在起無理言。寧爲此我生而驅役此念。又解寧爲此念。復作兩關徵定。又我於念如何驅役。爲令念起爲令念行。念無行故但應令起者。犢子部答。則因名主至亦不離因者。論主示正義。若令念起名念主者。則念因名主是其所屬。念果名能屬。由念因增上力令念果得生。故因名主。果於生時是因所有故名能屬。即生念因足爲念主。何勞立我爲念主耶。即諸行五蘊聚。是緣成假。前後一類相續。是相屬假。世間共施設是制怛羅牛。立制怛羅名爲牛主。即此牛主是牛相續。從此至彼於異方生。變異生因故名牛主。此中無一實我制怛羅牛主。亦無實我是牛。但假施設。故言牛主亦不離因。牛是所驅役名果。牛主能驅役名因。同前念主不離念因。憶念既❶念至如應當知者。此即例釋。明初憶念其義既爾。釋後記知其義亦然。皆准憶念及與記知。孰爲能了誰之識等亦應例釋。麁類大同非無差別。且識因緣與前別者。謂六根六境等。如應當知。或識種名因。根等名緣。憶念記知唯在意地。故與識別。有作是言至能了等者者。此下就別破中大文第二破數論師。就中。一叙宗。二正破。三通難。此即第一叙宗。數論者言。決定有我。事用必待事用者故。謂諸事用。待事用者。如天授行事用。必待天授我。行是事用。天授我名者。如是識等所有了別等事用。必待所依眞實我體能了等者。今應詰彼至識能了亦爾者。此即第二正破。論主破云。今應詰彼。天授謂何。若是實我此如先破。若假士❷夫五蘊上立體非一物。於諸行相續假立此天授名故。如假天授說爲能行。識了別應知亦爾。但於假我說能了者名。非別實我。依何理說天授能行者。此下第三通難。數論難。若無實我。依何理說天授能行。謂於剎那至亦作是說者。論主答。謂於剎那生滅諸行是緣成假。不異相續。是相續假。於二假上立天授名。愚夫於中執爲一實我體。此之假我爲自相續身異方生因。後念異處生名行。前念因即名行者。依此理說天授能行。如執燈焰行。及傳聲喚人。從此至彼異處相續。世依此說焰聲能行。如是天授前念身能爲❸彼念識因故。世間亦謂天授能了。然諸聖者爲順世間言說理故。亦作是說天授能了。經說諸識至爲何所作者。數論問言。經說諸識能了所緣。識於所緣爲何所作。都無❹所至說名了境者。論主答。識於所緣都無所作。但似境生說能了境。如麥果等酬麥因等。雖無所作而似因起說名酬因。如是識生雖無所作。而似境故說名了境。如何似境者。數論問。謂帶彼相至識能了亦爾者。論主答。謂能緣識上帶彼所緣境界行相。如緣青色能緣識上帶青相現。識似境說識能緣。如鏡對質帶質像生。名❺似本質能照。是故諸識雖亦託根生。識無根相不似根故。不名了根。但名了境。或識於境相續生時。前識爲因別後識起。說前因識名爲能了。亦無有失。世間於因說作者故。如世間說鐘鼓能鳴。能生鳴果故於因立能鳴。或如燈能行無別能行者。識能了亦爾。無別能了者。爲依何理說❻燈數論問。焰❼續中至理亦應然者。論主答。火相續中假立燈號。燈於異處從此至彼相續生時。說爲燈行。無別行者。如是心相續上假立識名。於青黃等異境生時。說名能了。如成實論一念實識無能了故。要識相續。別於後念境上生時。相續假識名能了。或如色有體色生次色住。此中無別有❽者住者。若後說識能了理亦應然。無別了者。若後識生至如❾茅莖葉等者。數論難。此中難意由有我故。我是自在義。欲得此法❿前生此法⓫生。此法後生。所以後不恒相似。不定次第。若後識生從前識生非從我有。略爲二難。一何緣後識不恒似前善染識等。二既從識生。何緣不⓬先定次第生如先芽次莖次葉等次第而生。有爲皆有至身外緣差別者。論主答。言住異者。謂住之異。約住明異。即異別名。有爲之法皆有異相。後必異前故不相似。若異此者應無出⓭定。又諸心相續亦有定次。若此心次後彼心應生。於此心後彼心必生。如二十心相生中說。又諸心相續。亦有少分行相等前後相似方能相生。不生餘心。種姓別故。如女心無間。

❶念＝爾？　❷夫＝天㊥　❸彼＝後？　❹所＋(作)？　❺似＝假㊥　❻燈＋(能行者)？　❼(相)＋續？　❽者＋(生者)？　❾茅＝可㊥　❿〔前生〕－？　⓫(前)＋生？　⓬先＋(後)？　⓭定＝入㊥

或起莊嚴身心、或起染污心、或起彼夫心、
或起彼子等時。從此諸心、相續・轉變・差別
熏成種、後還生女心、如是女心。於後所起
嚴・汚心等、有生功能、異此餘無生功能。種
姓別故。女心無間容起多心、[1]然多心中。或
先數起者。或明了近起者、先起非餘。又解
或先數起者。或先明了者。或先近起者。先起
非餘。　有解若先數起者。　就數起中、起明
了者、就明了中、起近起者。由此義故先起
非餘。　由如是心修力強故。唯除將起位
時身。　被外緣損壞、差別卽不得起。　又解
唯除將起位身。遇外緣善・惡差別。逢此勝
緣起卽不定。　諸有修力至生於自果者。
數論難。諸有修力最强盛者。寧不恒時生自
强果。有生劣邪。　由此心有至最隨順故
者。論主答。由此心有住異相故。後漸劣前。
此住異相。於上中下別修果類相續生中。最
隨順故。所以不恒生自勝果。有生劣果。
　諸心品類至可易了知者。　論主謙讓仰推
世尊。依如是義。於經部中故有頌言　於
一孔雀輪　靑・黃・赤・白等　有一切種因相。
如是如是果。從如是如是因生　知此等
相非餘[2]智境界　唯一切智知　擧易況
難。一孔雀輪色差別因尚爲難了。況心・心
所諸無色法因緣差別可易了知
一類外道至皆從於我者。此下就別破中。大
文第三破勝論師。就中。一敍宗。二正破。三
通難。此卽第一敍宗。有一類勝論外道作
如是執。諸心生時。皆從於我。以彼心是我
家德故
前之二難至如芽莖葉等者。此下第二正破。
論主以前數論二難。難彼勝論。前之數論所
說二難。於彼勝論爲難最切　若諸心生皆
從於我者。我一自在。何緣後識不恒似前。
及不定次第生如芽莖葉等。　若謂由待
至別住失故者。牒計別破。汝若謂我由待
實句義色意合差別。方有異識生。及不定次
第。破云。理定不然。我與色意合非極成
故。以佛法宗不許有我・色意合故　又
以理破。夫二物合必有分限。非無分故。謂
彼勝論外道自類釋合相言。　非至爲先彼
後至名合　破云。若我・意合。意有分限故
我應有分限。勝論計我周遍法界。無分限。
故。又我・意合。意移轉故我應移轉。或我與
意相就和合。我應與意俱有壞滅。然彼宗
計我・意俱常　又汝若謂我體遍滿。不可
遍合。色意*俱與一分我合者　破云。理定
不然。我體是一。於一我體中無別分故。何
得說言與一分合。不與餘分合。假設許
有合。我體既常。意無別異。還是一常。合寧
有異生別識耶　[3]又汝若救言我待德句
義中別覺慧故方生異識　破云。爲難亦
與待意義同。我既遍滿無有差別。謂覺因
何得有差別。生異識耶　又汝若言待德
句中行別。我方意合生異識者　破云。則應
但心待行差別能生異識。何用我爲。又總
非。我於識生都無有用。[4]而勝論言識皆
我生。如藥事成能除痼疾已。讃醫嬌說普
莎訶言　普莎訶。此云吉祥　今此癪疾
由我[5]故除。此中亦爾。行足生心。何須此
我　又汝若謂此心・行二由我故有　破
云。此但有言。無理爲證由我故有　又汝
若謂此心・行二。我爲所依。徵云。如誰與誰
爲所依義。非心與行如畫・如果。我爲能
持如壁持畫。如器持果。若如彼喩。如是
便有我與心行更相礙失。同色法故。若如
彼喩。及有或時別住失故。以畫色果與彼
壁・器有時別故。然計我體無有障礙。望
彼心・行無障礙失。我遍法界。望彼心・行
無別住失　非如壁器我爲彼依者。勝論
救。非如壁・器我爲彼心・行依　若爾
如何者。論主徵問　此但如地至所依者。
勝論答。此我但如地能爲香等四物所依。
雖彼宗計香是地家德。彼說眼見大地爲
香等所依　彼如是言至假立我名者。論
主破。世間假地無有別體。不離香等假
立地名。我亦如是。無有別體。不離心・
行假立我名　若依經部假地攬色・香・
味・觸成此假地。地是緣成假。論主述經
部義。故說此地攬四物成無別有體。若
依勝論離香等外別有地。故喩離心・
行外別有實我　若離香等至地有香
等者。勝論難。若離香等四物無別有地。
如何可言地有香等　爲顯地體至木
像身等者。論主答。地是假名。香等爲體。
爲顯假地體有香等別。故卽假地說有香
等。令他了達是此香等非是餘物。如[6]木

[1]然＝念（明）　[2]智＝知（明）*　[3]又＝有（明）　[4]而＝二（？）　[5]故＝呪？　[6]木＝香（明）

像身。身即是木。離木之外無別像身。地即是香等。離香等外無別有地。 又若有我至生一切智者。論主又牒計徵。又若有我待行差別。行既衆多。何不俱時生一切智。 若時此行至令不生果者。勝論答。行有強弱。強者先起遮劣不生。故不俱時生一切智。 寧從強者果不恒生者。論主復徵。強既先生。寧從強者果不恒生。有時生劣。 答此如前至漸變異故者。勝論答。以內例外。答此妨難。如前論主論修力道理。我許行非常。漸變異故。所以從強者果不恒生。 若爾計我至體無異故者。論主難。若行❶生生心。我即唐捐。彼勝論行。此佛法修。體無異故。 必定應信至理不成故者。勝論標宗勸論主信。必定應信我體實有。以有念等德句義故。❷失德必依實句義故。我是實句。為彼念等德句所依。明知有體。我實若無。何成依止實句。九中念等依我。念等依餘地等八實。理不成故。 此證非理至但有虛言者。論主破。此證非理。夫引為證彼此極成。汝所引證。皆不極成。謂說念等德句義攝。是實家德體皆非實。❸義不極成。我許念等有別體故。皆名為實非無體故。經說六實物。名沙門果故。六物謂無漏五蘊及與擇滅。 於五蘊中念等心心所法既名實物。❹明知皆有實體。 又彼念等依止實我。理亦不成。依義如前心行依我中已遮遣故。由此所立但有虛言。 若我實無為何造業者。此下第三通外難。此即勝論師難也。 為我❺為當受苦樂❻為我果故者。論主答。 我體是何者。勝論問。 謂我執境者。論主答。謂我❼何執境。 何名我執境者。勝論問。 謂諸蘊相續者。論主答。 云何知然者。勝論問。 貪愛彼故至但緣諸蘊者。論主答。一貪愛彼五蘊故。二我執與白等覺同處起故。謂世有言我白黑。現見世間緣白等覺。與計我執同處而生。非汝所許橫計我體有白等別。故知我執但緣諸蘊。 以身於我至即是我身者。勝論通釋。以身於我有防護恩故。亦於身假說為我。我白黑等。如言臣等。如言臣等能防護王。王言臣等即是我身。 於有恩中至所取不然者。論主難。於有恩中實假說我。而諸我執所取不然。 若許但緣身等言我白等。非緣別我。 他與緣身至緣他身起。勝論難意可知。 他我執至如是習故者。論主答。他五蘊身與自我執相不相屬故。謂若自身及與自心。與我執相屬。此我執起緣彼自蘊。非餘他蘊。無始時來如是習故。緣自計我。非緣他計。 相屬謂何者。勝論問。 謂因果性者。論主答。於自身中有因果相繫屬。故名為相屬。望他身中無因果性。不名相屬。 若無我體誰之我執者。勝論問。 此前已釋至為果所屬者。論主答。指同前釋。 若爾我執以何為因者。勝論問。 謂無始來至有垢染心者。論主答。 謂無始來我執熏習種子。緣自相續有垢染心。為我執因生此執。 我體若無誰有苦樂者。勝論問。 若依於至及樹有花者。論主答。若依於此身有苦樂生。即說名為此身有苦樂。如林有果及樹有花。 苦樂依何者。勝論問。 謂內六處至說為後依者。論主答。謂內六處隨其所起。苦樂二種。說內六處。為彼苦樂所依。 若我實無至誰能受果者。勝論問。 作受何義者。論主反責。 作謂能作受謂受者。勝論答。 此但易名未顯其義者。論主復責。前問作受是何義耶。今答作謂能作。受謂受者。此但易名未顯其義。 辨法相者至名❽浴等者者。即勝論師名辨法相者。釋此作者受者相言。別釋引證如文 又解勝論引❾引毘伽羅論中辨法相者釋此作者相言。 此中汝等至名為作者者。論主破。此中汝等說何天授若說實我喻不極成。說蘊便非自在作者。 業有已下。約三種業顯非自在。乃至於中無一自在❿起。一切有為屬因緣故。汝所執我其體是常。不待因緣亦無所作。故非自在。由此道理。彼勝論說能自在為名作者相。上來徵責求不可得。論主復⓫中正義云。然於諸法生因緣中若有勝用假名作者。非執常我於因緣中見有少用。故定不應名為作者。 能生身業勝因者何者。勝論師問。 謂從憶念至類此應思者。論主答。始從憶念展轉乃至風起身業。汝所執我此中⓬何用。故於身業我非作者。語意業起類身應思。 我復云何至已遮遣故者。論

❶〔生〕－？ ❷失＝夫？ ❸義＝我㊥ ❹明＝名㊥ ❺〔為〕－？ ❻〔為我〕－？ ❼何＝所？ ❽浴＝俗㊥ ❾〔引〕－？ ❿起＋（者）？
⓫中＝申？ ⓬何＝我㊥

主上來破我是作者。今破我是受者。我復云何能領業果得受者名。汝若謂於果我能了別。破云❶何此定不然。我於了別都無有用。指同前破。若實無我至罪福生長者。勝論難。彼非受等至如前已說者。論主答。彼外非情非受想等所依止故。唯內❷六是彼受等所依止故。我非彼受等之所依止。如前已說。若實無我至生未來果者。勝論難。若有我體可造業已能生後果。若實無我。業已滅壞。復云何能生未來果。 設有實我至❸未來果者。論主反責。 從依止我法非法生者。勝論答。彼計德句義中法非法二。能生諸法。依止實句義中我。從依止我法非法二。能生諸法。此法非法能生諸法。如前已說。 如誰依誰至未來果生者。論主破。此法非法依止於我。如誰依誰。此法非如畫如果。我為能持。如壁如器等。此前已破。法非法不應依我。 然聖已下。亦正義。 若爾從何者。勝論師問。 ❹說業相續至無間即生者。論主答。此後果起。從業所熏相續轉變差別種生。如種生果。謂如世間說果從種生。然果不從已壞種起。亦非從種無間即生。要經多時轉生果。 若爾從何者。勝論師問。 ❺從種相續至方引生果者。論主答。此後果起。從種展轉付囑功能相續轉變差別果方得生。謂種次生芽莖葉等。華為最後。展轉付囑功能至後方引果生。此種功能中間不斷名相續。前後不同名轉變。無間生果名差別。 若爾何言從種生果者。勝論師問。 由種展轉至轉變差別生者。論主答。由初種子所有功能。展轉付囑。引起華中生果功能。從初為名故作是說。種能生果。若此華內生果功能。非種為先所引起者。所生果相應與種別。不應❻遠麥等似前麥因等。舉法同喻云。如是雖言從業生果。而非從彼已壞業生。亦非從業無間生。果但從前業相續轉變差別種生 何名相續轉變差別者。勝論師問。 謂業為先至故名差別者。論主答。謂現起業最初為先。後熏成種在色心中。起此色心中種中無間斷名為相續。即相續種後後剎那異前前種名為轉變。即轉變種於最後位一剎那時有勝功能無間生果。勝前轉變故名差別。 如有取識至輪轉於生死者。因解差別顯業先受。如有取識正命終時。雖色心中帶彼衆多感後有業。所引熏習功能種子。一重業者今先受果。譬如負債強者先牽。二近起者今先受果。如將命終遇善惡友生善惡趣。三數習者今先受果 如一生來偏習此業。三所引由明了故先起。非餘轉等業也。如經部中有是頌言。一業極重。二業近起 三種業習數。即先所作 如其次第配釋三前。謂重業前熟。近起前熟。數習前熟。餘輕等業後熟 由斯業故轉生死。 於此義中至爾時永滅故者。因解感異熟業。以異熟因對同類因引果差別。如文可知。 何緣異熟果至有別果生者。勝論師問。何緣異熟果不能招異熟。如從麥種果有別麥果生。 且非譬喻至無別果生者。論主答。且非譬喻是法皆一等。然從種果無別果生。顯喻同法。 若爾從何。勝論師問。 生於後果至故喻同法者。論主答。彼後果起。從後熟變差別功能種子所生。謂於後時有前種果遇水土等諸熟變緣。便能引生熟變差別功能。正生芽位方得種名。未熟變時亦名種者。從當名說。未熟變時。或似種故。世說為種。舉法同喻。此異熟亦復如是。即前異熟果遇聞正邪等諸起善惡緣。於異熟身中。便能引生諸善有漏及諸不善有異熟心。起現在前。 從此有異熟心引生所熏種子。相續轉變。❼展轉能引最後剎那轉變之差別。從此最後差別功能後異熟果生。非從餘異熟果生。 故喻同法。 或由別法至餘異熟生者。論主又引喻顯。或由別法類此異熟果可知。 如❽拘櫞華塗紫礦汁其汁色赤。在彼花中展轉付囑赤色功能。相續轉變差別為因。後果生時。瓤便色赤。從此赤色更不生餘。舉法同喻。如是應知從業異熟更不能引餘異熟生。 如瓤色赤❾便不生餘。其*拘櫞子色黃。印度國人欲令子赤以致❿皆國王。故塗⓫下其花令子赤也。 前來且隨至離佛無能知者。論主謙讓仰推世尊。 前來且隨自己覺慧所知境界。於諸業諸果略顯麁相。其間異⓬類差別功能。諸業所熏相續轉變種子。隨其所應至

❶〔何〕－？ ❷六＋(處)？ ❸(生)＋未㊞ ❹說＝從？ ❺從＝所㊞ ❻遠＝果？ ❼展轉＝轉展㊞ ❽拘＝枸㊞* ❾便＝更？ ❿〔皆〕－？ ⓫〔下〕－？ ⓬類＝熟？

彼彼位。彼彼果應生。唯佛所知。非餘二乘❶見凡夫境界。依如是義。於經部中。故有頌言　此善惡業此熏習種　至此時中應合與果　此一切種因果定理　離佛世尊無能知者

已善說此至求慧眼者。此下一部之中大文第三名流通分。依前一解。一就破我品中名流通分。就三頌。初一頌讚道勸捨。第二頌讚道不覩。第三頌顯❷毘勸學　此即第一讚道勸捨　我於上來已善說此清淨涅槃無漏因。道即因名道　或因是能證因。道是所遊無量道　謂佛世尊至理言說。眞無漏法性。此即是前無漏因道　或眞法性。是所遊道。眞實無我諸法性也。此顯道體　不照眞理名闇。無慧眼故名盲。應捨闇盲諸外道等所起邪執　邪執但由惡見所爲。應求慧眼除斯僻執照無我理

此涅槃宮至不能❸覩者。此即第二讚道不覩　大涅槃衆聖所居。名涅槃宮。無我大路趣涅槃宮。名一廣道　此一廣道。千聖所遊。即無我性。此無我道　諸佛如日。共言似光。所照。無我大道　顯諸外等由無勝慧。雖開昧眼而不能覩或無我道。諸佛日言光明所照。雖❹後復開僻見昧眼。而不能覩

於此方隅至成勝業者。此即第三顯略勸學　方謂四方。隅謂四隅。於此無我理教方隅。我已略說　爲開*智者慧毒利門。如身少破著少毒藥。須臾毒氣遍一身中。❺爲毒門。今造此論。亦復如是。開少慧門。諸有智者能深悟入。如似毒門名慧毒門。從喩爲名　庶各隨己自力堪能。修三乘行。遍悟所知四諦深理。成諸勝業

俱舍❻論記卷第三十

❶見＝及？　❷毘＝略？　❸覩＝都㊥　❹後＝彼？　❺(名)＋爲？　❻論記卷第三十＝光第十五中論本第二十九㊥

No. 1822 [cf. No. 1558]

[1]俱舍論疏卷第一

[2]沙門[3]法寶撰

將釋此論五門分別。第一[4]會初轉法輪時。二學行次第。三敎起因緣。四部執先後。五依文解釋 一會初轉法輪時者。於中有四。一定成道日。二定轉法輪日。三述中間事別。四會說不同 一定成道日者。依長阿含經第四云。八日如來生。八日佛出家。八日成菩提。八日取滅度 次文云。二月如來生。二月佛出家。二月成菩提。二月取涅槃

又灌佛經云。佛告諸天人。十方諸佛。皆用四月八日夜半時生。皆用四月八日夜半時出家。皆用四月八日夜半時成道。皆用四月八日夜半時。而般涅槃。諸經八日皆同。說月有異。唯二·四別。不言餘月 准上二說。說雖有異。成道月日即是同也。所以得知。略有二理。一以立正異故。婆羅門國以建子立正。此方先時以建寅立正。建子四月。即建寅二月。故存梵本者而言四月。依此方者。即云二月。根本一也 二准智論·及婆沙計。梵王請前五十七日。四月調根·隸觀機等。總有六月。即是二月八日成道。至八月八日轉法輪定。如下引文。以此故知二月八日成道爲定。去八月八日有六月故。若是四月八日。即無六月。去轉法輪四月。無文證故 又釋律論云。佛與五比丘。四月十六日結前安居。安居去四月八日。唯有九日。即與法華·智論·毘婆沙等衆多經論。日月相違。准此故知。二月八日成道爲定 問若爾何故。菩薩處胎經云。二月八日成道。二月八日轉法輪。二月八日降魔。二月八日般涅槃。 答此有二釋。一處胎經說。菩薩處胎亦轉法輪。此爲[5]蜜衆。非爲顯衆也。成道之日即轉法輪。義亦准此。今言爲五比丘轉法輪日。諸說不同。非是蜜衆

二諸經中錯二月爲四月者。由建正不同。已如前釋。錯八月爲二月·四月者。以二月又是建卯。迦栗底迦是八月卯星之名。地之月。星地詮別。卯名同也。若知迦[6]栗底迦是西地之卯。翻爲八月。若謂迦*栗·底迦是震地之卯。翻爲二月·四月。由此轉法輪等日。有二·四·八不同。般涅槃日。八·四·二月之異。[7]詳多教理。度五比丘八月爲定。會涅槃日。如別章釋 二定轉法輪日者。諸經·論中皆云。波羅奈國鹿野苑中。爲五比丘轉四諦法輪。說中間事日數不同。然不指陳說法月日名者。不可憑[8]唯。[9]准有婆沙及釋律論。分明指陳說法月日。應依此文。婆沙一百八十[10]三云。佛於迦栗底迦月白半第八日。度阿若憍陳那。迦栗底迦。當此方八月也。婆沙一百三十六云。羯栗底迦月白半第八日晝夜[11]停至[12]九日。夜增一臘縛故。羯·迦雖異語是同也。故知。定是八月八日。又釋律論云。佛與五比丘。四月十六日結前安居。一夏中不得聖果。過夏於八月八日。憍陳那忽然見法。此二論文極理分[13]明。餘文既不分明。不可依准。故知八月八日轉法輪定。佛成道日雖有二說不同。或二月八日。或四月八日。無經論說二月·四月轉法輪。故知非是三七日後。亦無文說三月·四月·[14]五月·六月。故知非是六七·八七·五十七日後轉法輪也 三述中間事別者。經律論中。述從成道至轉法輪中間時節。廣略不同。前後有異。今且觀機已前。依四分律敍。觀機已後。依婆沙述。餘文同異次便錄附

四分律三十一云。初夜得宿命明。中夜得死生智證明。後夜獲得漏盡明。得此三明。即往菩提樹下。結跏趺坐。七日不動受解脫樂。過七日已從其定起。受二賈客兄弟麨蜜。爲授二歸。云從此優婆塞最初也。四王奉鉢用受麨蜜。第一七日也。因果[15]經於觀機後說受賈人麨蜜 四分云。食麨蜜已即於樹下。結跏趺坐七日不動。遊解脫三昧。過七日已從三昧起。去彼不遠。有呵梨勒菓樹。即於彼樹神奉世尊呵梨勒菓。受已爲授二歸。第二七日也 食此菓已如前入定。出定入鬱鞞羅村乞食。受婆羅門食已爲授二歸。第三七日也 已上三七在菩提樹下 食已更詣一離婆那樹下。准前入定。從定出已入鬱鞞羅村乞食。受婆羅門婦食。爲授二歸。云此優婆夷之初也 准此律文。人受三歸得近事戒。神畜非也。第四七日也 食已還詣離婆那樹下。准前入定。從定起已入鬱鞞羅村乞食。

[1] (石)壽永元年寫石山寺藏本，(東)承安二年寫東大寺藏本，(乙)寶永元年版本，校者曰原本各卷題號撰號品題及尾題不一准考訂改置以示各本異同 [2] (佛授記寺)＋沙(東) [3] (釋)＋法(乙) [4] 〔會〕¹－(石)，〔會〕－(東)(乙) [5] 蜜＝密(東)(乙)* [6] 栗＝粟(東)(乙)* [7] 詳＝證(乙) [8] 唯＝准(東)(乙) [9] 准＝唯(東)(乙) [10] 三＝二？ [11] 停＋(等)(東)(乙) [12] (第)＋九(東)(乙) [13] 明＋(故)(東)(乙) [14] 〔五月〕－(東)(乙) [15] 經＋(言)(東)(乙)

受婆羅門男女食為授[1]三歸第五七日也。已上二七日在離婆那樹下 食[2]已詣文麟龍宮。到已同前入定。天雨七日。乃至龍[3]王以身[4]遶佛頭蔭佛上。[5]等第六七日也。 因果經在觀機後 已上六七受解脫三昧樂又四分云。從定起已詣阿輸婆羅尼拘律樹下。敷坐具結跏趺坐 五分律云。入三昧七日 又云。受酪[6]如人食。[7]食已入定已上五分文 四分又云。作是思念言。我今已獲此法甚深難解難知。欲寂休息。微妙最上智者能知。乃至思惟已說二頌。說二頌已默然 已上思惟深法時。不言日數法華云。觀樹亦經行。於三七日中。思惟如是事。我所得智慧。微妙最第一。衆生諸根鈍著樂癡所盲。如斯之等類。云何而可度 與律意同 准上。六七日受解脫樂三七日思惟法。總九七日。前出定日即是後七日初。除重六日。餘有五十七日。是梵王請前。與智論及毘婆沙日數同也。 智論第[8]八云。釋迦牟尼佛得道後。五十七日寂不說法。言我法甚深難解難知。一切衆生縛著世法無能解者。不如默然入涅槃樂。是時梵天王等請佛為諸衆生初轉法輪。佛時默然受請。後到波羅奈林轉正法輪 與律法華意同也 四分又云。梵王請佛轉法[9]輪。佛許已梵王歸宮 已上觀機。律與婆沙等大意同也。 中間少異略而不述 已[10]上依婆沙一百八十二述。論云。菩薩。菩提樹下。三十四心得阿耨菩提。以佛眼遍觀一切世界。誰應最初聞我正法。我當為說。觀已便知。[11]唱達摩子應先聞我法。是時有天即白佛言。*唱達摩子昨夜命終。有說七日 四分律云。欝頭藍子命過七日 又曰。爾時世尊。亦起智見知彼命終。便傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說法者。當得正解。世尊復觀除彼。誰應初聞我正法。我當為說。觀已便知。頞迦羅摩子 四分云。阿[12]藍迦蘭應先聞法。天復白佛。命終已經七日 有說昨日 四分律中亦云昨日 爾時世尊。亦起智見。知[13]彼過。如前傷歎 問初得阿耨菩提。何故不為二人說法。而待命過不得聞法將非如來教化失時耶 又說。 彼時二人善根未熟。未堪聞法。所以者何。佛成道已。彼初一人。若更經五十七日。有餘命者。應堪聞法。彼第二人。若更有五十一日有餘命者。應堪聞法。由此非佛教化失時 准此論文。婆沙雖不廣說梵王請前日數。而除佛成道日。至許請前五十七日與律及智論等同也 又云。世尊或時留自壽行。如待蘇拔達羅等。若[14]然留他壽行。無有是處 准此論文。無留他壽行。世尊復觀除彼二人。誰最初應聞我說法。我當為說。觀已即知。憍陳那等五人應先聞法。即作是念。彼皆是我父母親族。先來恭敬供養於我。今欲酬報。為何所在。天即白言。今在波羅痆斯國仙人鹿野苑。爾時世尊。亦起知見知在彼處。便捨菩提樹下步涉而往。問佛具最勝神力何故步涉往耶。答敬重法故不以神[15]足。又佛行時足常去地如四指量。一一足跡皆有[16]喜旋吉祥可愛千輻輪相分明如畫。身影所觸乃至七日。能令有情至其處者諸根安快。漸次行至婆羅底斯。爾時。五人忽逢見佛。遂共立制。彼矯答摩。懈慢多求。狂亂失[17]念。空無所獲。而今復來欲相呼誘。我等宜各[18]忽與言談恭敬問訊。但[19]敷一常座。[20]其坐不。爾時世尊漸次近彼。威德所逼。令捨本期。不覺一時從座而起。趨走迎逆合掌歸命。於中。或有改敷淨座。或取佛衣。或取佛鉢。或有[21]恭水。或有洗足。[22]俱白佛言。唯願就座。佛[23]便作念。如是癡人。自立制約須臾還破。時佛就座安祥而坐。威光奇特。如妙高山 乃至 世尊於是。漸漸[24]誘化令其調伏。於日初分。為二人說法。教誡教授。令餘三人入村乞食。彼所乞食充足六人。於日後分。為三人說法。教誡教授。令餘二人入村乞食。所乞飲食充足五人。世尊[25]性離非時食故。如是教化經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半第八日。如來為彼轉正法輪 時[26]憍陳那最初見法 四會說不同者。問若佛成道後。經於六月轉正法輪者。何故出曜方[27]等大莊嚴經云七七日因果法華經云三七日 智度論五十七日佛不說法 方等大莊嚴經[28]二七日觀。二七日經行。因果經觀樹一七日。法華經觀樹[29]行不言日也。四分律六七日。五分律八七日。毘婆沙四月。復有經說半年。十二由延經一年

[1] 三＝二イ㊙，二㊥㊚　[2] 已＋(即)㊥㊚　[3] 王＝天㊥㊚　[4] 遶＝繞㊥㊚　[5] 等＝[illegible]イ㊙　[6] 如＝女㊥㊚　[7] (過)＋食㊥㊚　[8] 八＝七？　[9] 輪＝轉㊚　[10] 上＝下？　[11] 唱＝嗢㊥㊚*　[12] 藍＝監㊥㊚　[13] 彼＋(命)㊥㊚　[14] 然＝能㊥㊚　[15] 足＝力㊥㊚　[16] 喜＝右㊥㊚　[17] 念＝忘イ㊙　[18] 忽＝勿？　[19] 敷＋(敷人)㊥㊚　[20] (住)＋其㊥㊚，(任)＋其？　[21] 恭＝泰㊥㊚　[22] 〔俱〕－㊥㊚　[23] 便＝復㊥㊚　[24] 誘化＝化誘㊥㊚　[25] 性＝往㊥㊚　[26] 〔憍〕－㊥㊚　[27] 等＝廣？*　[28] 〔二七日觀〕イ－㊙　[29] (經)＋行㊥㊚

耶 答自古經律論師皆云見聞異也。意說。佛在世時隨衆生機威德不同。或見多日後轉法輪或見[1]少日後轉法輪 今詳不爾[2]釋如來。八相成道示有父・母・妻・子・生日・出家・成道。爲五比丘轉法輪日。大小乘說理合皆同。如說經行遠近・觀樹等事。容有異也。佛神境力入定之相事難知故 問[3]所以得知。答略有五例。一學時別故。二異本前後廣略不同。三生等日月同故。四同本前後說有異故。五傳者誤故。由上五緣說有差別根本事同 一學時別者。四分律六七日[4]者受解脫樂時。法華經三七日者。思惟法時。出曜[5]經・莊嚴經七七日。五分律八七日等。通思惟法時。智論五十七日者。梵王請前婆沙四月者。調五比丘根時。有經半年者以六月故。十二由經一歲者。以經二夏。律・及受歲經。以夏爲歲故 二異本前後廣略不同者。律前廣後略。前別說受解脫樂・思惟法時。後略不說四月調機。婆沙前略不說梵王請前。後卽廣說四月調機。以此二文互證。卽知日數經於六月方始說法。 三生等日月同者。以八相成道父・母・妻・子・生・及出家・成道等日說皆是同。如何爲五比丘轉法輪日有斯懸隔。故知。根本是同。傳有廣略及有誤耳 四同本前後說有異故者。婆沙一百八十二云。佛於菩提樹下三十四心得阿耨菩提。以佛眼遍觀一切世界。誰應最初聞我正法。如前引文。准此。佛成[6]道已卽觀根機。中間略其受解脫樂・及思惟法・梵王請等。豈卽無耶。故知。諸本闕者亦是略也。若[7]謂婆沙見聞不同。成道之後卽觀機根。[8]因何婆沙次下文云。彼初一人。佛成道後。若[9]更五十七日。有餘命者應堪聞法 此卽佛成道後。至觀根時五十七日。與智論同。又智論第一云。爾時菩薩捨苦行處。到菩提樹下。坐金剛[10]座。降魔衆已。卽得阿耨菩提。時梵天王等皆詣佛所。勸請世尊初轉法輪 准此論文。佛成卽無食乳糜。卽受解脫樂。思惟法時。佛成道後卽梵王請。 若獨智論見聞異故卽說無者。何故第[11]八卷云。釋迦牟尼佛得道後。五十七日寧不說法。是時梵王等請。諸文闕略如第一卷略故。非見聞異也 五傳譯誤者如宋本藥師云。善信菩薩二十四戒。唐・隋本菩薩四百戒。正法華六根各千二百功德。妙法華三根。千二百。三根八百等。自餘不同不可和會。皆如此類。根本是一傳不同故

二學行次第者。一切萬行以聞法近善知識爲初。涅槃二十五云。一切衆生以聽法因緣。得近大涅槃。一切衆生以聽法故。則具信根。得信根故。樂行布施・戒・忍・精進・禪定・智慧。得須[12]陁洹果。乃至佛果。是故當知。 得諸善法皆是聽法因緣力故 又云。信心因[13]于聽法。聽法・因[*]于信心。如是二法亦因因亦果果。 又正理五十[14]八云。初業地中所習行儀極爲繁廣。欲通解者。當於衆[15]生所集觀行諸論中求。以要言之。初修行者。[16]應於解脫具深意樂。觀涅槃德背生死過。先應[17]方便親近善友。[18]善友能爲衆行本故。具聞等力。得善友名。譬[19]如良醫。乃至廣說。又四預流支。一親近善友。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。如是等文諸經皆有。聞而不信。猶勝不聞。故法華云。時[20]若法衆聞不輕言汝當作佛。雖謗不信[21]隨於地獄。以是因緣値無量佛。後遇不輕皆發大心 就三乘法中。皆須先學小乘有教。後乃可學大乘空教。所以得知。有多文證故。 十輪經第六云。善男子。若諸衆生。於聲聞乘[22]法・獨覺乘法未作劬勞正勤修學。如是衆生根機下劣精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所以者何。若諸衆生。於聲聞乘。獨覺乘法。未作劬[23]勞乃至。而聽受大乘正法。如是衆生實是愚癡。自謂聽叡乃至。 如是衆生所有罪報。皆爲未求聽習聲聞・獨覺乘法先求聽習大乘正法。如是愚癡。斷滅論者下劣人身尚難可得。說當能成賢聖法器。乃至。如是衆生所有過失。皆由未學聲聞。獨覺乘法先入大乘。 二解深密第二云。我爲未種善根。未清淨[24]障。未成就相續。未多修勝解。未積習福德・智慧[25]二種資糧。依生[26]死自[27]性定說諸法。彼[28]聞隨分解了無常無恒等。令種善根等 此指第一時小乘教[29]已 若已種善根 乃至 已積習福德・智慧資糧等。又依三種無自性性。說一切法皆無自性。依相無自性性等說一切法無生滅

[1]少＝小【乙】 [2]釋＋(迦)【甲】【乙】 [3]所＝何【乙】 [4]〔者〕－【甲】【乙】 [5]〔經〕－【甲】【乙】 [6]道已二字乙本作夾註 [7]〔謂〕－【甲】【乙】 [8]〔因〕－【乙】 [9]更＋(經)【甲】【乙】 [10]座＝處[illegible],處【甲】【乙】 [11]八＝七【乙】 [12]陁＝陀【乙】 [13]于＝其【甲】【乙】* [14]八＝九？ [15]生＝聖【甲】【乙】 [16]應＝當【甲】【乙】 [17]〔方便〕－【甲】【乙】 [18]〔善友能〕－【甲】【乙】 [19]〔如〕－【甲】【乙】 [20]若＝者【甲】【乙】 [21]隨＝墮【甲】【乙】 [22]〔法〕－【乙】 [23]勞＋(身)【甲】【乙】 [24]障＝彰【甲】【乙】* [25]〔二種〕－【甲】【乙】 [26]死＝無【乙】 [27]性＋(性)【甲】【乙】 [28]聞＝因【甲】【乙】 [29]已＝也【甲】【乙】

等　此指第二時大乘教也　又下文云。若有衆生已積習上品善根　乃至　上品福德・智慧二種資糧。聞我善說無生滅等法中。信是佛說。善知取捨。卽能速證無上菩提。若修下品五事。聞我此說。信是佛說。得無量功德。生自見取。謂一切法皆無生無滅本來寂靜自性涅槃等。生自見取故。退失無量智慧。若不修五事。聞我此說。生大業障誹謗不信　准此經文。由聞有教修行五事。由有五事能信大乘。若不修五事卽謗不信。故知亦定須先學小乘後學大乘。由斯諸佛出世先說小乘後說大乘　三大般若四百六十五遍學品云。善現。若不遍學聲聞乘法・獨覺乘法。終不能得菩薩見道　四涅槃經云。譬如長者唯有一子。幼[1]小未堪[2]恩教半字。後漸長大方教滿字　五菩薩戒本云。菩薩受學菩薩戒者。若學小不學大。是犯非染汚。學大不學小。是犯亦染汚　六法華經・大智度論・四分律等。皆云。衆生不堪聞大乘故。不[3]及默然入於涅槃。因梵天王請先說小乘。准此等文。故知。欲學大法。須先學小乘法也　今詳。經說先學小乘後學大乘。略有四意　一大乘深妙難信。卽生誹謗故。法華經云。若但讚佛乘。衆生沒在苦。謗法不信故。墮於三惡道。二生斷滅見故。十輪經云。若諸衆生於聲聞[4]乘・獨覺[5]法乘。未作劬勞正勤修學。根機未熟根機下劣。精進微少而便聽受微妙[6]深甚大乘正法。如是衆生實是愚癡。自謂聰叡陷斷滅[7]邊。墮顚狂想執無因論。三不學小乘唯學大乘自謂學大乘者。於聲聞乘若人及法。輕毀誹謗招大苦報。故十輪云。或小聽受無上乘法。便於諸佛[8]共所護持聲聞乘法・獨覺乘法。誹謗毀呰。障蔽隱沒。不令流布。爲求名利唱如是言。我是大乘是大乘黨。唯樂聽習受持大乘。不樂聲聞・獨覺乘法。亦不親近學二乘人。[9]如是[10]詐稱大乘人[11]等。由自愚癡憍慢勢力。乃至。[12]修學二乘[13]法人誹謗毀辱。令無威勢　又云。若於三乘隨輕毀一[14]品至一頌。不應親近或與交遊。或共住止。或同事業。若有親近。或與交遊。及共住止。或同事業。俱定當墮無間地獄。乃至。受大苦惱。難有出期。何以故。善男子。我於過去修菩薩行。精勤求證無上智時。或爲求請聲聞乘法。下至一頌。乃至。棄捨自身手足。血肉皮骨。頭目髓腦。餘二亦爾　四若不先學有教精習善根等。卽當多諸障難不能信解　問曰。若爾何故諸大乘經。多分毀學小乘讚學大乘是究竟行。答十輪經自會釋云。是故三乘皆應修學。不應憍傲妄[15]號大乘謗毀聲聞・獨覺乘法。我先唯爲大乘法器堅修行者。說如是言。唯修大乘法能得究竟。是故今昔說不相違。梵網經等皆准此會釋　若爾豈無大乘種姓不[16]假積習。唯聞大乘[17]而能信解。答三乘種姓要因先習善根。無有法爾本性三乘差別故。優婆塞戒經第一云。不以性故名爲菩薩。衆生有界名爲欲心。[18]心如是欲善業因緣發菩提心名菩薩姓。如是等文非唯一二。又小乘法[19]有二。一小乘法。謂說有教苦・空・無常・及緣起等。二者發小乘心。此說依其有教積習善根。方能信大。不說先發二乘心後方學大乘。不發二乘心發大乘心者。雖學小乘。不[20]名[21]不定。名菩薩性　今應反難。若爾。不因遇緣積習善根方能信大。遇說*而能生其信者。先佛應已度盡。何爲至今猶有般涅槃性者墮三惡道。而論中說地獄成就三無漏根　問有立云。若有法爾涅槃種姓・及一乘根機等。卽有[22]異相。謂性自[23]然[24]於厭生死愛樂涅槃。薄[25]小煩惱。不行麁惡斷善根等。廣翻無性之相。此說爲是爲非。答此說非也。問[26]所以得知。答違理・教故。言違理者。無始已來能厭生死愛樂涅槃。薄少煩惱不行麁惡。漸漸熏修。[27]並應先已般涅槃界。時無始故。因[28]行莊嚴論說。一向行惡*並斷善根善因不具名時[29]邊無性。今猶有也。又若有本性卽有印相者。善斷善根一向行惡與無種姓相。有何別而知是菩薩及一乘人　言違文者。善戒經。瑜伽論。地持等言。菩薩細性無因而得。共許此是菩薩本性。經論之中唯有二印相。一細性印相。二具二性相。細性印相唯佛能知。如何凡夫[30]輒說相別。具二種性有六印相。一切衆生知。凡可知相非本相。如何有相可知是本性相。又瓔珞經云。[31]善財王子等。六住已前退斷善根。墮無間獄。無惡不造。此等何相知是菩薩。又唯

[1]小＝少㊁　[2]恩＝且㊀㊁　[3]及＝如㊀㊁　[4]〔乘〕－㊀㊁　[5]〔法乘〕－㊀㊁　[6]深甚＝甚深㊀㊁　[7]邊＝過㊀㊁　[8]共＝之㊀㊁　[9]〔如是〕－㊀㊁　[10]詐稱＝誹謗㊀㊁　[11]〔等〕－㊀㊁　[12]（憎）＋修㊀㊁　[13]〔法〕－㊀㊁　[14]品＝下㊀㊁　[15]號＝學㊁　[16]假＝設㊀㊁　[17]而＝卽㊀㊁*　[18]心＝以㊁　[19]〔有二一小乘法〕－㊀㊁　[20]名＝爲㊀㊁　[21]〔不〕－㊀㊁　[22]異＝涅槃㊁　[23]然＝能㊀㊁　[24]於厭＝厭於㊀㊁　[25]小＝少㊀㊁　[26]所＝何㊁　[27]並＝普㊀㊁*　[28]行＝何㊀㊁　[29]邊＝過㊁　[30]輒＝龍㊀㊁　[31]善＝寶？

識論等。皆云。瑜伽五十二眞如所緣緣種。是菩薩[1]本性。瑜伽論云。一切皆有眞如所緣緣。以皆有故。就障分性。因既平等。相云何異。故知。就人說相有無不同。定非本性。若言法爾無性有相可知。除聲聞地有何文證。今時能信大乘法者。皆是先世曾種善根。故般若云。若於此經生一念淨信者。當知是人不於一佛二佛三四五佛所種諸善根。已於無量千萬[2]佛所種諸善根。[3]唯上所明。此論[4]彼機通其五性。一切萬行之根本故

三教起因緣者。就中有五。一一切教起緣。二三乘教起緣。三空有教起緣。四三藏教起緣。五此論教起緣　一一切教起緣者。一切諸佛因中發願。皆爲度脫一切衆生。令得成佛。三無數劫行菩薩行。證大菩提。不爲衆生生人天中取小果故。求大菩提行多苦行。故法華經云。唯以一大事因緣故出現於世。謂以佛之知見開示悟入一切衆生。又般若論發大菩提有四心。謂廣大。第一。常。其心不顚倒。廣大第一者。欲令一切衆生得無餘涅槃。無餘涅槃者簡異小乘涅槃也。一切大乘經意皆同。智論云。有三乘道。及人天道。菩薩法應引[5]道衆生於大乘道中。不住大道者著二乘中。不住涅槃者著人天福樂中。[6]作涅槃因。大般若經法華意亦同也。准上所引經論文意。一切菩薩行。[7]菩薩行演說[8]三學三乘三藏。皆爲佛乘　二三乘教起緣者。就中有二。一正二兼。正者。謂爲求聲聞乘者轉四諦法輪。求緣覺者。說十二因緣。求大乘者說六波羅蜜。兼者說三乘法通爲三乘人。諸論中說總別念住加行位中聲聞乘人。亦修三義觀緣起及七處善四十四智七十七智等。故大般若遍學品云。三乘見道已前皆須遍學。故知四諦十二緣六波羅蜜等。通爲三乘說也　三空有教起緣者。說有教。爲未種善根。未清淨*障。未成就相續。未多修勝解。未積集福德智慧資糧。說諸法有性有生有滅是不安穩等。[9]種善根。乃至。令積集福德智慧二種資糧。若已種善根。乃至。已積集福德智慧二種資糧者。佛又依三無性。說一切法皆無自性。謂相無自性性。生無自性性。勝義無自性性。又依相無自性性。勝義無自性性。說一切無生無滅。本來寂靜自性涅槃。又爲發趣聲聞乘者。轉四諦法輪。即是有教爲聲聞說。唯爲發趣修大乘者。說一切法皆無自性無生無滅。本來寂靜自性涅槃。此則唯[10]發趣大乘者說其空教。此就顯相。理實說有通爲三乘。說空亦通三乘。三乘定性聞般若者。皆證自乘無漏地故　四三藏教起緣者。說素呾[11]纜藏。依力等流。一爲衆生得增上心學論道故。二爲衆生種種雜說故。三令諸衆生種善根故。四爲未入正法令入正法故　說毘奈耶藏依悲等流。一爲衆生得增上戒學論道故。二爲衆生說諸學處故。三爲已種善根者。令相續成就故。四[12]令[13]入正法者。令受持學[14]處故　說阿毘達磨藏依無畏等流。一依增上慧學論道故。二分別諸法自共相故。三爲已成就者。令得正解脫故。四爲已受持學[15]處通達諸法眞實相故

問素呾纜中有毘奈耶等。毘奈耶中有阿毘達磨等。阿毘達磨中有素呾纜等。此則三藏無有差別。[16]答婆沙一說從勝立名　此經律論中雖一部內兼明三藏。然說就多分立[17]藏名。二即從所明立三藏名。此謂三藏不全分部。隨所明義。即依彼文立三藏別

問何故弟子唯造對法。不造素呾纜藏及毘奈耶藏耶。答素呾纜藏次第所顯。謂素呾纜中應求次第。何故世尊此品無間宣說彼品等　此隨當時機宜次第。佛爲教主。佛在世時承佛神力。如此說者亦[18]同得名經。佛滅度後弟子不可自造經也　毘奈耶藏緣起所顯。謂毘奈耶中應求緣起。世尊依何緣起制立彼彼學處。制立學處唯在於佛。不在弟子。雖亦有別教誡學徒。然不名爲毘奈耶藏　阿毘達磨應求諸法眞實性相。不應求彼次第緣起。或前或後。或無緣起說。俱無過失。*唯此弟子釋佛所說幽隱法性。故亦得名阿毘達磨。故弟子所制得名對法。非經律也。然有弟子釋經及律。皆名爲論。不名經律。*唯此弟子造論釋佛三藏　五此論緣起者。世親菩薩。健馱羅國人也。先於[19]一切有部出家。因即受持彼部三藏。後學經部將爲當理。於有部義時懷取捨。菩薩。更欲往迦濕彌羅國。研[20]覈

[1][本]－宮②　[2][佛]－宮②　[3]唯＝准宮②*　[4]彼＝被宮②　[5]道＝導宮②　[6](與)＋作宮，(不)＋作②　[7][菩薩]－宮②　[8][三學]－宮②　[9](令)＋種宮②　[10](爲)＋發宮②　[11]纜＝嚫宮②　[12]令＝爲宮②　[13](已)＋入宮②　[14][處]－宮②　[15]處＋(者)宮②　[16][答]－宮②　[17](三)＋藏宮②　[18][同]－宮②　[19][一切]－宮②　[20]覈＝要②

有部考定是非。恐彼諸師情懷忌憚。遂改本名潛往尋究。時經四載。有部三藏文義無遺。數以經部異義難破有宗。時有羅漢名塞建陀。唐言悟入。即是衆賢之本師也。此阿羅漢頻被詰問。怪其神異。遂入定觀知是世親。密告之曰。此部衆中。有未離欲者。恐當致害。長老可速還本國。[1]耳因即歸還制此論頌。使入齎往迦濕彌羅國。時彼國王。及諸僧衆聞皆歡喜。嚴[2]幡等出境而迎。標頌於香象前後引從至國。尋讀[3]咸[4]誦。世親弘我宗義。時彼悟入告衆言[5]白。此非專弘有部宗也。頌置傳說似爲不信。如其不爾。請釋即知。於[6]是國王。及諸僧衆。發使往請。[7]菩薩奉珠珍論主受請爲釋本文。凡八千頌。還使寄往。果如悟入之所言也。世親論主。意無朋執。依第一時制造此論。同第一時。依第二時造般若論說諸法皆空。同第二時意。依第三時釋攝論等。旨趣同其解深密意。依第四時述法華論明二乘無滅。與前三教別。依如來藏無上[8]依經等諸大乘經述佛性論。會經中說一分決定無涅槃法以爲不了。依涅槃經造涅槃論云。法華[9]前經總爲一教云。以生死度衆生爲[10]船。法華[11]經爲一教。以萬行爲*船。涅槃*經爲一教。以無生滅爲*船。依前後教述六種論。隨經義別而無朋執。此論既依四諦。旨歸同於初說三乘實滅。識唯有六。心[12]外有境。就初法輪分二十部。此論多據婆沙以制頌。長行中唯以理勝爲宗。非偏一部。然於中間多以經量爲正義也。又正理破此名俱舍雹。衆賢論師欲定宗趣。菩薩能仁避而不對。衆賢[13]寄[14]書謝過。并附俱舍雹。屈菩薩評定云。若其無理請[15]便火焚。若有行當願爲流傳。論主披檢將爲有理。改俱舍雹名順正理。准此。菩薩豈有偏執。故知。此中理長爲是。非定一宗。

四部執前後者。於中有二。一述部分前後。二述執義不同。一述部分前後者。佛涅槃後一百年中。衆雖有四法唯一宗。言四衆者。一龍象衆。二邊鄙衆。三多聞衆。四大德衆。至百餘年。因其四衆共議大天五事不同。分爲兩部(五事者。一餘所誘。二無知。三猶豫。四他令入。五[16]道因道故起。言二部者。一大衆部。二上座部也)。第二百年。大衆部義。更經四破分爲九部。先出三部(一一說部。二說出世部。三雞胤部)。次出一部(名多聞部也)。次出一部(名說假部)。二百年滿。大衆部中有一師出。亦名大天。與彼部僧重評五義。因有乖諍分爲三部(一制多山部。二西山住部。三北山住部也)。流出八部。兼其本宗總爲九部(一大衆部。二一說部。三說出世部。四雞胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部也)。二百餘年。上座部義一味和合。至三百年初。分爲二部(一說一切有部。亦名說因部。二本上座部。轉名雪山部)。次於一切有部流出一部(名犢子[17]部)。次[18]從犢子部流出四部(一法上部。二賢胄部。三正量部。四密林山部)。次[19]後從說一切有部流出一部(名化地部)。次於化地部流出一部(名法藏部)。至三百年末。從說一切有部流出一部(名飲光部。亦名善歲部)。至四百年初。從說一切有部流出一部(名經量部。自稱我以慶喜爲師)。如是上座部。本末重破成十一部(一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢胄部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十一經量部也)。

二述執義不同者。如是諸部。本宗末宗同義異義。今應略說。大衆部。一說部。說出世部。雞胤部。本宗同義者。一切如來無有漏法。諸如來語皆轉法輪。佛以一音說一切法。世尊所說無不如義。如來色身實無邊際。諸佛壽量亦無邊際。色無色界具六識身。五種色根肉團爲體。在等引位有發語言。第八地中亦得久住。預流者有退義。阿羅漢無退義。無世間正見。無世間信根。無無記法。入[20]正離生時可說斷一切結。諸預流者造一切惡。唯除無間。佛所說經皆是了義。無爲有九。謂虛空。擇滅。非擇滅。四無色。緣起支性。聖道支性。都無中有。隨眠與心不相應。故纏與心相應。預流者亦得靜慮。四部末宗異義。有於一時二心俱起。道與煩惱容俱現前。業[21]與異熟有俱時轉。種即爲芽。色根。大種有轉變義。心心所法無轉變義。心遍於身。心隨依境卷舒可得。說一切有部本宗同義。亦有天中修梵行者。佛慈悲等不緣有情。執有有情不得解脫。定無小法能從前世轉至後世。餘如常說。化地部本宗同義。過去未來是無。現[22]世無爲是有。於四聖諦一時現觀。見苦諦時[23]然見諸諦。異生不[24]行欲界貪瞋。亦無天中住梵行者。無爲有九。謂虛空。擇滅。非擇滅。不動。

[1]耳＝了(甲)(乙)　[2]幡＝旛(乙)　[3]咸＝或(甲)(乙)　[4]誦＝謂(甲)(乙)　[5]白＝曰(甲)(乙)　[6]是＝此(甲)(乙)　[7]菩薩＝幷(甲)(乙)　[8]〔依〕－(甲)(乙)　[9]〔前經〕－(甲)(乙)　[10]船＝弘(甲)(乙)*　[11]經＝難(甲)(乙)*　[12]外＝別(甲)(乙)　[13](過)＋寄(甲)，(偈)＋寄(乙)　[14]書＝畫(甲)(乙)　[15]便＝使(乙)　[16]道＝擧(甲)(乙)　[17]部＋(也)(甲)(乙)　[18]〔從〕－(甲)(乙)　[19]後＝復(乙)　[20]正＋(性)(甲)(乙)　[21]〔與〕－(甲)(乙)　[22]世＝在(甲)(乙)　[23]然＝能(甲)(乙)　[24]行＝斷(甲)(乙)

善法眞如。不善法眞如。無記法眞如。八[1]道支眞如。九緣起眞如　佛與二乘。皆同一道同一解脫　飮光部本宗同義　謂若法已斷已遍知則無。未斷未遍知卽有　善惡業。果[2]已熟則無。果未熟卽有　諸有學有異熟果　經量部[3]本宗同義。謂說諸蘊有從前世轉至後世。異生位中亦有聖法。執有勝義補特伽羅　餘說亦同一切有部　今詳。諸部本宗同義。宗輪論具述差別　末宗異義多分不述但云無量　本宗同義中。一切有部執有有情不得解脫。餘部多分指同有部。諸[4]部中本宗同義。無說一切衆生悉有佛性。佛性論云。佛爲小乘人說有衆生不住於性永不般涅槃。於此生疑起不信心。　論自釋云。分別部說。凡聖衆生皆從空出。[5]以空爲佛性。若依毘曇薩婆多等諸部中說。一切衆生無性得佛性。但有修得佛性。分別衆生凡有三種。一[6]定無[7]佛性。[8]若永不得涅槃。二不定有無。若修卽得。不修不得。三定有佛性。卽三乘聖人。撿宗輪論。本宗部中無分別部。亦無有執有佛性宗。詳其旨趣。分別部者是末宗異計。立佛性者是末宗異義。分別部中不誦有部所引經故。而不全信。心生疑惑。一切有部以皆共許阿含等經。如來性力知種種界。成立無性。分別[9]說部復以四義求有佛性。有部卽以五義重破。一種種界可得故。二無[10]相衆生不可得故。三同類譬喩不可得故。以有情爲同類。四異類譬喩不同故[11]以無情爲異類也　五現在無涅槃法不應理故。以分別*說部依小乘宗[12]意有佛性。違越契經。於小乘中未說有故。涅槃經云。九部經中無方等經。是故不說有佛性也。又云。我於聲聞緣覺經中。未說一闡提等悉有佛性　由此慈氏菩薩於聲聞地。述有部等計破分別*說部。以違經故。世親菩薩。依方等經述佛性論。破小乘執[13]品破有部等計。順大乘故。後代讀瑜伽者。以聲聞地破有性故。涅槃經說一切衆生悉有佛性。是不了義。佛性論僞惑之甚也。[14]而不知瑜伽於菩薩地後五識相應地。立一切衆生悉有佛因。卽是眞如所緣緣種一切衆生平等有。又與涅槃第一義空。佛性一切諸佛阿耨菩提中道種子。無差別也。又涅槃第一義空。佛性亦[15]名非空非不空。[16]能與善法爲種子故。有何差別也

分別界品第一[17]之一

自下第五依文解釋。於中有三。一釋品名。二明次第。[18]二依文解釋　一釋品名者性義。族義。持義名界。別義。類義。分義名品。此品多門分別界故。由此故名分別界品

所以多門分別界者。蘊唯有爲。處唯根境。界中具顯六根・境識。若具依三門明有見等文多繁廣。若分別蘊處類釋於界。義卽難知。若以有見就界分別。類釋蘊・處義卽易解。故就界門分別[19]有見等　第者居也　一者初也　此品居初故云第一　二明次第者。此論一部總有九品。前之八品。述自宗義釋本頌文。所以先明　後之一品。造釋時加破外執故。所以後說　就八品中。初之二品。通明漏・無漏。所以先明。後之六品別明漏・無漏。所以後說　前二品中。界品明諸法體。所以先明。根品明諸法用。所以後說。體是本故。故正理論名本事品。又對法論明蘊・處・界名本事分故。根是勝用法差別故。故正理論名差別品　後之六品中。前之三品明有漏因果。後之三品明無漏因果。先厭後欣前明有漏　就有漏中世品是果。所以先明。業[20]或是因。所以後說。業是近有差別因故在惑先說。隨眠是遠無差別因。所以後說。又*或爲業因故最後釋。厭果斷因[21]先・因後。或果是苦諦。因是集諦。此擧大體非剋性也。　有部苦・集是一物故　無漏三品。賢聖是果。所以先明。如有漏中有情世間。聖無別器故唯說人。不同有漏衆擧器果。智・定是因。所以後說。定因・智果故先明智　亦可。三品俱是道諦。滅諦文便此品已明。或隨眠品末明斷是滅　上明有漏及無漏等。並據正釋及多分說。文便釋義非無交雜　三依文釋者。此論總有六百七頌。大分爲三。前之三頌是釋頌序。次六百頌是根本頌。卽是正宗。後之四頌。及破我品釋頌流通　前三後四釋頌時加。非根本頌

然諸論不同。或有流通而無序分。如二十唯識[22]論。或有序分而無流通。如婆沙等。或二俱有。如此論等。或二分俱無。如發智等　前三頌中有二別。初之一頌明歸敬序。次之二頌明發起序　前歸敬[23]序中復

[1]（聖）＋道（甲）（乙）　[2]已＝異（甲）（乙）　[3]〔本宗〕－（甲）（乙）　[4]部＝論之（甲）（乙）　[5]以＝故（甲）（乙）　[6]定＋（故）（乙）　[7]〔佛〕－（甲）（乙）　[8]〔若〕－（甲）（乙）　[9]說部＝部說（乙）*　[10]相＝根（甲）（乙）　[11]以無情爲異類也七字乙本不爲夾註　[12]意＝立（甲）（乙）　[13]品＝具（甲）（乙）　[14]〔而不知〕－（甲）（乙）　[15]〔名〕－（甲）（乙）　[16]能＝然（甲）（乙）　[17]〔之一〕－（甲）　[18]二＝三（甲）（乙）　[19]〔有〕－（甲）（乙）　[20]或＝惑（甲）（乙）*　[21]（果）＋先（甲）（乙）　[22]〔論〕－（甲）（乙）　[23]〔序〕－（甲）（乙）*

分爲二。先頌。後釋　頌中有三。前兩句讃所敬德。次之一句正申敬禮。後之一句述歸敬*序意　就兩句中。初之一字表德所成人。次十三字明人所成德。就十三字中。上句六字。顯智斷德。下之一句述其恩德　就六字中。初之三字顯其智德。次之一字述其斷德。後之兩字雙明二德。卽是二種冥滅義也。下三句易了。[1]知長行中釋　論曰至方申敬禮長行釋也　文中有二。一釋歸敬意。二隨文別解。此所[2]擧文釋歸敬意。故正理云。諸欲造論必有宗承。於所奉師理先歸敬　乃至　令發殷淨信心。欲正流通彼所立教故。先讃禮佛薄伽梵　顯宗云。以讃禮言滅諸惡障。標嘉瑞故　此論云。今欲造論。爲顯自師其體尊高。超諸聖衆。故先讃德方申敬禮　已上三論同釋此頌。竝唯歸佛不說法僧　有人云所拔之中亦有僧。故通法僧者。謬也。僧雖是佛所拔。何文證論主歸禮　今詳。三論述讃禮意有其三種。一教本佛說。欲傳佛教故先讃禮。令發自他敬重信心。二先讃世尊有勝三德。欲顯教主[3]其體尊高超諸聖衆。證所立教眞實不虛。三讃。[4]禮大師以標吉祥。福力護念能滅惡障離諸魔事。惡障有三。一師障。二弟子障。三論障。若師有障卽不得著述。弟子有障卽不能受行。若論有障卽水火等滅。　爲離此障故先讃禮　諸論之中。　或有歸敬而無發起。如阿毘曇[5]論。或有發起而無歸*禮。如雜心論。或衆二

種。如此論。或二俱無。如發智論　就歸敬中。或唯歸佛。或兼法僧。皆是作者之意。不可傍求所以也。若傍求言多繁雜　論諸言所表謂佛世尊。第二隨文別解。於中有五。一述德所依人。二明自利德。三彰利他德。四明敬禮相。五述歸[6]敬意。此[7]文初也　諸言所表謂佛世尊者。如法華云。諸求三乘人若有疑悔者。諸言所表三乘人也。今此論云諸一切種諸冥滅者。　諸言所表具德人也。此則諸言唯表於佛。非及餘人無三德故　諸德相傳。西方釋云。初言諸者顯無朋黨。以德召人。諸有三德我卽歸敬。以諸外道各謂自師是一切智。若偏歸敬釋迦牟尼。恐生[8]彼謗。故置諸言息其異論者　此乃更招異論。外道亦謂自師具三德及一切智。今置諸言豈非招謗。亦謂世親菩薩歸事外道　又云。或恐佛化根淺有情。權作彼師引入正法。故置諸言。此之諸字起自西方母兒論師。凡欲作論皆置諸言。論主將爲當理。故亦言諸者　不然。權形五趣卽是化身。直言歸佛豈[9]攝[10]化。又佛權爲外道卽歸外道。　佛旣權形五趣。亦應兼[11]歸鬼畜。卽合諸言通於一切　論自釋云。諸言所表謂佛世尊。又云。今欲造論爲顯自師其體尊高超諸聖衆。正理顯宗意同。此論卽此諸言已簡外道。何得諸言顯無朋黨。此中言諸顯一切佛。諸[12]言具三德皆歸敬禮故　論此能破闇故稱冥滅者。此第二明自利德也。文中有二。初以

德屬人。次人所成德。此文初也　此者。此諸所表佛也　能破闇故稱冥滅者。由佛世尊能破二種無明闇故。[13]故稱冥滅　論言一切種諸冥滅者。次人所成德。文中有二。初牒頌標德。次依頌別釋此[14]文初也　論謂滅諸境一切品冥。次依頌別釋　文中有三。一釋一切種諸四字。二釋冥字。三釋滅字。此文初也　謂滅諸境釋頌諸字　由染無知於五門境迷自共相境非一故。故言諸也。染心不緣二無爲故不云一切。非緣諸法味勢熟等[15]品類[16]別故不[17]云種也　一切品冥者。不染無知也。此釋一切種三字也　種是種類。是品異名。故以品名釋於種也。不染無知。緣一切[18]法品類皆盡。故言一切。於一一境味熟勢用品類衆多。不能了故。不得[19]直言諸境別也。雖言諸一切品別。皆就所迷非是自體。雖一切品容說自體。然不及說就[20]其所迷所迷品類。相易顯故　有人多解未爲得意。[21]恐繁不述。對讀自知　二滅名同其義各別。染汚無知雖通二滅。然此中論得擇滅也。不染無知雖通二滅。然此中論得非擇滅。此之二滅。若智。斷德。分各爲一德。若自他利德合爲自利。若就心[22]以明。卽恩居先。爲利他故方求佛果。滅二冥也。若就成以明。[23]次[24]則先自利後方能化他。此中論意就成以明。先標自利。智斷二德。頌與長行先後異[25]者。　智德不共是有爲。斷德無爲共。互有勝劣非[26]定前後。[27]遂其文便故不

[1] 知＝如(甲)(乙)　[2] 擧＝舉(乙)　[3] (有)＋其(甲)(乙)　[4] [禮]－(甲)(乙)*　[5] [論]－(甲)(乙)　[6] 敬＝禮(甲)(乙)　[7] 文初＝初文(甲)(乙)　[8] 彼＝誹(甲)(乙)　[9] (非)＋攝(甲)(乙)　[10] 化＝絶(甲)(乙)　[11] 歸＝禱(甲)(乙)　[12] [言]－？　[13] 故＝云(甲)(乙)　[14] [文]－(甲)(乙)　[15] [品]－(甲)(乙)　[16] 別＋(境)(甲)(乙)　[17] 云＝言(甲)(乙)　[18] [法]－(甲)(乙)　[19] 直＝立(甲)(乙)　[20] 其＝于(乙)　[21] 恐＝卽(甲)(乙)　[22] [以]－(甲)(乙)　[23] [次]－(甲)(乙)　[24] 則＝卽(甲)(乙)　[25] 者＝也(甲)(乙)　[26] 定＝實(甲)(乙)　[27] 遂＝逐(乙)

同也 論。以諸無知至故說爲冥。第二別釋冥也 此二無知能覆諸境自·共相等。及一切種味·熱·勢等眞實義故。能障諸境自·共相等。及一切種味·熱·勢等眞實見故。說爲冥也。如闇能覆人[1]杌實義。及障[2]實見故說爲闇 有人云。若染無知能覆理·事二種實義。不染無知能障理·事二種眞見。破曰。二種無知。一種是冥。何能證知一覆實義。一障眞見。必若爾者。論何不言如其次第。能覆實義能障眞見。又二乘無學豈見實義。若見實義即是眞見 又云。能覆實義是不染無知。能障眞見染無知 破曰。二乘無學豈無眞見之障。[3]又論亦應說如其次第言 又云。能覆實義謂覆外境。能障眞見謂障內心。能覆。能障皆是冥義通二無知 破曰。能覆·能障通二無知。雖不違理。何須於境以外簡內。內門不了豈非冥也。言障內心意趣難解。爲障緣內之心。爲障內心緣外。爲障緣內·外心。三皆有過。若謂障緣內心。緣外因何不障。若謂障緣外心。緣[4]內因何不障。若謂障緣內·外心。因何境唯覆外。心兼障內。諸[5]障實義。[6]豈唯六境。[7]縱令有救亦乃言中有迷 論。唯佛世尊至故稱爲滅。第三別釋滅字 於中[8]有二。一即正[9]釋。二遮餘聖。此即初也 [10]唯。遮餘聖 世尊表佛於二無知證不生法者。明所證法也。言不生者。即有其二種。一無知不生。二擇滅·非擇滅。論既言證謂二無爲。於染無知證於擇滅。斷德圓滿。不染無知證非擇滅。智德圓滿。無知不生智無障故。正理云。諸境界冥亦永滅故。斷德圓滿。一切種冥皆永斷故。智德圓滿 准上論文。斷染無知證得擇滅名爲斷德。不染無[11]智得永不生得其智德。即是佛一切智。若兼眷屬通五蘊性 論。聲聞獨覺至非一切種。第二遮餘聖 聲聞·獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。麟喩獨覺不動羅漢以不退故。染汚無知畢竟永斷。與佛同斷。非一切種。不染無知猶未斷故。與佛不同 論。所以者何。徵 俱解脫人是利根者。戒·定二障悉已永斷。如何說非一切種智耶 論。由於佛法至[12]由未斷故。答也 言佛法者。[13]其二義。一功德法。二佛教法。於功德法根障未盡不能證得。於佛教法無知覆故。不能證[14]解 極遠時。謂觀前後八萬劫外 極遠處者。三千界外。二乘宿住不能觀知八萬劫前。死生智通不能觀知八萬劫後。天眼·天耳·神境智通。不能見聞·往三[15]千外 諸義類者。謂熱·勢等種種義類 不染無知猶未斷[16]者。謂於佛法極遠時等。不染無知未得不生故 此唯顯佛具[17]二德也 問[18]正理文。斷染無知證斷圓滿。不染無知得智圓滿。何故此論二十七[19]云。斷圓[20]德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并習斷 准此論文。定障。并習非是擇滅。如何斷德[21]准是擇滅。答此亦不違。前說斷圓德擇滅爲體。二乘雖有斷德。而不是圓滿。佛兼斷餘方得滅圓。如九遍知。異生位中。雖斷下八地煩惱而滅雙因。無無漏得。未缺有頂。見道五心雖有無漏得證其擇滅。由雙因未滅俱繫未離。斷義未圓不名遍知 斷德亦爾。二乘雖斷煩惱證於擇滅。由習氣未斷。定障未盡。不[22]名圓滿。如來由具四義斷德名圓。非無記滅爲斷德體 如九遍知雖賴四緣得遍知名。非此四緣即遍知體 如無師義以成智圓。非彼無師即是智體 有人雖有三解並非應理。第一解云。斷德從强擇滅爲體。若據其兼通非擇滅。故不相違者 不然更無有文許無記滅爲斷德體。是故無記而[23]名爲德。理不應然 第二解云。斷德唯以擇滅爲體。然有定障等擇滅不顯。定障等若無擇滅即顯。能顯斷故。名斷圓德者 有其二過。一即非斷亦名斷德。所顯是斷能顯非斷故。如九遍知能顯非遍知故。二即無記滅顯擇滅名斷德者。與前斷德通無記滅有何差別。此釋雖似是仍非盡理也 第三釋云。彼文四斷皆通擇滅。若煩惱斷是自性斷·緣縛斷。若定障斷。并習斷是緣縛斷。若畢竟斷通自性·緣縛者 不然。此與不退俱解脫人有何差別。亦具如前四種斷德故。皆於定障·習氣·緣縛斷故。亦有畢竟·自性·緣縛斷故。與佛何別 問世尊實斷一切煩惱·并及習氣。如何但說滅二無知。答但顯無知即兼顯餘。無知通與一切煩惱習相應故。無知即是一切煩惱習氣本故。無斷無知[24]留餘

[1] 杌＋(等)㊂ [2] 實＝眞㊥㊂ [3] 又＋(復)㊥㊂ [4] 內＋(心)㊥㊂ [5] 障＝境㊥㊂ [6] 豈＝是㊂ [7] 縱令＝非全㊂ [8] [有]－㊥㊂ [9] 釋＝見㊂ [10] 唯＝惟㊂ [11] 智＝知㊥㊂ [12] 由＝猶㊥㊂ [13] (有)＋其㊥㊂ [14] 解＋(脫)㊥㊂ [15] 千＋(界)㊥㊂ [16] 者＝故㊥㊂ [17] 二＝三㊂ [18] (准)＋正㊥㊂ [19] [云]－㊥㊂ [20] 德＝滿㊥㊂ [21] 准＝唯㊥㊂* [22] [名]－㊂ [23] 名＝不㊂ [24] 留＝由㊂

煩惱・及習氣故。所以但說斷二無知 問此二無知以何爲體 答染汚無知無明爲體 不染無知劣慧爲體 今釋不染無知八門分別。一引文出體。二釋通外難。三對妄通文。四破敘異說。五述體通局。六對染辨異。七明[1]差別。八述斷分位 一引文出體者。婆沙第九云。有有五種。一名有。謂龜毛・兎角・空華・[2]鬘等。二實有。謂一切法各住自性。三假有。謂瓶・衣・車・林。四和合有。謂於諸蘊和合施設補特伽羅。五相對有。謂此彼岸・長短[3]事等 問若無有見於五見何見攝。何所斷。答此非是見。邪智 問此邪智是何。 答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。 如於杌起人想。及於人起杌想。於非道起道想。於道起非道想。如是等 問若爾智蘊所說當云何通。如說云何邪智謂染汚慧。答邪智有二。一染汚。二不染汚染汚者無明相應 不染汚者無明不相應如於杌起人想等。 染汚者。聲聞・獨覺俱能斷盡。亦不現行 不染汚者。聲聞・獨覺雖能斷盡而由現行。唯有如來畢竟不起。煩惱・習氣俱永斷故。由此獨稱正等覺者 染汚邪智由勝義故名爲邪智。 不染汚者由世俗故得邪智名。非由勝義。煩惱邪法不相應故。[4]後智蘊中所說邪智是勝義者。今說世俗。故不相違 准上。二種邪智攝一切邪智。世俗邪智卽是煩惱習氣。與正理同。旣云無覆無記。故知不通善性。 又正理論二十八云。是故卽[5]應味・勢・熟等。不勤求

解・慧與異相法俱爲因引[6]生[7]後[8]同類惑此慧於解又不勤求。 復爲因引生不勤求解慧。如是展轉無始時來。因果相仍習以成性。故[9]卽於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣智名不染無知。卽此俱生心・心所法總名習氣。理定應然 又云 或諸有情有煩惱位。所有無染心。及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心・及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相續而起故。 離過身中仍名有習氣。一切智者永斷不行。 然於已斷見所斷位。通染・不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者說名類性。金剛道斷皆不現行。若不染者名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別有行・不行 准此論文。類性旣非是身習氣。故知心心所 又云。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱習性。 是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故無學已斷。隨根勝劣有行・不行。世尊已得法自在故。彼如煩惱畢竟不行。 故佛獨稱善淨相續。卽由此故行[10]無誤失。得不共法三念住等

准上二解。其意大同。而因有別。前釋以不勤求慧。及異相法俱。展轉爲因引生習氣。後釋以無染心。及與相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。由此爲因引生習氣。是心・心所不取於身 元瑜[11]師。引此文證。兼取其身。以爲習氣者誤也。所以定知不通於身。正理對辨差別中云。又若於

事自・共相・愍是名第一染無知相。若於諸法味・[12]勢・熟・德・數・量・處・時・同・異等相不如實覺。是第二不染無知相 准此故知。正理二說。唯心。心所以爲習氣。卽彼相應慧名。不染無知。准上正理二文旣同婆沙邪智習氣爲體 故知。亦同婆沙唯無記性 又正理云。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體 又云。諸大論師咸言。練根皆爲遮遣見・修斷惑力所引發。無覆無記無知現行

准知上二文。定*准無記*准是心所。若兼[13]通善。及通身者。有何文證。又違其理。凡言邪智不得名爲正智。無知不得名知。善相應慧名爲正智。如何名邪智。及名無知[14]耶。又如非香嗅物受香嗅熏。有香嗅習氣。香嗅之物卽不如是。故知無記受熏。善・惡不爾 准上理教義極分明定是無記。旣無理・教。何得通身・通善 二釋通外難者。有人難云。若唯無記不通善者。無色羅漢善心現前。應名爲佛。爾時不成就不染無知故 通曰。准此難[15]意不得論意。不染無知。佛與二乘有差別者。但論生與不生以釋別相。處處文同。無一文說成不成別。無色羅漢善心現前。雖不成就[16]不染無知。與佛是同。然佛不生。羅漢生故故不名佛。難旣非難。文又無文。理全無理。故知不染無知定唯無記 三對妄通文者。妄通[17]論云。婆沙但解邪行相智非實知故名之爲邪。故云無記正[18]理出解脫障體及根障體故言無記。 今者總出一切不染無知體

[1](斷)十差㊊㊁　[2]鬘＝鬘？　[3][事]一㊊㊁　[4]後＝復㊊㊁　[5]應＝於㊊㊁　[6][生]一㊊㊁　[7]後十(念)㊊㊁　[8]同類＝劣[illegible]　[9]卽＝知㊊㊁　[10]無＝不㊊㊁　[11][師]一㊊㊁　[12][勢]一㊊㊁　[13][通]一㊊㊁　[14]耶＝邪㊊㊁　[15]意＝詞(㊊，詞㊁　[16][染]一㊊㊁　[17][論]一㊊㊁　[18]理十(論)㊊㊁*

故亦通善性。今詳。此釋全無理趣。婆沙但解邪行相智非如實知名之爲邪。故云無記者。今說一切不染無知。豈亦通取如實知者。若如實知即非無知。故正*理辨差別云。若於味・熟・勢等不能如實覺。是不染無知相　准此。豈取如實知耶　又妄通云。無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙正理據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明者　難曰。正理說根障等可言無記。婆沙不明根障。因何不說於劣。又釋義法。兩俱有文可就理長。從一文正釋通一文說通善性。既無文・理。何得執通善[1]性。通無記文　四破異說者。准正理・婆沙。不染無知唯慧爲體。文極分明。何得有人執通餘法。若有此釋不堪載文。何得謬敍十一師釋總違論文　第一師云。不染無知以未成佛來。鈍異熟心。心[2]所爲體　第二師云。以未成佛來。鈍四無記心・心所法爲體　第三西方德光論師[3]云。以未成佛來鈍自性無記心・心所法爲體　第四師云。以未成佛來鈍衆同分爲體。依此同分所起慧等觀境不明　已上四師若不錯敍即是無記。此釋薄有所知。即合[4]依於經論。正理・婆沙分明唯無記慧爲體性。因何前三師說兼心・心所。第四師取衆同分耶。應言前三雖說無記通局不同。皆慧爲體。第四應云鈍衆同分所生劣慧爲體　第五師。以不自在爲體。引正理七十出解脫障體證此師釋　第六師云。以不得爲體　第七師云。以不勤求等爲體　此二亦引正理出解脫障爲證。准正理師出解脫障體有四師說。一師以無記劣慧爲體。此是以不染無知爲體。正理[5]詳爲正義。後三皆不用不染無知爲體。正理廣破。此之三師。是出解脫障體不同。非是說不染無知體性有異。正理七十破皆云不許。是[6]彰不言不許是不染無知。將此三師說障不同。說爲不染無知者。誤之甚也。如出教體。或說音聲。或云名句。[7]復出聲體。豈得云聲・或以名句爲體。　後四師說。論自立破。　非宗所許不繁敍　五述體通局者。不染無知無覆無記劣慧爲體。通四無記。異熟生心理不應疑。所以知通威儀・工巧。習氣相應劣慧名不染無知。二乘齊足越坑。迦葉起舞。是威儀習氣。畢陵伽嗅河神爲小婢等。是工巧習氣。故知定通三種無記。通變化者。有似貪嗔等起變化者。然未見文。皆是習氣。故知亦通變化　六對辨差別。正理二十八有[8]三釋。第一釋云。今詳。二種無知相別。謂由此故立愚・智殊。如是名爲染無知相。若由此故或有境中智不及。愚是第二相　述[9]曰。愚謂異生。智謂聖者。斷名聖者。不斷名凡。此由染汚無知立愚・智別。或有境中羅漢不識赤鹽。異生善通三藏。是名於境智不及愚。准此異相。而不可說不染無知通所依身　第二釋云。又若斷已。佛與二乘皆無差別。是第一相。若有斷已。佛與二乘有行・不行。是第二相　述曰。染汚無知三乘同斷。斷已不行自性斷故。皆無差別。不染無知三乘同斷。緣縛斷故。二乘容行。唯佛不行。故有差別　第三釋云。若於事中自・共相愚。是名第一[10]染無知相。若於諸法味・勢・熟・德・數・量・處・時・同・異等相。不能如實覺。是不染無知　述曰。染汚無知迷自・共相。不染無知謂於諸法味(諸法滋味或苦等味)勢(諸法損益等勢力)熟(諸法至成熟位也)德(德用)數(一二等數也)量(大[11]少等)處(近遠等處)時(近遠等時)同(和似)異(差別也)　准第三釋。不染無知亦非所依身也　七明斷差別者。染汚無知有其三義。一自性斷。謂對治道力。捨彼得時名之爲斷故。二緣縛斷。謂望他身名緣縛斷。斷緣他身煩惱。至第九品方名斷故。若望自身無緣縛斷。三不生斷。謂諸煩惱至不生位得畢竟不生。如見道惑至上忍位。如修道惑。利根聖人不出觀斷惑。加行道時。彼九品惑得永不生。鈍根聖人容[12]却退故無不生斷。菩薩・麟角。於七方便見修煩惱皆得不生。餘一類聲聞等。於七方便亦容見修惑不生。共相不顯故不述也。自餘一切無不生斷　不染無知有二種斷。一緣縛斷。二不生斷。謂於彼彼位得知時。得緣縛斷。謂彼彼地斷。第九品染無畢竟不生。二乘分斷。佛全斷故　八述斷分位者。於中有二。一分斷。二全斷　分斷者。隨彼彼位畢竟不生。爾時名斷。如根定障等　全斷者。菩薩至金剛心。爾時總得一切不染無知非擇滅故。爾時斷盡。雖從五停觀二坐得大菩提。爾時即[13]永不行。然得非

[1]〔性通〕－【甲】【乙】　[2]所＋(法)【甲】【乙】　[3]〔云〕－【甲】【乙】　[4]〔依〕－【甲】【乙】　[5]詳＝評【甲】【乙】　[6]彰＝障【甲】【乙】　[7]復＝後【甲】【乙】　[8]三＋(種)【甲】【乙】　[9]曰＝云【甲】【乙】　[10]染＋(汚)【甲】【乙】　[11]少＝小【甲】【乙】　[12]却退＝退起【甲】【乙】　[13]永＋(斷)【甲】【乙】

擇滅[1]盡。[2]必至金剛喩定。如現觀邊俗心雖永不生。至三類智邊。得非擇滅。由於爾時[3]勝縁[4]闕故。其勝縁者。正理論云。謂彼所依身。彼所依身與見道同。在見道時無容得起。出現觀時所依已滅。既闕勝依故不得起　問利根聖人不出觀斷惑。[5]九煩惱於加行道得非擇滅。不染無知與此應同。五停心位應得不生。答未成佛來。容得與一類不染無知作其所依。此類不染無知。闕勝縁時。[6]身得不起。設令三十三心中若起散心。亦容不了。爾時未具一切智故。道非是彼正對治故。且如欲界九依[7]身中此身皆容作煩惱依。以道是煩惱正對治故。以是義故不可爲例。又假令三十三心。出觀之時。智不及佛也。三十二心出觀之時。智又更劣也。餘心准此。故知不染無知別別心起別別品斷。豈同煩惱　論。已讚世尊至利他德圓。　此下第三[8]述利他德。此結引也　論。拔衆生出生死泥者。　牒頌文也　[9]言衆生者。即有情異名。梵名薩埵。此名有情。梵名社伽(上聲)此名衆生。即與有情體一名異　有人云。若名衆生即衆非情。所以但言有情　誤也。故大乘同性經。楞伽主。白佛言。世尊。衆生何義。佛告楞伽主。衆生者。衆物和合。地・水・火・風・空・識。由如盧東更轉相依。故言衆生　准此經文說其有情名衆生者。爲破別有一物爲有情體。又准此文。有情・衆生・名異體同。衆生六界共成。有情亦爾。不可別指一法爲有情體。唯識論師。指一實物阿賴耶識爲有情體。即非六界合成。不顯有情是假非實　論。由彼生死至所以[10]喩泥　釋頌泥義。三界五趣是生死處。業雜愛水其類於泥。處之即沈溺。出之即難。可漸下名沈沒故稱溺。九十五種不能離故難可得出。處泥必沈沒。[11]小力不能出。二義同故以喩於泥　論。衆生於中至拔濟令出。　釋恩德也　衆生於中淪沒無救出悲境也　世尊哀愍。是大悲也　隨授所應正法教手。巧便智也　拔濟令出。悲事成也　顯宗論云。諸有成就巧智大悲。授如應言。拔濟令出。此即由悲故欲救。由巧智故能救。大悲。巧智。名雖不同。是佛利他有漏智攝。爲恩德體。衆取隨行。義如常釋　論。已讚佛德次中敬禮。此下第四述敬禮相。此結引也　論。敬禮如[12]是。至名如理師。　牒頌釋也　稽首接足故稱敬禮者。釋頌敬禮二字　稽之言至　首[13]之謂頭。以已[14]之[15]首至佛之足。表敬禮[16]敬。禮通三業。故攝論云。我以身口・意頂禮世尊足　世親菩薩[17]敬雖偏說身。必具三業。頌讚是語業。稽首是身業。起二是意業　諸有具前自他利德故云如是者。釋頌第三[18]二字　如是。即是指前有德人也　如實無倒教授誡勗名如理師。釋頌下三字也。言必契理名爲如實。法應時機名爲無倒。勸行有益名爲教授。遮行無益名爲誡勗。故婆沙十六云。遮無利益故名教誡。與有利益故名教授　言無倒者。倒有三種。一法倒。二人倒。三時倒。法倒則識機不識法。如知此人多貪爲說慈悲觀。人倒則識法不識機。如知不淨觀能治多貪。不識機故教多瞋者。時倒雖識機法。而說[19]失時。或根未熟而說。或根已熟不說。違時即無智慧。過時是無慈悲。如來說法離此三倒。故名如理師　論。如理師言至與願神通。上明所禮之師體具三德。下釋如理師名。從恩德也　如理師言顯利[20]他者。總釋也　能方便說如理正教者。釋有巧便智　從生死泥拔衆生出者　悲拔苦也。由斯悲智恩德圓也。不由威力與願神通者。[21]簡凡・小也　不由威力。簡輪王以王威力令行十善等　不由與願。簡父母[22]天神。[23]但有[24]深[25]願不能救也　不由神通。簡獨覺等。現通教化暫令生信。不能說法令出生死。此等皆非如理師也。不能拔衆生出生死泥故　論。禮如理師欲何所作。寄問生起　論。對法藏論我當說者。此下第五述歸敬意標頌答也　論。教誡學徒故稱爲論。釋論名也　教。謂教授。令修擇法　誡。謂誡勗。令滅煩惱。此是對法功能故學此釋論。故下文云。若離[26]擇法定無餘能滅諸惑勝方便　故稱爲論。結[27]論名也　即是問答分別教誡學徒之義。名之爲論　論。其論者何。已下。第二明發起序。舉論名體發起本頌　一切法故文中有[28]四。一出昔論名體。二釋今論名。三明說論意。[29]四明先說人。此半頌第一出昔

[1]盡＝名〈甲〉〈乙〉　[2]必＝要〈甲〉〈乙〉　[3](闕)＋勝〈甲〉〈乙〉　[4]〔闕〕－〈甲〉〈乙〉　[5]九＋(品)〈甲〉〈乙〉　[6]身＝自？　[7]〔身〕イ－〈甲〉　[8]〔述〕－〈甲〉〈乙〉　[9]〔言〕－〈甲〉〈乙〉　[10]喩＝譬〈甲〉〈乙〉　[11]小＝劣イ〈甲〉　[12]是＋(下)〈甲〉〈乙〉　[13]之＋(言)〈甲〉〈乙〉　[14]〔之〕－〈乙〉　[15]首＋(之禮)〈乙〉　[16]敬＝極〈甲〉〈乙〉　[17]敬＋(禮)〈甲〉〈乙〉　[18]二＝四〈乙〉　[19]失＝法〈甲〉〈乙〉　[20]他＋(德)〈甲〉〈乙〉　[21]〔簡…威力〕八字－〈甲〉〈乙〉　[22](新)＋天〈甲〉〈乙〉　[23]但＋(與)〈甲〉〈乙〉　[24]深＝其〈甲〉〈乙〉　[25]願＋(力)〈甲〉〈乙〉　[26]擇＋(滅)〈甲〉〈乙〉　[27]〔論〕－〈甲〉〈乙〉　[28]四＝三？　[29]〔四〕－？

論名體。文中有三。初頌前問起。次擧頌答。後長行釋。此[1]文初也。　論謂對法藏釋論名也。　論何謂對法。問論體。　頌曰至諸慧論攝頌答也。梵云伽陀。舊名爲偈此訛略也。訛伽爲偈又略其陀。　曰者。詞也　頌中有兩句。上句出勝義對法體。下句出世俗對法體。　論曰至阿毘達磨長行釋也　就中有二。一出對法體。二釋對法名。　就出體中有二。一出勝義對法體。二出世俗對法體。此文出勝義也。　文中有二。一自性。二眷屬　慧謂擇法者。[2]出惠體。惠能簡擇故名擇法。是卽簡擇四聖諦故釋擇法名。此以擇法出慧體也　淨謂無漏者。釋淨名也。以無漏故名之爲淨。無漏卽是離垢爲義。諸漏名垢。擇法能離故名淨慧。　問何緣唯無漏慧名勝義對法。答由此現觀諸法相。已不重迷故　問既諸心・心所總名對法。何故說慧爲自性。受等隨行。不說受等爲自性。慧等隨行。答慧於見等三現觀中皆有能故。生等・及色有事非餘。受等唯通緣・事現觀　問受等各有領納等用。如慧能見。應與慧同皆應得名自性對法。答受等如盲。豈得名爲自性對法。不能簡擇四聖諦故。以於現觀苦等相中。其見現觀最爲殊勝。於諸諦中簡擇轉故。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣彼彼境。故於現觀非爲最勝。　是故唯無漏慧得自性名非受等也　問何故不說忍智・及見唯立慧名。答忍唯見道一分。智非忍故。智不遍見[3]道。忍非智故。見不遍無學。盡・無生非見故　慧遍一切。　對法亦爾。故以淨慧出對法體。淨簡有漏。故知卽是一切無漏慧名勝義對法。　淨慧眷屬名曰隨行者。出隨行對法體也　正理論云。何謂隨行。謂慧隨轉色。受・想等諸心所法、生等。及心。名爲隨轉　問隨轉[4]行。爲同爲異。答[5]隨卽是隨行。故正理釋眷屬對法云。何謂隨行。謂慧隨轉　既以隨轉釋於隨行。明知二義亦無差別　問若爾卽慧不應名轉。但有隨轉。所以知然。釋俱有因中。正理・顯宗皆云四句。有轉非隨轉。謂心王　有隨轉非轉。謂心[6]王上生等　有亦轉亦隨轉。謂心相應法　[7]第四句可知　准此。慧非是[8]王。如何名轉。答若擧心爲所隨。卽唯心爲轉。若擧慧爲所隨。卽唯慧爲轉。俱有因中[9]釋心[10]爲所隨故。唯心爲轉。此中以慧爲所隨故。唯慧爲轉　問得爲隨行不。答得非隨行。故正理出眷屬對法體中。不言得故。婆沙第三解得非世第一法中云。[11]何與彼法不相隨行。又俱有因中云。以得或前或後。所以非俱有因　故知・雖有得起與法俱時。非隨行・隨轉也　有人云。隨轉有二。一俱有因故名隨轉。二相隨順故名隨轉　隨行亦有二。一俱有因故名隨行。二相隨順故名隨行。若諸論中說得爲隨行・隨轉。據相隨順說。若諸論中說得非隨行隨轉。據非俱有因說　釋云。既不見文豈得斟酌有何文證而爲此釋。詳其言義。得非隨[12]行。亦非隨[13]轉。隨轉。隨行皆是定俱起義。非[14]不定偏俱起名曰隨行。如欲界心起時無隨轉色。起彼心時雖定有色。非心隨轉。得既或前或後非俱有因。有何文證云定是隨轉。雖許得與所得名爲隨順。義亦無違。隨順非是行轉義也。無文說相隨順名隨行故　問隨行爲攝慧不。答慧爲自性。受等隨行。由此分其自性。眷屬。若謂受等與慧互相隨者。亦應展轉名爲自性。自性既唯獨慧。故知隨行亦唯受等。故正理云。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣彼彼境　亦不可說慧隨慧行。准下文云。染心眷屬少。三蘊隨從故。善心眷屬多。四蘊隨從故　既心非心隨轉。心非心眷屬。故知慧不隨慧行。亦非慧眷屬　有人引婆沙八十一出喜無量體云。喜者以喜根爲自性。若兼眷屬相應隨轉。欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性。　引此論文證慧爲隨行。今詳此文。慧非隨行。何者。彼文以喜根爲自性。如此論。對法以淨慧爲自性。若兼取相應隨轉。卽四蘊五蘊性者。如此論。若兼隨轉卽五蘊性。彼文出喜無量體。隨轉非喜根。准知。此論隨轉亦非取慧。又引正理・顯宗。三念住中相雜念住。皆攝於慧。證慧爲隨行者。彼論兩文名義不同。此云隨行能隨所隨別。彼云相雜互相雜也。因何將相雜文證隨行耶　有人雖有兩解。然自評取慧爲隨行爲勝。未知還何理・教　如是總說無漏五蘊名爲對法者。

[1]文初＝初文㊥㊦　[2]出惠體也惠能＝惠體㊥㊦　[3]（道）－㊥㊦　[4]（隨）＋行㊥㊦　[5]隨＋（轉）㊥㊦　[6]（王）－㊥㊦　[7]乎＝於㊥㊦　[8]（心）＋王㊥㊦　[9]釋＝擇㊥㊦　[10]爲所隨＝所爲隨㊦　[11]何＝得㊥㊦　[12]行＝轉㊥㊦　[13]轉＝行㊥㊦　[14]〔不定〕－㊥㊦

結隨行對法體也 此即勝義阿毘達磨者。結勝義對法體也 言勝義者。眞實之異名 論。若說世俗至諸慧及論。舉頌出體。此實非對法。與眞實對法為資[1]糧。假名對法。如業・異熟・漏等資糧 [2]刀杖等為殺業資糧異熟受境為異熟資糧女人等境為漏資糧 假名業等。所以得知。勝義・世俗是眞・假[3]之異名[4]者。舊俱舍云。若假名阿毘達磨。謂能得此諸[5]智及論。故知世俗對法即是假名。又[6]應云眞諦・俗諦。即是勝義。世俗諦之異名 故知阿毘達磨有正有俗。有眞。有假。正謂淨慧有力持餘趣彼彼故。具有三種現觀能故。假謂受等。隨他轉故。無見能故。淨慧隨行名眞對法。對向涅槃。對觀諦理。不重迷故。有漏慧等無上能故。非是勝義阿毘達磨。是眞因故假名對法 有人。云無漏故名勝義。有漏故名世俗 誤也。無漏・有漏皆通勝義・世俗。何得無漏是勝義因。有漏是世俗因。應言勝義者無漏。世俗者有漏 論。慧謂得此至慧及隨行。此出世俗對法體。即是釋頌[7]第二句也。先近後遠。故先[8]說修慧等。四種善根定唯修慧。總別想念處[9]定是思修。五停心等通聞・思・修。非生得慧。受持十二分教唯生得慧 婆沙[10]四十二云。評曰應作是說。若於三藏・十二分教。受持讀誦究覺流布。是生得慧。 准此論文聞慧・思慧。雖亦緣名及發身・語。然不能受持十二分教用各別故 及隨行者。釋隨轉也。若是修慧。五蘊為性。若是[11]思・聞・生得四蘊。為性。無隨轉色。雖聞・思・生得皆能發戒。然所等起非心隨轉。不名對法。非隨轉故 有人。云是隨轉者非也 論。[12]論謂傳生無漏慧教者。即是六足・發智等論。因教起聞。因聞有思。因思有修。因修有勝義對法。故云傳生無漏慧教 論。此諸慧論至阿毘達磨。釋世俗對法得名所以。已上出二種對法體也 言諸論者。謂六足及發智等論 言六足者。舍利子造集異門足論。一萬二千頌。略本八千頌 (舍利此云百舌鳥。子是唐言也) 大目健連。造法蘊足論。六千頌 (目健連此云採菽氏。大是唐言。故法蘊足論云大採菽氏) 大迦多衍那。造施設足論。一萬八千頌 (迦多衍那此云剪剃種。那是男聲。婆羅門中第一姓也) 已上三論佛在世時造 佛涅槃後一百年中。提婆設摩。造識身足論。七千頌 (此云賢寂) 至三百年初[13]伐蘇密多羅。造品類足論。六千頌 (即是舊眾事分阿毘曇也) 又造界身足論。廣本六千頌。略本七百頌 (*伐蘇密多羅。此云世友也) 至三百年末。迦多衍尼子。造發智論。二萬五千頌。後代誦者廣略不同。一本一萬八千頌。一本一萬六千頌。此本即是唐三藏所翻 前之六論義門稍[14]小發智一論法門最廣。故後代論師。說六為足。發智為身。此上七論是諸論根本也。唐三藏唯施設足論未翻。餘之六論皆悉翻訖 論。釋此名者至故稱對法。此第二釋對法名。於中有三。一釋法名。二釋對義。三總結成 持自相故名為法者。釋法名也 將釋能對。先釋所對。法有二種。一持自相。謂一切法。皆持自體相故。二法式軌則法。謂七衆律儀等法。此法非此所明 若依大乘。軌・持二義俱通一切。皆能持自相・軌生解故。此中唯取持自相義。釋一切法。虛空・非擇滅。雖持自相。非勝義對法所緣境故。此中不說。由此但言若法相法通四聖諦。法相法中。是善是常名勝義法。亦名涅槃。是極圓寂勝義善故。又持自相常無改變 此能對向或能對觀者。第二正釋對法名也 此者。此阿毘達磨無漏般若 能對向者。謂無漏慧對向涅槃[15]及能對觀者。謂觀四[16]諦。望法相法唯有對觀。望勝義法具有對觀・及對向義 眞諦法師。以無漏慧望其涅槃。觀・向不同。以為四句。無間道趣解脫道名為趣向至得對。趣解脫道中得擇滅故名為至得。慧心緣滅理名如實相知對。諸道不同以為四句 有是趣向至得對非如實相知對者。謂無漏惠觀三諦無間道時 有如實相知對非趣向至得對。謂緣滅諦[17]加行・勝進・解脫道時 [18]有是如實相知對亦是趣向至得對。謂緣滅諦無間道時 俱非者謂緣三諦餘三道時 婆沙有惠證身不證。有身證慧不證。有一剎那四句。有多剎那四句 一剎那四句者。謂以滅智得一來果時一剎那頃。有慧證身不證者。謂欲界後三品滅。滅智觀故是慧證。非第[19]二果故身不證 有身證非慧證者。謂色無色見道所斷諸滅。非法智境故非慧證。第二果故是身證 俱者。謂欲界修斷前六品滅。及欲見所斷一切滅。法智境故是慧證。第二果故是身證 俱非者。謂上

[1]糧+(故)(甲)(乙) [2]〔刀杖…資糧〕二十五字－(甲)(乙) [3]〔之〕－(甲)(乙) [4]〔者〕－(甲)(乙) [5]智＝慧(甲)(乙) [6]應＝舊(甲)(乙) [7]第＝初(乙) [8]〔說〕－(甲)(乙) [9]〔定〕－(甲)(乙) [10]四＝三(甲)(乙) [11]思聞＝聞思(甲)(乙) [12]論＝云(甲)(乙) [13]伐＝筏(乙)* [14]小＝少(乙) [15]及＝或？ [16]（聖）＋諦(甲)(乙) [17]加行勝進解脫＝餘三(甲)，餘三(甲)(乙) [18]有是如實相知對亦是趣向至得對＝俱句者，(甲)俱句者(甲)(乙) [19]二＝三(乙)

二界修斷惑滅　多刹那四句者。慧證身不證者。謂於見道緣滅諦無間道時　身證慧不證者。謂緣三諦解脫道時　俱者謂緣滅諦解脫道時　俱非者謂緣三諦無間道時

既慧對觀四諦對向涅槃。名爲對法。如何涅槃是對法耶　故稱對法者。第三總結成也　言對法者。法之對故名爲對法也。依士釋也　古師立有五種對法。一自性。謂無漏慧。二共[1]有。卽隨行。三方便。謂諸慧。四名字。謂傳生教。五境界謂四諦　有人非古師說數多法少。更自立有四種對法。謂理。教。行。果。理謂四諦。教謂諸論。行謂能觀。果謂涅槃。立數雖少攝法多也。古師兼取境界爲一失。有人又加涅槃爲二失也。傳習時久人多[2]費耳。若不廣述固執難迴。今出所對法爲失。總有八過。若釋三藏之中對法藏有其六失。若釋經中對法有其二失。　言六失者。一無文立義失。二違論出體失。三違論釋名失。四違二藏例失。五妄釋論文失。六釋名違論失　一無文立義失者。夫立義法須有聖教及不違文。古師所立五種對法。前四名體同此論。第五無文

有人更立理。教。行。果四種對法。理。果名體俱違論說。既違聖教復無文證。豈堪傳習　二違論出體失者。一切諸論出對法體。皆云勝義唯無漏慧。若兼隨行通五蘊性。世俗對法謂諸慧及論。今取境果豈不違文　三違論釋名失者。大小乘論略有三十六種。釋對法名。並不取境果。婆沙有十二論師二十四釋。分別功德論有二釋。雜心論有二釋。世親攝論有四義釋。無性攝論有二義。此釋論二釋。總無取境。果以爲對法。此論二釋。卽是婆沙世友六釋之中。第三。第五釋對法也。第三釋云。復次能現觀四聖諦法故名對法。第五釋云。復次能證涅槃故名對法。四違二藏例失者。依增上心論道。說素呾纜。不取所觀境。依增上戒論道說毘奈耶。不取所防。因何依增上慧論道說阿毘達磨。卽取所對　五妄釋論文失者。有人爲成所對以爲對法。釋此論云。頌中雖取能對。長行兼取所對。惑之甚也。一長行釋頌。豈出對法體。[3]數與頌相乖反耶。若必有異釋。應分明標別。二若長行[4]中取所對爲體。應於出體中說。何故於釋名中說。此是長行中。欲釋能對名對法故。先擧二種法以釋法名。後將無漏慧對此法故名爲對法。此是先釋所對法也

六釋名違論失者。有人數十[5]翻釋名。並非諸論釋名。多是自意穿鑿妄通境果以釋論名。言義繁理不堪述也。若言是釋經中對法有二失者。一違經失。二違論失　違經失者。婆沙引八經釋對法。一引藥叉經。二引筏蹉經。若依此二經唯無漏慧　三引西彌迦經。以空。無我。及如實覺爲性。准此經文通一切法。四引鄔陀夷經。以滅定退爲體。此卽唯以非得爲體　五引阿難陀經以因緣性。及如實覺爲性。此經若取[6]親因緣或十二因緣。卽唯有爲。若通取六因。卽一切法。　六又引經取因緣性。及彼寂滅。并如實覺爲性。准此經云。因緣性卽是十二因緣性。及彼寂滅卽是擇滅。若言寂滅通非擇滅。此之寂滅卽通非諦。非[7]擇體非諦攝故。并如實覺卽是覺緣起智。非攝一切智也。此是經中種種異說。非是三藏之中阿毘達磨　七引阿難陀經。謂諸見取及如實覺爲性。此卽唯以苦集道一分。不通滅諦　八又引經。一切諸法。及以如實覺爲體。此卽通一切法。今立理對法謂四聖諦。果對法謂涅槃。行對法謂能觀。此卽不攝虛空。非擇滅也。此立對法。八經之中爲依何經。皆有增。減失。無有一經。唯除虛空。及非擇滅立對法故。　此卽第一違經失也　二違論失者。婆沙第一引八經釋對法已。論自釋云。雖此等經中[8]各隨意趣作種種異說。然阿毘達磨勝義自性。唯無漏慧根。乃至兼取世俗對法。論既不取異說對法。今既釋論文。因何違論取異說耶

論。已釋對法至名對法藏。此下第二。半頌釋今論名。文中有三。初結引。次頌答。後釋頌。此文初也　頌曰至俱舍名。次[9]頌答中上句明二釋名。下句結藏名也　俱舍梵音。此翻爲藏　論曰至此得藏名。後釋頌也。文中有三。一述屬主釋。二述多財釋。三總結藏名。此[10]文初也　正理云。此就依主及多財釋。藏謂堅實猶如樹藏。對法論中諸堅實義。皆入此攝。是彼藏故。名對法藏

准此論文。西方釋藏有二義。一堅實義。

[1]〔有〕－宮②　[2]費＝遺宮②　[3]〔數〕－宮②　[4]〔中〕－宮②　[5]翻＝番宮②　[6]親＝觀宮②　[7]擇＋（滅）宮②　[8]各隨＝隨可宮②　[9]〔頌〕－宮②　[10]文＝名宮②

猶如樹藏。即樹心堅實名藏。喩對法論中勝義是堅實義。即此勝義名對法藏。如將樹藏更造諸器。即此諸器名爲樹藏。樹之藏故。喩將對法藏中勝義之藏用造此論。此論亦名對法藏也。　即是對法藏之勝義也

論。或此依彼至故亦名藏第二多財釋也　正理云。藏或所依。猶如刀藏。謂彼對法是此所依。引彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏。名對法藏。即是對法爲所依義　西方第二義引所依名藏。猶如刀所依故名爲刀藏。亦如絹布所依名絹布藏。此論依對法故。其對法論是此論之藏。名對法藏。　對法即藏持業釋也　此論依對法藏故名對法藏。即是有對法藏故。全取對法藏名名多財釋　正理云。藏或所依。猶如刀藏等者。此喩所依名藏。未辨多財　正理云。此論以彼對法爲藏名對法藏。此辨多財釋也。[1]有人多不得此意。謂言刀藏即是多財。或說刀是所依。藏能依也。皆是誤耳。應細看文。今阿毘達磨及藏。皆是本論之名。本論是阿毘達磨即藏。名阿毘達磨藏。持業釋也。末論名阿毘達磨藏。是多財釋。多財釋者。即是全取本論之名。然此末論無持業釋者。由後代造論。皆取本論堅實義故。及引彼義言造此論故。所有文義皆依古論。非自穿鑿故　有人[2]云亦[3]應有持業釋。論主不欲自取推功歸本者。不得[4]意也

論。是故此論名對法藏第三結藏名也

論。何因說彼至恭敬解釋。此下一頌。第三明說對法意。及先說人。文中有三。此即初文。頌前問起　頌曰。[5]說對法擧頌答。頌有四句。前三句全。第四句因此兩字。答說意也。傳佛兩字答先說人。說對法三字雙答兩問　論曰至能滅諸惑。二釋頌文。此釋滅惑必由對法　論。諸惑能令至生死大海。此釋諸惑過必須斷也　論。因此傳佛說彼對法。結上諸惑過盡。明其能斷。因此事故佛說對法。　即是佛先說　因此。標文答　論。欲令世間得[6]擇故。釋頌說意　令諸衆生得擇法者。謂得無漏慧簡擇四諦斷煩惱也　論。離說對法至如理簡擇。此下釋伏難也。伏難有二。一難說意二難說人。難說意者。欲令衆生得擇法故說對法者。說其二藏豈不能耶。答云[7]離說對法說餘二藏弟子不能於諸法相如理簡擇　論。然佛世尊至[8]傳如此[9]釋第二先說人難。難云若是佛說。何故云迦多衍尼子等造耶　婆沙第一有二釋。一云佛說。由迦多衍尼子等受持演說等名稱歸彼也。二云迦多衍尼子造。由經中散說。迦多衍尼子等採集安布。名稱歸彼。[10]此論即[11]是第二釋也　迦多衍尼子者。是佛滅度後三百年中。依[12]說一切有部造發智論　等者。等取六足等論。如前已釋　迦多此云剪剃衍此云種。尼是女聲。此人是剪剃種女生從母姓爲名。故名迦多衍尼子。即婆羅門十姓中一姓也。此剪剃種。西方貴族。所以名剪剃種者。依婆羅門法。七歲已上在家學問。十五已去受婆羅門法遊方學問。至年[13]四十。恐家嗣斷絕。歸娶妻室生子繼嗣。年至五十入山修道。昔劫初時有婆羅門。生二子已入山修道。二子覲問見父鬢髮蓬亂。遂爲剃除形容端正。諸仙見已皆欲剃除。弟性慈愍。來即爲剃。兄心傲慢。非我父者我不能剃。諸仙嗔怒。呪願弟言。乃至劫末是汝種族常大富貴。呪願兄言。乃至劫末是汝種族常大貧窮剪剃自活。故今印度見有二類。其弟種族名剪剃種。從本爲名。極大富貴而不作剪剃事。其兄種族極大貧窮剪剃自活。仙人呪力使之然也

法救梵名達磨多羅。[14]仙涅槃後三百年出世

等者等取空無我等　鄔陀南者。此云自說。即十二部經中第五自說經也。無人問佛佛自說故。大德法救。佛說無常頌者集爲無常品。佛說空無我頌者集爲空無我品。乃至佛說梵志頌。立梵志品。印度現有梵本流行。若言[15]唱陀南此云集散。集散說故或云集施。集所說義施有情故　毘婆沙師傳說如此者。毘名爲廣。或名爲勝。或名爲異　婆沙名說　謂彼論中分別義廣故名廣說。說義勝故名爲勝說。五百阿羅漢各以異義解釋發智。名爲異說。具斯三義故存梵音　言傳說者。顯已不信　正理云。舍利子等諸大聲聞。亦無有能於諸法相如理簡擇。是故此論所依根本阿毘達磨。定是佛說。經主稱傳。顯已不信阿毘達磨是

[1]〔有人…看文〕三十三字－(甲)(乙)　[2]云＋（云）(甲)(乙)　[3]〔應〕－(甲)(乙)　[4]（論）＋意(甲)(乙)　[5]（示）＋說(甲)(乙)　[6]擇＋（法）(甲)(乙)　[7]離＝難(甲)(乙)
[8]傳＋（說）(甲)(乙)　[9]（此）＋釋(甲)(乙)　[10]〔此〕－(甲)(乙)　[11]〔是〕－(甲)(乙)　[12]〔說〕－(甲)(乙)　[13]四＝三(乙)　[14]仙＝佛(甲)(乙)　[15]唱＝鄔(甲)(乙)

佛所說　何緣不信。傳聞尊者迦多衍尼子等造故。不說對法爲所依故。如世尊告阿難陀言。汝等從今當依經量。諸部對法義宗異故　此皆不然。諸大聲聞隨佛聖教而結集故。乃至廣說

論。何法名爲至說對法耶。上來釋論名體・及說人等。皆是發起釋本頌也。自下大文第二明正宗分。有六百頌。於中界品有四十四頌。初二十五頌總明漏・無漏法。後十九頌諸門分別　就二十五頌中。前三頌開一切法爲漏・無漏。次二十二頌開爲五蘊・十二處等　就前有三。一頌前結引。二擧頌答　三長行釋。此標問也。已後皆同。不繁更釋

論曰至別得非擇滅・界頌答也　論曰至謂有漏無漏長行釋也　文中有二。一開二章門。二依章別釋。此即初也　論有漏法云何至餘有爲法。第二依章別釋　文中有二。一釋有漏。二釋無漏。此❶文初也　言有漏者。一切有爲法中唯除道諦餘有漏　論所以者何。徵餘有爲法是有漏所以　論諸漏於中等隨增故。答也。餘有爲法名。爲有漏者。以身見等諸漏❷於彼苦・集法中平等隨增故名有漏　論。緣滅道諦至自當顯說。釋伏難也。難云。身見等漏緣四諦生。因何唯苦集諦名爲有漏・非滅・道諦。答云。緣滅・道諦諸漏雖生。而不隨增故非有漏。不隨增所以。指下當釋也

佛涅槃後五百年中。❸土火羅❹縛國　法勝論師。造阿毘曇心論中云。若生煩惱是聖說有漏。至六百年。達磨多羅造雜阿毘曇心論。以生名濫改云。若增諸煩惱是聖說有漏　此正其文不正其義。正理云。云何隨眠。共相應法・及所緣境有隨增義。先軌範師作如是說。如城邑側有雜穢聚。糞・水・土等之所共成。於此聚中。由糞過失❺令成不淨。由水等力令糞轉增。更互相依皆甚可惡。❻是煩惱相應聚中。由煩惱力染心・心所。煩惱由彼勢力轉增。更❼互相依成雜穢汙。此聚相續穢汙漸增。亦令隨行生等成染　如猪・犬等居雜穢聚。生極❽眠樂・眠戲其中。糞穢所塗轉增不淨。❾後由猪等穢聚漸增。如是所緣自地有漏。由煩惱力有漏義成。彼*後有能順煩惱力。令其三品相次漸增　已上論文。釋自地有漏法❿猶如猪等。煩惱如⓫塵。相應如水・土也

如清淨人誤墮穢聚。雖觸塵穢。而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是。無漏・異界地法。雖有亦被煩惱所緣。而彼相望互無增義。此緣無漏・異地隨眠。但⓬相應有隨增理　准此故知。苦・集與漏更互相增。雖漏與境更互相增。然⓭取增漏名爲有漏。不取增境。以此正釋境能增漏名有漏故。即有能生亦能增漏名爲有漏。如沃壤田能生苗稼。亦令增盛名爲有苗。如⓮鹹壚田雖生其苗。不能增盛名曰無苗。苦・集能生能增故名有漏。滅・道雖生不增名爲無漏　然釋漏名有正有傍。下文釋漏有其多義。一住義名漏。即留住之義。令諸有情留住生死。二流義名漏。即流轉之義。令諸有情流轉生死。准上二釋漏義即寬。流義即狹。漏即通其流義・住義。流即流義不通住義。又流義是寬通其傍順。漏即是狹不通順流。此上二釋從喩立名。如⓯堤塘漏水。望正流住而不違此喩。六根漏泄煩惱即住生死。不順正流趣向涅槃。雖亦因業住其生死。若無煩惱。雖有諸業即不受故。煩惱名漏。非業名漏。婆沙云。煩惱留住則定。行則不定。由如水漏穿破堤塘。傍流漂蕩⓰則損苗稼。喩煩惱穿破六根之⓱堤塘。漂蕩損善法之苗稼。雖此漏義兩釋不同。皆是正釋漏義。以正當漏名⓲釋故。婆沙論更有四釋。漬義。主義。持義。醉義　漬義者。如種得漬則有芽生。衆生爲結所⓳漬則有果報芽生　主義者。如人爲主所錄不得東西。衆生爲結所錄不越三界　⓴將義者。譬如有人爲鬼所*將不應說而說。不應作而作。衆生爲結所持亦爾　醉義者。如人醉酒即無慚愧。衆生爲結所醉亦爾　由惑具此義故名之爲漏。此四義釋亦得傍也　論。已辨有漏無漏云何。㉑此第二釋無漏。於中有四。一文前結引。二出無漏體。三釋無漏義。四釋三無爲。此即初也　論謂道聖諦及三無爲。此即第二出無漏體。於中有三。一總出法體。二列無爲名。三結無漏名。此是初也　論。何等爲三至擇非㉒滅。此即第二列無爲名　論。此虛空等至名無漏法。此即第三結無漏

❶文初＝初文【宋】【元】　❷於彼＝彼於【元】　❸土火＝炎【元】　❹縛＋(蝎)【元】　❺令＋(水土等)【元】　❻(如)＋是？　❼〔互〕－【明】【元】　❽眠＝耽【元】　❾後＝復【元】*　❿(境)＋能【元】　⓫塵＝屎【元】　⓬(於)＋相【明】【元】　⓭(彼)＋取【明】【元】　⓮鹹壚＝鹹鹵【宋】【元】　⓯(從)＋堤【宋】【元】　⓰則＝即【宋】【元】　⓱〔堤〕－【宋】【元】　⓲釋＝人【宋】【元】　⓳漬＝涉【宋】【元】　⓴將＝持【宋】【元】*　㉑此＋(下)【明】【元】　㉒(擇)＋滅【明】【元】

名。 論。所以者何至不隨增故。此卽第三釋無漏義。以貪等諸漏。於道[1]聖及[2]爲法不隨增故。此中道滅諦緣而不增。虛空及非擇滅不緣不增 正理云。無漏法。自[3]判。譬喩論師違理背經妄作此說。非有情數離過身中。所有色等名無漏法 此必不然。違契經故。如契經言。謂於過去未來現在諸所有色。生長現貪或嗔或癡。乃至廣說。非有情數離過身中所有色等。既能生長有情貪等。云何無漏。所以者何。無比。指鬘烏盧頻螺迦葉波等。緣世尊身生長貪嗔癡等漏故 彼計。於言非境第七。是依第七。如油於麻。爲漏所依故名有漏 此不應理。以於去來說起現故。[4]不未曾依去來起現在貪等。是故彼計決定非善。乃至廣說 又一切聲[5]聞應無漏。以聲定非諸漏依故。不應執聲[6]定是無漏。經[7]定聲體是雜染故。乃至又顯色等糞穢酒等非漏依故。應皆無漏。乃至廣說 又云。又譬喩部異生身中眼等亦應非漏依止。彼執五識無染汚故 論。於略所說至色於中行。此卽第四釋三無爲。[8]中有三。一釋虛空二釋擇滅。三釋非擇滅 此卽初也 列名未釋名之爲略。 雖諸部立無爲不同。此三無爲諸部皆有 大乘加[9]六。謂不動。想受滅。及三性眞如 大衆部等加六無爲。謂四無色爲四。八緣起支性。九聖道支性 化地部[10]六[11]加六無爲。四不動。五善法眞如。六不善法眞如。七無記法眞如。八聖道支眞如。九緣起眞如 一切有部立三無爲 然於其中。虛空但以無礙爲性。簡餘法也。無礙之言。簡於色法。色有礙故。但以之言。簡心心所。及不相應。二種無爲。此等諸法體雖無礙[12]問於虛空。更有別體。非是但以無礙爲性 色。於中行[13]問者。釋虛空相也。色是礙法。於空中行顯空無礙。於礙法中不得行故。無礙之法於空中行不顯無礙。於礙法中亦得行故 正理釋云。 虛空但以無礙爲性。於中諸法最極[14]頓現故名虛空。是卽無障以爲其相。所有大種及造色聚。一切不能遍覆障故。或非所障。亦[15]非能障。是故說言無障爲相 准此論文。非能所障者。簡空界色。雖無能障是所障故。但以無礙爲性。與此論同 婆沙評曰。應作是說。實有虛空。以彼不知卽謂非有。由前教理實有虛空 問若爾虛空有何作用答虛空無爲無有作用。然此[16]然爲種種[17]虛空界作增上緣。種種空界。能與種種大種作近增上緣。彼大種能與有對造色等作近增上緣。彼有對造色。能與心心所作近增上緣。若無虛空。如是展轉因果次第皆不成立。勿有此失。是故虛空體相實有不應撥無 論。擇滅卽以至名爲擇滅。釋二滅 文中有三。一出[18]性。二釋得名。三明同異。此卽初也 擇滅則以離繫爲性者。擧離繫名出擇滅體。所以是離繫者。由諸有漏遠離自性所緣繫縛。證得解說。卽此解脫名爲擇滅。以此擇滅。離繫爲性 論。擇謂簡擇至名爲擇滅。釋得名也 於中有二。一法說。二喩顯。此卽初也 擇謂簡擇卽慧差別者。決斷名智。推[19]求名見。擇法名慧。簡擇卽是。慧之差別功能名也。以八忍智等各別簡擇四諦故。 名爲擇也擇力所得滅名爲擇滅。由慧簡擇四諦理故。斷於煩惱證得此滅。從其能證名爲擇滅擇之滅故名爲擇滅。 此是法說諸論意同有人云。謂有漏慧異無漏慧。名慧差別。或無染異有染。名慧差別 此釋謬也。此中明慧擇四諦能[20]造會擇不擇。慧通漏無漏等 論如牛所駕車至故作是說。二喩顯也。牛車略去所駕二字擇滅略去力所得三字。故名擇滅 論。一切有漏法同一擇滅耶。三明同異也 正量部計。一切有[21]漏同[22]有一擇滅 婆沙或說唯內法有 經部有說擇滅無體 爲對諸宗故寄問起 於中有七。一問。二略答。三重問。四廣答。五反釋。六難。七通。此卽問也 論。不爾。略答也 論。云何。重問[23]也 論。隨繫事[24]各別擧頌廣答也 論。謂隨繫事並離繫事亦爾 釋[25]文也。事謂體事。隨所繫體有爾所體。擇滅亦爾有爾所也。隨繫非言簡無漏法也 論。若不爾者至諸煩惱滅。此反釋也。若[26]爾不如有部隨繫事量各別擇滅者。卽有此失 論。若如是者至則爲無用。若如前義。卽有後失。本爲證滅令惑不生修餘對治。滅既證[27]滅已。修餘對治卽爲無用 論。依何義說滅無

[1]聖＋(諦)(甲)(乙) [2](無)＋爲(甲)(乙) [3]判＝制(甲)(乙) [4][不]－(甲)(乙) [5]聞＝問(乙) [6][定]－(甲)(乙) [7]定＝言(甲)(乙) [8](就)＋中(甲)(乙) [9]六＝三？ [10]六＝亦(甲)(乙) [11][加]－(乙) [12]問＝同(甲)(乙) [13][問]－(甲)(乙) [14]頓＝顯(甲)(乙) [15]非＝不(甲)(乙) [16]然＝能(甲)(乙) [17][虛]－(甲)(乙) [18](體)＋性(甲)(乙) [19]求＝度(甲)(乙) [20]造＝違？ [21]漏＋(法)(甲)(乙) [22][有]－(乙) [23][也]－(甲)(乙) [24][各]－(甲)(乙) [25](頌)＋文(甲)(乙) [26][爾]－(甲)(乙) [27][滅]－(甲)(乙)

同類。正量部難。若不如我宗同一擇滅。則有衆多同類擇滅。因何經說滅無同類

論。依滅自無至非無同類。通難也。除初無漏一切有爲法。皆從同類因生。亦與他作同類因。初無漏雖不[1]從同類因生。與他作同類因。不得名爲無同類也。擇滅自不從同類因生。亦不與他作同類因。故作是說滅無同類。此是婆沙二十一初釋也

今釋擇滅五門分別。一出體性。二辨得名。三得差別。四證同異。五斷不同　一出體性者。七十五法中以擇滅爲體。如有漏法一一極微。一一刹那。各別法上有一擇滅。故諸論云。隨繫事量擇滅亦爾　一辨得名者。善慧差別名之爲擇。由擇力證名爲擇滅。屬主釋也　三得差別者。就中有四。一述正義。二叙異說。三述違理教。四釋通外難　一述正義者。自身煩惱俱有。及得。隨彼彼品。別對治道生。得離身時。彼法擇滅。爾時名得。由自性斷得擇滅故　他身染法。及一切色。不染有漏無色。所有無爲。由緣彼法。自身煩惱至究竟盡。所繫法上所有無爲。爾時起得。能縛斷故　問[2]所以知然。答此論隨眠品云。由此應說。煩惱等斷定何所從。自相續中煩惱等斷。由得斷故　他相續中煩惱等斷。及一切色。不染法斷。由能緣彼自相續中。所有諸惑究竟斷故　准此論文。故知。此二種斷得無爲異　問又准何文。證知煩惱得斷是自性斷。不染法等是緣縛斷　答此[3]論第十六云。何緣諸地有漏善法。唯最後道能斷。非餘。以諸善法非自性斷。斷已有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名爲斷彼善法。爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩惱。餘一品在。斷義不成。善法爾時未離繫故。准上論文。故知。斷已不行名自性斷。斷已容行是[4]所緣斷

又正理第六。阿毘達磨諸大論師。依經所說立二種斷。一自性斷。二所緣斷　若法是結。及一果等。對治生時。於彼得斷名自性斷。由彼斷故。於所緣事便得離繫。不必於中得不成就。名所緣斷　此中一切若有漏色。若不染汚有漏無色。及彼諸得。生等法上。有見所斷。及修所斷結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品各別體上。起離繫得。彼諸結。及一果等皆名已斷[5]（已上釋自性斷）　言一果者。結俱[6]有等。等者等取得也。彼有漏色。及不染汚有漏無色。幷彼諸得。生等法上。諸離繫得。爾時未起。未名爲斷。由彼諸法唯隨彼最後無間（已上釋所緣斷）　准上論文。自身煩惱。及俱有法。幷二法得。由對治道斷彼彼品。得捨之時得擇滅也。非是由能緣煩惱斷故而得擇滅　二叙異說者。就中有二。一太法師等已上諸德釋云。然苦・集遍[7]便同一繫縛。斷苦下十便*時。雖爲集下遍使所縛未斷。而說苦下使等得離繫者。以自種使近離。自種能繫時。所繫得解脫。如人離自身上近枷鎖時。說人得解脫　他種使遠。彼未離而解脫。如人獄中雖彼未離獄門。而獄中有已離身上近枷鎖故。名已解脫

修道門中九品相縛亦爾。斷初品時。自品近離繫說得解脫。八品遠繫雖復未得斷。而斷初品染汚說[8]得無爲。其餘八品例釋可知　唯染汚色。及餘不染五蘊。斷第九品能繫盡。所繫之事方說解脫　一唐三藏。改[9]大小乘諸師釋云。問若離繫縛證得擇滅。如苦智已生集智未生。見苦所斷猶爲集下遍行惑繫。如何證滅　修道九品隨斷一品乃至前[10]八。猶後品繫如何證滅　解云雖斷能縛所縛解脫證得擇滅。然能縛惑有強有弱。一相應縛。謂心煩惱縛彼同時心心所法。令於所緣不得自在　二所緣縛。謂惑緣境有毒勢力。縛此所緣令不自在。就緣縛中*後有其四。一同部同品。二同部異品。三異部同品。四異部異品　幷前相應總有五縛。就五縛中斷強證滅。斷弱非證　言強弱者。一相應縛其力最強。二同部同品縛其力次強。三同部異品縛其力次強。四異部同品縛其力稍弱。五異部異品縛其力最弱　於五縛中前三是強。後二是弱。若斷前三隨其所應證得擇滅。後之二種能縛力微。非由斷彼證得擇滅　如見苦所斷法總有二類。相應法爲一類。得・四相爲一類。相應法具五縛。得與四相除相應縛有餘四縛。若苦智已生集智未生。見苦所斷相應法。由斷相應縛。同部同品縛。同部異品縛故。證得擇滅以斷強故。得與四相。由斷同部同品。同部異品縛故。證得擇滅以斷強故。此相應法・得・及四相。爾時雖

[1]（說）＋從(甲)(乙)　[2]所＝何（考），何(甲)(乙)　[3]論＋（中）(甲)(乙)　[4]所緣＝緣縛(甲)(乙)　[5]已上釋自性斷六字甲乙兩本作本文　[6]有＋（法）(甲)(乙)　[7]便＝使(甲)(乙)*　[8]（已解脫）＋得(甲)(乙)　[9]（後）＋大(甲)(乙)　[10]八＋（品）(甲)(乙)　[11]（諸）＋頌(甲)(乙)

爲集下異部同品異品遍行惑縛。以微劣故而證得[1]滅。又[2]復爾時雖斷後四部。見苦所斷異部同品異品縛。而不能證後四部無爲。未斷强故。見所斷惑九品同一品斷。約所斷惑有九品故。所以得說同品異品。如見苦所斷見集見滅見道所斷各有二類。准釋可知。修道所斷總有三類。染相應法爲一類。染相應法上得四相爲一類。餘有漏法爲一類。卽是染污色幷此色上得及四相。及不染五蘊。初類具五縛。後二類各有四縛。除相應縛。非[3]相應故。若斷初品染相應法。由斷相應縛同部同品縛。證得無爲以斷强故。爾時雖爲同部異品餘八品縛以劣[4]縛故亦證無爲。不同見道。見道九品一品斷故。所以同部同品異品俱可說强。修道九品別斷。所以同部異品說名爲弱。或可見道同部異品亦名爲弱。如諸異生五部雜斷。隨斷前品。猶爲未斷見惑之所繫縛。以劣弱故亦證擇滅。以此而言。故知是弱。若異部同品異品遍行惑先已斷故。設不斷彼亦證無爲。以縛劣故。初品染得四相。斷初品時。由斷同部同品縛。以斷强故證得無爲。同部異品異部同品異品皆准前說。如斷初品所餘八品准釋可知。[5]餘有漏法亦有九品。擬[6]儀相當故。說同品異品。斷餘有漏法時。由斷同部同品異品縛。以斷强故證得無爲。異部同品異品先已斷故。設不斷彼亦證擇滅。以縛劣故。又此餘有漏法是緣縛斷。要斷能緣九品

惑盡。所緣之法方名爲斷　三述違理教者。諸德亦釋。雖云[7]進縛遠縛及縛强弱不同。斷有差別。然皆同說。由同品等能緣煩惱斷故。同品等所緣諸煩惱等得解脫也。如修斷惑九品互相緣縛。其第九品惑上擇滅。雖斷上八品能緣不得離繫。以非同部同品遠故劣故。斷第九品時。以斷同部同品近故强故。得離繫也　然諸德同爲此釋將希奇當理。然無文[9]暄度仍違理教。言違理者。且如修惑九品[10]受互相緣。有何別因煩惱自部自品。繫縛自部自品爲近爲强。自部異品緣縛之時。有何別理名遠名[11]劣。如下品惑緣下品時。有何別因强。上八品緣下品時。斷上八品不證無爲。斷下品時始得擇滅。若言力同所繫不得言[12]强是下品故。若言力勝所繫不名同品。力勝下品非下品故。如何與下品同耶。[13]故云有力勝上八品。又下品惑合緣兩品時爲如同品强。爲如異品劣。不可一品亦强亦劣。又此惑緣縛自他品時。豈有分別縛自品卽强縛他品卽劣耶　言違教者。正理第六云。阿毘達磨諸大論師依經所說立二種斷故。准此論文。一切論師其意皆同。一自性斷。謂捨得時名之爲斷。由此證得擇滅無爲。二所緣斷。由斷最後品惑證得擇滅。今立斷云。由同部同品斷。及相應斷故得無爲者。此非是自性斷。非捨得時得擇滅故。復非所緣斷。非最後品證擇滅故。還何聖教立此一斷。而違阿

毘達磨諸大論師立二斷耶　四通外難者。難曰。若斷染法捨得之時名自性斷。非所緣斷者。何故諸論皆言隨所繫事量無爲亦爾。又婆沙三十一云。諸有漏法無始時來。煩惱所繫不得解脫。若斷煩惱彼離繫故便得解脫。如人被縛得解脫時人名解脫。非謂繩等。旣所繫證得解脫。故外物中亦得解脫　又雜心等云。應知從所緣可令諸惑斷　准上論文。故知諸惑是所緣斷。然與不[14]染色等不同。故知斷同品時證得擇滅　釋曰。此所引文並非定證。不分明故。誰能信此不明了文。而違阿毘達磨諸大論師。依經所說立二斷耶。詳此三文皆有別意。且如所引隨繫事量無爲亦爾者。此明擇滅數量不明斷證。以婆沙異師[15]計擇滅無爲同能繫事量故。對法師說如所繫事量。又對正量部立唯一無爲故作是說。非明染污法是所緣斷。諸有漏法無始時來。乃至如人被縛得解脫時人名解脫。非謂繩等者。此以異師執斷法而於能繫得於解脫。非於所縛外法上得。故作是說。非是不許有自性斷作此說也。應知從所緣可令諸惑斷者。對相應說。非是欲遮自性斷也　四[16]論同異者。擇滅無爲隨繫事量。故知一一法上唯有一擇滅。又一切無學皆於一切有漏法中證得擇滅。[17]故知擇滅必[18]定共證。婆沙通經云。問若爾。何故涅槃名不共法。答涅槃體雖是共而就得說名不共法。以離繫得一一有情自相續

[1] (擇)+滅(甲)(乙)　[2] 復=設(甲)(乙)　[3] (惑)+相(甲)(乙)　[4] 縛=弱イ(乙)，弱(乙)　[5] (諸)+餘(乙)　[6] 儀=議(乙)　[7] 進=近(甲)(乙)　[8] (五)+縛(甲)(乙)　[9] 暄=臆(甲)(乙)　[10] 受=更(甲)(乙)　[11] 劣=弱(甲)(乙)　[12] 强=勝イ(乙)　[13] (何)+故？　[14] 染=法(甲)(乙)　[15] 計=許(甲)(乙)　[16] 論=證(甲)(乙)　[17] 〔故知擇滅〕－(甲)(乙)　[18] 定=是(甲)(乙)

中各別起故。又引經說。如來解脫與餘阿羅漢等無異。此就所證滅說　五斷不同者。今應依斷作句數分別。法有三種。一自身所得法。❶亦他身所得法。三非二所得法。一望自身所得。七十五法分別者。有自性斷非所緣斷者。謂煩惱大地。不善大❷地。小煩惱地。不定中貪瞋慢疑　有所緣斷非自性斷者。謂十色全。無表一分除無漏者。大善地法一分。不相應中除四相及得一分。餘九不相應法全　亦自性斷亦所緣斷者。謂心王。十大地尋伺一分。及悔眠全。四相。及得一分有漏者。此等與自性斷相應。俱有及得是自性斷也。非彼相應俱有及得是所緣斷也　俱非句者。謂七十五法中。是無漏法者皆非二斷　若通就他身作問答者。但自性斷皆所緣斷。自結一果等他所斷故。總有三句　除自性斷非所緣斷。若他身所得法。及非二所得法。有漏者但有所緣斷一句。無漏者俱非句」　論。已說擇滅至得非擇滅。結前舉後頌也　以得不同簡名體也」　論。謂能永礙至名非擇滅。釋頌文也　言得滅異前者。前因擇得。此不因擇。故言異前。得不因慧但由闕緣。名非擇滅。不應釋言前滅是善。此滅無記名異前也。若爾即是前得善滅。今得非善。即應得滅異前名非❸善滅。然此闕緣名為非擇滅。因非擇得❹非擇滅。亦❺辨得❻名同前擇滅。是屬主釋」　論。得不因擇但由闕緣。釋得因也　准此論文但由闕緣。即是更無餘力。*准正

理。顯宗由二因得。一由闕緣。二由非擇。非擇❼郭故。若遇劣緣法即得生。若遇勝緣法即不❽起。正理云。擇謂如理勤所成慧。不由此慧有法永礙未來法生名非擇滅　乃至　若法能礙彼法生用。此法離慧定礙彼法。令住未來永不生故。得非擇滅。此法實有後當成立　又顯宗云。非唯緣闕便永不生。後遇同類緣彼復應生故。詳此論意。❾諸不生由其二緣。一由闕緣。二由非擇滅。以後遇同類緣法得生者。此❿擇非理。後遇同類緣為是生緣。為非生緣。若後有生緣前非闕緣。若後非生緣如何得生。由無生緣法永不生。何關滅力　問顯宗云。法非唯緣闕。此論云但由闕緣。兩論不同何者為正。答准婆沙釋得不同。有為三性法得同所得判性。由所得法力令得起故　擇滅得從道。依道起故　非擇滅得從衆同分。依同分起故。以無為無用。二滅不從所得判也　婆沙亦云。虛空等無用。故知此論但由闕緣理勝　問若爾。何故婆沙云。虛空與四大等近增上緣耶。答虛空無礙。大種有礙。故名為近。非謂有力名為近也　問若爾⓫故。婆沙三十二云。此非擇滅。唯於未來不生法得。所以者何。此滅本欲遮有為法令永不生。若永不生此得便起。如與欲法繫屬有情。現在正行。過去已行。未來當行。皆有生義。故於彼法不得此滅耶。答雖本欲遮有為法。如與欲法者。此是義言非實爾也。由如擇滅

本欲遮有漏法煩惱繫縛。法若離繫。如與欲法而起滅得。然此滅得由斷道力不由擇滅。非擇滅得義亦准此。若不爾者。此非擇滅應於自得是有力用。非但不障　有人云。此法本欲礙法不生。若法不生便即起得送與行者　此釋誤也。應言法永不生得非擇滅。不應言非擇滅有力送得與行者　兩說相違應依此論　婆沙三十二云。問諸有情類於非擇滅為共得為不共得耶。答此不決定。於共有法非擇滅則共得。不共法非擇滅則各別得　准評家云。如是說者應作是說。非擇滅多。擇滅少。所以者何。非擇滅如有為法數量。擇滅但如有漏法數量故。若不爾者。諸可生法。若得不生應不得非擇滅　准此論文一切外物皆有非擇滅。皆可證得。然於中有共不共。若共者共得。如共財等。若不共者即唯別得　婆沙云問⓭因勝進道得煩惱不生。及諸生處得非擇滅。何故非道果耶。答曰。不為此滅而修道故。謂為涅槃及為離染勤修於道。以修道故於惡趣等得非擇滅。若為此滅而修道者。於惡趣等不得此滅。非於生死不深厭患。可於惡趣得非擇滅。故得非擇滅不名道果　述曰。求擇滅得涅槃。深厭患染法。永斷入聖。可得惡趣非擇滅故。若求非擇滅。不得不生惡趣非擇滅也。以厭心劣後容退故⓮言厭惡趣即不厭人天。故厭心劣」　論。如眼與意至得非擇滅。指事釋也　如眼與意專一色⓯時

❶亦＝二㊄㊂　❷地＝二㊂　❸善＝擇㊙㊂　❹(名)＋非㊙㊂　❺〔辨〕－㊙㊂　❻〔名〕－㊙㊂　❼郭＝彰㊙㊂　❽起＝生㊙㊂　❾諸＋(法)㊙㊂　❿擇＝釋㊙㊂　⓫(何)＋故㊙㊂　⓬郭＝影㊙㊂　⓭因＝自㊂　⓮言＝意？　⓯〔時〕－㊙㊂

者眼謂眼根。意謂意識。即是有一分意識取色之時。餘識等法得非擇滅。或即眼識以意名說。或專一青等色時。[1]用時黃等色。及四境。念念滅者。能緣彼境五識等法。住未來世畢竟不生。以彼不能緣過去故。亦不更能緣餘境故。正理論云。如眼與意專一色時。於所餘色。及一切聲・香・味・觸等。念念滅中。緣彼少分意。及法處。得非擇滅。以五識身與一分意識身等。於已滅境終不能生。緣俱[2]境故。述曰。一分意識者。如八勝處等。唯緣現境不緣過去。亦所緣[3]定故得非擇滅。意及法處者。意是諸識。法處者心所。及四相等。　論。於法得滅至過現生法。此對擇滅作句數也。若就法明滅有無。一切有漏法各有擇滅。一切有為法各有非擇滅。即非擇滅寬。擇滅狹也。若以寬問狹。稱後句答。若以狹問寬。稱前句答。若就得以明擇滅。世寬體狹。得通三世故寬。唯有漏法有故體狹。非擇滅則世狹體寬。唯未來得故世狹。一切有為故體寬。由此不同成其四句。如文可解。論。如是已說至何謂有為。上來三頌總明漏・無漏。下二十二頌開為蘊・處・界。先開為五蘊。後開為處・界。初兩頌總明五蘊。次色者下別釋五蘊。并[4]分處・界。就前兩頌中。初一頌總明漏無漏蘊。次一頌別明有漏蘊。就前文中。初結前問後。次舉頌答。後長行釋。此即初也。　頌曰至有離有事等。次舉頌答。就中。初兩句重舉有為。分為五蘊出有為體。次兩句述有為眾名。　論曰。至具攝有為[5]後長行釋　於中有七。一列名體。二釋有為。三釋世路。四釋言依。五釋有離。六釋有事。七總結也。此列蘊名顯有為名體。故正理云。老病死等災橫差別。隱積損伏故名為蘊。此說有為有多過違。隱伏其中。遇緣便起。如賊隱山。為別戒等故。*後言色等。戒等五蘊不能具攝一切有為。色等五蘊具攝有為。　論。眾緣聚集至如乳如薪。釋有為也。無有少法。一緣所生。故即是眾緣共所作義。若爾未來生及不生。應非有為。是彼類故未來無妨。此釋通也　如乳薪等。此舉喻也。正理云。未來未起何謂有為。是彼類故亦名有為。如所燒薪於未燒位。是彼類故亦名[6]為薪。或據曾當立名無失。如琴瑟等名為有聲。亦如乳房蓮華池等諸不生法。不越彼類故名有為　論。此有為法至所吞食故。釋世路也。正理[7]論云。此有為法。彼彼經中。世尊隨義名世路等。彼復云何。謂諸有為亦名世路。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中。而流轉故。諸不生法眾緣闕故。雖復不生。是彼類故立名無失。有說無常之所吞食故名世路。　准此。前釋三世即路名為世路。持業釋也。諸有為法行世路故名為世路。即有世路故名世路。有財釋也　後釋無常所吞食故。真諦釋云。行行不息能盡萬里之路。無常是世。有為是路。與世作路故名世路。即世之路。　即依主釋也　論。或名言依至即名俱義釋言依也　言謂[8]語言[9]者。此即語聲相續差別　此所依者即名俱義者。與言為所依。即是名。俱義　有為之法可名俱行於三世。可俱說為過去・現在・未來世故　無為不爾。所以遍於有為不通無為　有釋。諸有為法可與言俱名為言依。故婆沙十五脇尊者云。有為諸法。與言可有俱時轉義。故立言依　無為不爾是故不說　准此論文。即是諸有為法。與言同墮三世義。故正理云。如契經說言依有三。無四無五　准此。[10]雖說三世　或可[11]諸有為法與名俱　可說與言俱時轉故名言依　此則俱舍與尊者無別　論。如是言依至有為諸法。以一切有為法皆[12]名俱行三世故。具攝有為　論。若不爾者至十八界攝。若不如此釋具攝一切有為。如餘師義言依唯名。即不通十八界。違論所說通十八界　正理論云。言依。謂名。俱義。即具攝五蘊。如契經說。言依有三・無四無五。由此善通品類足論　彼說言依五蘊所攝　問此論・正理同引品類足論[13]因何。此論言十八界。正理言五蘊耶。答正理云。具攝五蘊。此論云具攝一切有為諸法。言雖少異。義無別也　又破餘師言依唯名。品類足論云。言依五蘊・十二處・十八界攝　正理引初。此論引後。義皆無失。然皆證通攝有為　婆沙有二說。一云名是言依。義是言展轉依。一云名・義俱是言依。此論同於後說。言有於名方能詮義。欲言之時雙依

[1]用＝同㊥㊄　[2]境＝壞㊥㊄　[3]（空）＋定㊥㊄　[4]分＝立㊥㊄　[5]〔後〕－㊥㊄　[6]（有）＋爲㊥㊄　[7]〔論〕－㊥㊄　[8]〔語〕－㊄　[9]者＝昔㊄　[10]雖＝唯？　[11]諸＝說㊄　[12]（與）＋名㊥㊄　[13]因＝同㊄

二故　問何故但說名俱不云句等。答起言之時。或唯召法卽唯有名。若兼差別卽兼名句。名是通故所以言名　問若爾文最是通。因何不說。答文是所依。然不能詮自性差別。故不說也　論。或名有離至有彼離故。釋有離也　正理❶論云。或名有離諸趣輪迴沈溺生死。涅槃❷欲捨故名有離。是息諸趣恒流轉義。若已至得定不還來。此有離故說名有離。如有財者名爲有財。卽是有爲有出離義。一切有爲皆同船筏是故聖道亦應捨離。如契經言。法尙應捨。何況非法　准兩論釋涅槃名永離。一切有爲有此離故。名爲有離。此有涅槃。諸有爲法。至涅槃時皆可捨故。非如離繫唯有漏有。此中有離遍一切有爲。至涅槃時皆可捨離。卽是有能捨離之涅槃也　論。或名有事至傳說如此。釋有事也。以有因故。事是因義。故正理論云。事謂所依。或是所住。卽是因義　果依於因從因生故。如子依母　或果❸從因能覆因故。如人住床。是因爲果所映蔽義。因果前後性故。及細麁性故。此有事故說名有事。喩如前說　准二論釋因名爲事。果有因故名爲有事。一切有爲皆有其因所以亦攝一切有爲　毘婆沙師傳說如此者。意非全許說因名事。經部釋。有事者名有體事。一切有爲有體。無爲無體有事唯攝有爲　論。如是等類至差別衆名。此總結也

論於此所說有爲法中。自下第二。一頌明有漏五蘊名。於中有三。一標前生起。二擧頌答。三長行釋。此卽第一　有爲法中一分故言有爲法中　頌曰至三有等。次擧頌答。頌中初兩字標其漏法　名取蘊下。列衆名也　論曰此何所立。長行釋也　文中有三。一總明頌意。二釋頌衆名。三總結也　就明頌意中有❹三。一問。二答。此問也　如前已說。除道聖諦餘有爲法名爲有漏。此中具說何所立耶　論。謂立取蘊至謂無漏行。答也。前雖已說。今重說者。欲顯取蘊亦名爲蘊。或有唯蘊而非取蘊。諸無漏行聚義同故。俱名爲蘊。❺蘊不從取生不名取蘊　論。煩惱名取蘊至如華果樹。釋得名所以也。於中有三法喩。煩惱名取。蘊從煩惱得取名者。從取生故。如草糠火。從因立名　繫屬取故。如帝王臣。從所屬立名也　雜心論云。蘊爲惑所使。如因貪瞋有。❻疑等事能生取故。如華果樹。從果立名　論。此有漏法至猶如有漏。釋有諍也。世間諍有二義。一觸動好人。二令自他損害。煩惱亦爾。一觸動善品。二損害自他。故名爲諍。諸蘊隨增諍故　論。亦名爲苦違聖心故　此有漏蘊聖心厭故。❼違聖心。以違聖心名之爲苦　正理論云。五取蘊者。是諸逼迫所依處故。自性麁重不安隱故　❽之爲苦。論亦名爲集能招苦故。此有漏蘊。能爲苦因。故❾名爲集　論。亦名世間至有對治故。釋有漏蘊名世間也　正理云。或名世間。性可毀壞故。如世尊說。性可毀壞故名世間。若爾道諦應是世間。不爾。第二毀壞無故。道諦毀壞性不定故。世間毀壞性決定故　第二毀壞卽是有對治也

論。亦名見處至隨增眠故。釋見處也。謂見住有漏蘊中。隨順增長名隨增也　行相微細故名眠也　正理釋云。亦名見處。薩迦耶等五見。住中隨增眠故　豈不有漏一切煩惱皆隨增耶。豈不諸見。漏取諍攝。前已說耶者　此問意云。五見卽是煩惱所收。前釋有漏。一切煩惱皆隨增者❿已說。一切煩惱諍增者已說諸見。因何別說有漏以爲見處。以是諸見隨增眠故　雖有此理。而彼諸見於有漏法一切種一切時相無差別。堅執不動隨增眠故體用增盛爲顯有漏是能生長此諸見處故應重說者　此釋重說見處所以也　貪等癡疑則不如是者。無上一切種等四義云不如是。以彼貪等有一切種無一切時者。釋貪等有一切種異纏垢等無一切時與見不同　一切種者。元瑜師云。遍緣五門或遍緣六境。不云有所簡也　今釋一切種者。謂貪瞋慢有隨眠纏垢一切種過上必兼下故。由是別相隨眠。雖一切種。不能於一切時起。名非一切時　⓫非無差別者。雖獨頭無明。及共相煩惱相應無明。是一切時。而有別相煩惱相應無明非一切時。及與忿等相應無明。非一切種及一切時故。相有差別　疑雖無差別而不堅執者　疑是隨眠性非別相惑。不與別相煩惱。及非一切種染

❶〔論〕一④②　❷欲=永②　❸從=住④②　❹三=二④②　❺蘊十(蘊)④②　❻疑=殺②　❼(名)十違④②　❽(名)十之④②　❾(亦)十名④②　❿(皆乃)十已④②　⓫(乘一切時)十非②

法相應有一切種。及[1]一切時。相無差別。而疑有苦無苦等。不堅執故。非是堅執不同。於見是隨眠故。有一切種。共相惑故有一切時。不與自相煩惱。及非隨眠染相應。故相無差別。此我斷常。撥無等見。不猶豫故非不堅執。由此過重。於有漏法。別說見處。[2]令生厭離 論。亦名三有至三有漏故。釋三有也。三有三界也。此有漏蘊。與有爲因故。與有爲依故。三有攝故。亦名[3]有 論。如是等類至隨義別名。總結也。准正理論。向外等。正理。等言。爲攝名有染等。如是等類是有漏法。隨義別名

俱舍論疏卷第[4]一

[5]延久二—十一—十一日於三井寺南

此疏一部卅軸是東南覺僧都深得對法之□□搜諸師意讀難讀訓難訓而所切句付假名之點本也誠是一寺規模萬代寶物也然當卷本自缺了兗予悲法命漸盡不顧鳥跡所寫加也雖然寫本文字極狠藉也少少雖直之多多謬難諡皺隨後覽可直之

壽永元年十月十二日於石山寺書寫了 弟子範賢生年十九歲

[6]俱舍論疏卷第一 餘之[7]

[8]沙門[9]法寶撰

論如。上所言至色蘊者何。已下二十行頌。別釋五蘊。并[10]分處界。於中。有十三[11]段。分爲四節。初五頌半明色蘊及分處界。文中有五。第一半[12]頌總列十[13]一色。第二半頌辨五色根。第三一頌辨五色境。第四三頌辨無表色。第五半頌以色蘊分處界。[14]此卽初也 頌曰至及無表者。次擧頌答 論曰至立色蘊名。此釋頌也。如文可解 論。此中先應說五根相。第二半頌辨五根相 論曰至眼等五根。此釋頌也 彼識有兩釋也。一云。彼色等識 二云。彼眼等識 此文第一。卽是彼色識所依名眼根。乃至觸識所依名身根也 論。如世尊說至如是廣說。此引經證五根是淨色也 論。或復彼者至鼻舌身識。此第二釋。識從根得名也 論。彼識所依至所依止義。卽眼識所依名眼根。乃至。身識所依名身根也 論。如是便順至如是廣說。此引文證。後說爲正。諸論皆同。正理論先說識從根立名。[15]斷爲正[16]訖云。有說。彼者是境非根。而無意識緣色等故名色等識。彼識所依名眼等過。由淨色言所簡別故(釋曰。言所依淨色。簡意識故。意識。所依非淨色也) 又云。若爾色言應成無用。彼識依淨名眼等根。義已成故。無識所依。淨而非色。爲簡彼故應用色言 釋曰。難也。若謂淨色簡意根者。卽應但淨。不假色言。一切法中淨有二種。一者五根。二者謂信。信是心所非意識所依。五根是色非是意根。但言彼識依淨。已簡意根。更置色言便爲無用 如是釋者。爲遣疑難須置色言。若識依言就有財釋。則應淨信名眼等根。故置色言。爲簡此釋。無有一法以識爲依。色而是淨。可爲此釋。是故色言[17]甚爲有用 釋曰。直言彼識依淨。若有財釋。信名識依。以信依識有所依識。取[18]其識名名爲識依。體復是淨。若直言彼識依淨。不置色言則濫有財釋。信名爲識依。復是其淨。卽應淨信名眼等根。若置色言不濫此釋。無色是淨。用識爲依。就有財釋名爲識依。故置色言[19]甚爲有用 有人不得此意。以識依淨三字相[20]違是有財釋。[21]云有一分有財釋誤也 又云。又於此中前言。爲簡耳等四根。彼雖皆用淨色爲性。而彼非爲眼識所依。故彼四根非眼根攝。後言。爲簡無間滅依。彼雖亦爲眼識所依。而彼非用淨色爲性。故彼意根非眼根攝 或復前言。顯同分眼。後言。爲顯彼同分眼。餘根亦爾 釋曰。前言。是眼識所依。後言。是淨色也 又云。若爾淨色相無別故應不成五。不爾。功能有差別故。如何得知功能別者。不共境識所依定故。乃至廣說 有部等計五根以淨色爲體 大衆部五根以肉團爲體 覺天以四大爲體 論已說五根次說五境。第三一頌明五境也 [22]頌中味先。香後者。正理論云。越次說者。顯彼境識生無定故。論既此釋。故知不爲犯聲香在味後 論曰至四色差別。釋五境也 就中。文有六[23]段。五境卽爲五*段。第六生識總別 就別釋色境中有三。一

[1]（非）＋一【甲】【乙】 [2]令＝介【乙】 [3]（爲）＋有【甲】【乙】 [4]一＋（本）【甲】 [5]〔延久…歲〕百四十字－【甲】【乙】，甲本奧書曰承安二年九月十六日於智嚴房書了，治承三年五月一日點了以花林房本一校了傳領春慶 [6]【原】保延三年覺樹校石山寺藏寫本，【甲】鎌倉時代寫東大寺藏本，【乙】寶永元年版本 [7]〔之餘〕－【甲】* [8]（佛授記寺）＋沙【甲】 [9]（釋）＋法【乙】 [10]分＋（別）【甲】【乙】 [11]段＝數【甲】【乙】 [12]頌＋（辨五色）イ【甲】，（辨五色）【甲】【乙】 [13]一＋（種）【甲】【乙】 [14]此＋（品）【甲】，（下）【乙】 [15]斷＝改【甲】【乙】 [16]訖＝說【甲】【乙】 [17]甚＝皆【甲】【乙】 [18]其＋（義）【乙】 [19]甚＝其【甲】【乙】 [20]違＝連？ [21]云＝言【甲】【乙】 [22]（頌曰至觸十一爲性）＋頌【乙】 [23]段＝數【甲】【乙】*

釋二色。二開二十色。三四句分別。此即第一釋二色也　言二色者。一顯。二形。此釋顯色　顯色有四者。根本顯色。即青・黃・赤・白　餘顯是此四色差別者。謂雲・烟・塵・霧・影・光・明・闇。此之八色隨其所應。即青・黃等色之差別　因龍氣等名雲　因火名烟　[1]末散名塵　地氣曰霧　因日名光　因寶・月等名明　障光・明生於中餘物可見名影　翻此名闇　雖八差別不同。根本即是青等色也。亦有碧・紅・紫・綠等異。此是淺深不同。離・合有異。不別立也。淺青名碧。薄赤名紅。青・黃合綠。赤・黑合紫

論。形色有八至不正爲後。列形色也　正理論云。此中顯色有十二種。形色有八。其名如下

論。或二十者至影光明闇。第二開二色爲二十也　論。有餘師說至第二十一。述異說也　此師意說。空一顯色非是明・闇。別立此色。故二十一　依婆沙正義。空一顯色[2]即是空界色一分。空界色即是明・闇等色。無別體性。然明・闇等。即青等四色差別而立。故識身足論第十一云。空一顯色。如青・黃等者。以是青等差別立也。或[3]似青等之差別色。非即青等。故言如也

論。此中正者至故今不釋。逐難釋形色也　此形色相者。古今諸師多不得意。不依聖教。妄述其相　今明此相二門分別。一述正義。二叙異說出過　述正義者。大小乘論。述八色相。皆無相待立長・短也。大乘成業論。對有部等諸宗。立八色相。及此論業品經部[4]對有部立八色相。皆云。見面齊平起於正覺　見面參差[5]起不正覺。見一面多便起長覺。見一面少便起短覺。見四面等便起方覺。見一切處生則起圓覺。見中凸出便起高覺。見中坳凹便起下覺　兩論[6]少異大意同也。准此論文。長短二色非相形立。是各別體勢。依論所立體相[7]各異　依大乘釋。即是顯色安布不同名爲長・短等。依有部釋。別有形[8]微攝持成此八相差別　古來大・小乘師[9]迷一面[10]多名長。一面[11]少名短。作種種釋。皆不得意。遂謂相待以立長等　今釋。一面多者。六面之中一面多故。亦應是六面之中。兩面多。恐難解故。故言一面。如竹・笋・越瓜等名爲長色。若言兩面多。人[12]即不解六面之中是何兩面。故言一面多也。一面少者。翻此可解　長即是細。短即是麁。故八色中不立麁細　正理業品中。云離顯之外別有形*微。是眼[13]識境。積集長等。是假非實。[14]唯意識緣非眼識境　此假長等。要由形色攝持[15]邊故方有分量。餘物入中。破別成分。中可穿鑿成孔穴等。方有形色。論意。但說顯外別有形微。不說八種形微。體性[16]別有　今詳形色長等有二。一相待得名。二形量各別　相待立名。體不定故。此中不明形量各別。體不同故是此所說　婆沙第九云。五相待有。謂[17]此・彼岸。長・短等事者非是明色體類別也。長・短等事通餘法故。縱說於色亦不[18]違。此是前相待得名攝故　就形量各別。復有二類。一外緣[19]來。如金石待工匠等成長等故　二種性異如[20]甖性方。縱散成水後還方故。越瓜自長。[21]菰樓性短。胡桃高下。櫻桃自圓。豆角性邪。如是等物種類各別。若待緣成。若種類別。并皆不是相待立名。如[22]針雖[23]對菰樓是短。而是長色。菰樓雖對[24]棗是長。而是短色。此等皆由長・短微力。令成長等。長・短之微不相雜也。又即由此於餘境中不立長等。無別形微。令同時聚成長等故　餘文易了。故不釋也　叙異說者。有人云。長短者。長・短極微各有別體。相雜而住。形長見短。形短見長　彈[25]曰此釋違其教・理。[26]違教者。遍何經・論作此釋耶。而違成業論。及此論。一面多名長。一面少名短　言違理者。一色之內具有長・短極微。形長見短。形短見長者。准此。無長不見短。無短不見[27]長。若[28]爾。有長有短同時[29]相形。應見長見短。若無長・短相形之時。應物不見長短二色。正對眼前作意取長・短色。因何不見。要待相形皆不應理。又待比方知。是意識境非眼識取。眼識不能計度緣故[30]知爲非理　又云。可量已去名長。不可量者名短亦違教・理及違世間。違教[31]者。如前引文　違理者。如觸中說。不可稱名輕。可稱名重。不簡多少。但牽秤下即名重觸。此亦應爾。但有分量即應名長。七微已[32]上即有分量應名爲長。世間即無見短色者。違世間者。一切世間皆不說可量名長。不

[1]末＝太(甲)(乙)　[2](非)＋即(甲)(乙)　[3]似＝以(乙)　[4]對有部＝有部對(乙)　[5](別)＋起(甲)(乙)　[6]少＝多(甲)(乙)　[7]各＝有(甲)(乙)　[8]微＝聚(甲)(乙)*　[9]迷＝述(甲)(乙)　[10]多＋(生)(甲)(乙)　[11]少＋(生)(甲)(乙)　[12]即＝之(甲)(乙)　[13]識＝色(甲)(乙)　[14]唯＝明(甲)(乙)　[15]邊＝色(甲)(乙)　[16]別有＝各別(甲)(乙)　[17]此彼＝彼此(甲)(乙)　[18](相)＋違(甲)(乙)　[19]來＝成(甲)(乙)　[20]甖＝罌(乙)　[21]菰＝瓜(甲)(乙)　[22]針＝棗？　[23](二)＋對(乙)　[24]棗＋(等)(甲)(乙)　[25]曰＝云(甲)(乙)　[26](言)＋違(甲)(乙)　[27]長＋(見短)(乙)　[28]爾有乃至二色三十字乙本作夾註　[29]相形＝形相(甲)(乙)　[30]知＝茲(甲)(乙)　[31]〔者〕－(甲)(乙)　[32]上＝下(甲)(乙)

可量名短　又自問答云。此短極微既有衆多。如何說彼而不可量　解云。雖有多體。而不可量。如輕極微雖有多體。而不可稱。短微雖多。而不可量。若言眼見非不可量。顯亦眼見。應①當可量。若言同聚應可量者。香等同聚。應亦可量。此既雖住而不可量。短與長雜亦不可量　准上所釋。全無理趣。前後相違。准上標宗釋長・短色別。第二釋云。可量已去名爲長色。卽是可量聚色名爲長②也。不可量聚名短色也。釋③雖④卽云短微・長微相雜而住　准此卽是可量已去亦長亦短。不可量聚亦短亦長。豈不與⑤宗自相乖反　又引觸例。亦不應理。極微體性非定是重。故有一類觸微不能牽稱。多亦非重。七微體是對礙法故多必可量。如何成例　又自釋色相云。中凸名高。中凹名下。自問答云。長與高何別。短與下何殊。自釋云長・短據横。高・下就竪　准此前後自相違也。豈可竪凸名高。横凸名長。竪凹名下。横凹名短　又諸大乘師皆云。聚顯以成長⑥等。復說長等相待而立。明⑦知。卽是假聚長等。此⑧唯意緣。如何色處。又聚觸等何得無長　論。或有色處至影光明闇　第三四句分別。今將釋四句須知形色

今詳形量三種不同。一者。謂極礙⑨聚不依託生。中可穿鑿成孔穴等。如牆樹等二。自有形量不依託餘。如雲・煙等。三。待他成量不堪搖動。如光・明等。及⑩畫等有人云。畫有形者　謬也　諸論多取第一形色。以爲形也。或取第二。或取第三。　前文八種形色卽是第一　此中四句兼第二形。以雲・煙等入俱句故　或有色處有顯無形者。謂不與形色同聚顯*也。卽除俱句十二。餘所有顯非⑪形。靑等皆是⑫唯顯　正理三十四云。或有色聚二俱可了。謂所⑬餘諸形・顯聚。以非於此聚離一可取餘故

准此故知。不與形俱同聚。名顯非形

論。或有色處至身表業性。第二句也。身表業色雖起之時。與舊相續顯色同聚。然不必俱。初起息滅。與顯異故。初起無新顯色息滅。古顯相續故　正理論云。⑭所說身表是形差別。其理極成。⑮謂從加行心⑯所生不住等⑰流⑱大種⑲果別類形色。　不待餘顯色爲眼識生因。能蔽異熟⑳生所長養形色如是形色名爲身表　論。或有色處至謂所餘色。第三句也此是形・顯同聚色也。如前引正理文　論。有餘師說至有長等故。述異說也　此師兼取㉑第三形。㉒唯光明色一分無形。謂無障礙所發光明。共色㉓漸微故無有分量　有人云新生智者非也　論。如何一事具有顯形。經部難也

難意云。長等色處卽是顯微。於聚集位立差別名。如何一極微事亦顯亦形　論。由於此中至非有境義。論主取經部意答也此中實是一色生顯・形二智故。名亦顯亦形。所以得知不依有部答者。正理論云經主前難。如何一事具有二體者。此難不成。非所許故（述曰。形微・顯微體各別故。不許一事有顯形也）　論。若爾身表中亦應有顯智。論主難絕　若生二智。故名亦顯亦形。身表亦應生二智也婆沙七十五一師云。二十色內八有顯無形。謂靑・黃・赤・白・影・光・明・闇。餘十二色有顯有形　此師意說。有形必有顯。自有顯無形。有一師四句。與此論同。第四句取空界色非形非顯。以恒被明・闇覆故。此之四句非是正義。正義空界明・闇爲體。理合是顯非形。然此四句所明長等。是假聚長等。非實極微。此長等聚必有形・顯二微故。言亦形亦顯。非長等微亦是顯也。此之四句依色處作四句　正理三十四一說云。香・味・觸・及無表色爲第四者。依色蘊作四句。聲非恒故不入俱非。就蘊以明。非是正義。此中明色處故　問水鏡等中所有㉔影像。爲是實有。非實有耶　譬喩者說。此非實有。所以者何。面不入鏡。鏡不在面。如何鏡上有面像生　阿毘達磨諸論師云。此是實有。是眼所見。眼識所緣色處攝故。問面不入鏡。鏡不在面。云何實有。答生色因緣有㉕多種理。故彼非難。如緣月光月愛珠器得有水生。非不實有。彼所生水有水用故㉖云云多喩。谷響有二說。譬喩者以刹那滅不至㉗谷。故無　諸論師云。生耳識故有　問此像色。二十種中是何色攝。答此是二十種像色。非二十種攝。由此。婆沙七十五釋二十色已㉘別明像色　或卽彼本色攝。靑等像卽入靑等攝。不可將其本色難於像色。障光生等釋㉙本色故。形顯分者。差別說。像

①當＝不(乙)　②也＝色(甲)(乙)*　③雖＝雜(甲)(乙)　④〔卽〕－(甲)(乙)　⑤(標)＋宗(甲)(乙)　⑥等＋(相)(甲)(乙)　⑦知＝短(甲)(乙)　⑧唯＝明(甲)(乙)　⑨(微)＋聚(甲)(乙)　⑩(壁)＋畫(甲)(乙)　⑪形＝聚(甲)(乙)　⑫唯＝明(甲)(乙)　⑬餘＋(色)(甲)(乙)　⑭〔所說〕－(甲)(乙)　⑮〔謂從〕－(甲)(乙)　⑯〔所生不住〕－(甲)(乙)　⑰〔流〕－(甲)(乙)　⑱(所緣)＋大(甲)(乙)　⑲果＝所造有(甲)(乙)　⑳生所＝所生(甲)(乙)　㉑第＝等(甲)(乙)　㉒唯＝明イ(甲), 明(乙)　㉓漸＝輕(甲)(乙)　㉔影＝形(甲)(乙)　㉕多＝兩(甲)(乙)　㉖云云多喩＝多言喩(甲)(乙)　㉗谷＝答(乙)　㉘別＝前(甲)(乙)　㉙本＝影(甲)(乙)

色即是顯收。若從本質亦通形攝。此明像故。不可以本形爲難。正理有文。言顯色者像本別說　論。已說色處當說聲處。此下第二釋聲處也。文中有四。一文前結引二學數列名。三依名別釋。四破異說。此文初也　正理論云。❶能有呼召說名爲聲　或唯音響說名爲聲（述曰。前是語聲。後非語❷聲）　論。聲唯八種至差別成八。第二學數列名　前四種聲。各有可意不可意別。故成八種　論。執受大種至大種爲因。已下第三依名別釋。此明執受大種·非執受大種爲因聲也。於執受大種爲因聲中。有是有情名聲謂語表業。有非有情名聲。謂餘執受大種爲因聲　於非執受大種爲因聲。唯是非有情名聲　論。有情名聲至非有情名。此釋有情名·非有情名聲也　此說有情名是語表業。非謂一切語表業皆有情名也　正理云。此語表業。復有二種。謂依名起及不待名　又准此文。有情名聲。是執受大種一分。非有情名聲。是非執受大種爲因聲全。及有執受一分。有情名聲定是有執受大種爲因　又下業品云。身·語表業定是有執受大種爲因。故知。此論有情名聲。定是有執受大種因發。是有情數。有得得故。非化人語。諸化人語非是執受大種爲因聲故　若依正理第一云。有執受大種爲因聲。無執受大種爲因聲。有情數聲非有情數聲　述曰　此文執受大種爲因聲。即是有情數聲。無執受大種爲因聲。即是無情數聲　又云。八中。唯有初二應理。以有情數·非有情數。即是有執受·及無執受大種爲因聲所攝故　准此論文。無執受爲因聲中。無有情名聲·及有情數聲　亦無有得得。有得得聲是有情數故。准此論文分聲四種不❸須四句寬狹不同。但據義別分爲四種。造·定·道·戒大種相擊發聲。非此所明　或可。彼大不自相擊發聲。婆沙亦許有四大不相擊發聲　問若爾何故。入阿毘達磨第一云。聲有二種。謂有執受·及無執受大種爲因有差別故。墮自體者名有執受（自體者自身也）是有覺受義。與此相違名無執受。前所生者名有執受大種爲因。謂手·語等聲。後所生者名無執受大種爲因。謂風·林等聲。此有情名·非有情名差別爲四。謂前聲中。語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲。後聲中。化語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲　准此論文。取化人語。是無執受爲因有情名聲。然不說是業。准此論文。與此論·正理相違。此論有情名聲。唯語表業。唯是執受大種爲因聲　正理有情數聲。唯是執受大種爲因聲。化人語。同許非執受大種爲因聲。故知。非是有情數聲·及有情名聲　入阿毘達磨。許非執受而言化語是有情名聲者。豈不相違。答各依一義故不同也。此論等據此聲無得得。❹故非是有情名聲　正理非是有情數聲。入阿毘達磨據有情心發故名有情名聲　問若爾。何故。婆沙十三云。聲處有八種。謂執受大種因聲·非執受大種因聲　此各有二。謂有情名聲·非有情名聲　此復各有可意·不可意別故成八種　答此師與入阿毘達磨意同。然非正義。正理·此論。兩文不用此義。故婆沙❺百二十二云。問諸化語是業不。有作是說。彼是❻語業。由心發故　有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故　問婆沙兩說無評。何者爲是。答非業爲正。所以得知。以此論業品中。身·語表業。唯執受大種爲因故。化人語。既同許是非執受大種爲因。故知非業　又准正理六十❼四解發語中。云。此居口內名語。亦業。流出外時但名爲語。不名語業。准彼論文。化人語離身遠響。如何成業　問既非是業。有得得不。答既非有情。無得得也　問如何得知化聲無得。答一准正理論云。非執受大種爲因聲。與非有情數聲。無寬狹故。化人同許非執受故。故知不成就也。二准婆沙評家義。及此論下文。色界身作欲界化。所化香·味如莊嚴具。尚不成就　如何離質化語得成就耶　有人。引婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。准此論文。若化語不成就者。如何說此成二界色耶　破曰。此不成證。通異解故。前引文證。化人無得。文是決定。此文容有兩釋。故不成證。此說即質化。色·觸二境。及即自身。以欲界化心發欲界語。故作是說。非謂此是離質化人所發語也。所以得知。身生色界作欲界化。一說不化香·味。一說

❶能＝然(乙)　❷聲＋(也)(甲)(乙)　❸須＝論(甲)(乙)　❹〔故〕－(乙)　❺(一)＋百(甲)(乙)　❻〔語〕－(丙)(乙)　❼〔四〕－？

化而不成就。如莊嚴具。離質化人既更[1]疎遠身莊嚴具。如何說語有成就義。餘如前說。 問若爾何故婆沙上下。無文說不成就離質化語。 答此不在疑故不別說。卽是[2]入總不成就無情法中。此已說故。故不別說。如不別說一樹一石等名不成就。又如說髮毛爪等非執受者。 非有情數無得得故。此[3]物親於離質化人。[4]尙不成就。如何離質化語須更別說。 問化人語及簫笛等雖非成就爲有名不。答定無有名。下論文云。名是有情數故 既無得得何得有名。 論。有說有聲至合所生聲。第四破異說也 此雜心師說。手鼓合生聲名因俱聲。卽二大種所生聲也。 論。如不許一至聲亦應爾。論主破也。 如婆沙不許一顯色極微二四大所造。故知。一聲亦不得內外大種共造。 今詳此意。論說聲因大種別者是造義也。 非唯緣聲發聲。 正理論云。雖有執受與無執受二四大種共相扣擊。而[5]俱爲因各別發聲。彼聲各據自所依故。不成三體。 問何故但言可意不可意不言處中聲耶 答若言可意違意。卽有處中。既言可意不可意故。所以攝聲盡也。以除可意外。皆是非可意故。此卽可意聲狹不可意寬。違意處中。皆是不可意故 又可意不可意。就[6]情而說。 非決定也 問於色等中。何不說有可意不可意等。 答亦應說有執受等爲因之異。然因聲性難知故。但就因情等說有差別。 論。已說聲處當說味處。此下第三釋味處也 正理論云。味謂所噉。是可嘗義 此中有二一結引。二舉數列名。此卽初也 論。味有六種至苦淡別故。第二舉數列名 諸法差別種種不同。不可一例。由此五境差別不等。色有二十。聲八。味六。香四。觸十一等。謂本。味別唯有此六。餘[7]末皆是此六差別 雜集論說和合味等。不離此六

論已說味處當說香處。第四釋香處也 正理論云。香謂所嗅 就中有三。一結引。二依婆沙十三說香有四。三依本論說香有三種。此卽初也 論。香有四種至有差別故。第二[8]婆沙說四香也 五事論云。諸悅意者說名好香。不悅意者說名惡香 正理論云。增益損減依身別故。有說微弱增盛異故 述曰。增益增盛爲平等香。損減微弱爲不等香 論。本論中說至及平等香。第三引本論三香也 正理釋云。若能長養諸根大種名爲好香。與此相違名爲惡香(相違者謂。能損諸根) 無前二用名平等香 或諸福業增上所生名爲好香。若諸罪業增上所生名爲惡香。唯四大種勢力所生名平等香 今詳上釋香隨其一義非決定也。望多有情損益不定故。三香四香。說雖不同。皆攝香盡。更互相攝。思而可知。非是要義。不煩廣述

論。已說香處當說觸處。[9]第五釋觸處也。文中有四。一結引。二舉數列名。三牒名重釋。四界繫通局。此卽初也 論。觸有十一至及冷飢渴。第二舉數列名也 論。此中大種後當廣說。第三牒名重釋也。文中有三。一指後釋。二當體立名。三因取果名。此卽初也 論。柔軟名滑至翻此爲輕。第二當體立名也 問何故七種觸中唯滑等四[10]觸言性。餘觸及餘境不說性耶。答此爲對後三從果立名故。此四從自性爲名。故爲性也。後三從果爲名。故不言性。餘境無相對故。所以不名爲性 可稱名重者。謂能牽秤向下 不可稱者。謂不能牽秤向下。及有力上昇。如煙炎等。皆名爲輕 餘文可解 論。煖欲名冷至飮欲名渴。第三因取果名 文中有三。一釋果名。二結歸因稱。三引例證成。此卽初也 煖欲食欲飢欲。是心所欲數。由[11]身中有觸力令欲煖。 有觸力令欲食。有觸力令欲[12]飮。所令之欲名冷飢渴。卽是由其能令之觸。卽能令觸從果爲名名冷飢渴 論。此[13]皆於因。至故作是說。第二結也 論。如有頌言至同修勇進樂。第三引例證也 諸佛出世等。與樂爲因名爲樂也 問澁滑輕重[14]各相對立。 何故對冷不說煖耶 答煖是能造卽是火大。故不說也 論。於色界中至傳說如此已下第四界繫分別 上界決定無飢渴二觸。不[15]段食故。 餘觸皆有於理無違。 [16]衣別不可稱[17]重微[18]少故不能牽秤聚集多卽可稱。故知別時亦有重也 餘文可解 婆沙一百二十七。問[19]若色界中有重觸者。以何義故。施設論說北俱盧洲衣重一兩。四[20]王

[1]疎＝陳㊂② [2]入＝人㊂② [3]物親＝總觀② [4]尙＝當㊂② [5]俱＝但㊂② [6]情＋(數)㊂② [7]末＝味㊂② [8](依)＋婆沙㊂② [9](已下)＋第五② [10]觸＝觸㊂② [11](內)＋身② [12]飮＝飢㊂②* [13]皆＝三㊂② [14]各＋(別)㊂② [15]段＋(食)㊂② [16]衣＋(服)㊂② [17]重＝量㊂② [18]少＝妙② [19]若＝答㊂② [20]王＋(天)㊂②

樂衣重半兩三十三天衣重一銖。夜摩天衣重半銖。覩史多天衣重一銖中四分之一。樂變化天衣重一銖中八分之一。他化自在天衣重一銖中十六分之一。此上天衣皆不可稱耶。有說。色界衣雖不可稱。而餘物可稱　有說。彼界一一衣雖不可稱。多衣積集即可稱。如細縷輕毛積集便重　正理論云。觸謂所觸。十一爲性。乃至。若爾身根應成所觸。此既❶能觸彼。彼定觸此故。有說。身根唯能觸非所觸。譬如眼根唯能見非所見　復有說者。無有少法能觸少法。所依所緣無間生時。立觸名想。若依此識能得彼境。此於彼境假說能觸。境非識依故非能觸。即由此。唯說地等名爲所觸。依彼色等定非所觸。此中意。顯依身根識不緣彼境而生起故　若彼色等非所觸❷者。如何花等。由身觸時色等變壞　由彼所依被損壞故。現見所依有損益故能依損益。非此相違。如地方所甘澤❸沃潤。苗❹稼鮮❺榮。烈日所迫與此相違。故知。所依大種被損。能依❻色等變壞。非餘　婆沙一百二十七云。問緣五色根所依大種發身識不。有說不發。如五色根不可觸故不發身識。所依大種理亦應然　問何故說身識所識。答依法性說身識所識。未來世中身識境故。然無現在發身識義　有說。除身根所依大種皆能發身識。以身根所依極隣近故不能發身識。然他身識所緣境故。亦得名爲身識所識。今詳兩釋❼恐非應理。於自身中異處相觸何理能遮　或可。自身異處亦得名他　又云。飢渴二觸爲是長養。爲是等流。爲是異熟生。西方師說。此非異熟。以飮食能斷故　又說。飢渴亦通異熟生。以飮食暫斷非永斷故。斷有二種。永斷。暫時斷。永斷不可續。非暫時斷如地獄中斬❽裁身分。異熟生色斷已續生。迦濕彌羅國諸論師言。❾飽時彼亦不斷。飮食障故不可覺知。飮食消已還可覺知　問異熟者爲善不善。答與雜心同　婆沙一百二十七云。不由大種偏增故生滑等。但由大種性類差別。有生滑果。乃至。有生澁果　有餘師言。水火增故滑。地風增故澁。火風增故輕。地水增故重。水風增故冷。風增故飢。火增故渴❿無評家　今詳。二義兼有　雜心論⓫云。飢渴。或是善⓬報。謂富者飢渴是善*報。貧者飢渴是不善*報　問飢渴何處大種所造。有說腹邊大種⓭所造。有餘師說遍身大種所造。於飢渴時遍身惱故　正理論云。餘所未說悶力劣等攝在此中。故不別說。悶不離滑。力即澁重。劣在輭輕性中攝。如是其餘所觸種類。隨其所應十一中攝　准此十一觸攝一切觸盡。乃至。火風界增故生輕⓮性。故死身內重性偏增。水風界增故生於冷。由是亦說此所生悶　若爾云何言不離滑隨一一增。此無有過。或復悶者是滑差別。非唯滑性。應知此因亦有差別。是故滑性。或因水風界增故起。或因水火界增故生。所以二言無相違失　論。此中已說至諸識亦爾。第六明生識總別也。文中有四。一結前述正義。二述婆沙異說。三問答分別。四生識前後　此即初也　已說多種色處者。五根五境十處不同名爲多種。五識取境皆通總別。是婆沙一百二十七評家正義

論。有餘師說至十一觸起。第二述婆沙異說　此論二說中後說爲正

論。若爾五識至非自相境。第三問答分別　先問。後答　此即問也　論。約處自相至斯有何失。答也　五識身等。非緣十二處中共相。如無常等。同一處中體事不同。非唯緣一　論。今應思擇至何識先起。第四生識先後。先問。後答　此即問也

論。隨境強盛至令相續故。答也　境若均平舌識先起。由食欲引起身。令展轉相續。持食⓯入口欲取舌味故。境若均平先應覺味。此就多分。若爲知冷煖即令先覺於觸　今詳取境先後略由四緣。一由作意不同。二由根有明昧。三由境有強弱。四由境有新舊

論。已說根境至今次當說。自下一頌釋無表色　論曰至不亂有心。此釋頌也。文中有五。一無表位。二無表相。三無表性。四無表因。五無表名　此即⓰是釋無表位也　亂心者謂此餘心者。善無表。以善心爲此。以不善無記心爲餘　不善無表。以不善心爲此。善無記心爲餘　正理論云。不善無記名亂心。餘心名不亂者。就善無表說也　無心者謂入無想及滅盡定者。正理論

❶〔能〕－㊄㊁　❷者＋（者）㊅㊁　❸沃潤＝潤沃㊅㊁　❹稼＋（叢林）㊁　❺榮＋（滋茂）㊄㊁　❻（身）＋色㊄㊁　❼恐＝亦㊄㊁　❽裁＝截㊄㊁　❾飽＝飮㊁　❿（然）＋無㊁　⓫云＝主旨㊁　⓬報＝根㊅㊁*　⓭〔所造〕－㊄㊁　⓮（輕）＋性㊁　⓯（食）＋入㊁　⓰〔是〕－㊄㊁

云。無想・滅定名無心。[1]此能滅心故。雖更有餘無心果位。而無表色非所隨[2]流。[3]故無心言不攝於彼。等言顯示不亂有心者。等言。謂通兩處。謂亂心等。及無心等。亂心等。等取不亂心。無心等。等取有心。正理彈云。又謂等言通無心者。此言無用。前已攝故。亂心等言已攝一切餘有心位。第二等言復何所攝。經主應思。述曰。無心是無心位。亂心等言。[4]等不亂心。除此二外。更有何心。須無心等。等也此等。應於一處安。也。經主應思。或謂後等攝不亂心。前無用者。此不應然。無容攝故。何容後等攝不亂心。遮言理於相似處起。乘無起等。理不及餘。故非全攝。述曰。既乘無心下起等。理不及不亂心餘。故非全攝。或可亂心言成無用。述曰。無心等。已等一切有心。何用亂心。故言亂心是無用也。又應簡言唯淨無表。於無心位隨流。非餘。述曰。入無心定。理合一切不善無表皆捨。不可言在無心位也。於自釋中亦不簡別。故於此理經主應思。安慧救云。亂心不亂說其散位。亂心等取不亂心。散自相似。無心有心說其定位。無心等取有心。定自相似。故此等言通於兩處。論。相似相續說名隨流。此第二釋無表相也。述曰。無表體性。相似相續唯善不善。有人云。相似者。謂與表業及心。性相似隨流。非也正[5]理彈云。今謂經主於此頌中不能具說無表色相。以說隨流名無表故。彼自釋言。

相似相續說名隨流。非初剎那可名相續。勿有太過之失。是故決定初念無表。不入所說相中。又相續者。是假非實。無表非實失對法宗。又定所發。亂・無心位不隨流故。應非無表。若言不亂有心位中。[6]此隨流故無斯過者。淨不淨表業。應[7]有無表相。俱舍師救云。言相續者。或以前續後。如初念無表。或以後續前。如後念無表。或續前後。如中間無表。故初及後皆名相續。設有無表唯一剎那。相續類故亦名相續。故入阿毘達磨云。亦有無表唯一剎那。依總種類故說相續。此無表體即名相續。實體相續。如何是假。又[8]定無表雖復非遍四位中行。名無表者。四位之言。隨應而說。非言無表皆遍四位。如定俱無表有心位行。不善無表亂不亂心位行。若散善無表通四位行。汝立無心亦爲一位。定俱無表豈得行耶。表業爲難亦爲非[9]理。[10]期心一發。任運相續。彼位中行是無表相。表雖心發心斷即無。而非任運。故不成例。論。善與不善名淨不淨。此第三述無表性也。必[11]假強表方能發故。不通無記。論。爲簡諸得至大種所造。此第四述無表因也得雖四位相似相續與無表同。非四大造與無表異。即以造因簡於諸得。復言大種所造。論。毘婆沙說至五種因故。引敎證造是因義也。論。顯立名因至故名無表。此第五釋無表名也。頌文略故但言由此。成業論云。何故名表。此能表示自發

業心令他知故。頌文云。外發身語業。表內心所思。譬如潛淵魚鼓波而自表。頌言由此者。爲顯由[12]無此表義故名爲無表。論。說者顯此是師宗言。顯上說無表相是薩婆多師宗說也。正理論云。說者。顯此是餘師[13]意。經主不許。如是種類無表色故。論。略說表業至名爲無表。此略結上無表體也

論。既言無表至大種云何。自下兩頌。因論生論明四大也。文中有二。初一行頌明眞四[14]大。第二[15]行頌述假四大。此第一明眞四大也。論曰。至故名爲界。長行釋也。文中有四。一釋界義。二釋大種義。三釋業義。四釋性義。此釋[16]界也。以二義釋界。一能持自相。二能持所造。同顯宗論第三釋也。顯宗第一釋云。一切色法出生本故。亦從大種大種出生。諸出生[17]本世間名界。如金等鑛名金等界。第二釋云。或種種[18]苦出生本故。說名爲界。喩如前說。論。如是四界至大事用故。第二釋大種也。大即種故名大種也。是持業釋。顯宗論云。或能顯[19]了十種造色。是故言種。由此勢力彼顯了故。所言大者。有大用故。言大用者。謂諸有情根本事中。如是四大有勝作用。依此建立識之與空。此論釋種[20]云。一切餘色所依性故。云何作所依耶。婆沙一百二十七有說在下爲因所依法應爾故。問若爾。[21]於逼近色可說能造。於隔遠者云何造耶。答不說一樹[22]所有大種。都在其下造。

[1]此＝者　[2]〔流〕－　[3]故＋（故）　[4]〔等〕－　[5]理＋（論）　[6]此＋（亦）　[7]有＝成　[8]定＝言　[9]（正）＋理　[10]期＝斯　[11]假＝依　[12]無此＝此無　[13]意＝言　[14]大＋（種）　[15]〔行〕－　[16]界＋（義）　[17]〔本〕－　[18]苦＝若　[19]〔了〕－　[20]云＝種　[21]（逼）＋於　[22]（所依）＋所

諸造色。但說一樹分分。皆有大種在下造色在上 有作是說。相雜而住。大種在外造色在中。[1]問若爾。應斷截時見有孔隙。猶如斷藕。答雖有孔隙而不可見。以諸大種非有見故。所見孔隙是造色故 正理論云。何故名種。云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類差別能起。是故言種 准正理文。即是令造色種類不同而得生起。 名爲種也 婆沙云。 大德說曰。虛空雖大而非種。不能生故。餘有爲法 雖能爲種。而體非大。相不遍故 體寬廣故等者。 以三義釋大也。體寬廣者。一切色聚之中具有堅等性故

或於地等增盛聚中形相大故者。 此假四大。 如大地・大海・大火・風等 或起種種大事用者。其內四界爲有情本。外水・火・風成壞世界。地以能持 正理論云。 虛空有大而[2]無種義。種與能生名差別故 有說。虛空亦無大義。體非色故 造色・及餘有爲非色。[3]性能生故。[4]名種 無上二義故非大種。大・種二義互不成故 述曰。虛空無種。造色及餘非色法無大故。由此 大種唯四不增不減。毘婆沙者作如是言。減即無能。增便無用。故唯有四。如床四足 述曰。減即造色不成。增又無[5]用 論。此四大種能成何業。已下第三釋業。文中有二。一問。二答。此即問也 論。如其次第至熟長四業。已下答也。答中有三。一擧頌略答。二釋頌文。三逐難重釋 此第一也 論。地界能持至風界能長。 第二釋頌文也 論。長謂增盛或復流引。此逐難釋 增盛者。如長小成大。體增盛也 流引者。謂轉至餘方。如水流[6]等。體不增也 論。業用既爾自性云何。第四釋自性也。文中有二。一問。二答 此文問也 論。如其次第至故名爲動。答也。四文如上可知 論。品類足論至故亦言輕。釋違文也 正理論云。風界若以動爲性者。何故契經及品類足論。皆言風界謂輕等動性。 復說輕性爲所造色。說動爲風。輕爲造色。[7]是顯自相 輕爲風者擧果顯因。輕是風果故 豈不火界亦是輕因。以說火・風增生[8]輕故。雖有是說而火不定。若[9]有輕性火增爲因。是處必有增盛風界。或有輕性風增爲因。而[10]其中無增盛火界。如蕠等花飄擧輕性。此中火界若增盛者。其中應有熱觸可得。由此風界遍爲輕因。故別擧輕偏顯風界。然地等相易可了知。故不須說重等果顯。對堅等三。動難了故 此中擧果顯因。輕八轉聲中業聲 八轉聲者。一體。謂直詮法體。二業。謂所作事業。三具。謂作者作具。四爲。謂所爲也。五從。謂所從也。六屬。謂所屬也。七依。謂所依也。八呼。謂呼彼也。依聲明法凡呼諸法。隨其所應有八轉聲 此中說輕爲風業者。是擧果顯因之業用也。非如餘業聲之所表也。 如言刀割等。能割離刀無別體也

論。云何地等地等界別。自下一頌。第二明假四大 論曰至表示風故。此之假地・水等。實四境成。隨世想立故唯說色。世間但識顯・形地故而不知是四境共成。亦不知有堅等四界故。但於形・顯立地・水・火名。世間亦有知動是風。亦有於黑闇等色謂爲風故由此於風有二種釋。文顯可解 問假地等中亦有香等。因何但言形・顯爲體 答地等雖有四境合成。世[11]假地想。於色處起。如觀四大。唯觀於色不觀香等。以色離境。可示在此在彼處故。聲非恒有。三境合知。 故論不說 論何故此蘊至說爲色耶。 問色名也 上來釋五根・五境無表爲後皆是色蘊。釋色既了。須識色名。故今問起 論。由變壞故。答也。文中有二釋。一變壞。二變礙 就前釋中文有三段。一略標。二引文證。三問答 此文初也 論。如世尊說至惱壞如箭中。第二引文證也。變壞即是可惱壞義。引法救義品中頌證。可知。婆沙三十四云。釋迦菩薩爲多求王[12]貪海外國。故說此頌。廣如彼說

婆沙九十七云。問變與壞有何差別。答變者顯示細無常法。壞者。顯示麁無常法。云云多釋 問今此中釋變壞名色同婆沙釋。變壞不 答此不同也。變即壞也。如說變礙礙即變。故不可有礙而[13]無變有變而[14]無礙也 論。色復云何欲所惱壞。此第三問答也。此是其問 論。欲所擾惱變壞生故。答也 正理論云。此中色蘊何緣名色。善逝聖教且說變壞故名爲色。此說意言。若受因故。有觸對故。可轉易故。名爲變壞

[1]〔問〕－宋Ⓐ [2]無＝非宋Ⓐ [3]性＋(法)宋Ⓐ [4](故)＋名宋Ⓐ [5]用＋(也)宋Ⓐ [6]〔等〕－宋 [7]是＝動宋Ⓐ [8](於)＋輕宋Ⓐ [9]有＝其宋Ⓐ [10](於)＋其宋Ⓐ [11](立)＋假Ⓐ [12]貪＝貧宋Ⓐ [13]無＝不Ⓐ [14]〔無〕－宋Ⓐ

由變壞故說名爲色　苦受因者。色有變壞能生苦受。如義品言趣求[1]欲等　有觸對者。手等所觸色便變壞。是有對礙可變壞義　可轉易者。如牛羊等身可轉易。是可轉變及貿易義。由可轉易故名變壞云何色法可轉易耶。　謂與相生故名轉易或能表示宿所習業故名爲色。如契經說。此摩納婆。宿習能招惡形色業。謂多忿恨或能表示內心所有故名爲色　如契經說具壽。汝今諸根凝悅。定證甘露　豈不此說。唯就有情數色訓釋色詞。[2]唯此能表宿所習業及內心故　若爾。無見非情數色。應皆非色　無斯過失。唯色聚中有此義故。不說諸色皆能表示。[3]且於一切非色聚中無能表示　故此釋詞理得成立。如契經說業爲生因。此說諸生皆因於業。不言諸業皆是生因。今不應難業非生因便爲非業　若不爾者、善逝訓詞亦可爲難。非一切色皆變壞　故世尊且據有對礙色說如是言有變[4]壞故說名爲色

論。有說變礙故名爲色。第二釋也　色可變有礙。可變謂可變壞故。有礙謂有礙用故

論。若爾極微至無變礙故。難也　論。此難不然至變礙義成。釋也　五識依緣皆應積集。故無現在獨住極微。由恒積集故有變礙。然正理第二有兩說。一說同此論[5]文。又一說云　有說。亦有獨住極微。然[6]有變礙而不發識。五識依緣要積集故。如立極微雖無方分亦無觸對。而許極微有礙有對有障用故。應知變礙義亦如是　論。過去未來應不名色。難也　現在衆微集。變礙義可成。過未衆微散。應不名爲色

論。此亦曾當知至如所燒薪通也　過去曾礙。未來生法當礙。諸不生法是彼礙類。如所燒薪　論。諸無表色應不名色難　無表色無變礙故應不名色　於中有二釋

論。有釋表色至影亦隨動。是初釋也　論。此釋不然至影必隨滅。論主述婆沙破也　正理不許此破云。有不定過。如父工匠種等滅時子堂芽等不隨滅故　正理破此釋云。此不應理。隨心轉色不從表生應非色故

論。有釋所依至亦得色名　第二釋　從所依大種得名也

論。若爾所依至應亦名色。此難也　於中有二釋。一依親疎釋。二共不共依釋

論。此難不齊至助生緣故。此親疎釋也

論。此影依樹至四大種故。論主與出違宗失也

論。設許影光至未爲釋難。此縱[7]釋破也　前不許寶與光爲依破。後許爲依義不同破　正理救云。此言意顯影等大種樹等大種爲所依故。所以者何。影等大種生住變時皆[8]隨彼故。[9]此影光言。意表總聚。非唯顯色如樹寶言。是故影等顯色極微。依止影等大種而轉。影等大種復依樹等大種而生。故於此中無不順過　正理救[10]縱云。此難不關毘婆[11]沙義。能依所依許俱滅故。無表所依大種若滅能依無表未嘗不滅　初念無表。可與所依大種俱滅。第二念等無表云何　第二念等大種若無。其無表色豈得現有　雖此位中非無大種。而彼大種非此所依。非生因故　奇哉如是善解對法。豈不非唯生因大種。望所造色能爲所依。然更有餘四因大種。望所造色許爲依故　若彼所依大種滅已。能依無表猶不滅者。聖生無色。無漏無表既許成就應得現前。生依二因大種滅已。無漏無表雖成不行。故知欲界無表行者。定由所依大種不滅此若不爾彼云何然　由此諸師咸作是說。諸所造色有二種依。一生起依。二力轉依。聖生無色由力轉依大種無故。無漏無表雖復成就而不現行已上正理引例釋。今破正理　無色界中雖成下地無表而不行者。以必不起下地定故。若謂以無依因大種生第四定成下五地無漏無表有依因大　此豈得生上起下無表耶　然眼等識。所依五根雖有變礙　而不成色。由彼種類有別異故。有識種類不依於色。唯五識身依色而起。六識皆用意爲所依。無色界中意亦可得。乃至。又理不應六識門性。一法種類亦色非色。無有無表不依色生故。應所依有變礙故。能依無表亦得色名　述曰。一切識依意。雖一分識亦依於色。故不名色。無表一切依色。故名色也　又言色者。如[12]牛孔雀。依少分類以立想名。非無差別。不應爲難　述曰。水牛名地眠。孔雀名地叫。非一切時眠叫。又如世說急食急行故名

[1] (諸)+欲㊂㊅　[2] 唯=准㊅　[3] 且=亦㊂㊅　[4] 壞=᠎[illegible]㊂㊅　[5] [文]－㊂㊅　[6] 有=能㊂㊅　[7] [釋]－㊂㊅　[8] 隨=從㊂㊅　[9] 此+(故)㊂㊅　[10] 縱+(破)㊅　[11] 沙+(師)㊅　[12] (水)+牛㊅*

爲馬。而非一切。雖無彼德而似彼故。種類義成。但❶隨少分建立❷名想。此亦如是。由此卽釋。定不生法。住色相故亦得色名

述曰。同*牛及孔雀。亦可用此釋無表色

倶舍師破云。汝言影等大種。樹等大種爲所依者。何異影等依於樹等。樹等望彼皆是疎依。並非親生。等非能造。汝說影等大種。依樹等大種。還是違宗。故救非理

又破救縱云。汝意立初念生因大種。望第二念等無表能爲所依。第二念等四因大種望第二念等同時無表。亦❸爲所依。故說能依所依倶滅。同樹等滅。影等隨滅　卽言初念大種爲生因。第二念大種爲依等四因者。豈有別世兩具四大種。共爲五因生一所造。諸論皆說。一切四大望所造色。皆具五因　故婆沙一百三十二云。過去大種與未來所造色爲幾緣。答因增上。因者五因。謂生等五。增上者如前說。現在大種與未來亦爾。現在與現在亦爾　准此文。初念大種望第二念所造色。具五因。云何乃言但作生因　若轉救言初念大種爲生因者。卽五因皆名生因。以親能生造色故。第二念四因大種名依等四因。雖初念大種得具五因。第二念大種卽闕生因　還有別世兩具四大。❹共造色過　若轉救言第二念四因大種者。非是依等四因。卽四大種各爲一因名爲四因。總是依因。故諸論說。初念大種爲能生因。現在大種能爲依因。若作此救。雖無闕因之過。旣言第二念大種爲所依。爲別起大種。爲卽造身根等大種。爲是親所依。爲是疎依。若言卽是身根等大種。望無表色但爲疎依者。我亦許此同時疎依。非親所依。無表不由同時依力而得色名。但由初念所依力故而得色名。由此理故。初念大種爲親所依。可得同彼影光二種。親依樹寶故我就此。說所依滅無表不滅。不可說彼❺疎爲所依。但應言依。彼說所依❻言中有過。若言無表亦望同時疎依。得名色者。眼等五根。望眼等識亦是疎依。應眼識等亦名爲色。又由彼力得名色者。應是能造。若是能造。還應具有生等五因。故爲非理　論復有別釋至理得成就　述曰。第二正釋也。如文可解

上來第四有三行頌。述無表色　幷明四界及假名大　頌曰至身界觸界。自下第五半行頌。以色蘊爲處界。如文可解

上來五行半頌。別明色蘊及分處界也

論。已說色蘊至三蘊處界。自下第二有一行半頌。別明受想行蘊幷立處界也

論曰至意觸所生受。述曰。長行釋中文有二。初明三蘊　後分處界　此明三蘊　文中有三。卽釋三蘊以爲三也　此文是初受體也。文復有三。一示體。二分三受。三分六受　領隨觸者。示自性受。體異餘心所也。諸心心所雖與受同領所緣境。而不領隨觸。非自性受。自性受領所隨觸　若時爲所緣。爾時非所領　若時爲所領。爾時非所緣　有人云。諸心心所同緣一境。皆能執受。與受何別。解云。諸心心所雖復同緣倶名執受。受領納強。名自性受。猶如十人。同一處坐。一人是賊。傍忽有人叫喚呼賊。雖復十人同聞賊聲。實是賊者領卽偏強。不同餘九受領境強。想等領境弱。應知亦爾　又解。諸心心所雖復同緣皆執受境。想等諸法從別立名。受無別名。雖標總稱卽受別名。如色處等雖有兩解前解爲勝

准此兩解皆約領境名受。然與論意並不相當　又准此釋受與想等皆同。但強弱有異。立名不同。受旣如此餘亦應然。豈非雜亂　又此論云。受蘊謂三。領納隨觸。卽樂及苦不苦不樂　正理云。隨觸而生。領納可愛及不可愛倶相違觸名爲受蘊　領納卽是能受用義　准此二論。倶以領納隨觸爲受。不取領境　又此論第十云。如何觸爲受所領行相依。行相極似觸。依觸而生。故正理第二云。又說諸受略有二種。一執取受。二自性受。執取受者。謂能領納自所緣境。自性受者。謂能領納自所隨觸。乃至。領所緣受與一境法差別之相難可了知。乃至。雖受亦能領納境界。而此領納自性難知。故領納觸爲自性受。此不共餘易了差別。如是諸受。與心等法同所緣故。領納異故。所緣事別。所領事別。由此觸於受。若時爲所領。是時非所緣　若時爲所緣。是時非所領　故緣領事別　准此豈得取境勝故偏得受名　又顯宗第二云。云何此受領納隨觸。謂受是觸隣近果。故此

❶隨＝說〔甲〕〔乙〕　❷名想＝想名〔甲〕〔乙〕　❸(得)＋爲〔甲〕〔乙〕　❹共＋(生)〔乙〕　❺疎＋(依)〔甲〕〔乙〕　❻(之)＋言〔甲〕〔乙〕

隨觸聲。爲顯因義。能順受故。受能領納能順觸因。是故說受領納隨觸。領納順觸名自性受。 有人又云。言領納觸名自性受者。謂即此受領納自體。言領觸者。觸是其因。受是其果。受能❶領觸順·違·俱相。領納觸果。果即是受。還領自體以領觸相故。故正理論釋果云。 如言王食國土。非食地土。食地中所出。言食國土。舉因顯果。領觸亦然。 又如父生子。 子媚好皆似於父。❷亦如果從種生。果似於因。 准上所引證受自領。皆非應理 若受還領受即違❸文。若時爲所緣。爾時非所領。 若時爲所領。爾時非所緣。 若領自體誰爲能所。 故婆沙第九云。若自性知自性者。不應建立能取所取。 准此。既❹言能領所領。故知不是自領。 又與所引喩不同。王食國土等豈是自食。此中言領者。即是自體有彼相故。 自爲能領彼爲所領。如印物印。 物領印相。不可說物自領物也 有人妄叙唯識轉計破有部之義。將爲❺正宗 誤也 又云。若作俱舍師破云。諸心·心所同一刹那俱緣前境。如何可言領相應觸。若從他生。及相似者。即名爲受。子從父生。果從因生。皆應名受者 此皆亦謬也。 論主自以領納爲自性受。與正理同。何勞此中輒引唯❻識論破。以爲破也。 又諸法得名不同。豈可以一例餘皆同名受

論。想❼蘊至應如受說。

第二出想蘊體也 想能取像者。謂取青等男·女·苦·樂相狀。故名取像

論。除前及後至名爲行蘊 第三出行蘊體也 除前。謂色·受·想 及後。謂識蘊 餘有爲法。簡無爲也 即是除四蘊及無爲。餘一切法皆行蘊攝。以法多。故從通立名

論。然薄伽梵至由最勝故。此下第二會釋經也。文中有二。一順釋。二反難釋。此順釋也 理實行蘊攝多有爲。然經唯說六思名行蘊者。以思行義勝餘法故

論。所以者何。徵勝所以也

論。行名造作至故爲最勝。答勝所以也 由造作名行。業是造作。思爲業性。造作義强。餘有爲法。故名最勝。偏說思也

論。是故佛說至名行取蘊。引致證也 准佛所說。故知。實通餘法。以思造作義强。名行取蘊 正理論云。契經中說。永斷三結。證預流果。非不永斷見諦所斷一切煩惱。當知此經是有餘說。如是等經皆就勝說。此亦如是。造作有爲功能勝故。云何說此能造有爲。謂有勝能引生果故

論。若不爾者至應知應斷。及難釋也。若依經文。唯六思身爲行❽蘊者。即有爲法中。除色受❾思·想·識外。餘有爲法非取蘊攝故。 即非苦·集諦。既非苦·集。即不可爲應知·應斷

論。如世尊說至說亦如是。引文證餘有爲法。必須達及知也。未達·未知是知苦也 未斷·未滅說亦如是者。 亦云。若於一法未斷未滅。我說不能作集邊際。未斷未滅是斷集也。故知。 一切有漏法皆須知·斷

論。是故定應至皆行蘊攝。結攝一切有爲法也

論。即此所說至立爲法界。總束七法爲處·界也

論。已說受等三蘊處界。自下第三有一行頌釋識蘊。并立處·界

論曰至故名識蘊 長行釋中有二。一釋識蘊并分處·界。二總結五蘊并分處·界 前文有三。一釋名義。二分爲六。三立處·界。此所學文釋識名義 即六識身各了自境。於自境處總取境相。不別取像·印·持等。故名總取也。❿非是總別相中取總⓫想也。 正理論云識謂了別者。是唯總取境界相義。各各總取彼彼境相各各了別。謂彼眼識雖有色等多境現前。然唯取色不取聲等 釋各別取境義 唯取青等非謂青等（論既言唯。故知。不通取別。餘勝解也） 亦非可意不可意等 ⓬簡觸·受所取也 非男女等非人杌等。非得失等（隨其所應簡心所也） 如彼眼識。於其自境。唯⓭總取相。 如是餘識隨應當知（准上言唯定不取別） 又顯宗云。識謂了者。是唯總取境界相義。各各總取彼彼境相。名各了別。謂識唯能總取境相。非能取別 入阿毘達磨第二云 唯總分別色等境非彼境相差別事。說名爲識 若能分別差別相者。即名受等諸心所法。 識無彼用但作所依 准上三論有四唯一但。取總之文決定。不可言兼別也。心所法中無一唯別。容作兩釋 有人不得論意。妄爲四⓮解。亦不可是非何者爲勝。乃疑後學。令迷論說。其四解者。第一解云。 於境之中有二種相。一者總相。謂色·聲等。二者別相。謂違·順等。心·心所法於所緣境。心取總相不能取別。心所

❶領＋（納）(甲)(乙) ❷亦如＝如是(乙) ❸（證）＋文(甲)(乙) ❹言＝云(甲)(乙) ❺（本部）＋正(甲)(乙) ❻〔識〕－(乙) ❼蘊＋（謂能）(甲)(乙) ❽蘊＋（行）(甲)(乙) ❾〔思〕－(甲)(乙) ❿〔非〕－？ ⓫想＝相(甲)(乙) ⓬簡觸受所取也六字甲乙兩本作夾註 ⓭總取＝取總(甲)(乙) ⓮解＝釋(甲)(乙)

各自取境別相不能取總。以於一體無多解故。故入阿毘達磨論第二云唯總分別色等境事說名爲識。若能分別差別相者即名受等諸心所法。識無彼用但作所依　第二解云。心王正取總相兼取別相。諸[1]心所法。各自取別相非能取總相。此[2]義意說。心王力強能取總別。心所力劣取別非總　破曰。違文無教。不可依據　第三解云。諸心所法。各各正能取自別相。兼取總相。心王但[3]取總相非別。此*義意說[4]王所作處心所必隨。故心所法兼能取總。*王非隨所故不取別　破曰。喩不相似。王能總領臣豈遍攝。無文違喩。不可依也　第四解云。心心所法。一一皆能取總[5]別相。然彼心王正取總相兼取別相。諸*心所法。各各正能取自別相兼能取他別相。及與總相。所以得知諸心。心所皆能取境總別相者。如婆沙第三十四無慚納息中。解無慚行相云。有餘師說。此顯無慚行相。此行相對餘應作四句。有無慚非無慚行相。謂無慚作餘行相轉　有無慚行相轉非無慚。謂無慚相應法。作無慚行相轉　有無慚亦無慚行相轉　謂無慚作無慚行相轉　有非無慚亦非無慚行相轉。謂若[6]取此種類應說無慚相應法作餘行相轉。若不爾者。應說除前相　解無愧中亦有四句。不能具引　以此准知。皆取總別　破曰。有人雖引文證。不知正。[7]不且如受領隨觸。想取境像。豈可亦說想領隨觸受取境像。理必不然。諸心。心所同一行相者。謂取青等諸法自共相等。非是心心所法各別取像等也。婆沙三十四云云何無慚。答諸無慚無所慚無羞無所羞。乃至。無敬性等。乃至。問此中所說差別名言。爲顯自性。爲顯行相。爲顯所緣　一說顯自性。二說顯行相。三說顯所緣　准三十八云。云何不共無明隨眠。答諸無明於苦不了。於集滅道不了。此中不了[8]者。[9]顯不欲忍義。[10]謂由無明迷覆心故。於四聖諦不欲[11]不忍故名不了。非但不明。如貧賤人惡食在腹。雖遇好食不欲食之。異生亦爾。無明覆心。[12]闇四[13]聖諦。不欲不忍　問此中所說不了名言。爲顯自性。爲顯行相。爲顯所緣。有作是說。此顯無明自性。有餘師說此顯無明行相。復有說者此顯無明所緣。評曰應作是說[14]如是無明於四聖諦。乃至不決擇[15]以爲自性　准此評文故知。初師爲正。無慚亦爾所作四句非是正義。故不成證　今詳論意。心心所法。雖同取青等總別相等。然於此相。有即印持取像等多種不同。名爲取別。心王總取境相。別相難知。如[16]臺六司同理一國。然所理事各各不同。王則總理。別相難了　論此復差別至至意識身。此第二就依[17]分六也　論。應知如是至轉爲意界。第三分識蘊爲處界也　論。如是此中至及與意界。大文第[18]四總結五蘊已重總分五蘊爲十二處十八界也　如文可知

論豈不識蘊至復爲意界。自下第四行十二行頌。問答分別。文中有十一[19]段。此第一問意界也。前半頌問意體。後半頌問意數。此問體也　論。更無異法即於此中者。即於六識中也　論曰。至即名餘種。釋也　即六識身。爲所依義名之爲意。爲能依義名之爲識。如父子。果種。所望不同得名有異。此答體也

論。若爾實界至十八界耶。第二問數也　若六識依他起故名之爲識。即唯六識。更兼五根六境。界唯十七　若爲所依義名一意根。即更兼五根六境。應唯十二　六識與意更相攝故者。攝意從識即爲十七。攝識從意即爲十二　論曰。至界成十八釋也　此爲建立十八界故成第六依。故六識外更立意界。已上數也　論。若爾無學至非意界故。難也　若以後識依故名爲意者。無學後心無能依識。應非意界

論。不爾此已至後識不生。答也　猶如種子已住因性闕餘緣故後果不生。後心亦爾已住意性餘緣闕故後識不生。而成意界

論此中蘊攝至總攝云何。自下一頌。第[20]二明蘊處界各一攝一切法　論曰至一切法盡。長行釋也。於中有三。一明一蘊處界攝一切法盡。二明勝義攝。三明世俗攝。此文初也　論。謂於諸處至不攝他性。第二明勝義攝　此一蘊處界攝一切法。是勝義攝　言勝義者是眞實義　論。所以

[1] (心)+心甲②*　[2] 義＝家乙②*　[3] (能)+取甲②　[4] (心)+王甲②*　[5] (取)+別甲②　[6] 取＝觀甲②　[7] 不+(正)甲②　[8] [者]－甲②　[9] 顯＝但甲②　[10] [謂]－甲②　[11] [不]－甲②　[12] (雖)+闇甲②　[13] [聖]－甲②　[14] [如是]－甲②　[15] [以]－甲②　[16] 臺六司＝一六臣甲②　[17] 分六＝分別識六甲②　[18] 四＝二？　[19] 段＝徵②　[20] 二＝三②

者何。徵也　所以勝義攝。❶唯攝自性　論。法與他性至其理不然。答也　自性他性恒相離故。不可相攝　論。且如眼根至離彼性故。指事釋也　論。若於諸處至攝徒衆等世俗攝也

論。眼耳鼻三處各有二。已下半頌。第三明三根處二界一頌前問答　如文可了

論曰至眼識依故。答也　三根雖處各別二以三同故合立一界。此釋三義同也

論。由此眼界至如是安立。總結成也

論。若爾何緣生依二處。難也　眼等三根。既三義同。故雖二同界。何緣生依二處　自下半頌。第四明三根生二處所以　論曰至身不端嚴釋中有二。一有部釋。二論主破　此文初也　爲令身端嚴故所以生二。身舌生二即不端嚴。如串子拜。及如蛇兩舌故。廣如婆沙。若眼耳鼻唯有一者。即身不端嚴。故各生二　論。此釋不然至有何端嚴。第二論主難也。猫❷鵄二鼻二耳。雖生二處有何端嚴　論。若爾三根何緣生二。有部難也　論。爲所發識至各生二處。論主答也　正理論意亦同此釋。正理論云。爲所依身相端嚴故。界體雖一。而兩處生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴　此釋不然。如❸駝猫等。如是醜陋何❹有端嚴。是故。諸根各別種類如是安布差別而生。此待因緣如是差別。因緣有障或不二生。猶如身根頭項腹背手足❺等處。安布差別種類如是。不應疑難亦待因緣如是差別。因緣有障或別異生。故見蛇等身支有闕。又見彼❻類舌非一生。是故諸根安布差別。待因緣起。非爲嚴身　若爾何故說眼等根。爲令端嚴各生二處　此有別義。非爲嚴身　現見世間於諸作用增上圓滿亦說端嚴　若眼等根各闕一處見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故此言爲端嚴者。正是爲令用增上義雅。此正理論釋。會婆沙同俱舍　今難。爲若發識❼少大即得何用二處如正理前解爲勝

論。已說諸蘊及處界攝。自下第五半頌釋蘊處界義　論曰至是蘊義。釋頌也　文中有四。釋蘊處界即分爲三。四問答分別　釋蘊義中。文復有二。一釋蘊義。二引經證此所舉文即初釋蘊義也　和合聚義是蘊義故　論。如契經言至若遠若近第二引經證也。文中有三。一顯類多。二明聚。三結成　此即初也。明過去等顯類多也

論。如是一切至說名色蘊。第二明聚也。此是名略非體略也。三世等色不可略爲一聚。但名中總略爲一聚也　婆沙論七十四云。問過去未來。現在諸色可略聚耶。答雖不可略聚其體。而可❽得略聚其名。乃至。識蘊應知亦爾　雜心論云。名略非體也　婆沙七十四云。餘經復說云何色蘊諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麁。若細。若劣。若勝。若遠。若近。如是一切略爲一聚說名色蘊。乃至識蘊廣說亦爾。此爲遮止外道所說。謂佛在❾世有出家外道。名爲杖髻撥無過去未來。爲遮彼❿意故。世尊說諸所有色。若過去。若未來若現在。乃至廣說。阿毘達磨作是說言。云何色蘊。謂十色處及法處所攝色。是名色蘊。此爲遮止譬喩者說。謂譬喩者撥無法處所攝諸色。故此尊者法救亦言。諸所有色。皆五識身所依所緣。如何是色非五識身所依所緣。爲遮彼意故作是說。云何色蘊。謂十色處。法處所攝色　論。由此聚義蘊義得成。結也

論。於此經中至名現在。釋經三世色也　論。自身名內至或約處辨。自身名內者。自身名內。他身及非有情名外　若就處釋內外。五根名內。五境名外

論。有對名麁至或相待立。以二義釋麁細有對名麁。五根五境名麁。無表名細。相待麁細即所望不同　論。若言相待麁細不成。難也　論。此⓫難至苦集諦等釋外難也　論。染汚名劣不染名勝。釋勝劣也　即是無覆無記善法皆名爲勝。有覆無記不善名劣　論。去來名遠現在名近。此就時⓬遠近釋也　論。乃至識蘊應知亦然。義同類釋餘蘊也　論。而有差別至或約地辨述其異也。唯麁細二與色蘊義別。餘義皆同　論。毘婆沙師所說如是。結婆沙師義也　論。大德法救至麁細同前述異說也。此師不說有無對色。如前引婆沙文　五根所取名麁色者。即是五境名麁　所餘名細者。即是五根非無表也非可意名劣色可意。名勝色者。從⓭多說

❶唯＝明㊥②　❷鵄＝鵶②　❸駝猫＝駝猫鵄㊥，猫鵄②　❹有＝所㊥②　❺等＝所②　(種)＋類②　❼少＝小②　❽(得)－㊥②　❾世＋(時)②　❿意＝二色②　⓫難＋(不然)②　⓬遠近釋＝釋遠近㊥②　⓭多＋(分)㊥②

別　或就情釋勝劣也　不可見處名遠色。在可見處名近色。就處遠近釋遠近也　過去等色如自名顯者。　卽如釋過去未來現在名釋三世色也。謂已生已❶滅名過去色。已生未滅名現在色。未生未滅名未來色　受等亦然者。類釋四蘊也　隨所依力應知遠近。遂難重釋　可意不可意三世等說❷同易解　不須重釋。無色之法無處所故。類同色說其遠近。難解故重釋也。故隨所依說遠近也。　四蘊麁細同婆沙釋　論。心心所法至彼作用義。第二釋處義也　舊譯名入。義不盡也。滅義是入義。但是其滅而不得生義。理實十二處作心心所生長之處。亦作滅沒之處　今言處者。通其兩義　訓釋詞者。謂能生長心心所法名爲處者。界一義訓釋　是能生長彼作用者。心心所法先有體性。由十二處令行世取果。名爲作用　論。法種族義至名十八界。第三釋界。文有二釋。一種族義。二❸種類義。此卽初也。如一山中等。舉喩也如是一身或一相續等。法合也　論。此中種族至同類因故。釋種族義也　論。若爾無爲應不名界。以無同類因故。　難也　論。心心所法生之本故。答也　正理云。若爾。處界義應相濫。俱心心所生本義故。由此別應釋種族義。如雄黃等展轉相望。體類不・故名種族。如是眼等展轉相望。體類不同故名種族　若爾意界❹望於六識無別體類。應非別界　此難不然。所依能

依體類別故　有說。安立時分異故　復有說者。六是意先。意非六先。故知有異。雖諸界體竝通三世。然就位別安立異名。由此故言六先意後　有人作俱舍師釋處界相濫難云。一同類因名生之本。十七界全❺一少分。二境界❻緣名生之本。謂無爲法一界少分。從多分說處義不同。少分相濫亦無有失者　今詳此解。未爲釋難。三科名義既許不同。不可處義復是界義。若許無爲一分與處義同。無別界義。理合無爲唯處非界。如無蘊義非蘊所攝。欲救俱舍應求別理　論。❼又說界聲至名十八界。第二釋也　與正理意大同　正理論師斷後釋爲當異處義故。雖二釋不同。總是第三釋界義也　論。若言聚義至如聚如我。自下第四問答分別　薩婆多部三科總實經部蘊處是假。唯界是實　論主蘊假。處界是實。立量破有部云。色等五蘊必定是假。多實成故。猶如聚我　論。此難不然至亦名蘊故。有部救也。多實成因。有部不許。是不成過　論。若爾不應至有聚義故論主難也　經說聚義名之爲蘊。而言一實亦名蘊者。此聖教相違過　正理論云。若以聚義釋蘊義者。蘊則非實。聚是假故　此難不然。於聚所依立義言故。非聚卽義。義是實物名之差別。聚非實故　此釋顯經有大義趣。謂如言聚離聚所依。無別實有聚體可得。如是言我。色等蘊外。不應別求實有我體。蘊相續中假說我故。如世間聚

我。非實有　蘊若實有經顯何義　勿所化生知色等法　三時品類無量差別。各是❽蘊故。蘊則無邊。便生怯退。謂我何能遍知永斷此無邊蘊。爲策勵彼。蘊雖無邊。而相同故總說爲一　又諸想夫。於多蘊上生一合想。現起我執。爲令彼除一合想故。說一蘊中有衆多分。不爲顯示色等五蘊多法合成是假非實　又一極微三世等攝。以慧分析略爲一聚。蘊雖卽聚而實義成。餘法亦然。故蘊非假　又於一一別起法中亦說蘊故。蘊定非假。如說俱生受名受蘊。想名想蘊。餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別而聚義成　論有說能荷至物所聚故。第二釋也　謂有爲法皆有果故。卽是因荷果義名之爲蘊。雖言物所聚故非以聚義釋其蘊也。以荷重中有物聚也。與經不同　論。或有說者至我當與汝。第三釋也　可分段義者。正理論云。可三世等分段義故　汝三蘊逐者。可三分逐我當與汝　論。此釋越經至廣如前說。破第三說。前說物所聚故。與經聚同　兼破二說亦得。經不說荷果重擔義名爲蘊故　正理論第三釋。亦得爲正　論。若謂此經至說名蘊故。此重破有部也　論是故如聚蘊定假有。總結成也　論。若爾應許至成生門故。有部❾反難　論。此難非理至有因門故。此順釋也　論。若不爾者至十二處別。*反難成也　論主許處是實異於經部　論。然毘婆沙至亦說燒衣下

❶(謝)+滅⑨②　❷(不)+同②　❸種類＝類種②　❹[望於]－⑨②　❺一+(界)②　❻緣+(生)②　❼又＝有⑨②　❽蘊+(義)②　❾反＝返②*

通牒婆沙通釋　故婆沙云對法諸師說。若觀假蘊。彼說極微一界一處一蘊少分。若不觀者。彼說極微即是一界・一處・一蘊者觀假者。觀待總聚假蘊。極微即是一分。不觀者。不觀待假聚。極微即是色界・色處・色蘊。准此。一極微得名爲蘊。故知蘊是其實　通云。此應於分假說有分者　極微是蘊一分而假名蘊者蘊是總名。是有分也喩說可解

論。何故世尊於所知境。自下半頌。第六說三科所由。即是敎起因緣　論曰至蘊等三門。此總釋也。有三種三合說爲三　論。傳說有情至或恐色心。此釋第一三。佛意難知故言傳說　故正理[1]云。善逝意趣難極難知。據理推尋似應如[2]是　爲愚心所說蘊。一色・一心・三心所故　爲愚色說處。十全・一少分色。一全心。一少分心所故　爲愚色・心說十八界。十全・一少分是色。七全心・一[3]多分是心所故　論。根亦有三謂利中鈍。爲利說蘊。蘊略故。爲中說處。處非廣略故。爲鈍說界。界門廣故　衆生根性有三。一解遲・疾不同分三根別。二記難易分三根別。若就解不同分根上下。即利者略說。鈍者廣說。若記不同分根上下。即鈍爲略說利爲廣說　論。樂亦三種至蘊處界三。如文可解　此三種三。論主略說隨其別義即有無量　故正理云。經主此中所說猶少。謂諸弟子。已[4]過作意・已熟習行・初修事業。三位別故　懷我慢行・執我所隨・迷識依緣・三過別故　恃命・財・族而生憍逸　三病異故　由此等緣如其次第世尊爲說蘊・處・界三

論。何緣世尊說餘心所。已下第七明蘊廢立

論曰至貪著諸見長行釋也。文中有三。一諍根。二生死因。三次第因　此文第一因也。在家之人因樂受故起貪之[5]諍。出家之人由倒想故能生見諍　論　又生死法至生死輪迴。第二因也。如文可解

論。由此二因至隣次賞辨。總結成也　正理論云。又此受・想能爲愛・見二雜染法生根本故。各別顯一識住名故。依滅此二立滅定故。如是等因有[6]多品類

論。何故無爲說在處界。已下第八有半行頌廢立蘊也　論曰至乃至非識。此長行釋。文中有二。一不可攝在色等蘊中。非色等故。二不可別立爲第六蘊。無蘊義故此文初也　論。亦不可說至名無爲蘊。第二無蘊義也。文中有三。一無聚義。二無依義。三蘊義息　此是第一無聚義也　論。又言取蘊至故不立蘊。第二無依義也

論。有[7]說至[8]應非蘊。第三釋。蘊義息故非蘊也　論。彼於處界例應成失。論主破第三釋。若蘊息得無爲。無爲非蘊攝。處界息故得無爲。無爲非處界。故言彼於處界例應成失　正理救云。經主難言。彼於處・界例應成失。謂處・界息。應非處・界　便違所宗　全於蘊門衆生計我。入無餘位諸蘊頓息　處・界不然。非全生故。唯取蘊起假說爲生　若諸蘊息亦立爲蘊。般涅槃已餘蘊應存。衆生貲蘊有多過患。應於涅槃無安穩想。非處・界中全有多過。故無餘位處・界猶隨。故蘊不應例彼成失　又此息言。意非顯斷。空・非擇滅體非斷故。此言意顯若於是處蘊相都無名爲蘊息。三無爲上。聚義都無可名蘊息。非[9]生門・族義。於彼亦無。故不應例　此釋與頌義善相符

有人作俱舍[10]釋破云。若[11]言無爲無聚義者。與我此論初解何殊　然檢三解並是婆沙師釋也　檢正理[12]抄云。經主謬取古師意。謂息爲斷　若以斷義名息。即有空・非擇滅難。彼非斷故。亦名蘊息故。若以無聚義故名息。即不合擧處・界爲例處・界義不息故　今詳不爾。若[13]唯斷義名息唯在擇滅。唯取蘊有息。餘蘊無息。無擇滅故。亦不是都無蘊相名之爲息。由第三解與第一釋不合同故　今詳古師言息。息滅所顯故名爲息。一切有漏法有二種息。謂斷及非擇滅。色[14]滅兼顯虛空。有爲無漏唯有非擇滅息。若以蘊息。故顯無爲則蘊不攝者。十七界全・一界少分息。顯三無爲。亦應無爲非[15]界攝。彼非斷故。亦名蘊息故。若以無聚義故名息。即不合擧處・界爲例。處・界義不息故。應以空・非擇滅爲難。不應處・界例[16]蘊。若謂正理同於初解。論主此破即違初解。應更思之

論。如是已說諸蘊廢立。已下第九一頌半。辨蘊・處・界次第。於中有二。一明蘊次第。二明

[1]云＝言㊥㊦　[2]是＝此㊦　[3]多＝少㊦　[4]過＝遇㊥㊦　[5]諍＝[illegible]㊦　[6]〔多〕－㊥㊦　[7]說＋(如瓶)㊦　[8](蘊息)＋應㊦　[9]〔生〕－㊦
[10]釋＝[illegible]㊦　[11]言＝云㊥㊦*　[12]抄＝鈔㊦　[13]唯＝准㊦　[14]滅＋(息)㊥㊦　[15](處)＋界㊦　[16]蘊＋(界)㊦

處・界次第。　此半頌明蘊次第。　論曰至立蘊次第。長行釋也。文中有三。一以四義辨次第。二證蘊唯五。三以次第因別立受・想二蘊。　此文第一四義辨次第。四義即爲四別。此即第一隨麁辨次第也。　論。或從無始至立蘊次第。第二隨染辨次第。竝先果後因以爲次第也。　論。或色如器至立蘊次第。第三隨器等次第也。　論。或隨界別至次第如是。　第四隨界辨次第也。

論。由此[1]五蘊無增減過。第二證蘊唯有五也。　論。即由如是至故別立蘊。第三以次第因別立受・想二蘊。

論。處界門中至次第可知。自下一頌。第二明處・界次第。　論曰至或二三四。釋頌本也。文中有五。一唯取現故先說。二唯取所造故先說。三取離境故先說。四遠速故先說。五上下次第故先說　此文第一。唯取現境故。五先[2]說也。　論。所言四境至或二俱取。第二。唯取所造。故眼・耳・鼻・舌。先身根也。　論。餘謂前四至在二先說。第三。眼・耳取離境故在鼻・舌先。　論。二中眼用至後聞聲故。第四遠・速故先說　文中有二。一。眼・耳。同離中知。眼遠・速故先耳說。二。鼻・舌。同合中知。鼻速故先舌說。此第一明眼先說也。　論。鼻・舌兩根至舌後嘗味。第二明鼻速故先說也。　論。或於身中至故最後說　第五上下次第故。從上先說。意無方處故最後說　根品中云。眼・耳・鼻根橫布[3]齊平如冠華鬘者。就根體說。此文言上下者。據所依根相也。義不相違。

然正理改頌云。前五用先起。五用・初二遠。三用・初二明。或隨處次第　長行釋云。於六根中。眼等前五。於色等境先起功用。意後方生。是故先說。如本論言。色等五境。五識先受。意識後知。爲自識依及取自境。應知。俱是眼等功用　於五根中。初二用遠。境不合故。所以先說　二中。眼用復遠於耳。引事如前。是故先說　鼻等三用。初二。分明故鼻居先。舌次。身後。如鼻於香能取微細。舌於甘苦則不如是。如舌於味能取微細　身於冷煖則不如是　隨處次第釋不異前　若色等境。五識先受意識後知。云何夢中能取色等。有餘師說　夢中憶念先所受境。若不爾者。諸生盲人。於其夢中亦應取色　有說。夢中。非必憶念先所受境。境相現前分明取故。　非於覺位憶念了別先所受境。如在夢中色等現前分明可取。非於夢位憶昔境時。有殊勝德。過於覺位。由此憶念先所受境明了現前。勝於覺位。是故夢中能取非昔所受色等。然於夢位。有時亦能憶昔境者。此非實夢不能分明取境相故　若爾。生盲何緣。夢位不能取色　誰言。生盲於其夢位不能取色。若謂夢中必定憶念先所受境。非先未受應信。生盲。夢中取色。昔餘生中曾見色故。又於夢中非唯夢見曾所[4]受事。如餘處說。是故生盲夢亦應爾。而本論言色等五境五識先受。意後知者　據容有說　非必定然。如是所言。於色等境。眼等先用意後生者。亦非必定。眼等五識展轉互爲等無間緣。本論說故。此中且約非夢散位受了色等次第而說。由此已釋。定所取色。住空閑者咸作是言。定中青等。是有見色。不可說言此色定是眼識曾受異類色相於此定中分明現故。此定境色。是定所生大種所造。淸潔分明無所障礙。如空界色　婆沙七十三。復次隨順麁細次第法故。謂六內處。眼處最麁　是故先說　意處最細。是故後說

論。何緣十處至立法處名。　自下第十[5]一頌廢立色處及法處名。　論曰至不總爲一。釋頌本也。　文中有二。一釋色處。二釋法處。　就釋色處中。一釋分十差別。二釋最勝。三順世立名　此釋分十差別　爲令了知境者。謂五境　有境者。謂五根即五境・五根爲十色處　論。若無眼等至而即別名。　釋爲眼等別故。雖標色總稱。即十處中一處別名。　論。又諸色中至在彼差別。　第二釋色處勝故立通名也由有對故。及有見故。具此二義名之爲勝。手等觸時。即便變壞釋有對也　可示在此在彼差別。釋有見也。自餘九處唯是有對不是有見。非是勝故不得通名。　論。又諸世間至非於眼等。　第三順世立名也

論。又爲差別至如色應知。　第二釋法處也

文中有三釋。一爲差別。二攝多法。三攝增上法　此初釋也。此如釋色處。雖標總稱。即是別名　論。又於此中至應立通

[1] 五＝立（甲）（乙）　[2] 說＝處（甲）（乙）　[3] 齊＝高（甲）（乙）　[4] 受＝見（甲）（乙）　[5] 一＝二（甲）（乙）

名。第二攝多法故 論。又增上法至獨名爲法。第三攝增上法故 論。有餘師說至獨立法名。此是雜心釋也

論。諸契經中有餘種種。已下第十一有四行頌。攝諸經中異名蘊·處·界也。第一頌攝諸經法蘊。第二頌辨法蘊量。第三頌攝餘經中諸蘊·處·界。第四頌因論生論。釋經中六界

此頌第一❶攝經蘊也。頌前問答。如文可了

論曰至皆行蘊攝 釋頌文也。諸論多作兩釋。然婆沙以聲爲體❷正。婆沙一百二十六云。問如是佛教以何爲體。爲是語業爲是名等。答應作是說。語業爲體 問若爾次後所說當云何通。如說佛教名何法。答謂名身·句身·文身。乃至次第連合。 答後文爲顯佛教作用不欲顯示佛教自體。謂次第行列安布連合。名·句·文身是❸佛教用 有說。佛教名等爲體 問若爾此❹中所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言乃至語表。是謂佛教 答依展轉因故作是說 如世子孫展轉生法。謂語起名名能顯義 如是說者。語業爲體。佛意所說他所聞故 又云。問何故佛教唯是語表非無表耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由表業。非無表故(廣如彼釋) 又云。佛教當言善耶。無記耶。答或善·或無記 云何善。謂佛善心所發語言乃至語表 云何無記。謂佛無記心所發語言。乃至語表 問於佛教中何者善。何者無記。答阿毘達磨素怛纜藏多分是善。毘奈耶藏多分無記。如世尊說門應關閉。衣鉢應置竹架·龍牙。如是等言❺皆無記❻故 有說。佛教若爲所化說應知是善 若爲餘事說是則無記。如世尊告阿難陀言汝往觀天爲雨不雨。園中何爲高聲·大聲。如是等言皆是無記

論。此諸法蘊其量云何。自下第二一頌辨法蘊量

論曰至法蘊足說。此釋頌本。有三師說 此第一師云。佛教有八萬部。一一部量有六千頌。如法蘊足論。准此論文。即是六足中法蘊足論。此就文·句定量 若眞諦釋云。有餘師說。有一分阿毘達磨名法陰。其量有六千偈。八十千中。一一法陰其量皆爾者。佛阿毘達磨藏。有九分。九分者。一法陰。二分別惑。三分別❼世。四分別因。五成❽立界。六名聚。七到得。八業相。九定相 九分中有一分名法陰。有六千偈。餘分多少無不皆爾。八萬法陰中。一一法陰。各有六千偈。故舉九❾分中法陰分有六千偈。是八萬中之一數也 詳其此釋與論不同。九分中法陰非法蘊足故

論。或說法蘊至名一法蘊。此第二師說。一一教門名一法蘊。如是教門有八萬別。謂蘊·處·等。如文可解

論如是說者至八萬法蘊。此第三論主評云。如❿是說者。以病有八萬故。說能對治法⓫有八萬也 正理二解同前 第三解云。如*是說者。所化有情有貪·瞋·癡·我慢·身見·及尋思等八萬行別。爲對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。⓬謂說不淨·慈悲·緣起·無常想·空·持息念等諸對治門。此即順顯隨蘊等言。無蘊等言不爲對治有情病行。唐捐而說 准此論文。論第三釋。即與第二釋無別 ⓭然八萬者。舉其大數。此即是八萬四千法蘊也 眞諦師云。 諸師實判如此。衆生有八萬煩惱行⓮類。謂⓯欲·瞋·癡·慢⓰慢等差別故。爲對治此行。世尊正說八萬法陰者 由衆生煩惱行。有八萬。佛爲對治衆生八萬煩惱故說八萬法門。如此道理判法門量。故言實判 經部亦同此解 相傳云。眞諦師解。分十隨眠爲十。一一各有九隨眠爲方便。一一具十即成一百。一百各有前分·後分。并本成三百。約本一百就前後二百中。一一以九隨眠爲方便。并本二百合成二千。兼本一百爲二千一百。又約多貪·多瞋·思覺·愚癡·著我五品品有二千⓱百。成一萬五百。已起有一萬五百。未起一萬五百。合二萬一千。又以三毒等分四人。各有二萬一千。合成八萬四千。此釋與正理意不同也 檢眞諦俱舍疏無文 又依賢劫經。三百五十度。各有六波羅蜜乘成二千一百。對四大·六衰。各有二千一百。成二萬一千。貪·瞋·癡·等分各直有二萬一千。乘成八萬四千。此釋與此論正理不同。智度論云。貪·瞋·癡·等分。此四人各有二萬一千病行。各有八萬四千法蘊 已上論文。一一法蘊有⓲別·通。故與此不同

問八萬法蘊。合有幾萬億頌。答。此間算法有上·中·下。下法十萬曰億。中者百萬曰億。上者萬萬曰億。若依智論千萬曰億。若如

❶攝＝釋(甲)(乙) ❷(位)＋正(甲)(乙) ❸佛＝名(甲)(乙) ❹中＝文(乙) ❺皆＋(是)(甲)(乙) ❻[故]－(甲)(乙) ❼世＋(界)(乙) ❽立＝世(甲)(乙) ❾[分]－(甲)(乙) ❿是＝實(乙)* ⓫(位)＋有(甲)(乙) ⓬[謂]－(甲)(乙) ⓭然＝就(甲)(乙) ⓮類＝數(乙) ⓯欲＝貪(甲)(乙) ⓰[慢]－(甲)(乙) ⓱(一)＋百(甲)(乙) ⓲別通＝通別(甲)(乙)

此方則十萬爲億　一法蘊有六千頌。十法蘊有六萬頌。百法蘊有六十萬頌。千法蘊有六百萬頌。萬法蘊有六千萬頌。如是即一萬法蘊。有六百億頌。八萬法蘊有四十八百億頌　問。智論說三藏唯有三十萬頌。何故此說過多　答。毘曇。據佛在時。法未滅沒。故多。智論。據佛滅後隨入滅沒。故少。故智論說佛經根本無量。佛涅槃後。諸惡邪見王。已出焚燒經書。破壞寺塔。害諸沙門。五百歲後像法不淨。諸阿羅漢。神通菩薩難可得見。故諸深經不盡在閻浮。行者受者少故。諸龍神持❷去。付法藏云。商那和修。既滅度。七萬七千本生經。一萬阿毘曇。八萬清淨毘尼悉皆隨滅。此即明證　婆沙云。毘沙。解云。五十萬五千五百五十頌是一法❸蘊量

案此解計頌數更多。言八萬法蘊者。但就聲聞教中爲語❹耳。緣覺及菩薩即多故。菩薩藏經無量義經云。聲聞八萬。緣覺九萬。菩薩十億　悲華經云。聲聞有八萬四千法聚。緣覺有九萬法聚大乘法藏有十億法聚。

諸說不同　其實法蘊有無量。各據一說。故不相違。如華嚴。隨機說四諦不同。有十萬等。　論。如彼所說至二蘊所攝。謂色・行蘊也

論。如是餘處至類亦應然。自下第三一行頌。釋經異名蘊・處・界也。　論曰至一一自相。總釋頌也。謂經中說。前色等五蘊。眼等十二處。及眼等十八界。❺更有異名蘊・處・界。皆攝在前所說中。　論。且諸經中至此行蘊攝。此第一辨攝餘蘊。此即戒等五蘊　婆沙三十三出戒等五蘊體云。云何無學戒蘊答無學身語律儀　云何無學定蘊。答無學三三摩地　云何無學慧蘊答無學正見智　云何無學解脫蘊。答無學作意相應心。已勝解・今勝解・當勝解。謂盡・無生無學正見相應勝解　於境自在立解脫名。非謂離繫　云何無學❻智見蘊。答盡智・無生智　問何故此二智名解脫*智見蘊　答解脫身中獨有此故。最能審決解脫事故　無學慧蘊與解脫*智見蘊有何差別。答無學苦・集智❼是無學慧蘊。緣繫縛法故。無學滅・道智。是無學解脫*智見蘊。緣解脫法故　復次無學苦・集・滅智。是無學慧蘊。此緣有漏・無爲解脫。不緣緣解脫無漏智故。無學道智。是無學解脫*智見蘊。此緣無漏有爲解脫。亦緣緣解脫無漏智故　復次。無學苦・集・道智。是無學慧蘊。不緣離繫法故。無學滅智。是無學解脫*智見蘊緣離繫法故　是謂差別者是謂世俗麁相差別　若說勝義眞實差別。應如前說。謂無學正見智。是無學慧蘊❽盡無生智是無學解脫*智見蘊　論。又諸經說至法處所攝。此第二攝異名處也。文初有三。一十遍處。二八勝處。三四無色處　此中文意。大分可知　論。五解脫處至法處所攝。第二攝五解脫處也　言五解脫處者。一聞佛等說法得解脫。二因自讀誦得解脫。三爲他說法得解脫。四靜處思惟得解脫。五善取定相得解脫。解脫謂涅槃

因此五種得解脫故名解脫處　此即略依集異門足論十三・十四。及阿含經第九列名標釋。廣如彼說　言皆慧爲性者。第二生得慧　故。婆沙云。受持讀誦十二部❾經是生得善　初・及第三聞慧。由聞衆教生勝慧故　或可。第三亦思慧。爲他說法必先思故　第四思慧。如名可知　第五修慧。於彼定中善取相故　雖說不同皆慧爲體。此法處攝　若兼助伴前三。聲・意・法處所攝。後二意・法所攝　又解聲在第二第三。取自聲故。聲非第一非以他聲爲自助伴　論。復有二處至四蘊性故。第三攝二處也無想有情。聲恒成就故得有聲。成十處也　故發智說。誰成就身。謂欲。色界有情。如身色・聲・觸亦爾。　故知此聲恒成就也　正受無想異熟果時雖無有心。初生將死時必有心故。故亦言意　又成彼地法必有心故　又婆沙一百三十七云。問世尊。何故於無想天及有頂天。多說爲處。答有諸外道執此二處以爲解脫。佛爲遮彼說爲生處。廣⓬彼如釋　論。又多界經至十八界攝。第⓭三攝異名界。多界經明六十二界。謂三種六・六種三・一種四・兩種二。更加十八界故。成六十二。隨其所應。十八界攝出體相攝如次別明

論。且彼經中所說六界已下第四。一頌明六界也。頌前問答。如文可解。此下第四別明。如文可知　論曰至名爲空界。出空界體　論。如是竅隙云何應知問也

❶智＋(度)宋②　❷去＝如宋②　❸蘊＝藏宋②　❹耳＝了宋②　❺更＝處宋②　❻智＝知宋②*　❼(即)＋是宋②　❽盡＋(智)②　❾經＋(解)②　❿[於]－宋②　⓫[及]－宋②　⓬彼如＝如彼宋②　⓭三＝四②　⓮答＋(也)②

論。傳說竅隙至明闇爲體以有部宗答也不信空界實有故言傳說 正理論云。所言傳說。表不信[1]敬。彼說意言何有此理。故彼上座。及餘一切譬喻部師。咸作是說。虛空界者不離虛空。然彼虛空體非實有。故虛空界體亦非實 此有虛言而無實義。虛空實有後當廣明。 今因空界。且略成立。離虛空界實有虛空。故世尊言。虛空無色。無見。無對。當何所依。然藉光明虛空顯了。此經意說。虛空無爲。雖無所依而有所作。謂能容受一切光明。以果顯因有實體相。虛空無者應無光明。既有光明眼識所取。是色差別。故有虛空以能容受光明等故。實有虛空理極成立。 由此所說契經文句。顯二。一。分明各別實有 又於色界得離染時。亦說斷此虛空界故。如世尊說。離色染時。心於五界解脫離染。唯除識界。不應說斷虛空無爲。 諸漏於中曾未轉故已上論文 然空界色。理實通其光。影。明。闇。光與明類。闇與影類。於二類中各舉其一。義亦兼餘。故正理云。傳說。竅隙。卽是光闇。謂窓牖等光。闇竅隙 論。應知此體不離晝夜者。晝以明爲體。夜以闇爲體。此空界色以明。闇爲體。晝。夜爲位 論。卽此說名鄰阿伽色。述本論空界色異名也 論。傳說阿伽至鄰阿伽色。述婆沙異釋。此第一云。阿伽是極礙也 論。有說阿伽至鄰阿伽色。第二釋也。此阿伽名爲無礙。梵語阿伽通其二義。各據一釋 論。諸有漏識名爲識界。前出空界體。此出識界體。唯取有漏不取無漏 論。云何不說至爲識界耶。問也 論。由許六界至則不如是答也 由許六界。是諸有情生所依故。又恒持生。諸無漏法則不如是 故正理云。由無漏法。於有情生。斷。害。壞等差別轉故非生所依。如是六界。於有情生。生。養。長因差別轉故是生所依。生因謂識界續生種故。養因謂大種生依止故。長因謂空界容受生故。尊者世友。作如是言。界是施設有情因故。非無漏法。如契經說。六界爲緣入母胎故 又婆沙七十五云。若法能長養諸有。攝益諸有。任持諸有者。立六界中。無漏意識。能損減諸有散壞諸有破滅諸有。是故不立在六界中 廣如彼釋 問。二無心位闕六識界。四無色中[2]後闕前五。如何得說識等六界恒持生[3]也。 答此總說諸界。從續生位至命終心。隨其所有皆能持生。無有現起不持生者。及無一有情總無六界而得有生。非如無漏法現起在身。而不持。 總無無漏而其生亦有。 不欲說一切有情恒具六界。故作是說。所以論云。由許六界是諸有情生所依故。 如是諸界從續生心至命終心。恒持生故。 諸無漏法則不如是 論。 彼六界中至七心界攝。 相攝可知 論。彼經餘界至十八界攝。類說餘界皆此十八界攝 略依法蘊足論第十。第十一多界品。出六十二界體。攝入十八界中者。 法蘊頌云。界有六十二。十八界爲初。三六。一四種。六三。後二二 十八界謂六根。六境。六識。如自名攝 言三六者。謂三種六 第一六。謂地。水。火。風。空。識界。前四界觸界攝。空界以光。影。明。闇爲體。色界攝。 識界以有漏識爲體。七心界攝 第二六。謂欲。恚。害。無欲。無恚。無害界。欲以欲貪爲性 恚以瞋爲性。害以害爲性。無欲以無貪爲性。無恚以無瞋爲性。無害以不害爲性。此六是心所法。皆是法界攝 第三六。謂樂。苦。喜。憂。捨。無明界。前五界以受爲性。後一以癡爲性。是心所法故。皆法界攝 一四種。謂受想。行。識界。受。想。行法界攝。 識界七心界攝 六三者。第一三。謂欲。色。無色界。欲界十八界攝。色界十四界攝。除香。味二。及鼻。舌識。無色界意。法。意識界攝 第二三界。謂色。無色。滅界。色界謂欲。色界。以有色故總名色界。十八界攝。無色界後三界攝。滅界以擇滅。非擇滅爲性。 法界攝 第三三界 謂過去。未來。現[4]在界。皆以五蘊爲性。十八界攝 第四三界。謂劣。中。妙界。劣界以不善。有覆無記法爲性。七心界。色。聲。法界攝。中界以有漏善。及無覆無記法爲性。十八界攝。妙界以無漏善法爲性。 意。法。意識界攝 第五三界。謂善。不善。無記界。 善界以一切善法爲性。不善界以諸不善法爲性。此二七心[5]界。色。聲。法界攝。無記界以一切無記法爲性。十八界攝 第六三界。謂學。無學。非學非無學界。 學界以學無漏五蘊爲性。 無學界以無學無漏五蘊爲性。 此二意。法。意識

[1]敬＝承宮乙 [2]後＝復乙 [3]也＝耶乙 [4]在＋(世)宮乙 [5][界]－宮乙

界攝非學非無學界。以有漏五蘊及三無爲爲性。十八界攝 後二二者。第一二界。謂有漏無漏界。有漏界以有漏五蘊爲性。十八界攝。無漏界謂無漏五蘊。及三無爲爲性。意法意識界攝 第二二界。謂有爲無爲界。有爲界以五蘊爲性。十八界攝。無爲界以三無爲爲性。法界攝 阿含經中亦列六十二界名。名多界經

❶俱舍論疏卷第一之餘

❷保延三年潤九月六日於南新房
奉點了 加久壽

交了

❸俱舍論疏卷第❹二

❺沙門❻法寶撰

分別界品第一之❼二

論。復次至幾無記。此下大文第二有一十九行頌。義門分別十八界也。正理論云。界中具顯根境識故。諸門義類易可了知故。今且約十八界辨。由斯蘊處義類已成 此一行頌三門分別。先問。次頌答。此文問也 頌中上句有見。第二句有對。後二句三性如文可解 論曰至說餘無見。長行釋。頌三門則爲三段。此第一釋有見也 婆沙正理皆有二釋。正理第四云。云何說此名有見耶。由二義故。一者。此色定與見俱故名有見。由色與眼俱時起故。如有伴侶二者。此色可有示現故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣有說。此色於鏡等中有像可現故名有見。可示。如彼此亦爾故不可說聲有谷❽響等應成有見不俱生故 婆沙同也 此論但取第二 以可示現此彼差別 由此義准餘無見者。除色餘十七不可示現彼此差別名無見也 如正理即無上三義名無見也。此論略故唯一釋也 論。如是已說至所緣異故。第二釋有對也。先結引標章。後依章牒釋此文初也 論。障礙有對至或二相礙。第二釋也。釋中有八。此文第一釋障礙有對也。五根。五境。自於他處被礙不生。❾是障礙有對義 如手至或❿二相礙。指事釋也。准其手石。餘一切十色法。亦復如是。如瓦木等

論。境界有對至於色等境。第二釋境界有對也。文中有二。一示體。二引證結成。此文初也 十二界者。謂六根六識 法界一分諸有境法者。是心所法 於色等境者。謂六根六識等。於色等境之中有功能故名爲境界。即於此有礙名爲有對 論。故施設論至⓫除前相。第二引證也 施設論者。是六足論中一論也。大迦多衍⓬尼子造也 四句可⓭知 此礙者。是見色義。礙是對之別名。即是於所見色名之有對 畢舍遮。唐言食血肉鬼。舊名毘舍闍鬼 室獸摩羅。是傍生類。形如鼉宮。小者長二丈。大者乃至長一百尺 ⓮此等名爲境界有對者。結也 論。所緣有對至於自所緣。第三釋所緣有對也 心心所法。於自所緣和合被礙。名所緣有對 論。境界所緣復有何別。第四辨異也。一問。二答。此文問也 論。若於彼法至名爲所緣。答也 若於彼法此有功能者。正理論云。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界 釋曰。有境之法於自境上。有見聞等遊履功能名爲境界 心心所法。執境而起名爲所緣 即心心法二差別者。執境而起心心所同名爲所緣。越彼彼境⓯或餘境中。此不轉故名爲有對 取像印持功能差別。心心法異名爲境界 越彼於餘境此不轉故名爲有對此謂差別 有人有四解。一云。境界有對此約有能非要起用。如彼同分眼名有對 所緣有對執所緣境方起至現謂起彼取果用有緣即起無緣不起皆名有對 第二解。礙取境用名境界有對。礙取果用名所緣有對 第三解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名境界有對 第四解礙取境用名境界有對。礙緣境用名所緣有對 詳此四解並非論意 論。云何眼等至說名有礙。第五釋有對名也。先問。後答。此文問⓰也 論越彼於餘此不轉故。答也。答有二。此前答也 謂⓱明若是境界。⓲若是所緣。色等之中若於此名爲有對。即礙眼等心等於餘不起。是有對義 論。或復礙者至和會轉故。第二釋也。此是能緣所緣有境與境。和會起時名爲有對。並非是礙體⓳礙取果⓴等 論應知此中至說餘無對 第六會㉑頌文。明無上有

❶尾題新加 ❷〔保延…交了〕二十一字－甲乙 甲本奥書曰一校了十遍餘ゞ續了秦教傳頌春慶 ❸甲保延三年寫勸修寺石山寺藏寫本，卷首約十二行缺，乙鎌倉時代寫東大寺藏本，丙寬永元年版本 ❹二＝三甲 ❺(佛授記寺)＋沙甲 ❻(釋)＋法乙 ❼二＋(論本第二)甲 ❽響＝嚮甲乙 ❾是＝礙甲乙 ❿〔二〕－甲乙 ⓫(謂)＋除甲乙 ⓬尼＝那甲乙 ⓭知＋(知)甲乙 ⓮(論)＋此？ ⓯或＝於甲乙 ⓰〔也〕－甲乙 ⓱明＝眼甲乙 ⓲若＝有甲乙 ⓳〔礙〕－甲乙 ⓴等＋(也)甲乙 ㉑頌＝趣甲乙

對名無對也」　論。若法境界有對至是第四句。第七句數分別也　文中有二。一境界對障礙。[1]四句二境界對所緣順後句此第一也　第一句是境界有對非障礙。第二句是障礙非境界。第三俱句。第四俱非。並可[2]解」　論。若法境界有對至眼等五根　[3]第二順後句　以寬問狹順後句答。若是所緣有對定是[4]境有對故。所緣障礙體不相關。所以不合作句」　論。此中大德至此是所許。第八述經部計也　鳩摩羅多。此云豪童。是經部祖師。於經部中造喩鬘論・癡鬘論等。中有此頌。明有對與有部不同此處心欲生者。謂心於青色等上生　他礙令不起者。[5]謂被餘障。心不得於青色上起　應知是有對者。結　無對此相違翻上也　有部計。即於青上生名有對也　此是所許者。經主印許經部義也」　論。如是已說至故名無記。第三三性分別。文中有二。一釋八界。二釋十界。此文初也　謂十色界中。除色・聲二界餘八。不可記爲善・不善。故名無記。[6]釋無記有兩說。此第一也」　論。[7]又[8]說至應唯無記。叙異說破如文可解」　論。其餘十界至餘名無記。第二釋十界也　文中三段。一釋七心界。二釋法界。三釋色・聲二界。此文初也　七心界與無貪等[9]善相應名善。貪等三不善根相應名不善。非二相應名無記也」　論。法界若是至餘名無記。第二釋法界也若是無貪等。是自性善　[10]想・[11]受等與自性善相應名相應善　無表色。法上四相。并得。是二善等起亦名爲善　擇滅無爲是勝義善故亦名[12]爲善　即法界中。具自性・相應・等起・勝義四種善也。此四種善等。後當廣釋」　論。色界聲界至餘是無記。第三釋色・聲。此二之中唯有等起善・不善也」　論。已說善等至無色[13]界繫。第二一行頌明三界繫　文有三。先結引。次頌。後釋。此文初也　頌中初句明欲界。次兩句色界。後一句無色界」　論曰至具足十八　第二長行釋也　釋三界即爲三段。此第一釋欲界繫也　繫謂繫屬。即被縛義。將辨法多少先釋繫義　欲界繫法被欲界貪等繫縛名欲界繫　即鼻・舌・香・味四界全。餘十四界一分。是欲界繫。由此欲界[14]具十[15]八」　論。色界所繫至無所緣故。第二釋色界也　文中有二。一辨法多少。二問答分別。此文初也　無段食故無香・味境。以無境故無鼻・舌識」　論。若[16]爾至段食性故。第二問答分別也。香・味是段食性。上界無段食故無香・味境。觸界亦段食性色界應無　論。彼所有觸非段食性。答也。色界有觸非是段食」　論。若爾香味類亦應然難也　觸界段食性。上界有觸非段食。香・味段食性。上界有香・味非段食性」　論。香味離食至故觸非無答　香・味離食更無有用。上無段食。香・味亦無。觸離段食有[17]用。別有能持諸根・及衣服等用。故於色界雖無段食有觸界也」　論。有餘師說至故在彼無。迷異說也　住此者謂住欲界　依彼靜慮等至見色聞聲輕安俱起者。謂身在欲界。得天眼・耳通見色聞聲。入定之時有輕安俱起。殊勝觸境攝益於身。因中三事俱故。果處亦相隨逐。香・味不爾。故在彼無」　論。若爾至彼無用故。難也　在彼無段食。香・味二境無用故無在彼。無二境鼻・舌無用。在彼應無」　論。不爾至及莊嚴身。答也　言無用者不爾。舌起言說。鼻莊嚴身。是有用故彼皆有也」　論。若爲嚴身至何用二根。難也　二根依處是色・觸二境若爲起言說及莊嚴身。但須色・觸二境即得言說・及莊嚴身。何用二根」　論。如無男根至依處亦無答也　由有二根有二依處。若無二根依處亦無。取男根爲例」　論。於彼可無至離根應有。難也　男根依處以無用故離根非有。鼻・舌根依處爲有用故離根應有」　論。有雖無用至定當死者。答也　根之有無非定由有用無用亦生。如處六處胞胎定當死者。此眼等根雖是無用。亦有根生。鼻・舌亦爾」　論。有雖無用至得有根起。徵起因也　[18]既無境愛何因得起」　論。於根有愛發殊勝業。答因也　於此鼻・舌二根起愛發殊勝思業。爲此二因也」　論。若離境愛至男根亦生。難也。難中有二。一難本釋。二難轉釋。此文初也　凡起根愛爲有境貪。若離境貪根貪定無。既離境貪即無根愛。[19]既無根愛鼻・舌無因。即應非有。若謂雖離境貪得有根愛

[1](障礙)＋四　[2]解＋(也)　[3]〔第二〕－　[4]境＋(界)　[5]謂＝智　[6]〔釋無記〕－　[7]又＝有　[8]說＋(不能)　[9]善＋(根)　[10]想＝相　[11]受等＝應受　[12](得)＋爲　[13]界繫＝繫後三　[14]具＋(有)　[15]八＋(界)　[16]爾＋(觸界)　[17]用別＝別用　[18]既＝更無　[19]既＝更

有鼻舌根、男根亦應無。如鼻舌有。 論。若謂不生至鼻舌應無。 釋轉救也 若謂鼻舌爲嚴身故有。男根以醜陋故無者。陰藏隱密。是善業招。何容醜陋 又諸根生已下。第二難也。若諸根生。非由有用無用醜陋端嚴有因即生。何論醜陋。鼻舌男根俱離境貪。理合齊無。根愛男根非有鼻[1]舌應無 論。若爾至不滅諸根。又引經難也 上界不滅諸根。如何無其鼻舌 論。隨彼諸根至男根應有。先釋彼反難也。契經所說不滅諸根。隨彼地諸根多少皆悉具有無滅根者。如是釋經何所相違。若許隨有諸根不滅。即令如於欲界具有根者。不滅諸根。若然者。於彼上界男根應有 論。如是說者至男根非有。論主[2]評也。以六根愛依內身生。非依境界而得現起者。即緣六根愛。即有緣自身起。不緣境生。由有因故有鼻舌根。其男根體即是身根一分。能觸婬境名爲男根。此之愛生必因境愛。非如鼻舌依內根處總起身愛。由此上界有內身愛鼻舌非無。無婬境愛男根非有 餘文可解 論。無色界繫至無色界繫。第三釋無色也。無色界中唯有後三要離色欲方生彼故。色者即是五根五境。離色欲故彼無根境。雖不離心欲以無根境五識亦無。由此唯有[3]後三界也。即是意意識法界三也 論。已說界繫至[4]幾無漏。第三半頌明漏無漏也。先問[5]頌[6]答。如文可解 論曰至唯名有漏釋也。意界意識唯有二類。道諦攝者是無漏。漏不增故。餘唯有漏。漏隨增故 法界。有爲無漏道諦[7]所攝。無爲無漏謂三無爲。擇滅無爲漏緣不增故是無漏。虛空非擇滅[8]二。漏不緣故名爲無漏。非二因果故染不緣也。餘名有漏。漏隨增故。餘十五界唯名有漏。漏隨增故。與大乘諸部不同也 論。如是已說至無尋無伺。第四半頌釋有尋有伺等也。 結引頌答 如文可解 論曰至故說唯言。釋也。文中有三。一唯有尋伺。二有無不定。三唯無尋伺。此文初也 十八界中五識唯有尋[9]有伺。[10]分界名也 由與尋伺恒共相應。釋唯有尋伺所以也 以行相麁外門轉者。釋恒共尋伺相應所以也 正理論云。 經主釋言以行相麁外門轉故。此因非理。現見意識內門轉時亦常與彼共相應故應作是釋。 五識唯於尋伺所隨地中有故。非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺。而有不與尋伺相應。何用外門爲因簡別 俱舍[11]釋救[12]之。一行相麁是通因。二外門轉是別因。五識具二。內門意識雖無外門轉而有行相麁故。有尋有伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無行相麁故。無尋無伺 詳曰。有無尋伺[13]即既但由行[14]相何假外門內門。 外門無尋伺內門有尋伺故。故知外門非是因也 今詳。以五識唯行相麁故。 恒與尋伺相應唯外門轉 顯義決定故說唯言者。顯五識唯尋伺相應所以。故不至上地 論。後[15]三至皆通三品。第二釋三界不定也。先標三界皆通三品。後釋不同。此[16]文標也 論。意界意識界至無尋無伺。釋 此三界中法有四類。一除尋及伺餘相應法 二非相應法靜慮中間伺。 三尋 四欲界初定伺 此文初也 就前文中復有三[17]節。即一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。謂此三界除尋及伺。若在欲界初靜慮中。有尋有伺。靜慮中間無尋有伺。第二靜慮已上。乃至有頂。無尋無伺 論。法界所攝至伺亦如是。第二明非相應法。及靜慮中間伺。俱是無尋無伺。此中言有尋有伺者。是相應有非俱有有。由此四相及隨相不名有尋伺。中間伺無第二伺故。 及地法無尋故。所以伺是無尋無伺 論。尋一切時至但伺相應故。第三明尋也。有尋之處必有伺故。尋唯有伺。無第二尋故不名有尋。此意說[18]伺聚起時無第二伺故不相應。受等亦爾。雖有二三受。同聚起時無第二受等故不相應。正理不應以二受爲例。應錄正理於前 論。伺在欲界至但尋相應故。第四釋伺也 伺在中間禪無尋無伺。在欲界初禪有尋無伺。 餘准尋釋 此中總有四句。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。四無[19]伺唯[20]尋。就地作法故與餘處四句次第不同。十八界中有五識一句。唯有尋有伺 意界意識界三句。有尋有伺無尋唯伺無尋無伺。此由歷三地也 法界通四句。 除尋及伺餘相應法歷三地有三句。 謂有尋有

[1]舌＋(等)(甲)(乙) [2]評＝詳(甲)，解(乙) [3]後＝彼(甲)(乙) [4]幾無漏＝唯有漏(乙) [5](後)＋頌(甲)(乙) [6]答＝者(甲)(乙) [7]所攝＝收(甲)(乙) [8][二]－(甲)(乙) [9][有]－(甲)(乙) [10]分＝出(甲)(乙) [11]釋＝師(乙) [12]之＝云(甲)(乙) [13][即]－(甲)(乙) [14]相＋(麁)(甲)(乙) [15]三＋(謂是)(乙) [16][文]－(甲)(乙) [17]節＝種(甲)(乙) [18]伺＝同？ [19]伺＝尋(甲)(乙) [20]尋＝伺(甲)(乙)

伺・無尋唯伺・無尋無伺　共尋唯有一句。謂有伺無尋　伺有兩句。謂有尋無伺・無尋無伺　餘十界唯一句無尋無伺　論。由此故言至謂即是伺。結也。已上句數有尋有伺地法有四品。四品者。除尋・伺餘相應法名有尋有伺。尋名無尋唯伺。伺是唯尋無伺・無尋無伺。　餘十色界・及不相應法・無表色[1]三無爲。皆是無尋無伺　論。餘十色界至不相應故。第三釋十界無尋無伺也
論。若五識身至無分別耶。第五[2]一行頌因論生論明三分別。先問・頌答。可知　論曰至隨念分別。長行釋也。文中有三。一標三分別。二正釋難。三牒分別名釋。此文初也　可解　論。由五識身至名爲無足。第二正通難也　分別有三。五識唯一故名無分別。如馬有四足唯有一足亦名無足
論。自性分別至隨念分別。第三牒名釋也　尋是自性分別。五識恒有。正理論云。夫分別者推求行相故。說尋爲自性分別。簡擇明記[3]片似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持。皆[4]令於境明了轉異。於已了境遮簡行生。故分別名不通於想。於未了境不能印持故分別名不通勝[5]解意識相應散慧。是計度分別。定中無計度故。若定・若散念名隨念分別。念於定散皆能記持[6]故
論。如是已說有尋伺等至幾無執受。第六*一行頌明有緣・無緣。執受・非執受二門也。結引頌答。如文可解　論曰至義准成故。釋也。文中有二。一釋有所緣。二釋有執受。此文初也　六識意界諸[7]心所法名有所緣。指法體也　能取境故。釋所以也　以心・心所能取所緣之境名有所緣。　正理論云。如人有子。所緣・所行・及與境界。名義差別　[8]餘十色界及法界攝不相應法名無所[9]緣　指法體也。不相應[10]法亦攝無表色・及三無爲。俱是不相應。以不能取境故　義准成故。釋所以也　正理論云。　五識身決定不用和合爲境。然必有境故以實法爲境義成。若五識身了勝[11]義境何緣五識不斷結耶。了自相故。外門轉故。無等引故。無分別故[12]一隨境故。所緣少故。雖了勝義而不斷結　論。如是已說至皆無執受。第二釋執受・無執受也。文中有三。一明唯無執受界。二通二界。三執受義。此文初也　謂十八界中。七心界・法[13]界・聲界。此九界唯無執受。乘前有所緣中七心界・法界故[14]別釋七心界・及法界名爲前八。聲非有所緣法故言及聲　論。所餘九界至無執受故。第二釋通二界也。文中有二。先標・次釋。此即標也　論。眼等至名無執受。此釋也。釋中有二。一釋五根。二釋色等四境。此釋五根也　此唯有二。住現在名有執受。過未名無執受　論。色香味觸至名無執受。第二釋色等四境也。此有三類。過。未一向無執受。現在與五根合名執受。不與根合名無執受　論。如在身內至而無執受。指事釋也　如文可解　准上釋五根・四境。住現在世不離根名有執受。故知。三無心位。住現在五根・不離根四境。亦有執受。是心・心所法攝爲依處故。　餘緣闕故識雖不生・己身攝故　[15]論。有執受者[16]此言何義至名無執受。第三釋執受義也　心心所法共所執持攝爲依處名有執受者。釋有執受義也　損益展轉更相隨故者。五根・四境不相離故。損・益展轉更相[17]隨也　即諸世間說有覺觸衆緣所觸覺苦樂者。指事釋也　正理論云。有執受法略有二種。一者有愛及有身見執爲己有名有執受。二者爲因能生苦・樂名有執受　此當第[18]二
論。如是已說有執受等至幾非積集。第七*一行頌明大造・積集等二門也。結引頌答。如文可解　論曰至倶非二種。釋也。文中有二。一釋大造等。二釋積集等　就釋大造等中有二。一釋十八界中有是大造等。二叙異說。此文初也　觸中有二。七觸是所造。四大是能造。五根・四境・及法界無表唯所造。餘倶非二　論。尊者覺天至唯大種性。第二叙異說也。先叙。後破。此文叙也
論。彼說不然至理定不然。破也。引二經破。此第一引經破也　彼說不然。總非也　契經[19]唯說堅等四相爲大種故者。經唯說[20]堅相爲地種。濕相爲水種。煖相爲火種。動相爲風種。非說滑等[21]青等相爲地等種故。故知滑等相非地等種　此四大種唯觸攝故者。堅等四相唯是觸處。故知餘處非四大種　非堅濕等眼等所取者。色等是眼等

[1](及)+三(甲)(乙)　[2]一行＝引(乙)*　[3]片＝行(乙)　[4]令＝念(乙)　[5]解+(已上)(甲)(乙)　[6]故+(名爲諸)(甲)(乙)　[7](心)+心(甲)(乙)　[8][餘]－(甲)(乙)　[9]緣+(已上)(甲)(乙)　[10][法亦]－(甲)(乙)　[11][義]－(甲)(乙)　[12]一隨＝隨一(甲)(乙)　[13][界]－(甲)(乙)　[14][別]－(甲)(乙)　[15][論]－(甲)(乙)　[16][此言何義]－(乙)　[17]隨+(者)(甲)(乙)　[18]二+(宿業所引異熟果等是名第二此中有愛及有身見，若正智生即須斷滅異熟相續諸蘊盡者亦未斷滅是故若法更執受已至般涅槃此法一向名有執受)(甲)(乙)　[19][唯]－(甲)(乙)　[20]堅+(固)(甲)(乙)　[21][青等]－(甲)(乙)

所取。故知非大種。非色聲等身根所覺者。故知色等非是四大。彼說理定不然者。結也。論。又契經說至無見有對。第二引經破也。文中有四。一引經文。二釋經意。三外難。四通難。此文第一也。經中說五根。四境皆唯所造。觸界說有大種造色也。證知四大種唯是能造。[1]非色等也。論。如是經中至皆非大種。第二釋經意也。如文可解。論。若爾至乃至廣說。第三外引經難也。經言眼肉團中。若內堅性堅類等。故知。眼等是四大也。論。彼說至無相違過。第四通難也。文中有二。一通所引經。二會入胎經。此文初也。彼說眼[2]根肉團中有堅性等。非謂堅等卽是眼根。無相違失。論。入胎經中至六觸處故。會入胎經也。彼經說六界者。謂四大·空·識。爲成士夫本事。士夫非唯爾許。亦更有六境·及心所故。所以得知。彼經亦說色等六觸處故。論。又諸心所至依止心故。反難也

若以經說四大卽無色等。經說識界心所亦應非有。亦不應執心所卽心。以契經言想·受等心所法依止心故。若受·想等卽是心者。何故經云心所法依止心也

論。又經亦說有貪心等故。又引證也。[3]既言有貪。不可心卽是貪。論。由此如前至差別義成。結也。論如是已說至非極微故。大文第二釋積集等也。如文可解

論。如是已說至幾所稱。第[4]七一行頌分別能斫·所斫等三門。結引頌答。如文可解

論曰至此法名斫。釋也。文中有三。一釋能斫·所斫。二合釋所燒·能燒。三合釋能稱·所稱。此文初也。文有二段。一明能斫·所斫。二明俱非。此文初也。謂外四界。除聲。合成斧[5]薪。是能斫·所斫。何法名斫。由斧隔薪令成二分各別續生。名爲能斫

論。身等色根至如珠寶光。釋五根俱非也離身支節無根故。不成二分非所斫也。如珠寶等光故非能斫。論。如能斫至不相續故。第二合釋所燒·能稱也。外四界是所燒·能稱。五根·及聲俱非也。論。能燒所稱至所稱唯重。第四合釋能燒·所稱也或[6]卽四界。或火大能燒。重觸所稱也[8]

[7][8]論。如是已說至[9]幾一剎那。[10]第十四明五類門。文中有三。[11]結引。二頌答。三釋頌。此文初也。頌曰至剎那唯後三。此頌答也。論曰至無別性故。此釋頌也。言內五者。謂眼等五根。有異熟生·及所長養·遮等流性。是故不說。無別性故。論。異熟因所生至故作是說。釋異熟生。文中有四。此第一釋。異熟因所生者。因名異熟。果名異熟生者。屬主釋也。異熟因所生故名異熟生。略去因所二字。名異熟生。喩意可解。此但釋果名異熟生所以。不說因名異熟因所以。論。或所造業至名異熟生。第二釋也。此釋因名異熟。持業釋也。[12]異熟卽因名異熟因。果名異熟生者。屬主釋也。論。[13]彼所得果至故名異熟。第三釋也。此卽果是無記。因是善·惡。與因別類名之爲異。復是所熟名爲異熟。異熟卽生名異熟生。持業釋[14]也。論。或於因上至昔所造業。第[15]四有財釋[16]也。因有異熟果故[17]名異熟因。果從彼異熟因生名異熟生。屬主釋也。正理有四解。三解同此論。無此論第三。與因別類而是所熟釋也。加一解[18]云。離因而熟故名異熟。異熟體生名異熟生。釋云。所以離因而熟等釋異熟生名。離因。謂因已滅經於多時方有異熟。此卽熟名[19]目果。以論云離因而熟故名異熟。[20]體生名異熟生。持業釋也。泰法師云。其異熟眼。從異熟因所生名異熟生。如牛所駕車名牛車。略去因所中言故。但言異熟生。此異熟因言是總。下三義是別。二或所造業。至得果時變異有力成熟。異未熟時故名異熟。果從彼異熟生從因爲名。名異熟生。三或所得果是無記。因是善惡。果與因[21]別類。而是所熟故。果名異熟[22]因從果名。名異熟因。果從異[23]熟生名異熟生。四或於因上假立果名。故因名異熟。如於果上假立因名。第三[24]因從果名說因名異熟。第四因上假立果名。說因名異熟。前是相從得名。後是假立故有異也。今詳。相從假立俱是多財釋。未見有異。又總別不同。總合在最初。或居最後。因何正理爲第[25]二釋。有人解第一云。言異熟者。異在因。熟在果。或異在果。熟在因。或異通因果。熟在果。或[26]在因。[27]或熟通因果。[28]異或在因或在果。或異熟。在因。或異熟。

[1](說)+非甲乙　[2][根]－甲乙　[3]既＝更甲乙　[4]七＝八甲乙　[5](成)+薪甲乙　[6]卽＝外乙　[7]　[8]　[8]甲本分卷，尾題曰俱舍論疏卷第二末，首題曰俱舍論疏卷第三　[9][幾]－甲乙　[10]{第十…答也}三十五字＝{已下第一引半頌明五類門}十一字甲乙　[11](一)+結？　[12]異熟卽因名異熟因＝異卽熟故因名爲異熟甲乙　[13]彼＝或甲　[14]也+(異熟卽生故果名異熟)乙　[15]四+(釋也異熟二字是)乙　[16][也]－乙　[17][名異熟因]－乙　[18]云＝了甲乙　[19]目＝因甲乙　[20](異熟)+體甲乙　[21](引)+別甲乙　[22]因＝而甲乙　[23]熟+(因)甲乙　[24][因]－甲乙　[25]二＝三甲乙　[26](異)+在甲乙　[27][或]－甲乙　[28][異或在因或在果]－甲乙

在果。或異熟通因及果。如此繁雜❶未成釋義。　論。飮食資助至防援內城。釋長養也。依此論有三。一飮食。二睡眠。三等持。依雜心加梵行。此論不許　破❷云。此唯無損。非別有。❸蓋　猶如外郭防援內城者。異熟必有長養。　自有長養而無異熟。如阿那律天眼。其阿那律肉眼先失。准正理云。有所長養離異熟生。如修所得天眼・天耳。❹准此身在欲界修得天眼・耳等。皆是唯長養也。無同地異熟故。長小令大。養❺疲令肥名爲長養。　又釋因養而長。故名長養。養之長故依士釋也　問外無情物。何故不說有長養耶。如穀麥等。　答長養對異熟說。內有異熟說有長養。外無異熟不說長養。長養力然防異熟故　問若有異熟即說長養。心・心所等亦有異熟。因何不說有長養耶　答色法可說長。*疲令肥。心法無形。如何長養。❻就❼別義說亦有長養。　論。聲有等流至隨欲轉故。　釋聲唯通二類。飮食等長養生故有長養。離長養有等流故有別等流。　異熟色法一起相續。聲隨欲生故非異熟。是有爲❽故非❾實。❿從同類因生故非剎那。　論。若爾不應至梵音聲相。　外難　⓫既離麁惡語感得梵音聲。如何非異熟也。　論。有說聲屬至緣聲發聲。第一釋也　雖由離麁惡語感得梵音聲⓬而聲非異熟。屬第三傳故。　論。有說聲屬至此乃生聲。第二釋也。　論。若爾身受至便違正理。有人云。論主破初師者　謬也。正理云。⓭何緣聲⓮界非異熟生。數數間斷復還生故。異熟生色無如是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生故非異熟。豈不如彼施設論⓯言。善修遠離麁惡語故感得大士梵音聲相。　雖由業感而非異熟。以聲起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大種緣擊發聲。　若爾。身受因業所生大種發故應非異熟。　此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。　然諸身受亦因非業所生大種。及非大種而得生故。謂身受起要假身・解・身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。　若執聲界是異熟生。如是聲界唯因大種。唯因異熟大種而生。不離如前所說過失。若說聲界非異熟生。如是聲界唯因大種。通因異熟・及非異熟大種而起。於理無違。亦無如前所說過失。　故應如是分別聲界。　非諸身受。唯⓰內大種是異熟者。非唯異熟大種爲因。又不同彼有違理失。是故所例理極不齊　今⓱詳正理論意。異熟心等定有依・緣方得生起。既緣非異熟大種得起。異熟身受依異熟者因何不。⓲復是異熟耶。若緣異熟亦不得起。即應總無異熟身受。既許有者。豈不依・緣生於身受。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生。故應許聲屬第四傳。或第五傳故。非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。長養大種發長養聲。等流大種發等流聲。　此說非理。豈不如從無記大種發善・惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違。是故。彼說定爲非理 已上正理

有人作俱舍師破云。　汝若言身受從大種非大種生故。通異熟。聲唯大種生。不通異熟者。色亦唯從大種生。應不通異熟。　汝若言身受從異熟・長養・等流大種生。通異熟者。　汝亦許聲從此三生。應通異熟。汝若言身受從異熟大種生者。　亦非一切皆是異熟。有通善・惡者。我亦非言一切身受從異熟大種生者。皆是異熟。　亦通善惡。今此中破且據身受是異熟者。從業所生大種生者爲難　汝若言聲屬第三傳故非異熟者。此第三傳非爲定證。爲如異熟身受屬第三傳故。聲是異熟。爲如善・惡身受屬第三傳故。聲非異熟。我以不定出汝過失。汝言身受不定故通異熟。豈不徒⓳言。故聲非屬第三傳也。　初師既破後師還⓴立詳其此破未得其意。又正理論救第三傳云。豈不如從無記大種發善・惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違　若作俱舍師破。大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟。爲是何等。若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大㉑造詳其釋意。未爲盡理。誰言異熟大種造長養聲。作此破耶　又詳論意。正理破後師。俱舍破

❶未＝等(甲)(乙)　❷云＝了(甲)(乙)　❸蓋＝養(甲)(乙)　❹〔准此…天眼耳〕十一字－(甲)(乙)　❺疲＝瘦(乙)*　❻(若)＋就(甲)(乙)　❼別＝熟(甲)(乙)　❽〔故〕－(甲)(乙)　❾實＋(法)(甲)(乙)　❿〔從〕－(甲)(乙)　⓫既＝更(甲)(乙)　⓬而＝同(甲)，相(乙)　⓭〔何緣〕－(甲)(乙)　⓮〔界〕－(甲)(乙)　⓯言＝說(甲)(乙)　⓰內＝因(甲)(乙)　⓱詳＝略述(甲)(乙)　⓲復＝是(甲)(乙)　⓳言＋(竟不救難)(乙)　⓴立＋(已上)(甲)(乙)　㉑造＋(已上)(甲)(乙)

兩師正理存前師故於前師後[1]救。俱舍破兩師故於第二說後破也　及身受之難正破前師亦兼後師。欲存聲通異熟故。[2]然正理[3]論意異熟・長養・等流大種皆能發聲。非唯異熟。此是擊發生聲非是造義　諸德。多將此論存後師釋。及擊發生以為造者。竝不得論意。若謂後師為正・因何異熟大種相擊不發於聲。唯等流大種擊發生聲。此卽違婆沙一百二十七云。評曰。總說此聲一切身支大種所造　遍身大種造者。對喉・及臍邊大種。[4]說遍身大種非是以造色等遍身內大種造也。卽是遍身更有大種造聲。若[5]此以造色等大種造聲。卽是一[6]因造多[7]色。[8]過　如婆沙說。乃至現見。此等舉身掉動故　准[9]論文既舉身掉動。因何異熟・長養不掉動耶。若亦掉動因何[10]相擊不生聲耶。要須傳生等流大種。又婆沙九十云。問聲界云何恒時成就有作是說。大種合・離必生聲界。有情若在欲・色界中大種恒有故常發聲　評曰。[11]彼不應作[12]是說。若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造。若卽此造應多有對色一四大種生。若說餘造餘四大種復必生聲。如是展轉有無窮過。應作是說。生欲・色界有情身中。多四大種在一身內有相擊者便發生聲。不相擊者卽無聲起。雖一身中必有聲界。非諸身分皆遍發聲　已上論文　准此因何異熟・長養無相擊時要須傳生等流大種。又[13]證緣擊發聲非是造義。　故知第二師義違婆沙正義。由此正理論破而不立。第一師義不違婆沙。論主意不許故兩師同破。許聲是異熟生故　又諸德多說。聲屬第三傳。證異熟大種造長養・等流聲　此亦非理。若以造義名為第三者。造餘異熟色等。亦是從業生大種大種造色等亦是第三。應非異熟。又若異熟大種能造聲[14]者。此造聲大種。若如餘異熟色相續在身。卽聲無而有大種。卽違婆沙一百三十二云。若成就現在大種彼現在所造色耶。答如是　設成就現在所造色彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故　已上論文　若聲無而有大種。此卽大種無其果也。若此異熟大種隨聲有無。此卽如聲間斷應非異熟　有人引正理第二十。成就造色不成大種。成就大種不成造色。證有一類異熟四大在身而不造色謬也。此翻證無有造聲異熟大種在身。而無所造聲也。　彼[15]文引造無表色大種作句。不引此類大種作句數故　問若成就造無表業大種而不成就無表色者。豈非現在大種無果耶。　答[16]此據無對造色說。不據有對造色說。若不爾者。卽違現在大種必有[17]果也。造色必有因。四大必有果。同世[18]者。據有對造色說　准上道理一切聲皆無異熟大種造也　長養大種造等流色。定共戒定長養大造故。　長養四大造長養聲。等流四大造等流聲。無文證二互相造故。一切業聲皆是等流。等流大造非餘造故

論。八無[19]礙至非所長養。此釋八有等流異熟生　如文可解　酬先因者是異熟性。餘是等流　諸無礙法無積集故非所長養者。正理論云。豈不此中亦有長養。謂先因力引後果生。亦令功能轉明盛故。契經亦言[20]信無色法。增長廣大。應有長養　雖有此言而非長養。卽說等流增長廣大。若先因力引後果生。令其功能轉明盛者。此亦卽依等流性說。同類・遍行因所生故。諸有礙法。極微所成。同時積集可名長養。諸無礙法非極微故。無積集義不名長養

論。餘謂餘四至有等流性。此釋色・香・味・觸四界也。色有情數者。有異熟生・及所長養。三性業俱唯有等流性。香・味・觸三有情數者。有異熟・長養。無記業[21]俱者是等流性。一切外五境皆是等流

論。實唯法者至獨名有實。如文可解

論。意法意識至名為法界。此釋剎那唯後三也　此說究竟非等流者。自餘無[22]漏。苦法[23]智忍未現前時無同類因。苦法智忍若現在前卽有同類因。唯苦法智忍。於一切時無同類因。故名究竟非等流者　正理論云。謂初無漏苦法忍品。非等流故名一剎那。此說正現行亦非等流者。餘有為法無非等流。唯初無漏五蘊剎那。無同類因而得生起。餘有為法無如是事。等無間緣勢力強故。前因雖闕而此得生。等無間緣勢力強者。與初聖道品類同故。無量善法所長養故。與初聖道性相等故。為此廣修諸加行故　問從同類因生名為等流者。利根聖人。鈍無漏

[1] 救＝叙(甲)(乙)　[2] 然＝非(甲)(乙)　[3]〔論〕－(甲)(乙)　[4] 說＝故(乙)　[5] 此以＝以此(宋)(乙)　[6] 因＝四(乙)　[7] (造)＋色(甲)(乙)　[8]〔過〕－(甲)(乙)　[9] (此)＋論(甲)(乙)　[10]〔相〕－(甲)(乙)　[11]〔彼〕－(甲)(乙)　[12] (如)＋是(甲)(乙)　[13] 證緣＝澄流(甲)(乙)　[14]〔者此造聲〕－(甲)(乙)　[15] 文＝又(乙)　[16]〔此〕－(甲)(乙)　[17] 果＝礙(乙)　[18]〔者〕－(甲)(乙)　[19] 礙＋(者)(乙)　[20] 信＝諸(甲)(乙)　[21] 俱＋(有)(甲)(乙)　[22] 漏＝攝(甲)(乙)　[23] 智忍＝忍智(乙)

道。畢竟無同類因。五類之中是何法攝。若謂等流。無同類因。若謂刹那。非初無漏。豈非五類攝法不盡 答五類攝法盡。所以得知。故此論云。謂初無漏苦法忍品。非等流故名為刹那。此說究竟非等流者。餘有為法無非等流。故知。除初無漏餘有為法皆等流攝。利根聖人鈍無漏道。既是餘有為法攝。明知是等流。何者名為刹那。答唯取現[1]起一刹那法名曰刹那。自餘皆非以不定故。故正理云。此說正現行亦非等流者。餘有為法無非等流 問利根聖人鈍無漏道。亦是究竟無同類因。如何得說是等流性。答未練根時皆容起故。容有因故非刹那法 問在凡位中豈無唯有利根[2]性者。答一切衆生。法爾身中具六種性。遇緣不同成利鈍性。未遇緣前利鈍不定。非是法爾何理相違

論如是已說異熟生等。下半頌。第十[3]五明成就門 今應略述得與成就二名通別。准婆沙一百六十二云。得唯在初。成[5]就通初後 准此論意。先不成就。及得已捨後獲此法。初念之得。名通二種。名得亦名成就。後念之得唯名成就。不名得也 又正理論第十二云。豈不盡智於成佛時。[6]亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩在金剛喩三摩地時。名得盡智。得體生時名為得故 婆沙得捨文中大意亦同。准此論意。先不成就及得已捨。後獲此法。不簡所得之法生與不生。但初得之得。至生相時名之為得。若至現在即名成就。故知。第一念得有其二名。名得亦名成就。後念之得但名成就。婆沙以初念得有其二名。後念之得唯有一名。故言得唯在初成就通其初後。正理[7]辨得時故。說唯得至生相。此論辨得門中。云先不成就今得成就者。即是說初念得。於生相時名之為得。至現在時名為成就。合二義說故。言今得成就 古[8]諸師云。成通新舊。得據新論。不成通新舊。捨據新論者。此同婆沙得唯在初。成通初後。[9]捨時即名不成得時即名成者。應改二字餘義無失。應[10]云捨體即名不成。得體即名成就。[11]雖時不同其體一故。若就用明。得時非是成就[12]時。成就時非得*時。生時現在*時不同故 有人云。問得與成就何別。捨與不成就何別。解云。若法[13]爾時創至生相爾時名得。若流至[14]現方名成就。得時不名成就。成就時不名得。故正理第十二云。豈不乃至。得體生時名為得。故正理[15]既言得體生時名得。故知法至生時名得。流至現在方名成就 若准此釋不得論意。論*既自*云得體生時名之為得。因何[16]妄謂法至生時。若謂要法至生相時方名得者。三類智邊得世俗智。此法豈是至生相耶。任世第一法時。於無漏根非捨而得非滅而起。爾時所得諸無漏根此時皆悉說能起耶。諸不起者皆不名得耶。如何唯說法至生時名之為得。又得時雖[17]實不得名成就。取非當名亦得名成就。此論於得門中。云或有眼界先不成就今得成就。非眼識。謂生欲界漸得眼[18]根。故知。即於得時取其當名[19]亦得名為成就眼也。捨不成就准上以釋。此上所辨皆是別義 若[20]據通名自有兩類。[21]若就體以說。一切得皆亦得名成就。一切成就皆亦名得。若就時論。成就時亦名得。得時不名成就。以即[22]前流至現在故。若得正在生[23]相時。但名得不名成就。不可在世第一時成[24]聖法故。又若然者。即有一時[25]亦聖亦凡過[26]也。應更思之 問准下文二通變化[27]有三世得。何故此中。生上三禪中。眼識不現在前即不成就。答[28]泰法師引三藏釋云。二通初禪繫。依初禪地發自地通。三世成就。如善習自地威儀工巧*有三世得。下文言二通三世得者。據初禪說。此中據身生上地起下地二通故。唯有法俱得。如汎借識說 問生上三定起下[29]眼[30]耳二通。是何無記 解言。雜心論主達[31]磨多羅造。對法藏論中說天眼耳通是威儀無記 工巧唯欲不通上界。異熟非異地起。變化唯意。既非餘三。明知二通定是威儀 有人破云。此解不然。違理教故。如下論云。色界威儀心。二十心中從五心生。謂自界五除通果心者 此不成證。二十心中說威儀工巧通果唯是意識。威儀工巧加行亦通四識五識。然明相生不明加行。由彼不是正緣威儀工巧心故。如說七業道色為體性。此七加行亦通非色。明七業道不辨非色。此亦如是。

[1]起＝智（甲）（乙） [2]〔性〕－（甲）（乙） [3]〔五〕－（甲）（乙） [4]（得）＋成就（甲）（乙） [5]〔就〕－（甲）（乙） [6]〔亦〕－（甲）（乙） [7]（唯）＋辨（甲）（乙） [8]〔諸〕－（甲）（乙） [9]（文言）＋捨（甲）（乙） [10]云＝言（甲）（乙）* [11]雖時＝隨順（甲）（乙） [12]〔時〕－（甲）（乙）* [13]爾＝今（乙） [14]現＋（在）（甲）（乙） [15]既＝更（乙）* [16]妄＝要（甲）（乙） [17]實＋（相）（甲）（乙） [18]〔根〕－（甲）（乙） [19]亦＝之（甲）（乙） [20]據＝彼（甲）（乙） [21]若＝者（乙） [22]前＋（得）（甲）（乙） [23]相＝於（甲）（乙） [24]聖法＝諸聖（甲）（乙） [25]亦聖亦凡＝亦凡聖（甲）（乙） [26]〔也〕－（甲）（乙） [27]〔有〕－（甲）（乙）* [28]泰＝太（甲）（乙） [29]眼＋（識）（甲）（乙） [30]耳＋（識）（甲）（乙） [31]磨＝摩（乙）

此[1]四識雖是加行。然辨相生不取加行。然婆沙說四識・五識有威儀・工巧者。此就威儀・工巧加行中。說爲威儀・工巧。如[3]殺加行亦名*殺生。其通果心唯是意識不通五識故。此論廣心云。欲界無覆無記分爲四心。乃至威儀路等三無覆心。色・香・味・觸爲所緣[4]境。工巧處等亦緣於聲。如是三心唯是意識。既言唯是意識。故知[5]定遮五識。婆沙亦同應檢。既言工巧處亦緣於聲。故知威儀不緣聲也。威儀路・工巧處加行。亦通四識・五識。故知。四識是威儀加行。五識唯是工巧加行。四識・五識不通根本。有餘師說。有威儀路。及工巧處所引意識具緣十二處境。此師亦唯[6]意識。故知。廣心[7]說威儀心相生者。說意識威儀心。雜心論師。二通[8]爲威儀心者。加行類故亦名威儀。將意識正威儀相生。雖五識加行類威儀。豈相關預。然廣心中工巧・威儀加行。通四識・五識。其通果心定唯意識。更無異[9]端。因何引來[10]將破雜心師義。必欲破斥應求異理。言異理者。雜心既用四識爲威儀加行。可說是威儀。耳識非威儀加行。如何天耳通是威儀也。非威儀加行故。又威儀意識尚不緣聲。如何耳識是加行也。若言似威儀心[11]以能通緣十二處[12]境者　此亦不然。論文唯說在意地故。准此等理。雜心所立非爲正也。應言四無記心攝心不盡。借識之類非四攝也。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯意識故　頌第二句[13]云獨得者。初兩偏句

俱得者。第三俱得句　非者。第四俱非句等[14]者。等成就門。長行中有二。先明得門。二明成就門也。得門中有將眼對識成四句。將眼對色成兩句。若得色必得眼。自有得眼不得色故。將識對色成四句。將鼻・舌對二識成[15]四句。將鼻・舌對[16]香・味亦成四句。將識對香・味迹可句。將身對識成四句。將身對觸迹可句。將觸對識成四句。成就門中准釋。然若成就眼定成就色。自有成就色不成就眼。餘文可解

論。如是已說至幾內幾外。此[17]下[18]半頌。[19]第十六內外門也　論曰至色等六境。長行釋[20]中有二。初總釋頌文。後別釋內外。此即初也　論。我依名內外謂此餘。自下別釋內外。於中有二。初正釋內外。後問答分別。此即初也　論。我體既無至假說心爲我。後問答分別也　論。故契經說至假說爲我。此引兩文證心爲我　如文可解

論。眼等爲此至故說名外。此釋成內外也

論。若爾至非心依故。自下問答六識爲內所以。此是問也　論。至意位時至皆通三世答也。答中有二。初順答。後[21]反釋。此即初也　論。又若未來至無改易故。第二反釋　文相可解　正理云。若爾何緣說心爲我。恒於自境自在行故。我謂於自境常自在行。心曾無有時不行自境。故一切心皆名爲我。非諸心所亦得[22]我名。意爲上首故。經說獨行故。彼要依心能行境故。如諸心所雖亦調伏。而但就勝說調伏心。說我亦然。唯心非所。若法與此似我之心。爲不共益彼名爲內。與此相違餘法名外。故諸心所無成內失。又諸心所雖復與心一生住等。而心望心獨名爲內。非心所者。同異類心展轉相望。爲所依性皆不捨故。諸心所法異類望心。必定捨離能依性故。謂若善心望善染汚及無記心。爲所依性皆不捨離。染汚無記[23]心亦如是。若善心所。望彼染汚及無記心。捨能依性。染汚無記望餘亦爾。故心望心爲所依性。無相[24]簡隔得名爲內。心所望心爲能依性。有相*簡隔不得內名。又諸心所望同類心。爲能依性或多或少。心爲所依則不如是。由此內名在心非所　若爾大法應受內名。不爾心所朋類壞故。如異生中不墮法[25]者　不墮法謂不墮三惡道。雖至忍位不墮惡趣。以異生類中多墮惡趣故。經說預流名不墮惡趣　正理破我執依故說心爲我云。又心少分是我執依。一切心依皆名爲內。由此不應作如是釋。我執依[26]心故假說心爲我。又少分心貪等依故。應一切心皆成染汚。又少分心尋・伺依故　一切應成有尋有伺。此既不爾。彼云何然。差別因緣不可得故

述曰。我執是我見。依有二[27]義。一者相應。即是與身[28]見相應心名我執依。餘相應心非我執依。此即心通非我執依。二者我執所緣名我執依。此即我執所依。通五取蘊非無漏蘊。即應色等四蘊亦名爲我。我執依故。無漏心不名爲內。[29]非我依故。無漏之心

[1]四識＋（五識）(甲)(乙)　[2]〔中〕－(甲)(乙)　[3]〔殺〕－(甲)(乙)*　[4]〔境〕－(甲)(乙)　[5]〔定〕－(乙)　[6]（說）＋意(甲)(乙)　[7]〔說〕－(甲)(乙)　[8]〔爲〕－(甲)(乙)　[9]端＝論(乙)　[10]將＝特(甲)(乙)　[11]以能＝能以(乙)　[12]境＋（故）(甲)(乙)　[13]〔云〕－(甲)(乙)　[14]〔者等〕－(甲)(乙)　[15]〔四句將鼻〕－(甲)(乙)　[16]香＝舌(甲)(乙)　[17]下＋（第十一）(甲)(乙)　[18]半＋（行）(甲)(乙)　[19]〔第十六〕－(甲)(乙)　[20]（於）＋中(甲)(乙)　[21]反＝返(乙)　[22]我名＝名我(甲)(乙)　[23]心＝此(乙)　[24]簡＝間(乙)*　[25]者＋（已上）(甲)(乙)　[26]心＝止(乙)　[27]義＝依(甲)(乙)　[28]〔見〕－(甲)(乙)　[29]（爲）＋非(甲)(乙)

①既非我執依不得名我所依之根。既非我依不得名內。前所引正理文就相應依。②破宗說一③切爲我。我執所依唯一分故正理④又云。又彼何能遮心所等。我執依性。以有身見緣五取蘊爲境界故　述曰。此破第二所緣名所依也。此即我執所依通異品也。非是定因。以色等四蘊亦是我執依故　有人釋我執所依有三。一釋是相應依。二釋是境界依。如正理⑤破。第三釋云。我執有二。一者迷執。謂即我見。但緣有漏。二者取執。謂一切心。於境自在執取前境。皆名我執。二執所緣雖通諸法。心强勝故偏名依止。故於此心假說爲我。此解依止遍通諸心。此是所緣說依。非相應依及⑥自體依。此釋還同前不定過　有人又云。正理解心爲我。恒於自境自在行故。若作俱舍師破。不異我前第三解也　今詳前第三解與正理師其意全別。如何是同。前第三解云。一迷執。二者取執。謂一切心於境自在執取皆名我執。二執所緣雖通諸法。心强勝故偏名依止。故於此心假說爲我。此即⑦說⑧心我執境界⑨是依止假說爲我。正理說心恒於自境自在行故名之爲我。此即是自體名非是所緣。所緣自體義*既懸別。如何是同。必欲作俱舍師救應云。我釋依汝宗婆沙。汝釋違自宗義。如何是正　婆沙七十四。問。云何建立內外爲依於法爲依於我。答。一說唯依法立。然非一切。謂內六識身是染淨法所依止處。若與六識作所依者名爲內處。作所緣者名爲外處。故依法立內外處名。復次。若法是根立爲內處。若法是根義立爲外處。復次。若法是有境立爲內處。若法是境立爲外處。有說。依我立內外處。我即是心。我執所依止故。於此心⑩上假立我名。引頌文證。與⑪此同。乃至又云。然內外名非圓成實。謂於我是內者。於他名外。於我是外者。於他名內故　但依一立內外名。非不決定　准婆沙有四釋。此論即當第四。正理如何破自宗義　又世想立名。依少分立如何爲難

論。已說內外至幾彼同分。⑫下半頌第十七同分彼同分門　論曰至恒名同分。長行文中有三。一明法界唯同分。二明十七通二種。三明同分等義。此即初也　⑬言。法同分者。牒頌文也　謂一法界唯是同分。釋頌意也　*言若境與識至說名同分釋境同分義也　若境。簡六根六識。定爲所⑭緣。簡外五境。五境雖二識緣對其五識爲定所緣不對意識。法界對其意識爲定所緣不對餘識。故正理云。且如法界與彼意識爲定所緣是不共故　准此故知。⑮五境是共非定所緣。然望五識爲定所緣。五識於餘不能緣故。　由此法界已正當生無邊意識故名同分。餘十七界⑯雖已正當生無邊意識不名同分。已生謂過現。生法謂未來正生。及當生也　*言。無一法界至無邊意識者。釋唯同分　*言。由諸聖者至恒名同分者。指⑰事釋也。如文可解　論。餘二⑱者至應說自用。第二明十七界通二　餘二者。牒頌文　餘十七界皆有同分⑲彼同分者。釋頌⑳意　何名同分彼同分耶者。問。十七界何者名同分何者名彼同分　謂作自業不作自業者。引頌㉑答　若作自業至名彼同分㉒釋頌意　此中眼界至應說自用。下指法㉓釋也　論。迦濕彌羅國至應知亦爾。下釋彼同㉔分　西方師。是揵㉕馱國師。薩婆多師釋是㉖正義。㉗不許有識不與根合　同分眼有三。謂已生正生當生。此無異說　彼同分眼二說不同。婆沙師說有四種。西方諸師㉘五種。如文可解。㉙已上釋五根同分彼同文　論。意彼同分唯不生法。釋意根也。意同分有三。謂已正當生意。彼同分有一。謂不生法。識起必託於境㉚緣境即*有自用。故唯不生是彼同分。更無異說　問意能緣十七皆名爲同分。十七爲意緣應名爲同分　答五根五識對自境同分　問㉜五根五識對自境㉝雖被意緣方名爲同分。不約爲境義。㉛雖被意緣非非同分。五境既對於能緣意。若緣時名同分　答五境對自根識名同分。不對意㉞識名同分　問意非五自識被緣非同分。五非意自境意緣非同分　答五境用有三。謂自根自識及意識。他識雖緣非同分。緣五意一用。但起此用即同分。婆沙七十一云。問餘十七界亦是意識所了別境。應皆同分便無彼同分。如何說有彼同分耶。答餘十七界。不依意識立爲同分及彼

①〔既非…之根〕十三字－(甲)(乙)　②破＝彼(甲)(乙)　③切＋(心)(甲)(乙)　④〔又〕－(乙)　⑤〔破〕－(甲)(乙)　⑥自體依＝用依體(甲)(乙)　⑦〔說〕－(甲)(乙)　⑧心＋(是)(甲)(乙)　⑨(即)＋是(甲)(乙)　⑩〔上〕－(甲)(乙)　⑪此＋(論)(甲)(乙)　⑫下半頌第十七＝第十二有半頌(甲)(乙)　⑬言＝論(甲)(乙)*　⑭緣＝依(乙)　⑮五＝爲(甲)(乙)　⑯雖＝隨(甲)(乙)　⑰事＝法(乙)　⑱者＋(謂)(乙)　⑲(及)＋彼(甲)(乙)　⑳意＋(也)(甲)(乙)　㉑答＋(也)(甲)(乙)　㉒釋頌意＝釋同分彼同分所以(甲)(乙)　㉓釋＋(同分)(甲)(乙)　㉔分＋(也)(甲)(乙)　㉕馱＋(羅)(甲)(乙)　㉖〔正〕－(甲)(乙)　㉗不許有識不與根合＝不許不識不合也(甲)(乙)　㉘(說)＋五種(甲)(乙)　㉙〔已上釋五根同分彼同分〕－(甲)(乙)　㉚〔緣境〕－(甲)(乙)　㉛〔雖被意緣非同分〕－(甲)(乙)　㉜〔五根五識對自境〕－(甲)(乙)　㉝雖＝非(甲)(乙)　㉞〔識〕－(甲)(乙)

同分。但依各別根・境相對。謂眼對色。色對眼。乃至。身對觸。觸對身。問若爾意界・及意識界。唯應對法界立同分・彼同分。是即緣餘十七界者應非同分。答理應如是。然以意界・及意識界通能了❶別一切法故。依自作用立爲同分。如眼等根有見等用。必不立爲彼同分故。　論。色界至應說自用。上明根同分・彼同分。自此下明五境同分・彼同分。於中有二。初明五境。次對根顯差別。此即初。文可解。　論。應知同分至故如色說。此即第二對根顯差❷別。得同分名有二。一諸不可共用之法。若於用者名爲同分。於不用者亦得說名。此是同分。彼同分亦爾。二❸諸可共用者各於用者名爲同分。於不用者不名同分。彼同分亦爾　應知同分至乃至意界亦爾者。此是初不共用　言色❹即不然至相撲等色者。此是第二共受用也。正理論云。亦有色界於一切衆生不名同分。如妙高山中色。*言眼無是事至建立同分及彼同分。釋共・不共得名所以*言。如說色界聲香味觸應知亦爾者。類釋餘四❺境*言聲可如色至不應如色說者。外難。聲離中知。可如色說。三境合知。一取餘不取。如何❻是共　言雖有是理至故如色說者。通難。雖此三境正與根合不共覺等。未根合前可共受用。謂或與彼・此根合不決定故。❼故如色說。❽眼不如是不如❾眼說。正理論云。何緣說眼同分・及彼同分異於色耶。❿容多有情同見一色。無用一眼二有情觀聲如色說。是共境故。香・味・觸三如內界說非共境故。然諸世間依假名想。有言我等同嗅此香。同嘗此味。同覺此觸　准正理文三境如眼說。此論如色說。二論各依婆沙一說意各別。　此論以未來香可容生二鼻根由不定故如色說。正理論據正嗅香不可共嗅故如眼說　今詳二說。此論理長。所以知然。鼻根・鼻識境界必同。一切衆生鼻識既於一切香有其三定。　此即香境是其共緣。識既是共。故知於根亦共。眼⓫即不爾。唯自識望眼⓬有其三定。他識望眼全無⓭依義。何得同香。如何謂其三境如眼說耶。三境雖與色不全同。然是共境其義決定　論。眼等六識至如意界說。此由六識轉爲意故。如釋意界。六識亦爾　論。云何同分至⓮名彼同分。此第三釋同分・彼同分義　言。根境識三更相交涉故名爲分。正理云。分謂交涉同有此分故名同⓯分。云何交涉。謂根・境・識更相交涉。⓰則是展轉相隨順義　言。或復分者是己作用。正理言。或復分者是己作用。更相交涉故。先說言若作自業名爲同分　言。或復分者是所生觸。正理論云。或復分者是所生觸。依根・境・識交涉生故　言。同有此分故名同分。此釋同字并結。正理云。同有此分故名同分。則同有用。同有觸義　准正理文。更相交涉是總句。作用及觸是別句　⓱論。與此相違至名彼同分。釋彼同分。正理云。⓲云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相。同處。同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類分同　准此論意。有用名同分。無用名非同分。此無用非同分。與彼有用同分。⓳同能見相。乃至。互相引故。是種類分同。　即是有用無用雖別。而互相似。名種類分同。同有此分故。即是無用與彼有用分同。名彼同分。是彼同分之同類故。婆沙七十一云。問同分眼能見色。彼同分眼不能見色。云何見色眼是不見色眼之同分。　不見色眼是彼見⓴色眼之同分耶。答彼・此㉑二眼互爲因故　乃至　復次見色㉒眼。與不見色眼。俱一界㉓攝。俱一處攝。俱㉔一根㉕攝。同一見性。　故見色眼是不見色眼之同分。　不見色眼復是彼見*色眼之同分。　如眼界。耳・鼻・舌・身界亦爾。同分・彼同分品類差別皆相似故。問色界云何。答諸色爲眼已・正・當見。及彼同分是名色界　乃至　或有色界一切有情眼所不見。即彼色㉖界於一切時名彼同分。如妙高山中㉗心之色。及大地中。大海下色。一切有情無有見者。　問彼色豈非天眼境界。答彼色雖是天眼境界。而無用故此不觀人。復次非一切時天眼現起。故*有彼色天眼不見。　問彼色豈非佛眼見　亦同天眼釋。又有無佛時故　然於此義或有欲令唯嗅嘗覺各自身中諸香・味・觸。彼作是說。香・味・觸界依世俗理如色*界說　依勝義理如眼*界說　問若一觸界二有情身。各在一邊共所遍觸。豈非勝義如色界說。答如是觸界有多極微和集一處。二

❶別＝知(甲)(乙)　❷別＋(也)(甲)(乙)　❸諸＝法(甲)(乙)　❹即＝則(乙)　❺境＋(也)(甲)(乙)　❻是＝得(甲)(乙)　❼故＝云(甲)(乙)　❽眼＝根(甲)(乙)　❾眼＝色(甲)(乙)　❿容＝答(甲)(乙)　⓫即＝則(甲)(乙)　⓬〔有其…望眼〕八字－(甲)(乙)　⓭依＝共？　⓮名彼＝故名(乙)　⓯分＋(故)(甲)(乙)　⓰則＝即(甲)(乙)*　⓱論＝言？　⓲〔云〕－(甲)(乙)　⓳〔同〕－(甲)(乙)　⓴〔色〕－(甲)(乙)*　㉑〔二〕－(甲)(乙)　㉒〔眼與〕－(甲)(乙)　㉓〔攝俱一〕－(甲)(乙)　㉔〔一〕－(甲)(乙)　㉕〔攝〕－(甲)(乙)　㉖〔界〕－(甲)(乙)*　㉗〔心〕－(甲)(乙)

身遍觸各得一邊無共得者。故勝義理如眼界說。香味二界唯此應知。復有欲令[1]亦嗅嘗覺他及非情諸香味觸。彼作是說。香味觸界若已受用及受用時。依世俗理如色界說。謂諸世間說共得故。依勝義理如眼界說。一所受用餘不得故。若未受用香味觸界。依勝義理亦有[2]得義。如色界說義。謂在未來當至現在。有多人[3]等共得義故　乃至　是故諸論皆作是說。如色界聲香味觸界亦爾。以香味觸可共得[4]故

論已說同分至幾非所斷。下[5]一頌第十[6]八明見斷等。論曰至皆非所斷。長行釋中有三。一述自宗。二敘異說。三示斷相。此初述自宗也　論。後三界者至各通三種。釋第二句　論。八十八隨眠至皆非所斷。釋後三界通三種也。謂後三界。若是八十八隨眠及彼俱有法幷隨行得。皆見斷。同時心王是意界意識界。餘是法界。見所斷法唯是自性斷非是所緣[7]斷　幷隨行得者。謂是隨[8]是眠上得。幷隨行心心所法上得。非是說得爲隨行也　諸餘有漏皆修所斷者。謂四隨眠及俱有法幷得是自性斷。及諸有漏色無覆無記有漏善法是所緣斷。此二總名修所斷。於中若是心王是意界意識界。餘是法界。　後三界中所[9]有無漏皆非所斷

論。豈不更有至極相違故。第二敘異[10]說云。此中有說。最初聖道剎那生時。諸異生性一切皆得永不成就。是故此性亦見所斷。經說預流得不墮法。非不永斷[11]能招惡趣身語[12]意業。得盡惡趣名不墮法。又說我[13]已盡那落迦。乃至廣說。盡是斷義。是故染汚能招惡趣身語業等亦見所斷。皆與見道極相違故　此是經部等計　論。雖爾至[14]親發起故。第三示斷相也。非見斷法略有三相。一不染汚。二非六生。三色　此三非是迷諦理。又非是迷諦親起故　論。謂不[15]染法非六生色定非見斷。立宗　[16]其異生性是不染汚無記性攝者。出所以也。見所斷[17]性是自性斷。不染汚無記是所緣斷也　論。已離欲者斷善根者猶成就故。證是不染無記性也　已離欲者猶成就故。證非染汚　斷善根者猶成就者。證非善性。若是染汚。欲界異生性卽合是欲界染法。離欲染時應不成就。既離欲染猶成就。故知非染汚法。正理[18]論云。其異生性是不染汚無記性攝。此若染汚欲界異生。離欲貪已應非異生。此成就得依屬生身。是故不應生餘界地成餘界地諸異生性。此若是善斷善根者應非異生。故不染汚無記性攝。既不染汚非見所斷。若見所斷應忍所斷。若忍所斷忍正起時猶應成就。則應聖者亦是異生。又不染法定非見斷。緣彼煩惱究竟斷時方名斷故

論。此異生性至應是異生。此反難經部也。若忍斷者[19]如無間道猶成[20]惑得。若忍斷異生性。忍現起時應成異生。則應聖者亦是異生　論。六謂意處至*則五識等正理云。*則五識等緣色等境。外門轉故非見所斷　論。色謂一切身語業等正理云。又諸色法。若染不染亦非見斷。如不[21]染法。緣彼煩惱究竟斷時方名斷故　論。前及此色至親發起故。總結三種非見所斷所以。正理云。斷義云何。略有二種。一離縛斷。二離境斷。離縛斷者。如契經言。於無[22]內眼結。如實了知我無內眼結離境斷者。如契經[23]言。汝等苾芻。若能於眼斷欲貪者。是則名爲眼得永斷　述曰煩惱名縛。捨煩惱故名離[24]縛也　阿毘達磨諸大論師。依彼次第立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結及一果等。對治生時。於彼得斷名自性斷。由彼斷故於所緣事便得離繫。不必於中得不成就名所緣斷。此中一切若有漏色。若不染汚有漏無色。及彼諸得生等法上。有見所斷及修所斷諸結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品各別體上起離繫得時。彼諸結及一果等皆名已斷。彼有漏色及不染汚有漏無色。幷彼諸得生等法上諸離繫得。爾時未起未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故。非諸見道能隨地別次第離染。云何能斷彼色等法。見聖諦者諸惡趣法衆緣闕故已得不生。緣彼煩惱未斷盡故猶未名斷。若法未斷已得不生或不成就。此與已斷有何差別。斷據治道令得離繫。非謂不生或不成就

論如是已說至幾非見。自下第十[25]九有[26]兩頌見非見[27]門　論曰至餘皆非見。長行釋中[28]有五。一辨見界攝。二釋八見名體。三顯見力。四問答分別。五破異執。此*則初

[1]〔亦〕－(甲)(乙)　[2]得義＝共得(甲)(乙)　[3]〔等〕－(甲)(乙)　[4]故＋(已上)(甲)(乙)　[5]一＋(行)(甲)(乙)　[6]八＝三(甲)(乙)　[7]〔斷〕－(甲)(乙)　[8]〔是〕－(甲)(乙)　[9]有＝餘(甲)(乙)　[10]說＋(也)(甲)(乙)　[11]〔能〕－(甲)(乙)　[12]〔意〕－(甲)(乙)　[13](生)＋已(乙)　[14]親發起故＝略說彼相(甲)(乙)　[15]染＋(法)(甲)(乙)　[16](論)＋其？　[17]性＝法(甲)(乙)　[18]〔論〕－(甲)(乙)　[19]如＝必(甲)(乙)　[20]〔惑〕－(甲)(乙)　[21]染＋(汚)(甲)(乙)　[22]內＝同(乙)　[23]言＝云(甲)(乙)　[24]縛＋(斷)(甲)(乙)　[25]〔九〕－(甲)(乙)　[26]兩＋(行)(甲)(乙)　[27]門＋(於中有二初見非見門後因論生論)(甲)(乙)　[28]有＝即(甲)(乙)

也。

論。何等為八至諸無漏見。釋八見名體也。❶如文可解。婆沙四十九云。❷以四事故名見。一徹❸視故。二推度故。三堅執故。四深入故。

論。譬如夜分至明昧不同。釋顯見力也。正理云。一正見言具攝三種。別開三者。為顯異生·學·無學地三見別故。又顯漸次修習生故。譬如夜分無月等明雲霧晦❹冥❺以遊險阻。所見色像無不顛倒。五染汚見觀法亦爾。❻世間正見。譬如夜分無雲所見色像。譬如晝分雲翳上昇掩蔽日輪❼以遊平坦所見色像漸增明淨。有學正見觀法亦爾。譬如晝分烈日舒光雲霧廓清*以遊平坦。所見色像最極明淨。無學正見觀法亦爾。如❽如行者漸習慧生除自心中愚闇。差別如是如是於諸所緣正見漸增明淨有異。非所緣境有淨·不淨。由自覺慧垢障有無。故謂所緣有淨·不淨。如是諸見總類有五。一無記類。二染汚類。三善有漏類。四有學類。五無學類。無記類中眼根是見。耳等諸根一切無覆無記慧等悉皆非見。染汚類中五見是見。餘染汚慧悉皆非見。謂貪·嗔·慢·不共無明·疑俱生慧。餘染汚法亦皆非見。有學類中無慧非見。但餘非見。無學類中盡·無生智。及餘非見餘無學慧一切是見。善有漏類中唯意識相應善有漏慧亦有非見。有餘師說。意識相應善慧是見。餘皆非見。謂五識身所引發慧。有表慧。命終時❾慧。

論。何故至意識相應。自下問答分別。此外問也。

論。以五識俱生慧不能決度故。舉頌答也。

論。審慮為先至❿是故非見。釋頌意也。餘文可解。

論。若爾眼根至云何名見。外難。

論。以能明利至故亦名見。論主答也。難心有四義。一觀視者。慧性故。二決定者。無疑故。三堅受者。難捨故。四深入者。洞境故。通論八種見皆具上四義。此論決度名見略舉二義。決是決定。度是⓫自度。即堅受⓬也。定中雖無計度。有餘義故。亦⓭名見也。⓮眼根雖無決·度二義。而有明利·觀照二義。故亦名見。明利。⓯則義當難心深入。觀⓰照則義當難心觀視。

尊者世友眼見。此是有部正義。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應慧見。譬喩者眼識同時心·心所法和合見。又說犢子部心·心所和合見。

問諸論皆破識慧和合。何故此論唯破識見耶。答難心云。⓱同分眼見色。非彼眼識見。非慧。非和合。不見障色故。准難心文不見障色之因通破三計。今此論破其識見。餘二不立。故但破一例亦破餘。

論。若眼見者⓲至亦應名見。外難。若眼能見者。耳識⓳等起時眼應能見。

論。非一切眼至能見非餘。眼見家答。

論。若爾至見色非眼。識見家難。若識有*則見。識無不見。此見*則由能依識應是識見。

論。不爾眼識定非能見。立宗。

論。所以者何。識見家徵。

論。傳說不能觀障色故。此立因也。

論。現見壁等至⓴欲不能觀。引現量證。

論。若識見者至應見障色。反難識見㉑家。

論。於被障色至如何當見。識見家通難也。

論。眼識於彼何故不生。眼見家徵。識既無礙。何為不生。

論。許眼見者至何緣不起。重責識見家也。我許眼見。識可不生。汝許識見。何為不起。

論。眼豈如身根至不見彼耶。識見家却徵也。

論。又頗胝迦至云何得見。識見家重㉒難也。汝㉓前言眼有對故不見障色。水等亦是其障云何得見。

論。是故不由至無見功能。識見家總結也。

論。若爾所執眼識云何。眼見家却問識見家。㉔於被障色有見不見。其義云何。

論。若於是處至故不能見。識見家答。

論。然經說眼至故說能見。識見家通經也。

論。如彼經言至㉕已過去故。識見家引例也。㉖雖有於彼說眼見。經云意能識法是意識識。非是㉗根能識法。已過去故。眼能見色。故知非眼。

論。何者能識者。眼見家問也。

論。謂是意識至故說能識。識見家答。

論。或就所依至床座言聲。識見家重答也。如人依床人有言聲而說床座。

論。又如經言至是眼所識。識見家重引例證也。

論。又如經說至唯為見色。識見家引經重證也。正理救云。又此契經為顯眼等各有二用。一能為門。二能取境。能為門者。且如眼根能為所依令心·心所各別行相於境而轉。能取境者。且如眼根唯為見色。若異此者唯義相違。諸心·心所唯應見故。然心·心所皆眼為門。汝執見體唯心非所。又受·想等諸心所法領納·取像·造作等用各各不同。不應唯見。既言唯見明

❶〔如〕－(甲)(乙) ❷〔以〕－(甲)(乙) ❸視＝觀(甲)(乙) ❹冥＝瞑(甲)(乙) ❺以＝而(甲)(乙) ❻世間正見譬如夜分無雲所見色像＝譬如夜分無雲所見色像世間觀法亦爾(甲)，譬如夜分有月等明除諸晦冥而遊險阻無雲所見色像少分明淨世間正見觀法亦爾(乙) ❼以＝而(甲)(乙)* ❽如＝初(乙) ❾慧＋(已上)(甲)(乙) ❿是故非見＝非見應知(甲)(乙) ⓫自＝伺(甲)(乙) ⓬也＋(眼根雖無決度二義而有明利觀照二義故亦名見)(甲)(乙) ⓭名＝不(甲)(乙) ⓮〔眼根…名見〕二十字－(甲)(乙) ⓯則義＝義卽(甲)(乙)* ⓰〔照〕－(甲)(乙) ⓱同＝自(乙) ⓲〔至〕－(甲)(乙) ⓳〔等〕－(甲)(乙) ⓴欲＝則(甲)(乙) ㉑家＋(也)(甲)(乙) ㉒難＝徵(甲)(乙) ㉓前＝不(甲)(乙) ㉔(捨)＋於(甲)(乙) ㉕已＝以(甲)(乙) ㉖雖有＝卽(甲)(乙) ㉗(意)＋根(甲)(乙)

知是[1]眼。由此眼根唯能見故。如是眼用略有二種。一能爲門。二能見色。乃至意處如理當知。故我所宗無違經[2]失　論。若識能見誰復了別。眼見家難　論。見與了別至亦能了別。識見家釋　論有餘難言至雖是見用太法師云犢子難　論。此言非難至是亦應爾。眼見家答　論。有餘復言至亦說鐘能鳴。太法師云。曇摩多羅部通。前經說眼能見色　論。若爾至應名能識。眼見家難。經說眼見色見依名眼見。識亦依眼根。應說眼能識　論。無如是失至不言識色。曇摩多羅部釋。以世間共說眼見色不言識色故　論。毘婆沙中至名能作晝。此是曇摩多羅部引有部婆沙通難。[3]識現前時名識色。識外不別有能識。如日現[4]前名作晝。日外無別晝　論。經部諸師至不應固求。此經部師傷略*前諸師執。論。然迦濕彌羅國至意能了。論主此述有部宗也　論於見色時爲一眼見。[5]下[6]有五頌因論生論分別根境識。非是諸門分別十八界義。初半頌分別一眼二眼見色之義。有部等計二眼同時而見。犢子部計兩眼互見非同時見。減隔越故。速疾轉故。謂同時見婆沙十三破云。若一眼見非二眼者。身諸分亦應不俱時覺觸。[7]如身兩臂相去雖遠。而得俱時覺觸生一身識。兩眼亦爾。相去雖遠。何妨俱時見色生一眼識。論曰至不分[8]明故引古師釋二眼見[9]也　[10]論。又開一眼至二眼俱見。論主自釋二眼見也　一類師云

但被觸眼所引意識妄謂見二。其[11]第二月非觸眼見者　不然。兩眼同見一月。由根移動見處不同。由此意識謂爲二月　若謂開一觸一見月有二。非是兩眼各見一月者　閉一觸一因何不見二月。此如兩眼互開見物雖同而物處別　又若謂第二月非觸眼見者　論主因何證兩眼見。雖同一物兩眼見異。引意識起謂爲二月　又若兩月非各一眼見者　因何障被觸眼第二月無第一月在。障不觸眼第一月無第二月在　又若以被觸之眼見[12]月參差。即謂第二之月唯意識了　若兩眼時[13]參差而觸。所見之月竝悉*參差。豈可兩眼俱不見月　若謂不見。從何識後引意識生謂二月耶。[14]餘文易了

論若此宗說至爲至不至。自下第二半頌明取境離合也　論曰。至則不能聞。明有部宗眼耳不能取至境也。若依勝論外道六根皆取至境　正理論敘一師說云。耳[15]取於至境。聲相續轉來入耳故。又自能聞耳中聲故　此說非理。手纔執鈴聲頓息故。若聲相續來入耳中。手執鈴時依鈴聲可息。從彼傳生中間離質相續不息。此聲應可聞。然執鈴時現見一切鈴聲頓息都不可聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故餘亦不聞。云云　此難[16]傳來可爾。若聲頓發與光同者。即不成難　[17]然[18]自能聞耳中聲者。非如香等隣鼻等根。雖在耳中仍非至境。由語逼耳字句難知。欲審聽者遮其苦

逼。故耳唯能取非至境　又云。意根[19]亦唯取非至境。不取俱有相應法故。又無色故非能有至。是故意根取不至境　[20]已上文同此[21]論　論。若眼耳根至如鼻根等。反難釋也。若眼耳不能遠見聞故。不應修生天眼耳根　論。若眼能見至不至諸色外難。如文可解　論。如何磁石至不至鐵耶。引喩答也　論。執見至境至眼諸色。就外計以眼合知反例釋也　論。又如鼻等至耳根亦爾。此以鼻等合知例眼等釋　問如人處在密闇室中。眼見闇色以不　答必不能見。見[22]色必因明故。處極闇處[23]開閉眼同都無所見。若能見者必有少明。然不[24]能[25]見逼眼闇色　論。意無色故非能有至。釋意不取至所以也　論。[26]有執耳根至亦能聞故。敘異執也。如前[27]所引正理論破　論。所餘鼻等至不嗅香故。此明三根取至境也　論。云何名至問也　論。謂無間生。答也。非是相觸名至。但無間生名至。[28]一切功能不離體故。不可言體不至。功能至也。三根[29]知境雖近遠不同。俱無間生皆名爲至　論。又諸極微爲相觸不。問也　論。迦濕彌羅國至更無細分。有部答也　論。若爾何故相擊發聲外難　論。但由極微無間生故。答也　論。若許相觸至體應相糅反難外人　論。不相觸者至云何不散外人重難　論。風界攝持至如劫成時。遮外難故說有多種風廣答也　論。云何三根至名取至

[1]眼＝根甲乙　[2]失＋(已上)甲乙　[3][識]－甲乙．[4]前＝者乙*　[5](自)＋下甲乙．[6](第二)＋有甲乙　[7]如＝也甲乙　[8]明＝別乙　[9][也]－甲乙　[10][論]－甲乙　[11][第]－乙　[12][月參]－甲乙　[13][參]－甲乙*　[14]餘文易了＝論非所依別至不同緣色文易了也甲乙　[15](能)＋取甲乙　[16]傳＝轉甲乙　[17]然＝能甲乙　[18][自]－甲乙　[19]亦＋(能)甲乙　[20]甲乙二本已上文同此論六字作夾註　[21]論＝證乙　[22]色＝既甲乙　[23]開＝關乙　[24][能]－甲乙　[25]見＝明甲乙　[26]有＝又甲乙　[27][所]－甲乙　[28][一切]－甲乙*　[29]知＝智甲，去乙

境。問也。既不相觸如何無間生卽名爲至

論。卽由無間至都無片物答也」 論。又和合色至[1]同類相續。第二師答。謂[2]三根三境和合之色。相觸無失 論。由許此理至義善成立。引婆沙文[3]證。 論。故彼問言至同類相續。廣引婆沙[4]文。正理不許此義。正理論云。隣近生時卽名爲合。豈待相觸方得合名。又汝不應躊躇此義。此彼大種定不相觸。所以者何。是所觸故。非能觸故。諸色蘊中唯有觸界名爲所觸。但有身根名爲能觸。此外觸義更不應思。若謂所觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境便應雜亂。然無雜亂立境有境。若謂此二無雜亂失。身識所緣所依別故。豈不由此轉成雜亂。謂若身根亦所觸者。何緣不作身識所緣。若許觸界亦能觸者。何緣不作身識所依。 若諸極微定不相觸。毘婆沙論則不應[5]言。[6]非觸爲因生於[7]是觸。謂[8]離散物正[9]和合時。是觸爲因生於*非觸。 謂*和合物正*離散時。是觸爲因生於是觸。謂和合物復和合時。非觸爲因生於非觸。謂向遊塵同類相續。毘婆沙宗決定不許極微展轉更相觸義。應知彼言有別意趣。且向遊塵多極微集。而彼論說非觸爲因生於非觸。故知彼言定有別意。有何別意。謂於和合說是觸言 准此[10]論文。和合聚色假名相觸

豈不一切鼻舌身根皆取至境。無差別。故則應能觸通鼻舌根。所觸亦應兼於香味。此亦非理。隣近雖同而於其中有品別故。又如眼等取非至同。非至境中非無品別。鼻等亦爾。取至境同。於至境中應有品別。又滑澁等世間共起所觸想名。對彼身根說名能觸。故無有過 准此。正理有其兩釋。一以近故。二以順世間故 [11]有餘師說。雖諸極微互不相觸。而和合色相觸無過。由此[12]撫擊得發音聲。如諸極微雖無變礙而和合色變礙非無。此不應理。非離極微有和合色。若觸和合應觸極微。彼卽應許極微相觸。 是故前說於理爲善

此破與此論同」 [13]論。尊者世友至住至後念。第三尊者[14]釋。若謂此極微非無間生。於現在[15]世移處相擊。此卽住一剎那應至後念」 論。然大德說至假立觸名。此是第四大德*釋。大德卽是法救論師。敬其德故不序其名」 論。此大德意應可愛樂。論主評取第四釋也」 論。若異此者至許爲有對。釋大德意可愛樂所以也。亦是兼破第三師也。正理破云。然大德說。一切極微實不相觸。但由無間假立觸名。經主此中顯彼勝德作如是言。此大德意應可愛樂。若異此者。是諸極微應有間隙。中間既空誰障其行許爲有對。 今說大德如是意趣非卽可樂亦非可惡。但應尋究如何無間仍不相觸。理未顯故意趣難知。若說諸微全無間隙。然不相[16]雜。應成有分。不許處同復無間隙。既許無間何不相觸。故彼[17]涅間言定顯隣近義。此中*涅言或顯定義。定有間隙。故云定間。如定有熱故言定熱。是定有隙。理得成義。或顯無義。謂此中無。如極微量觸色。所間故名無間。如是無間大種極微。隣近生時假說爲觸。若作此釋。大德所言一切極微實不相觸。但由無間假立觸名。深有義趣。卽由障礙有對勢力能[18]相障[19]行許爲有對。非許住處展轉相容。而可說爲障礙有對。豈怖處同遮無間住。許有間隙而無趣行。非有所怖法性應爾。諸有對者處必不同。勿彼處同或成有分故無間住理必不然。雖於中間有少空隙。而有對力拒遏其行。間隙者何。有餘師說。是無觸色。復有說言都無所有。 無觸色者。是空界[20]色」 論。又[21]離極微至此亦應爾。破第二師。與正理同」 論。又許極微至亦無斯過。破初師也。正理救云。經主復說[22]又許極微若有方分。 觸與不觸皆應有分。若無方分設[23]許相觸亦無過者。 此說非理。有分方分名異義同。立無分言已遮方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。既無方分如何可觸。又遍體[24]相觸或觸一分。二皆有過。前已具論。 如何復言若無方分設許相觸亦無斯過。是故所言無極微量觸色所間。故名無間。如是無間大種極微。隣近生時假說爲觸。其義成就 若作俱舍師救。應反詰言。汝立無方分。極微何不相觸。若言相觸成過失者。 言不相觸亦不免過。對向六方面不同故。若言極微各有勢用。更相拒遏不相觸者。此之勢用爲離體不。若離體者便同勝論業句義也。若

[1]同類相續＝相觸無失(甲)(乙)　[2]〔三根〕－(甲)(乙)　[3]證＋（也）(甲)(乙)　[4]文＋（也）(甲)(乙)　[5]言＋（有時）(甲)(乙)　[6]非＝是(甲)(乙)*　[7]是＝非(甲)(乙)*　[8]離散＝和合(甲)(乙)*　[9]和合＝離散(甲)(乙)*　[10]論＝證(甲)(乙)　[11]（又云）＋有(乙)　[12]撫＝拊(乙)　[13]〔論〕－(甲)(乙)　[14]釋＋（也）(甲)(乙)*　[15]〔世〕－(甲)(乙)　[16]雜＝離(甲)(乙)　[17]涅＝但(甲)(乙)*　[18]〔相〕－(甲)(乙)　[19]（其）＋行(甲)(乙)　[20]色＋（已上）(甲)(乙)　[21]離＝雖(甲)(乙)　[22]〔又許〕－(甲)(乙)　[23]許＝設(甲)(乙)　[24]〔相〕－(甲)(乙)

不離體。體外無用何不相[1]觸。故亦成過。

論。又眼等根至不等量耶。自下第三半頌明六根*有境等不[2]等。 論曰至鼻等識故文中有三。一明諸根取境等[3]不。二明諸根極微安布不同。三明同分・彼同分等。此文卽是明根取境等*不。此文先明三根取等量也 言等量者。如根微量境微亦然。相稱合生鼻等[4]識。此[5]之等[6]言。境與根量非減非增名之爲等。非是要與爪甲量等名之爲等。隨取少多皆名等也。卽此三識依緣等故 論。眼耳不定至小大等量此辨眼・耳取境大・小不定。此亦說所依之根與境大小[7]不等。非是要如蒲桃果也。如半蒲桃果眼取蒲桃境亦名取大 言蚊雲等聲者隨質判也 論。意無質礙至形量差別明意境也。所取之境雖有大小・能取之意無大小也 論。云何眼等諸根極[8]微。已下明諸根極微安布差別 論。[9]云何眼等至今無分散釋眼微安布也。論有二釋。此初說也 論。有說重累至不相障礙第二釋也 論。耳根極微至如雙爪甲。此釋耳・鼻二根安布別也 論。此初三根至如冠華鬘此辨三根處等 論。舌根極微至極微所遍。此明舌根極微量也 述曰。准鼻・舌根兩釋中後[10]釋爲善。若微傍布清徹[11]瞙覆令無分散。准此鼻・舌亦合如此。若[12]如此師釋。三根必不取外香・味等。隔清*瞙故。若外香等非根所取。非執受香等恒彼同分。卽[13]不可說二識識也。亦無五識煩惱縛義。違衆多理・[14]教。應依後釋爲善 傳說舌中如毛端量非爲舌根極微所遍者。此事難知。應竪如毛端量非是橫也。論主不全信故言傳說也 論。身根極微至形如指鞜。如文可解 論。眼根極微至[15]不可見故。此辨同分・彼同分[16]也 言。身根極微至不可見故。此辨身根。不得一切皆是同分以離散故。如輪王眼得見於微[17]不見極微。餘卽不爾。銅塵已上隨其所應見大小也。眼根既爾。身根亦然。身根既遍其身。若遍同分。積聚觸境亦須遍身。若爾身便分散。 由業力故不遍同分 經部宗說卽不如是。由此論主標[18]之傳說。正理云。又彼上座論宗所許全身沒在冷煖水中身根極微遍能生識 乃至[19]云 對法者說。身根極微理應定無一切同分 乃至[20]云 謂由業力令彼身中身根極微不遍發識。勿遍發識身便散壞如等活等奈落迦中。隨發識處身分便壞。而不全壞。若全壞者彼應數數命終受生 問何[21]不由業力故雖遍發識而命不斷。 答如念觀音由聖力故[22]刀不隔身首。不可由聖力故雖隔身首而不命終。法無身首相離不命終故。此亦如是。法無身散不命終故

論。如前所說至不爾云何。自下第四半[23]行頌明六識所依俱・不俱也 [24]長行文中有二。一辨依俱・不俱二句數分別 論曰至通所依性。此明所依俱・不俱也。意識唯依無間滅意。五識通依同時依根及次第滅意。次第滅意是過去依。同時色根是現在依。又次第滅意是通所依・ 同時依根是別依也 經部師說五識亦緣過去境故。[25]如正理第八破 論故如是說至心所法界此句數分別也。眼等五識所依性通二。 同時依[26]止根是根性。非是等無間性。次第滅意。是等無間性。亦是根性。次第滅心所。是等無間性。非[27]根性。根性寬通色。狹不至心所・等無間性寬通心所。狹不通色。左右寬狹不同故成四句。自下四句皆准此釋。意識所依性唯是心王。等無間性通其心所。若先將意識所依性問等無間緣性。 此卽以狹問寬順前句答。若先將等無間緣性問所依性。卽是以寬問狹順後句答。餘文可解。自下偏句皆准此釋 問羅漢後心豈非是意識所依而非等無間耶。何故乃言是意識所依性定是意識等無間緣 答此中擧作所依性以爲問答。故非擧得所依相。 羅漢後心但得依[28]相名爲意界更無後識非作所依是俱非句攝 又解此是擧果以問依。故不說羅漢後心

論何因識起至在根非境。[29]下半頌第五[30]明在根非境也 論曰至眼等非餘如文可解。正理論云。若爾意識亦隨身轉。謂風病等損惱身時意識卽亂。身清泰時意識安靜。何緣彼意識不以身爲依。隨自所依故無此失。謂風病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是身識名亂意界。此與苦受俱落謝時。能爲意根生亂意識。與此相違意識

[1]觸＝離(甲)(乙)　[2]等＋(也)(甲)(乙)　[3]不＋(等)(甲)(乙)*　[4]識＋(也)(甲)(乙)　[5]之＝云(乙)　[6]言＝者(甲)(乙)　[7](等)＋不(乙)　[8]微＋(安布差別)(甲)(乙)　[9]云何眼等＝眼根極微(甲)(乙)　[10]釋＝判(甲)(乙)　[11]瞙＝映(甲)(乙),瞙？*　[12]〔如〕－(甲)(乙)　[13]〔不〕－(甲)(乙)　[14]敎＝皆(甲)(乙)　[15]不可見故＝舌根極微亦爾(甲)(乙)　[16]也＋(於中有二初辨四根後辨身根此初也)(甲)(乙)　[17]不＝小(甲)(乙)　[18]之＝云(乙)　[19]〔云〕－(甲)(乙)　[20]云＝我所冒(乙)　[21]不＝故(乙)　[22]〔刀〕－(乙)　[23]〔行〕－(甲)(乙)　[24]〔長行…分別〕十七字－(乙)　[25](亦)＋如(甲)(乙)　[26]止＝五(甲)(乙)　[27]〔根性〕－(甲)(乙)　[28]相＝性？　[29](自)＋下(乙)　[30]明＋(立識明)(甲)(乙)

安靜。是故意識隨自所依。豈不有漏意界無間無漏識生。如是等異。如何意識隨自所依。非據有漏・無漏等類名隨自所依。但據增・損・明・昧差別。如從無覆無記眼根生善・不善・有覆眼識。而名眼識隨自所依。此亦應爾。是故能依非隨一切所依法性。若不爾者。應非能依隨所依故

論。何緣色等至乃至法識。自下有半頌。第六明眼等六識隨根得名　論曰彼謂前說眼等名依。釋頌彼字。此即彼言。彼前頌釋眼等得[1]名也　論。根是依故隨根說識。謂根是依。色等非依。義如前說。由眼等根是所依故。隨眼等根名眼等識。不名色等識也　論。及不共者至及麥芽等。釋不共義。如文可解。正理論云。豈不意[2]識境[3]是不共故應名法識。此難非理。通別法名共非遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非遍攝識。又別法界雖不共餘。而非意識所依根性。是故若法是識所依及不共者。隨彼說識　述曰若據通法為名。即色等五境亦是法也。意識便與眼等識共。及自他共。非唯不共。若據別法名為法識。攝意不盡。緣通法意識此不攝故。唯從根立意識名。即遍而不共。又不共法界唯有不共一義。無依義故不同根也　如名鼓聲及麥芽等者。鼓聲依鼓。鐘聲依鐘。亦依手等。有鐘・鼓聲。鐘・鼓是不共依。手等是共依。故名鐘・鼓聲。又鼓等聲雖因手發聲。聲依於鼓不依手也。麥芽依麥亦依水・土。麥別依故名麥芽。不名水・土芽也。正理論云。又此頌文復有餘義。彼謂眼等識所隨故。及不共者。及由眼等是不共故。謂有二一生色發四生眼識。無二一生眼根發二生識。況有能發四生識者。如是界・趣・族類身。[4]眼各別發識。故名不共。[5]廣說乃至。身亦如是。豈不餘生意根[6]亦發餘生意識(死生位也)非全不發。但不俱時。無一生意一時並發二生意識。可如色等。故作是言。無二況四。如是眼等識所隨故。生界趣[7]等別生識故。由此二因隨根非境。問衆緣和合眼識方生。何緣契經唯舉眼・色。答眼識[8]所依・所緣性故。餘法雖是眼識生緣。而非所依・及所緣性。又是眼識隣近緣故。[9]問豈不空・明・能生作意。亦是眼識隣近緣耶。[10]答眼識生時必藉所依[11]所緣力故。餘法不定。謂夜行類識不藉明生。水行類識不待空發。人於琉璃・頗胝迦等障色亦爾。天眼發識不假空・明。作意通與六識作共生緣。眼・色非共。是故契經唯舉眼・色。或隨所化宜聞便說。象跡喩等諸契經中。作意等緣皆具說故 (已上論文)

論。隨身所住至[12]如是分別。此下第七明所依身[13]及根・識・境依地同異。就中。先指法以明。第二別顯定相。[14]論隨身所住至地為同不。問　論應言此四或異或同。總答　今詳三法若與身俱名[15]同。不與身俱名異。故正理云。所言同者。謂生欲界以自地眼見自地色。四皆同地。生初靜慮以自地眼見自地色。[16]亦皆同地　所言異者云云　餘句准此。二地四法。同地名之為同。自餘諸句皆是異也。身生欲界。有一句同。餘句皆異。生初靜慮有一句同。餘句皆異。二・三・四定唯是異句。無其同句。以於上地無五識故。耳亦如是。鼻・舌二種唯有同句。無有異句。二境二識唯欲界故。上地有根無識依故。身在下地無上根故。身根若生欲界及初靜慮。唯有同句。生上三地唯有別句。意根若四蘊身隨生何地皆有同句・異句。若初[17]約色身唯在五地。辨其同・異。如理應思。[18]言上至餘界亦應如是分別。是指法以明也

論。今當略辨至用少功多。此釋決定相。於中有二。先舉頌略說。彼長行廣釋　論曰身眼色三至唯在欲界初定。此辨四所在通局也　*言此中眼根至終不居下釋頌眼不下於身。述曰。下[19]容修上眼。[20]上眼依下[21]身。上不修下[22]眼故不下於[23]身　*言。色識望眼[24]等下非上者。舉頌第二句　*言。下眼不能見上色故上識不依[25]下地眼故。[26]釋頌意也　*言。色望於識通等上下。釋頌[27]中色於識一切　*言。色識於身如色於識[28]者。釋頌[29]二於身[30]二然　*言。廣說耳界至廣如眼釋。釋頌[31]如眼耳亦然　*言。[32]鼻舌身三至謂之為下。釋頌[33]次三皆自地。身識自下地　*言。應知意界至用少功多。釋頌[34]意不定應知也

論。傍論已周。[35]下一頌有三門。一識・識多少門。二常・無常門。三根・非根門。加前二十二[36]門　論曰十八界中至所緣境故。明識・

[1](依)+名(甲)(乙)　[2]〔識〕−(甲)(乙)　[3](亦)+是(甲)(乙)　[4]眼＝根(甲)(乙)　[5]〔廣說〕−(甲)(乙)　[6]〔亦〕−(甲)(乙)　[7]等＝中(甲)(乙)　[8]所依所緣＝所緣所依(甲)(乙)　[9]〔問〕−(甲)(乙)　[10]〔答〕−(甲)(乙)　[11]〔所〕−(甲)(乙)　[12]如是分別＝地為不同(甲)(乙)　[13]〔及〕−(甲)(乙)　[14]〔論…問〕十一字−(甲)(乙)　[15]〔同不與身俱名〕−(甲)(乙)　[16]亦＝二(甲)(乙)　[17]〔約〕−(甲)(乙)　[18]言上＝論謂生欲界(甲)(乙),謂生?　[19]〔容〕−(甲)(乙)　[20]上＝下(甲)(乙)　[21]〔身上不修下〕−(甲)(乙)　[22]眼故＝故眼(甲)(乙)　[23]身+(也)(甲)(乙)　[24]〔等下…不依〕二十三字−(甲)(乙)　[25](不)+下(甲)(乙)　[26]釋頌意也＝舉頌第二句釋也(甲)(乙)　[27]中色於識一切＝第三句也(甲)(乙)　[28]〔者〕−(甲)(乙)　[29]二於身二然＝第四句也(甲)(乙)　[30]二＝亦?　[31]如眼耳亦然＝第五句(甲)(乙)　[32]鼻＝身(乙)　[33]次三皆自地身識自下地＝第六七句(甲)(乙)　[34]意不定應知＝第八句(甲)(乙)　[35]下+(第十五)(甲)(乙)　[36]門+(也)(甲)(乙)*

識多少[1]門」　論。十八界中至法餘餘界。明常・無常*門」　法餘者。法界中除三無爲餘法界也　餘界者。除法界外餘十七[2]界」

論。又經中說至有所緣故。是根・非根*門。於中有二。一引經中二十二根。二辨根界攝。此即初也。經中說二十二根。意[3]根於身根後說。依六處次第故。諸大論師命根後說意根。於無緣根後說有緣根故」　論。如是所說至皆體非根。第二辨[4]界攝也。十八界中六根・六識全是根。五根即是七色根。七心界即是意根　法界一分者。命根・信等五根・五受根[5]也。三無漏根一分。三無漏根中有心王即意界攝。餘心所法即法界[6]攝後三者。謂三無漏根。若以心所爲體法界攝　心爲體意・意識攝　女・男即是[7]身[8]根一分身根攝　色等五境。法界一分。非是根也

[9]俱舍論疏卷第二

[10]保延三年潤九月十六日向霖雨天奉點了　覺樹

此卷少少有難通□　交了

[11]俱舍論疏卷第三

[12]沙門[13]法寶撰

[14]分別根品第二[15]之一

明根等義立名有異　此論名根品。雜心名行品。正理名差別品　然雜心合此論根品・世品總名行品。以行有二義。一緣。二所作。緣行是因行。所作是果行。由此雜心合爲行品。因行即是勝用義故。此論與根合爲根品。又以先明根故故名根品。如本論中說世第一品等作用即是法差別。[16]故正理論名辨差別品。名雖有異義不相違

問何故根品[17]界品後明　答以界是自性・及是本事・是所[18]依故。所以先明。根是作用・及是差別。是能依故。所以後說　釋品名者。最勝・自在・光顯名根　此品初明故名分別根品

論。如是因界至根是何義。此品總有七十四頌分爲三節。初二十二頌正分別根。次二十七頌分別俱生。後二十五頌分別因緣　就初節中復有三段。初六頌建立根。次兩頌釋根體相。後十四頌義門分別　就初六頌[19]中。初之一頌述婆沙師建立。第二三頌述曇無德建立。第三一頌述曇無德重說根相。第四一頌述餘師建立　就初[20]文中有五。一結前問後。二答根義。三重問。[21]舉頌略答。五長行釋。此初文也　眞諦師云。根義云何者。前已開十八界爲二十二根。未解根義。根有二義。一名義。二法門義。名義是立名義。法門義是流・[22]無流等義　今詳。此中問其根義。正問名義　此二十二法以何義故名之爲根」　論。最勝自在至根增上義。第二答根義也。正理論云。此增上義。界義顯成。界謂伊地。或謂忍地。最勝自在是伊地義。照灼明了是忍地義　今詳字界有其多義。正理論意。最勝自在是伊地界義。照灼明了是忍地界義。熾盛光顯是字緣。助其伊地忍地二字界名。　最勝自在照灼明了之義轉名增上。增上即是根義。此論最勝自在是伊地字界之義。光顯是字緣。助其伊地最勝自在之義轉名增上[23]義。　增上義名根也。故正理云。此增上義界義顯成。此意總顯二十二根。於諸聚中作用增上。問諸法相望各各別有增上用。故應並名根。答。此極增上別說義成。如師子王及村邑長等。於獸[24]村邑極增上[25]故」　論。此增義誰望於誰者。此第三重[26]問」　[27]頌曰至各別爲增上第四[28]重答」　論曰至四不共事。第五釋頌文也。於中有三。初釋五根有四增上。次釋四根各二增上。後釋十三根各一增上。此即[29]列四增上用也」　論。且眼耳根至聞聲別故。此釋眼・耳二增上也　論鼻舌身根至香味觸故。釋後三根增上[30]用也」　論。女男命意至能爲增上。次釋四根各二增上」

論。且女男根至乳房等別。此釋女・男二根增上。正理論云。且女・男根二增上者。一有情異。二分別異。有情異者　劫初有情形類皆等。二根生已便有男・女形類差別　分別異者。進止・言音・乳房・髻等。安布差別。有說勇・怯有差別故名有情異。衣服・莊嚴。有差別故名分別[31]異」　論。有說此於至諸清淨法敍異說也　扇搋。謂無根・損根　半擇[32]謂無勢・損勢　二形。謂具足二根。初以無根或被損故於染・淨中無增上用。次以無

[1]門＝也(甲)(乙)　[2]界＋(也)(甲)(乙)　[3]〔根〕－(甲)(乙)　[4](根)＋界(乙)　[5]〔也〕－(甲)(乙)　[6]攝＋(也)(甲)(乙)　[7]〔身根〕－(甲)(乙)　[8]根＝界？　[9]甲本尾題缺　[10]〔保延…交了〕二十九字－(甲)(乙)　[11]保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寛永元年版本　[12]〔沙門法寶撰〕－(甲)　[13]法寶撰＝釋法寶述(乙)　[14]品題新加　[15]之一＝論本第三(甲)　[16]故＝在(甲)(乙)　[17]〔界品〕－(甲)(乙)　[18]依＝緣(甲)(乙)　[19]中＋(復四)(甲)(乙)　[20]文＝門(甲)(乙)　[21](四)＋舉(甲)(乙)　[22]〔無流〕－(甲)(乙)　[23]〔義〕－(甲)(乙)　[24](於)＋村(甲)(乙)　[25]故＋(已上)(甲)(乙)*　[26]問＋(也)(甲)(乙)　[27]〔頌曰…增上〕八字－(甲)(乙)　[28]重＝頌(甲)(乙)　[29]列＝前(甲)(乙)　[30]用＋(義)(甲)(乙)　[31]異＋(已上)(甲)(乙)　[32]〔謂〕－(甲)(乙)

勢或被損故。於染・淨中亦無增上。後具二根具二煩惱。故染・淨中亦不增上。扇搋・半擇皆悉通有本性・損壞。由此故言本性・損壞扇搋・半擇。扇搋中有全無根。有分無根。半擇中有全無勢。有分[1]無勢。諸經論中有說扇搋是無根者。全無少無同名無故。婆沙九十解離欲名爲丈夫四句中。云或成就男根而不名丈夫。[2]如扇搋・半擇迦等。此意卽說分無根也　有人多解未能釋難。然此後釋不及前師。所以然者二根之者。雖於染・淨無增上用。[3]而得名根。故知有染・淨言非爲定證　論。命根一者至能續及能持。此釋命根一增[4]上。正理論云。命根於一有增上者。謂由此故施設諸根及根差別。由此有彼有。此無彼無故。或於衆同分能續・及能持。於無色界要有命根方有所生處決定故。彼起自地善・染心等。或起餘心非命終。*故　舊俱舍云。於衆同分相應。及執持中增上。眞諦釋云。如生人道得在人類故言相應。命若壞時則生異道非復人類。又此身何以得相續住。要由有命執持住故　論。意根二者至皆自在隨行。此釋意根二增[5]上。正理論云。有說意根於染・淨品有增上力故言於二。如契經言。心雜染故有情雜染。心淸淨故有情淸[6]淨　論。樂等五受至喜及憂捨。後釋十三根各一增上。樂・喜貪隨增。苦・憂瞋隨增。捨受癡隨增。信等八根皆能生長淸淨法也樂等於淨亦[7]爲增上者。顯有二義。故致

亦言謂能令染亦能令淨。染義如上。淨義云何　如契經說樂故心定苦爲信依六出離依喜及憂捨者。定・信・出離皆是淨品。樂受與定爲增上。苦受與信爲增上。喜・及憂・捨與於六境出離之義爲增上也　論。毘婆沙師傳說如是。第四結上所說。是毘婆沙師也。正理論云。初傳說言顯樂後說。謂或有說能導養身等　述曰顯世親師樂後說也

論有餘師說至受段食故。已下第二述曇無德建立根也。眞諦云經[8]部　於中有三。一破婆沙師建立二十二根。二以三頌建立二十二根。三長行釋。此破五根導養身也。云此是識非根用也　論。見色等用至別增上用。此破眼等以見色等爲不共事見色等用是識非根　論故非由此眼等成根總結[9]破。餘義大同少異故不破也　論。若爾云何。婆沙師問。若[10]不許我以眼導養・及不共事等故名增上用。汝經部師說其義云何　[11]頌曰至涅槃等增上。第二頌答建立根也　論曰至各立爲根。釋頌文也。謂眼等根與眼等識爲依故。於眼等識有增上用故立爲根　論。豈不色等至應立爲根外難　論。境於識中至於法亦爾。通難。夫增上用謂勝自在。眼於眼識之中最勝自在故名增上。有其二義。一與了靑等衆多色識爲通依故。[12]二能依之識隨所依根有明・昧故以此二義根於識有最勝自在增上之義　色則不然二相

違故者。一靑色唯爲了靑[13]色爲所緣。不爲了黃等*色爲所緣。二色有變壞識不隨變壞。色之二事與根二事。以相違故不立爲根。乃至意根亦具二也。聲等亦爾　論從身復立至有增上故。釋頌第三・第四[14]句　論。女男根體至別立爲二。此文釋女・男根所以。謂卽以身一分爲體。此二少異餘處身根。謂能於女・[15]男有增上[16]用。故身根外別立二根　論女身形類至於二性增上。釋女・男性及顯二根與此二性爲增上也　[17]論。於衆同分至各能爲根。釋第二頌　[18]言。於衆同分[19]住中命根有增上用[20]者。[21]釋命根也　*言。於雜染中至無明隨增故。釋五受根增上用也　*言。於淸淨中至引聖道故。釋信等五根有增上用　*言。言應知者至各能爲根此釋頌中應知字也　論。三無漏根至有增上用釋第三頌　論。言亦爾者[22]至各能爲根。此釋頌中亦爾[23]字　論。謂未知當知根至能般涅槃故。此釋頌中於得後後道涅槃等增上　論。等言爲顯至解脫喜樂故釋頌等[24]字　[25]等言爲顯[26]更有異門釋增上也。正理論云。此說非理。彼同分[27]根應非根故以非識依。豈不斯過汝亦有耶經部却難。汝不共事等以見・聞等爲增上。彼同分眼更不見色。應非是根我無此失。說於嚴身有增上[28]故彼同分眼雖無餘三增上。有嚴身等增上用也又非一[29]切[30]與能了別一切色識爲通因性。以諸眼根剎那滅故了諸色識不俱[31]生故。若言眼類無差別者。色亦應同類無異故。若謂靑・黃種類別者。眼亦應爾。

[1]無＝有甲乙　[2]（猶）＋如甲乙　[3]〔而〕－甲乙　[4]上＋（也）甲乙　[5]上＋（也）甲乙　[6]淨＋（已上）甲乙　[7]〔爲〕－甲乙　[8]部＋（也）甲乙　[9]破＋（也）甲乙　[10]不＝爾甲乙　[11]〔頌曰…根也〕十六字－甲乙　[12]二＝亦甲乙　[13]色＋（識）甲乙*　[14]句＋（也）甲乙　[15]男＋（性）甲乙　[16]用＋（故）甲乙　[17]〔論於…二頌〕十四字－甲乙　[18]言＝論甲乙*　[19]住中命根＝至甲乙　[20]〔者〕－甲乙　[21]釋命根也＝釋第二頌命根增上用也甲乙　[22]〔至〕－甲乙　[23]字＋（也）甲乙　[24]字＝言甲乙　[25]〔等言〕－甲乙　[26]（復）＋更甲乙　[27]根＝眼甲乙　[28]故＋（本論）甲乙　[29]切＋（眼）甲乙　[30]與能＝能與甲乙　[31]生＝起甲乙

有異熟生及所長養類不同故（准此見青黃[1]色眼[2]根不別）識但隨根有明昧者。此亦非因。識體生已方可得有隨根明昧（未生不可說隨根也）未生令生增上力等隨闕一種即不生故（未生令生。若色[3]若根隨闕一種識[4]即不生。此說根與境[5]等）若作俱舍師彈。只由未生令生之根有明昧故。識隨眼根有明昧生。讎言識獨至現已方說隨耶。又現在世唯一剎那。如何得有轉明作昧移昧作明耶　[6]或識隨根有明昧故。導養身義應許在根。眼用若增隨發勝識能避險難導養於身。眼用若微隨發劣識不了險難令身顚墜。故導養身在根非識　彈曰避險導身[7]親由識濟。今[8]既廢親立遠一何謬耶　正理又云。又於此中有何少異。前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法。今此門中略彼一分。非己所見何足生欣。既無別義不應重[9]說　即是於我前說[10]中減[11]卻一分。所不略者還說我說。何足生喜。已[12]下諸根言同我說　論。若增上故至增上用故。論主假立賓主釋難　於中有二。一假設難。二正通難　就難之中先舉自宗難。次舉數[13]論難。此即先舉自宗難也　正理論云。若增上故立為根者。於愛見品諸煩惱中。受想二法有增上用。想應如受亦立為根。又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用。應成根體。又最勝故建立諸根。一切法中涅槃最勝。何緣不立涅槃為根　論。又語具等至有增上[14]用。此即次舉數論難也。彼論有二十五諦義。言二十五者　一我。彼計常。我思為體。性但是受者而非作者。餘二十四諦是我之所受用　二自性。以薩埵刺闍答[15]摩為體。亦名苦樂癡。亦名憂喜闇。此三[16]種如我之臣佐。我若欲得受用境時。即為我變。未變之時各住自性。故名自性　三從自性生大。謂我思量欲得受用諸境界時。三法即知。動轉之時其體大故名之為大　四從大生我執。謂緣彼我故名我執　五從我執生五唯量。謂色聲香味觸。足前為九　六從五唯量生五大。謂地水火風空。足前為十四。謂色能生火。以火赤色故。聲能生空。以空中有聲故。香能生地[17]地中多香故。味能生水。以水中多味故。觸能生風[18]能觸身故　七從五大生十一根。謂眼耳鼻舌身意手足大便處小便處[19]語具即是肉舌。足前為二十五諦　謂火能生眼還能見色。空能生耳還能聞聲。地能生鼻還能嗅香。水能生舌還能嘗味。風能生身還能覺觸。五大並能生意手足大便處小便處語具。彼計肉心名意。彼宗所執諸法是常。如轉變金成[20]環釧等。金色不改[21]環等相異。若我欲得受用境時。從自性生大。從大生我執。從我執生五唯量。從五唯量生五大。從五大生十一根　若我不受用境時。從十一根卻入五大。從五大卻入五唯量。從五唯量卻入我執。從我執卻入大。從大卻入自性　今約彼宗十一根中五作業根為難。語具謂肉舌於語有增上用。手於執有增上。足於行有增上。大便處於棄捨便穢增上。小便處於婬欲樂事增上。此等並有增上應立為根　論。如是等事至有如是相。下一頌第三論主為疊無德建立根也。以語具等自餘諸法無根相故。不立為根　論曰至是有情本。釋所依也　內六處是有情本故是心所依。外六處非有情本故。非心所依　有情本者。內六處中全是有情。外六處中一分是情。由內六處故有扶根四境等故。根是其本　論。此相差別。已下釋餘根[22]作用　此者。此上六根也。不可此有情有情無體故。即以六處為其體故。不可言此心心所法。男女相別多是色故。異譯[23]等[24]云此六處也　相別令住。如文可解　此成雜染由五受根。雜染有二。一與煩惱相應故名雜染此即意根。二以被煩惱纏縛故。故名雜染此通六根　論。此淨資糧由信等五者。[25]眼等清淨資糧謂信等五　論。此成清淨由後三根。此有[26]三種。若體無漏故名清淨即唯意根。若離自煩惱縛。[27]及還滅故名清淨者即通眼等六根　論。由此立根事皆究竟。結上成根　論。是故不應至增上用故。此顯餘法非根攝[28]也。正理論云。不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重故。唯立受與彼為根。愛過重者。以契經說愛與六處為生因故。又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別。想持令相續離正對治不可斷壞。故說此想與彼為因。

[1]黃＋（等）甲乙　[2]〔根〕－甲乙　[3]〔若〕－甲乙　[4]即＝則甲乙*　[5]等＋（也）甲乙　[6]（又云）＋或甲乙　[7]親＝雖甲乙　[8]既＝更甲乙　[9]說＋（已上）甲乙　[10]（之）＋中甲乙　[11]卻＝劫甲乙　[12]下＝上甲乙　[13]論＋（宗）甲乙　[14]用＝故甲乙　[15]摩＝磨甲乙　[16]種＝類乙　[17]（以）＋地乙　[18]（以風）＋能乙　[19]（語具）＋語具甲乙　[20]環釧＝鐶釧甲乙　[21]環＝鐶甲乙　[22]作用＝非因也甲乙　[23]〔等〕－甲乙　[24]云＝言甲乙*　[25]（此明）＋眼甲乙　[26]三＝二甲乙　[27]及＝為甲乙　[28]〔也〕－甲乙*

受爲愛因。俱通二種。受爲過重煩惱因故。通二因故。獨立爲根[1]

論。復有餘師別說根相。下一頌第[2]三述餘師建立二十二根。二十二根是經說故。諸師皆無增減。其[3]數建立是論師意。所以諸說不同。　論曰至二十二根。釋頌或[4]字顯餘師執。約生死流轉還滅。最勝所依。生。住。受用有增上故建立諸根。[5]生死相續是流轉義。生死止息是還滅義。即是六處畢竟斷滅。正理論云。生死相續是流轉義。生死止息是還滅義。即是六[6]處畢竟斷滅　婆沙一百云。流轉者謂更受生。還滅者謂趣涅槃

論。流轉所依謂眼等六。此說六根爲流轉依　論。生由女男從彼生故。此[7]意偏說欲界胎。卵生也。此中有難。行。執有用於口。腹。由茲不定手。足不立根。生中亦有不依男。女根。此亦不定應非根　論。[8]由命根住杖彼住故。此說眼等六根杖命住故　論。受用由五受因彼領納故。此意顯受有增[9]上　論。約此建立前十四根。結也　論。還滅位中至立後八根。亦約四義以立後八　論。還滅所依謂信等五。正理釋云。生死止息是還滅義。即是六處畢竟斷滅。此得所依謂信等五（此得者是擇滅[10]得。或是六處不生。即非擇滅得也）以是一切善根生長最勝因故　論。於三無漏至由後受用。正理釋云。初無漏根能生此得。正定聚中此初生故。次無漏根令此得住。由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住。彼所顯*故　論。根量由此無減無增。總結數決定也　論。即由此緣經立次第。此明經中先說內六處。次說男。女。次說命根。次說五受。次說信等五根。次說三無漏根　不言論說次第者。以論意根於命根後說。不依此次第也　論。不應語[11]具。已下彈斥外道立十一根。[12]有與釋同。有與釋別。與前同者不破。[13]與異者即破之　[14]言不應語具至語方成故者。如能見色不待學成。若舌於語有增上用。應自能語不待學成。正理云。[15]又語具等亦不名根。不定。雜亂。太過失故。不定失者。何等語具立爲語根。能發言音名爲語具。此即是舌。若爾則應尋。伺等法。及能引起語業諸風。亦立爲根。能發語故　又尋。伺等於發言音是勝因故。若謂了色亦由言故。不應獨立眼爲根者。理必不然。諸生盲人雖聞說色。不了青等差別相*故　論。手足不應至建立爲根。破手。足也　異處。謂運動異相。謂申屈　餘文可了　已上不定。雜亂失也　論。出大便處至起此樂故。前難有雜亂失。後難無別增上　論。又諸喉齒至不應立根。此是太過失也。正理云。太過失者彼所立根應無限量等　問七十五法何故色唯五根。心王全。[16]通中唯取受。念。定慧四。善中唯取信。勤二法。不相應中唯取命根。不取餘法　答若依餘師。此十三法於流轉。還滅有勝用故建立爲根。餘用非勝不立[17]根也。若依*無德。即此十三法是心所[18]依。此別。此住。此雜染。此資糧。此淨故立爲根。餘法不爾不立爲根。正理問云。諸法相望各各別有增上用故。應並名根。答云此極增上別說義成。如師子王。及村邑主如前已引此文　問此中將勝能作因對增上果當立爲根　豈能親於因緣對果而[19]反不立根耶

論。此中眼等至亦當廣辨。上來六頌建立二十二根。下兩頌第二釋根體相。於中有二。先指當餘根。後釋五受。及三無漏。此即初也　論。樂等五受至依九立三根者。後釋五受。及三無漏根。受有三種。一攝益。二損惱。三非損非益　又有二種。一身受。謂五識相應。二心受。謂意識相應　身受攝益。及第三禪心受攝益名樂受。身受損惱名苦受心受第二禪已下攝益名喜受。損惱名憂受通在身。心非損非益名捨受　論曰至名爲苦根。釋苦受也　論。所言悅者至心悅名樂。釋樂受也　論。即此心悅至名爲喜根。釋喜受也　論。第三靜慮至唯名喜根。此釋三禪名樂。下地名喜所以

論。意識相應至名曰憂根。釋憂受*也

論。中謂非悅至應言通二。釋捨受*也

論。何因此二總立一根。問也。何因悅與不悅。在身[20]在心。受名各別。非悅非不悅。在心。在身[21]合爲捨受　論。此受在身心至身心合一。釋妨難也　論。又苦樂受至故總立根。更重釋也　論。意樂喜捨至立具知根。此釋三無漏根　於中有二。先以九根於其三道立爲三根。後釋三根得名所由

[1]根＋（已上）(甲)(乙)　[2]三＝四(甲)(乙)　[3]數＝故(甲)(乙)　[4]字＝言(甲)(乙)　[5]〔生死…斷滅〕二十四字一(甲)(乙)　[6]處＝根(甲)(乙)　[7]〔意〕一(甲)(乙)　[8]由命根住＝住由命根(甲)(乙)　[9]上＋（也）(甲)(乙)　[10]得＋（也）(甲)(乙)　[11]具＋（至語方成故）(甲)(乙)　[12]有與釋同有與釋別＝爲有釋別(甲)(乙)　[13]與＋（前）(甲)(乙)　[14]〔言不…故者〕十一字一(甲)(乙)　[15]〔又〕一(甲)(乙)　[16]通＋（心所法）(乙)　[17]根也＝爲根(甲)(乙)　[18]依＋（法）(甲)(乙)　[19]反不＝乃至(甲)(乙)　[20]〔在〕一(甲)(乙)　[21]合＝立(甲)(乙)

此即初也　論。如是三❶名因何而立。自此已下釋三根名。先問後答　問云因何名未知❷當知根等　論。謂在見道至名未知當知。此釋初無漏根名也。智名爲知。忍非❸知故。在見道中苦法智忍位。有八諦未知當知行轉。至苦法智位。有七未知當知行。乃至道類忍位有色・無色道諦未知當知行故。　故十五心皆名未知當知根也　論。若在修道至名爲已知。此釋第二無漏根名也。至道類智已知諦周盡。無未曾知聖諦之境爲求知故起於聖道。但爲斷除修道惑故。於四諦境❹復數數了。是故說彼名爲已知。婆沙一百四十三云。第十六心頃應如七智。何故獨說爲已知根。非已知而知故。答此亦從多分說。謂初刹那雖與七智相似。後諸刹那皆與彼異。從多分說悉名已知根。一類性故　准此論文前七智唯一刹那。道類智二乘必有多念　或聲聞・衆出必有多念　准此。重知名已知也　有說此後更無未已知道所陵所覆。不以下著上令不得自在。必當爾故。於知言已知。如去時名已去。彼亦如是　准此論文。未已知道爲下。已知道爲上。忍爲其下。智爲其上。前爲其下。後爲其上。雖前七即於知說已知。❺亦得名爲已知。❻後道類忍名爲未知。故名以下著上。八智雖皆得名已知。七智上有下故不名已知。第八上無下故名爲已知。❼雖道類智不能自知。至第二念方被智知。如須彌一塵。大海一滴。又

就。❽諦作法非就刹那　問修道中觀諦爲斷煩惱。及爲練根❾法樂等。因何但言爲斷煩惱　答初果道。*後必起勝果道。其勝果道即是斷惑之加行也。又練根等恐煩惱退。爲現法樂。亦是斷惑之勝進❿道故。但言斷惑義即攝餘。由斯論師唯說斷惑　論。在無學道至乃至廣說。此釋具知根⓫名。知已已知者。唯說盡智。即是鈍根。謂得盡智。知我已知苦・知集等。或得盡智・知我已知苦・斷集等　或習此知已成性者。謂得盡智・無生智也。此即利根得其二智。我已知苦是⓬盡不復更知。是無生智　乃至廣說者。謂我已斷集不復更斷等。正理論云。第三具知根體知已已知故名爲知。習知成性故。或能護知故　⓭抄釋云。謂無學道云⓮苦我已知等。名知已⓯已知。此名⓰知習已成性。是初得謂盡智。或能護知。是後位即無生智。成而能護故名爲具。⓱俱舍亦云以初爲有知。後爲習成性。此⓲能有能習者名爲具。具知。具知家根名具知根　案此二論意有差別。若⓳此論以三道慧名未知⓴欲知等。即彼是根。就同依釋。是即彼是根義㉑但唯是慧　若*俱舍意彼之三名㉒目能成行者。就依士釋。彼所有根名爲彼根。即具攝九㉓法　正理論云㉔九根相應合成此事。故意等八亦得此名　婆沙歷七十五法廢立。㉕恐煩不述。然不過此前建立門。無㉖前義者不立爲根　論。彼所有根至當知根等。總結前三根名

論。如是已釋至幾無漏。下第三有十四頌諸門分別　於中有二。初六頌㉗有六門分別。後八頌別約諸義分別。初一頌漏・無漏分別　於中有三。一唯無漏。二唯有漏。三通有漏・無漏　論曰至名異體同。此明唯無㉘漏　論。七有色根至色蘊攝故。此明㉙有*漏。詳此釋義不盡。無漏無表亦色蘊攝是無漏故　論。意樂喜捨至有漏無漏。第三漏無漏也　論。有餘師說至外異生品。此叙化地部計。㉚則是㉛應婆沙毘㉜婆闍婆提。此云分別論師。㉝彼引經證信等五根唯是無漏。以契經唯說聖所有㉞故。謂說阿羅漢乃至預流向有此信等五根。故知無漏　又世尊說。若全無此信等五根我說彼住外異生品者。又下文全無五根住外異生品。故知無漏。雖㉟引重文其義是一。聖有凡無　論。此非㊱成證至㊲外異生品。自下論主㊳破有二。一通化地部引文證成無漏。二自引經文證通有漏。此即初也　此非*成證。總非依無漏根說此言故。釋所㊴以信等五根通其二種。謂有漏・無漏。彼說聖有・凡無依無漏根說不依有漏信等五根　㊵云何知然者。化地部㊶徵。云何知依無漏根說*言。先依無漏至說此言故㊷釋。論主釋。㊸依無漏信等五根㊹所以也。㊺夫建立聖人唯有爲無漏非無爲有漏。彼經既以信等五根建立聖人。故知唯依無漏根說。前說㊻聖有依無漏根。既言若全無㊼此信等五根。故知唯說無漏　㊽或諸異生至外異生品。論主

❶名因＝因名甲乙　❷〔當知〕－甲乙　❸知＝智甲乙　❹復＝後甲乙*　❺亦＝不？　❻後＝彼甲乙*　❼雖＝隨乙　❽諦＝初甲乙　❾（現）＋法甲乙　❿〔道〕－甲乙　⓫名＋（也）甲乙　⓬盡＋（智）甲乙　⓭抄＝鈔乙　⓮〔苦〕－甲乙　⓯〔已〕－甲乙　⓰（爲）＋知甲乙　⓱俱舍＝此論甲乙*　⓲〔能〕－甲乙　⓳此＝彼甲乙　⓴欲＝已甲乙　㉑但＝俱甲乙　㉒目＝因甲乙　㉓法＋（已上述記文）甲乙　㉔（以）＋九甲乙　㉕恐煩＝煩惱甲乙　㉖前＝別甲乙　㉗〔有〕－甲乙　㉘漏＋（也）甲乙*　㉙（唯）＋有甲乙　㉚則＝即甲乙　㉛〔應婆沙〕－甲乙　㉜婆＋（沙）甲乙　㉝彼＋（心）甲乙　㉞故＝者甲乙　㉟引重＝重引甲乙　㊱成＝誠甲乙*　㊲外異生品＝說此言故甲乙　㊳〔破〕－甲乙　㊴以＋（也）甲乙　㊵（論）＋云甲乙　㊶徵＋（也）甲乙　㊷〔釋〕－甲乙　㊸（知）＋依甲乙　㊹（說）＋所甲乙　㊺夫＝先甲乙　㊻聖＝果甲乙　㊼〔此〕－甲乙　㊽（論）＋或甲乙

第二[1]釋。如文可解 論。又契經說至亦通有漏。 論主引經證信等五根通有漏也。佛未轉法輪時未有聖人。此時已說有情根[2]上・中・下。故知說有漏信等五根 論。又世尊說至品類觀察。 論主引第二經證通有漏。信等五根若唯無漏。[3]如何實知是集・沒・味・過患。此之四行觀有漏故。集能招苦。沒沈沒處。味愛味[4]處。過患是苦。出離是[5]在。[6]滅。餘文可解 論。故信等五根通有漏無漏。總結證也

論。如是已說至[7]成非異熟。下一頌第二明是異熟・非異熟門 論曰唯一命根定是異熟。此定宗也。二十二根中。唯一命根定是異熟 唯遮更通餘根 定遮通非異熟

論。若如是者至誰之異熟。外難。[8]難云。若定是異熟者留多壽行。既由第四定等延此命根。即此命根是誰異熟 論。如本論說至壽異熟果。 此有二意。一引本論證有留壽[9]行。二引本論答前問也 [10]言留壽行誰之異熟者。引本論證。即是先感富等業之異熟 云何[11]苾芻留多壽行者。問留[12]法 謂阿羅漢。簡有[13]學 成就神通。簡慧解脫 得心自在。簡時解脫 若於僧衆若於別人。簡餘[14]田 以諸命緣至隨分布施。簡餘[15]物 施已發願。簡無[16]願 即入第四定等。簡餘[17]定 從定起已至則皆轉招壽異熟果者。 [18]由施・定力能轉招也。 由施・定轉先不定富異熟業。令招今時壽異熟果 或由此施・定願令延不定業也 問[19]何以得知非是由今布施現招壽果。答有多文證。婆沙一百二十六云。問理無富異熟果可成壽異熟果。何故乃說富異熟業則轉能招壽異熟果。答無轉果體有轉業力。謂由布施・邊際定力轉富異熟業招壽異熟果。雖俱可轉。而彼今時不顧富果祈壽果故 准[20]此文。 施爲能轉不言正感 有餘師說。有業先感壽異熟果。然有災障。由今布施・邊際定力彼災障滅壽異熟起。 雖俱可轉而彼今時不顧富果祈壽果故 准此論文。施爲能[21]感。有作是說。有業先招壽異熟果。然不決定。由今布施・邊際定力。令招壽業決定與果 准此論文。 施爲能決定也 復有欲令由施・定故引取宿世殘壽異熟。謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟。由今布施・邊際定力引令現前。定力不思議令久斷還續 准此論文。亦由施・定引也 准上四解。第一解云。由布施・邊際定力轉富異熟業招壽異熟果。准此論文。於僧衆等施爲轉業因。非自招[22]命。然[23]此初解即與本論相扶。言轉富業招壽果故 第二師云。有業先招壽異熟果。然有障[24]故等。此亦容是不定業也 第三師云。有業先招壽異熟果。然不決定 第四師云。由施・定故引取宿世殘壽異熟 上三師釋皆與本論相違 本論云。時彼能感富異熟業則皆轉招壽異熟果 此後三師皆不言轉富業。但[25]言壽業有障。不定。殘果。故知非與本論相扶

論。復有欲令至引取受用。此是婆沙第四家也 論。云何苾芻至富異熟果。此釋捨壽[26]行。准捨壽行欲捨壽行皆行施等。定知不是轉現施業招壽之力令招富也。本欲轉捨壽業令招富果。欲令壽[27]短今更造壽業[28]轉令招富。於捨壽行有何用耶。故知。留壽行中所有布施但爲轉力。不招現果。 問若爾何故布施 答婆沙云。問[29]所留壽行正由誰引。爲由布施。爲由定力耶。若由施力不應入定。若由定力不應行施。有說由[30]施。有說由[31]定。 如是說者俱由二種。雖多行施。若不入定彼終不能引壽果故。雖數入定。若不行施彼終不[32]能引壽果故。然施力能引。[33]定令決定。 由此故言俱由二種 准上論文。由施命緣能引過去招富之業感壽果也。[34]婆沙釋捨壽行有六師釋。 問理無壽異熟果可成富異熟果。何故乃說壽異熟業即轉能招富異熟果 答有三師。如前留壽。唯[35]改壽・富有異。皆言由施・定力。 第四師*云。 有業先招富異熟果。麁而非妙。由今布施・邊際定力。令[36]滅麁業轉招妙果。謂彼先引長時麁果。令由布施・定願力故。令彼轉招[37]促時妙果。第五釋云。復有欲令引殘富異熟業。如留壽第四釋。婆沙論云。 問若諸有情壽果・富果不決定者可有留・捨。若俱決定如何留・捨。答但作分限無留捨事。譬如良醫所記分限無能過者。此亦應然 准此論文。[38]留壽行者[39]富・壽二業俱不定者可有留・捨。若決定者但爲分限不能增・滅 又准此文。增

[1]釋+(也)(甲)(乙) [2](有)+上(甲)(乙) [3](如漏)+如(甲)(乙) [4]〔處〕－(甲)(乙) [5]〔在〕－(甲)(乙) [6]滅+(也)(甲)(乙) [7]成＝幾(甲)(乙) [8]〔難〕－(甲)(乙) [9]行+(也)(甲)(乙) [10]〔言〕－(甲)(乙) [11]苾芻＝比丘(甲)(乙) [12]法+(也)(甲)(乙) [13]學+(也)(甲)(乙) [14]田＝因(乙)，+(也)(甲) [15]物+(也)(甲)(乙) [16]願+(也)(甲)(乙) [17]定+(也)(甲)(乙) [18](謂)+由(甲)(乙) [19]何＝所(甲)(乙) [20]此+(論)(甲)(乙) [21]感＝滅(甲)(乙) [22]〔命〕－(甲)(乙) [23](今)+此(甲)(乙) [24]故等＝等故(甲)(乙) [25]言＝云(甲)(乙) [26]行+(也)(甲)(乙) [27]短＝頑(甲)(乙) [28]〔轉〕－(甲)(乙) [29]〔所〕－(甲)(乙) [30]施＝定(甲)(乙) [31]定＝施(甲)(乙) [32]〔能〕－(甲)(乙) [33]定+(力)(甲)(乙) [34]婆沙+(百二十六)(甲)(乙) [35]改＝說(乙) [36]滅＝感(甲)(乙) [37]促＝今？ [38]留+(捨)(甲)(乙) [39](是)+富(甲)(乙)

壽行者非是現施能[1]感。文極分明。第六尊者妙音釋如此論。正理論云。且無分別。此諸根中唯一命根定是異熟。[2]如何此命可無分別。定果命根非異熟故。如。[3]是命根亦是異熟。得邊際定應果苾芻。於僧衆中或別人所施恩果故。[4]諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。本論說[5]故。此當婆沙初解。准婆沙四釋中初釋[6]及後立由施能引定能決定。即是現施之思。引舊業起故名施恩果也。若作此釋。即與婆沙初釋相扶。婆沙*復三師釋。皆違本論不可依也。若不爾者。即[7]與婆沙所解相違。又違本論[8]捨壽行文。正理第二解同婆沙第三解。第三解同婆沙第四解。瑜師正理[9]抄中云。[10]俱舍所釋并非薩婆多正義。[11]應以此引不定業為正。由不許命根是現業果。引無邊胥造婆沙決擇云。如說。一法是業果非現業果。謂命根。又不許[12]一業感多身。瑜師自*云。然未詳[13]其深趣。應更思之　今詳。有部命根定[14]非現果。不許造一引業引多生果。亦不許造多引業共感一生。今此留壽若為通釋。若准留壽[15]定願[16]即轉前富[17]果令續今命。即有[18]多業感一生過。若言[19]令感命不定業延。[20]即有與願不同過。　今即以此二義以為兩釋。　一解。以定願及施恩力延不定業留壽得長。　問若爾[21]豈不與願不同。答由願富業感壽果故。　此願方[22]能延不定業。如以命緣施等方能延等。　二釋。即轉富業令招壽果。問若爾豈不一生多業引。　及非取而與果耶。答不許二引業共一生受。由施[23]定力資不思議。故轉其非取滿業令招壽果。然不是一生多引業果。如色是礙。　通力不思議故而能令無[24]礙若不爾者。　因何本論云富異熟業則皆轉招壽異熟果。　若言施恩為引招現果者。此即有多過失。違婆沙增捨[25]文[26]故。一生多業引故。違捨壽行文。違無邊胥決擇云。一法是[27]業果非現業果謂命根。又不許一業感多身。若引感富業感此身者。此[28]非多[29]引感一生過。然兩釋中應取後釋。順本論故　尊者法勝。說此命根亦非異熟。故彼論說。有十三根皆通二種。此違本論一根非業是異熟。九根非業非異[30]熟。十二不定。　有人釋論。第一引本論意云。此[31]家意說。以布施時無貪相應思正能感現異熟命根。以邊際定等為緣[32]轉富業令感壽果。此即現業能感現命[33]果。此釋為定。問同分亦現感不。命與同分誰總誰別。　第一解云。同分是總。命根是別。同分非現感。　命根容現感。由有總別不同。現非現異故。[34]有同分長命根短者可延。若同分亦短者命不可延。此論既*云轉招壽果。以此故知。現容感命。又下論云。四[35]業容俱作。引同分唯三等。云云　又引婆沙一百[36]十四三說云云

通婆沙三十[37]一云。命[38]根衆同分是牽引果。[39]解云。引業非唯感總同分。亦能兼感別命根故　彈曰。舊翻名總。今譯為引。舊翻為別。今譯為滿。引滿總別眼目異名。如何引業兼感別命。　豈非引滿雜亂過耶　第二解云。同分是總。命根是別。同第一解。言差別者。俱容現感。由業力故　引婆沙第三師四業容感衆同分[40]證。　第三解云。同分是總。命根是別。同第一解。俱容現感同第二解。言差別者。雖總別不同。由彼俱容現業感故。長即齊長。短即齊短。延即同延。促[41]則同促　第四解*云。同分非現感。命根容現感。同第一解。言差別者。二俱是總引婆沙三十[42]一[43]證　第五解云。俱容現感同第二解。二俱是總同第四解。言差別者。或延同分或延命根　第六解*云。俱容現感同第二解。二俱是總同第四解。*云差別者。既俱容現感。又同是總。長即齊長。短即同短。延*即同延。促則同促。雖作六解初解稍勝。非但順多論文。亦乃於理為善

今詳光師所引論云。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果。謂是轉現施恩之業為所轉業招現命根。違婆沙四釋及能轉所轉義[44]也。[45]及違捨壽行文。如前已述。亦違自釋。施恩既已招命。何更用定願轉　言命是滿。復違婆沙三十[46]一文。及正理十六[47]文。如後當述　又云。命根及同分俱能令六處住時長短。不得論意。如[48]前已述　問命及同分誰是引果　答婆沙三十*一云。復次

[1]感＝咸(乙)　[2]如何＝何故(甲)(乙)　[3]是＝何(甲)(乙)　[4]諸＝謂(乙)　[5]故＋(已上)(乙)　[6]及後立＝乃彼云(甲)(乙)　[7]〔與〕－(甲)(乙)　[8]〔捨〕－(甲)(乙)　[9]抄＝鈔(甲)(乙)　[10](正理)＋俱(甲)(乙)　[11](云)＋應(甲)(乙)　[12]〔一〕－(甲)(乙)　[13]〔其〕－(甲)(乙)　[14]〔非〕－(甲)(乙)　[15]定＝之(甲)(乙)　[16]即＋(是)(甲)(乙)　[17]果令＝令果(甲)(乙)　[18]多＝兩(甲)(乙)　[19]令＝今(甲)(乙)　[20]即＝命(甲)(乙)　[21]豈＝延(甲)(乙)　[22]能＝然(甲)(乙)　[23]定＋(願)(甲)(乙)　[24]礙＋(也)(甲)(乙)　[25]〔文〕－(甲)(乙)　[26](共有十釋)＋故(甲)(乙)　[27](引)＋業(甲)(乙)　[28]非＝是(甲)(乙)　[29]引＝業(甲)(乙)　[30](柔)＋熟(甲)(乙)　[31]家＝宗(乙)　[32](能)＋轉(甲)(乙)　[33]果＝根(甲)(乙)　[34]有＝即(甲)(乙)　[35]業＝善(乙)　[36](一)＋十(甲)(乙)　[37]一＝二？　[38]〔根〕－(甲)(乙)　[39]〔解云〕－(甲)(乙)　[40]證＝說(甲)(乙)　[41]則＝即(甲)(乙)　[42]一＝二？*　[43]證＝說(甲)(乙)　[44]〔也〕－(甲)(乙)　[45]及＝兼(甲)(乙)　[46]一＝二？　[47]〔文〕－(甲)(乙)　[48]前已＝後當(甲)(乙)

命根・衆同分是牽引果。又正理十六云。要意業牽引命・衆同分。又云。身語二業定不能引命・衆同分。不爾便違契[1]經正理。經言劣界思所引故。[2]此說欲有命・衆同分一心起故　正理此文與婆沙三十[3]二同。既有正文說命是引。無文說命是滿。不可*准義云命[4]滿而違正文。　問若爾何故婆沙一百一十四解四業三說。一云。生後二業感衆同分・及滿。現及不定感滿非衆同分。二云。三感衆同分・及滿。除現。現能感滿非衆同分。三云。四能感衆同分・及滿。　婆沙既對滿說衆同分不言命根。故知命唯是滿　答彼文明四業感果引・滿差別。引中舉衆同分。命可例同。婆沙三十*二正明衆同分命根是何果故。　具說二種牽引果也。四業中是准義。三十*二[5]及正理是正文。不可釋正文從准義也。此論云。引同分唯三。即是第二師義。由引有命及同分故言引同分欲簡命根。若唯同分是引。但應言引。何用同分之言　問命及同分俱是引果。何故唯說留捨命行不說留捨同分　答二用別故。故論云。一趣生等諸有情類所有身形諸根業用。及飲食等互相似因。幷其展轉相樂欲因名衆同分。故有別法能轉煖・識相續住因說名爲壽。又命根增上用謂能令衆同分相續住等。准此故知延促是命。非是衆同分也　論。尊者妙音至捨壽行。如文可解　論。應如是說至皆是異熟。此述論主釋也。如文可解。正理破云。而經主言由勝定力引取未曾諸根大種住時勢分。如此命根非是異熟。餘是異熟此言非理。所以者何。且彼唯說諸根大種住時勢分名爲命根。如後當破。設許如是隨執彼爲長養等[6]性。皆不應理。且不應執是長養性。彼能[7]訪護異熟果故。所防異熟已轉盡故。　不應異熟相續斷已獨有長養。太過失故。亦不應執是等流性。眼等無別等流性故。無記非善等流果故。又界應成雜亂過故。亦不應執是異熟性。定非欲界異熟因故。又彼自許如是事故。然其所說迷謬難詳。任更指陳。彼名何法而言此命非異熟[8]耶　論。因論生論至二種堪能者。釋留壽行所以可知　論。復何因緣至猶如捨衆病。釋捨壽行所以。如文可解　論。此中應知至無煩惱故。釋留捨壽處。人等也　處唯三洲　趣唯是人　依唯男女　根唯不時解脫。慧俱解脫者。唯俱解脫得邊際定諸阿羅漢。辨位　由彼身中有自在定。簡鈍根　無煩惱故簡有學　論。經說世尊至由此暫住名爲命行。此釋經中壽[9]行命行二名差別。如文可解　論。多言爲顯至不應言行。釋多命壽。然有三解第一解云。此顯命壽留捨多念。非一剎那有留捨義故。[10]婆沙云。多言顯示所留所捨非一剎那。行言爲顯[11]示[12]所留。*所捨是無常法　第二有部解云。有說。此多言者。爲遮正量部計[13]有一命壽實體經多時住。初起名生。終盡名滅。中間名住異。行言爲顯命壽留捨多念。　命行壽行念念體別非一命壽經多時住　第三經部師說。多言爲顯無一實命壽體。但於五蘊衆多行上假立如是命壽二名故說多行。　若謂不然。不應言行。但可應言留多命捨多壽。以此行是有爲通名非唯命壽　論。世尊何故至煩惱魔故。此明世尊留捨。如文可解。婆沙[14]百二十六云。經說世尊留多命行捨多壽行。其義云何。有作是說。諸佛世尊捨第三分壽[15]有作是說。諸佛世尊捨第五分壽。若說諸佛捨第三分壽者。彼說世尊釋迦牟尼壽量應住一百二十。捨後四十但受八十。問佛出世時。此洲人壽不過百歲。何故世尊[16]釋迦牟尼壽百二十。答如佛色[17]力・種姓・富貴・徒衆[18]智見。勝餘有情。壽量亦應過衆人故。若說諸佛捨第五分壽者。彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應[19]住百年。捨後二十但受八十。問諸佛色[20]力・種姓・富貴・徒衆*智見。勝餘有情。何故壽量與衆人等。答生在爾所壽量時故。由此經言捨壽行者。謂捨四十或二十歲　正理[21]二十二同婆[22]沙　論。傍論已竟至皆通二類。釋憂根・及信等八根。是有記故唯非異熟。七色根・意根除憂四受。十二通異熟・非異熟　論。七有色根至餘皆異熟。重釋。如文可解　論。若說憂根至順捨受業。外難。既有三[23]順受業。[24]喜・捨即是異熟。故順受業亦是順[25]憂異熟業也　論。依受相應至名順樂受觸。有

[1]〔經正理〕－(甲)(乙)　[2]此＋(意)(甲)(乙)　[3]一＝二？，＋(云)(甲)(乙)　[4](是)＋滿(甲)(乙)　[5]〔及〕－(甲)(乙)　[6]性＝流(甲)(乙)　[7]訪護＝防守(甲)(乙)　[8]耶＋(已上)(甲)(乙)　[9]〔行〕－(甲)(乙)　[10](故)＋婆(甲)(乙)　[11]〔示〕－(甲)(乙)　[12]〔所〕－(甲)(乙)*　[13]〔有〕－(甲)(乙)　[14](一)＋百(甲)(乙)　[15]〔有作…分壽〕二十二字－(甲)(乙)　[16]〔釋迦牟尼〕－(甲)(乙)　[17]力＝身(甲)(乙)　[18]智＝知(甲)(乙)*　[19]住＝經(甲)(乙)　[20]力＝身(甲)(乙)　[21]二＝三(甲)(乙)　[22]沙＋(後同)(乙)　[23]順＋(憂)(甲)(乙)　[24]〔喜捨…受業〕十字－(甲)(乙)　[25]〔憂〕－(甲)(乙)

部通難。此是相應名順。非順異熟果也」

論。若爾至亦應如是。外將喜❶捨受❷例亦應唯據相應名順」

論。一經說故至理皆無失。有部通也。言順異熟於我無違。相應名順亦是於我無違」

論。無逃難處至憂非異熟。外重徵也」

論。以憂分別至異熟不爾。有部釋也」

論。若爾喜根至生及止息故。外人將喜根例難也」

論。若許憂根至名果已熟。有部❸反難外❹人」

論。亦應如是至名果已熟。外引喜根例釋」

論。毘婆沙師至故非異熟。有部引婆沙釋。正理論云。何緣定謂憂非異熟。此是異熟不應理故。云何不應。離欲貪者不隨轉故。異熟不然。設❺計隨轉應如苦根。阿羅漢等亦可知有。而實非有。經所遮故。如契經說。設見大師般涅槃位。亦無愁等。又無用故。善亦不行。非能攝益如喜根*故」

論。若❻爾至何相知有。外人徵喜根有相也」

論。隨彼有相至定非異熟。此有部釋有喜無憂相也」

論。眼等八根至是惡異熟。❼此釋異熟諸根於善惡趣異熟不同」

論。於善趣中至善業引故。此釋伏難如文可解

論。如是已說至幾無異熟。下一頌第三明有異熟無異熟門」

論曰至❽定有異熟。釋頌第一句也」

論。依唯越義頌說定聲。釋頌定字」

論。謂顯憂根至故越次說。釋❾越次❿第」 先說憂根定有異熟所以。一以唯有異熟。二以兼具二義。由此二故越次先說憂根定有異熟」

論。具二義者至唯散地故。釋二義也。唯有異熟有其二義。一非無記。二非無漏。憂根具有故先說也」

論。由此越次至定有異熟。此結先說憂根定有異熟所以」

論。眼等前八至三無漏故。釋十一根定無異熟」 無異熟有二義。一無記故。二無漏故。眼等八根唯有一義。謂無記故。無無漏也。三無漏根唯有一義。謂無漏故。無無記也。雖有定無異熟之義。不兼二故。不越次說。於第二說定無異熟」

論。餘皆通二至皆通二類。⓫准唯有記有漏有異熟。唯無記無漏無異熟。釋餘十根通二種也。先略後廣。此即略也」

論。意樂喜捨至無異熟。此釋四根通有漏無漏通三性。若非無漏非無記者。一向有異熟。若無記無漏者。無異熟」

論。苦⓬根至⓭無異熟。此釋苦根唯有漏通三性。唯無記性無異熟」

論。信等五根至無異熟」 此釋五根通漏無漏。唯是善性。若有漏者即有異熟」

論。如是已說至幾無記。下一頌第四三性分別門也」

論曰至故先說。此釋信等八根先說所以。二十二根信等是後。次前門中*復明信等。故乘前便說信等根」

論。憂根唯通至無記性。釋餘十四⓮根。如文可解。憂根唯通善不善性不通無記者。婆沙一百四十四釋憂非無記云。憂根⓯且非有覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應故。所以者何。行相異故。彼二見數行相轉。憂根戚行相轉。互相違法不相應故。憂根亦非無覆無記。非威⓰儀工巧處異熟生所攝故。問何故憂根非威儀路所攝。答憂根分別轉。威儀路無分別轉。若威儀路有憂根者。設有分別我今應作如是威儀如佛世尊。或如馬勝。即分別時便應已住如是威儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有憂根。問何故憂根非工巧處。答憂根分別轉。工巧處無分別轉。若工巧處有憂根者。設有分別我今應作如是工巧如佛世尊⓱或如妙業天子。即分別時已應成辨如是工巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有憂根。問何故憂根非異熟生。答憂根分別轉。異熟生無分別轉。若異熟生有憂根者。設有分別我今應受如是異熟如佛世尊。或如轉輪聖王。即分別時便應現受如是異熟。然異熟生無此分別。故異熟生無有憂根」 廣如彼釋」

問何故受通三性。念定慧不通三性。答受⓲全中建立二十二⓳根故。所以說⓴四受通三性。念定慧唯善入二十二根故。所以不通三性。如建立二十二根中說」

論。如是已說至幾無色界繫。下一頌第五明界繫門」

論曰至㉑十九根。此明欲界唯有十九根。除㉒後三無漏根故」

論。色界如前至亦通色界繫。明十五根通色界繫通言㉓欲顯㉔色界亦有。兼除女男憂苦」

論。除女男者至身醜陋故。此釋色界無男女根所以。一以離婬欲法故 若爾因何有其鼻舌。爲釋伏難故言醜陋不同。鼻舌有嚴身用」

論。若爾何故說彼爲男。

❶〔捨〕－(甲)(乙)　❷例＋(也)(甲)(乙)　❸反＝返(甲)(乙)　❹人＋(也)(甲)(乙)　❺計＝許(甲)(乙)　❻爾＋(應說)(甲)(乙)　❼〔此釋異熟〕－(甲)(乙)　❽〔定〕－(甲)(乙)　❾〔越〕－(甲)(乙)　❿〔第〕－(甲)(乙)　⓫〔准〕－(甲)(乙)　⓬根＋(若善)(甲)(乙)　⓭(即)＋無(甲)(乙)　⓮根＋(也)(甲)(乙)　⓯且＝亦(乙)　⓰儀＋(路)(甲)(乙)　⓱〔或〕－(甲)(乙)　⓲全中＝令(甲)(乙)　⓳根＋(中)(甲)(乙)　⓴〔四〕－(甲)(乙)　㉑〔唯有〕＋十(甲)(乙)　㉒後＝彼(甲)(乙)　㉓欲＝故(甲)(乙)　㉔色＝欲(甲)(乙)

難也。男・女二名由二根得。彼無男根何故名男　論。於何處說。反問也　論。契經中說至男身爲梵。引經說也　論。別有男相至男身所有者。此通❶經。雖無男根。而有男身衆相。故名男也。非如欲界無男根❷卽無男相　論。無苦根者至不善法故。釋無苦所❸以。身淨妙故無等流苦。無不善法。故無異熟苦也　論。無憂根者至惱害事故。釋無憂所以也　一以所依身定❹潤故無憂　二以無憂境故無憂也

論。無色如前至信等五根。明無色界唯八根也　言通者。顯下界亦有

論。如是已說至幾非所斷。下一頌第六三斷分別門也　論曰至非無漏故。❺明四根通❻三也。與見・修煩惱相應故見・修斷。通無漏故亦非所斷。憂根不通無漏故唯❼見・修所斷。但與見・修惑相應故。不通非斷

論。七色命苦至皆有漏故。此明九根唯修所斷。不染汚故不與見・修煩惱相應。及非第六意❽識所生故非見斷。皆有漏故是修所斷。不通非斷　論。信等五根至及無漏故。釋信等五❾根。非染汚故不通見斷。通有漏故是修所斷。通無漏故亦非所斷

論。最後三根至是所斷故。釋後三根唯不斷❿也

上來六頌六門分別義類差別。自下八頌⓫就得等不同六門分別　論。已說諸門義類差別。結前　何界已下生後。此下一頌第一明三界四生初得異熟根多少也　論曰至定染汚故。此明欲界三生。初生唯得二異熟根。爾時雖有意・捨二根。唯染汚故非異熟根。異熟意根無法前得。漸具根者無眼等四・及⓬女・男也　論。化生初位至初得八根。明化生也。⓭准此化生必具諸根

論。豈有二形至二形化生。釋通妨也。*准此善趣無有二形・化生。此上所說唯異熟根。若兼染汚並加意・捨　論。說欲界中至色無色界。結引　論。欲界欲勝至過色無色。釋頌但言欲・色不言界也　⓮然詳此釋似當煩長　論。色界初得至無形者說。釋色界也　論。上唯命者至唯命非餘。釋無色界。頌中上言以定勝生勝故。非是在欲・色界之⓯上。無別處故。餘文可解　正理論云。由此證知。命根實有。此若非有爲得何根名生無色。非善・染汚名業果生。未受彼生容現起故。又異熟心無續生理。唯許染心能續生故。過去未來非有論者。爾時三世異熟皆無。異熟既無。生依何說。必應許有生依實法（大乘有賴耶⓰卽無過。經部有過）婆沙一百⓱四十七云。問餘無色根爾時亦得。謂意・五受・信等五根此中何故不說。答有說。爾時一切得者此中卽說。餘無色根雖有得者。而非一切。是故不說。謂上地沒生下地時。雖得彼根。若自地沒還生自地彼皆不得。是故不說　述曰。此說先不成就今之得者名得。若自地沒還生自地。先成就故不名爲得。從下地沒生上地時。爾時善・染亦先成就。唯異熟根無法前得。彼彼生處初獲名得　問若言雖同欲界以報別故。此無記根名初得者。何故得識不得眼⓲云。如從二・三・四定沒生初靜慮・及欲界時。但得其識不得其眼。而於前身已得眼故　答前文據十八界作論。彼於眼界總說不簡⓳異界・異地・及業果別。此中辨異熟根就業果說。雖於同地先成⓴眼。業果不同名之爲得。㉑又說。此中但問初得業所生者。初受生位餘無色根。雖有得者而非業生故此不說。後位所得雖業所生而非初得故此不說。此論意與後文同也

論。說異熟根至幾根後滅。下一頌第二明最後滅諸根多少　論曰㉒在無色界至於最後滅。此釋無色㉓界。前先欲後無色。此文先無色後欲者乘前義便。正理論云。又無色言遮彼有色。有餘師說彼有色故。若不說有實物命根。何異熟斷名無色死。若言異熟四蘊斷故彼名死者。善染汚心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者。如何不受而有盡期。善・染汚心現在前位。當言彼受何業異熟。非不現前可名爲受。若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名爲受者。理亦不然。所執習氣非極成故。太過失故。異熟雖盡習氣隨故。如業習氣應無死期。若異熟盡無習氣者。業亦不應有餘習氣。若言習氣望現異熟。如我得者。應如我得異熟不起習氣則無。又非異熟習氣隨轉名受。異熟非彼性故。又汝所執習氣理無。後當廣辨　㉔抄釋云。我宗異熟法上得。

❶經＋(也)(甲)(乙)　❷卽＝而(甲)(乙)　❸以＋(也)(甲)(乙)　❹潤＝俱(甲)(乙)　❺明＝意等(甲)(乙)　❻三＋(斷)(甲)(乙)　❼〔見修〕－(甲)(乙)　❽識＝根？　❾根＋(也)(甲)(乙)　❿也＝故(甲)(乙)　⓫就＝說(甲)(乙)　⓬女男＝男女(甲)(乙)　⓭准此＝準說(甲)(乙)　⓮〔然詳…煩長〕八字－(甲)(乙)　⓯上＋(也)(甲)(乙)　⓰(有)＋卽(甲)(乙)　⓱四＝三(甲)(乙)　⓲云＝眼(甲)(乙)　⓳異界異地＝異熟地(甲)(乙)　⓴眼＋(根)(甲)(乙)　㉑又＝有(甲)(乙)　㉒〔在無色界〕－(甲)(乙)　㉓界＋(也)(甲)(乙)　㉔抄＝鈔(乙)

異熟若滅得亦隨滅。不同業得。 論。若在色界至而生死故。此釋色界。如文可解。 論。若在欲界至唯有前八。此釋欲界。如文可解。 論。如是所說依頓命終。總結上滅依頓終。 論。若漸命終至前後滅義。釋漸命終滅根多少。如文可解。 論。如是所說至而命終者。結上頓・漸二種命終。但依染・無記心而命終者。 染・無記心滅根數同。所以合說。 論。若在三界至如理應知。次釋善心命終。隨①其所應於前所說捨根位②中加信等五。

論。分別根中至何沙門果。下一頌第三明得果用根多少。此中明得。通無間道解脫道。與得果。③前爲引因。④後轉爲依因。由此前・後二果定用二無漏根得也 此中言得。初證名得。不說後位・及練根也。若說練根初・後二果應八根得。 又此中言得。是與果道爲其近因名之爲得。 論曰至在中間故。總釋邊中果名。 論。初預流果至依因性故。釋初果也。正理論云。雖解脫道於沙門果非同類因。而是相應・俱有因故名得彼果。亦無有失。以沙門體更互相依而得生故。展轉相望爲士用果。誰復能遮。若言加行・無間・勝進應亦爾者。許亦無失。或已知根亦爲同類因能得預流果。謂轉根時如阿羅漢就容有說。亦無有過。 論。阿羅漢果至依因性故。釋後果也。二道相資如初果釋。雖樂・喜・捨三根容得。正得果時唯一受故。不⑤越九根。雖無間・解脫道不同時。而等流・士用果同時故。亦無有過。

論。中間二果至九根所得。自此已下釋中二果。先總釋根數。後一一別釋。此即初也。 論。所以者何⑥至由九根得。釋第二果。於中有三。一依世道由七根得。二依出世道由八根得。三依超越由九根得。

論。若不還果至得一來果。自此已下釋第三果。於中有四。三如一來果說。 論。總說雖然⑦而有差別。已下重釋不還果也。與其前果根數雖同。而受根有別。謂前超越唯用捨受。依未至故。此果超越通樂・喜・捨。容依六地證三果故。依未至・中間・及⑧第四禪即是捨受。前二禪喜。第三禪樂根。若次第者亦與前殊。第九解脫或入根本地。或在未至。若入⑨根本地加其喜根。若不入者還同前果。婆沙一百四十八云。⑩問離欲⑪界染第九解脫道。誰⑫即入靜慮誰不入耶。⑬答有說。欣多者入。厭多者不入。有說。爲求靜慮而離染者入。爲求解脫而離染者不入。有說。利根者入。鈍根者不入。已上論文 ⑭又三釋俱通。 所以無評 問因何次第證⑮有入根本地超越證者即無斯理 答離修道惑多種不同。 或有欣上厭下而斷於惑。 若是利根欣心多者得入根本。或有爲求解脫。 或有爲求靜慮而斷於迷惑。若是利根爲求靜慮得入根本。道類⑯智雖是修道。容預多念亦有利根。然爲現觀⑰諦理。若依未至入於見道。不爲欣上地。不爲求靜慮。 入見道故不入根本

又解。先得根本靜慮。若意樂根本。即依⑱根本。若意樂未至。即依未至。由此無間・解脫必同一地。斷非想惑無其上地可欣求故。依其未至得第四果。解脫道中不入根本。

論。豈不根本至由九根得。⑲問 論。實得第四至定由九根。⑳答 論。於不還果中何不如是說。重㉑難 論。以無樂根至極堅牢故。 通也。如文可解 依發智論第十五云。幾根永斷・滅・起。得預流果。答無根永斷。七根㉒滅起。一滅不起。一起不滅得預流果。 述曰。言永斷者。謂於諸根永斷繫縛得離繫義。言起滅者。無間道滅解脫道起。言滅不起者。無間道滅解脫㉓道不起。言起不滅者。無間道㉔無故不滅。解脫㉕道新起故言起也。 得預流果時。無有一根得永離繫縛。故言無根永斷。言七根起滅者。謂信等㉖五及意・捨也。 無間道滅解脫道起。一滅不起者。謂未知根。第十五心滅㉗後更不起。一起不滅者。謂㉘知根。第十六心起第十五心無故不滅 幾根永斷・滅・㉙起。得一來果。答若倍離欲㉚染入正性離生者。如證預流㉛果說。若從預流*果以世俗道證一來果。無根永斷。七根滅起得一來果。 述曰。無根永斷者。同預流說。七根起滅者。亦同預流。 若從預流*果以無漏道證一來果。無根永斷。八根起滅得一來果。 述曰。八根起滅者。於七根上加已知根。㉜俱無間道滅。 解脫道起故 幾根永斷・滅・起。得不還果。答㉝若已離欲染入正性離生無根永斷。

①其＝心 ②中＝等 ③（得）＋前 ④〔後〕－ ⑤越＝起 ⑥〔至〕－ ⑦而有差別＝此俱有故 ⑧〔第〕－ ⑨（前）＋根 ⑩〔問〕－ ⑪〔界〕－ ⑫〔即〕－ ⑬〔答〕－ ⑭〔又〕－？ ⑮（容）＋有 ⑯智＋（時） ⑰諦＝初 ⑱〔根〕－* ⑲問＋（也） ⑳答＋（也） ㉑難＋（也） ㉒滅起＝起滅 ㉓道＝中 ㉔（滅）＋無 ㉕道新起＝斷 ㉖五＋（根） ㉗後＝彼 ㉘（已）＋知* ㉙〔起〕－ ㉚〔染〕－ ㉛〔果〕－* ㉜俱＝謂 ㉝〔若〕－

七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。
述曰。無根永斷[1]者。見道第十五・六心中不[2]滅根故。七根滅起者。若依未至・中間・及第四靜慮。即是信等五・及意・捨根。若依初二禪即信等五・及意・喜根。若依第三禪除喜加樂 若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮。四根永斷。七根滅起得不還果。 述曰。四根永斷者謂憂・苦・女・男。離欲[3]斷故。七根滅起。如預流說。 若入靜慮四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。[4]得不還果 述曰。六根滅起。[5]謂信等五・及[6]喜意根。一滅不起。謂捨根。一起不滅。謂喜根 若從一來*果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷。八根滅起得不還果 述曰八根滅起者。 謂七根上加*知根。 若入靜慮四根永斷。七*根滅起。一滅不起。一起不滅得不還果 述曰。七滅起者。謂信等五・及意*知根。一滅不起者捨根。一起不滅謂喜根 幾根永斷滅起得阿羅漢果。答若依未至證阿羅漢果。一根永斷。七根永斷滅起。一滅不起。一起不滅得阿羅漢*果。如依未至。依靜慮中間・第四靜慮・三無色定亦爾 述曰。一根永斷者。謂命根。七根永斷滅起者。信等五根・及意・捨。一滅不起*知根。一起不滅謂具知根 若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。一滅不起。一起不滅得阿羅漢果。 如依初靜慮。[7]依第二・第三靜慮亦爾 述曰。二根永斷者。謂命・捨根。六根永斷滅起謂信等五及意根。一根起滅者。若初・二靜慮喜根。第三靜慮樂根。一滅不起。*知根。一起不滅。謂具知根

論。今應思擇。下[8]有三行頌。第四明隨成就一根定成根多少也。於中有定成三・四[9]五・七・八・十一・十三。無定成一・二・六・九・十・十二・十四 論曰[10]命意捨中至[11]皆定成就者。釋定成三也。於中有二。初明三根定成。後明餘根非定 [12]言。命意捨中至所餘根者。此明三根定成。此三於一切處・時・位等皆定成也。一切衆生必有命故。及通大地故。定有於受。五受之中捨遍一切故 [13]言。除此三根至或不成就。已下釋餘根不[14]定。先總後別。此總釋也 *言。此中眼耳[15]鼻舌四根。已下別釋也。總有十九根不定。類同即合釋也 眼等四根類同故合釋。有二處不成。一生無色界。二未得已失 身根唯一處不成。謂生無色界 男・女二根二處不成。 謂上二界及未得・已失 [16]喜・樂根一處定不成就。謂異生生三定已上 言異生[17]者。簡於聖人。聖人生上成下無漏喜・樂根故 苦根一處定不成就。謂生上二界 憂根一種[18]不定不成。謂一切離欲貪者。此二根唯有漏故不簡凡・聖 餘文可解 *言。於非遮位至皆定成[19]就*者。 一切處非遮者。即是前三命・意・捨根 論。若成[20]就樂至及此身根。第二釋定成[21]四。若成就樂・及身根定成意・命・捨故。 聖生無色成就樂不成身根。 異生生第四定成就身根不成樂根。此身・樂二根不互定成 論。若成眼根至捨樂喜根。釋定成[22]五。成眼等必依身故。成喜必成樂故。所以定成五根

論。第二靜慮至此成何樂根。[23]未得第三靜慮捨欲界・初定樂根。未得第三靜慮定成何樂根 論。當言成就至餘未得故。答。餘淨無漏樂猶未得故。 若成樂根喜即不定。謂異生生第三定成就樂根不成喜故。若成喜根即定成樂。聖人生上成無漏[24]必成無漏樂。異生生第二定必成染污樂故 論。若成苦根至四受除憂。 釋定成七。 成苦根定[25]身在欲界。身・及四受必定成就。憂離欲捨。所以有。苦[26]之者容得無憂 論。若成女根至信等五根。此釋定成八根。若成就女・男・憂根定身在欲界。所以七如苦說。第八即是女・男・憂根。有女・男根容離欲。 憂非定成。有憂[27]根容無形[28]故。女・男二根非定成就。若成信等五根定成八根。意・命・捨三一切有*故定成三根。異生生無色界無七色根・及四受[29]故。是異生故不成三無漏根。由此唯八根定。 十四不定 論。若成[30]就具知根至及已知根。若那含生無色界得羅漢果。即不成就七色・憂苦。三無漏根不並成故。眼等十一不定成也。[31]若成就已知根義亦如上 論。若成[32]就未知根至及未知根。[33]釋定成十三根。以見道定依欲界*故。如前有身・苦。已離欲者容入見道。 憂非定成。無眼等四根容入見道眼等不定。 女・男二根漸捨命者容

[1]者+(四根先已斷此位不斷餘者)(甲)(乙)　[2]滅=斷(甲)(乙)　[3]〔斷〕－(甲)(乙)　[4]〔得不還果〕－(甲)(乙)　[5]〔謂〕－(甲)(乙)　[6]〔喜〕－(甲)(乙)　[7]〔依〕－(甲)(乙)　[8]有=至(甲)(乙)　[9]五+(六)(甲)(乙)　[10]〔命意捨中〕－(甲)(乙)　[11]皆定成就者=所餘根者(乙)　[12]〔言〕－(甲)(乙)　[13]通=遍(乙)　[14]定+(也)(甲)(乙)　[15]鼻舌四根=至定不成就(甲)(乙)　[16]喜樂根=樂喜根(甲)(乙)　[17]〔者〕－(甲)(乙)*　[18]〔不〕－(甲)(乙)　[19]就+(釋十九根於非遮位定成就其也)(甲)(乙)　[20]就樂=樂根(甲)(乙)　[21]四+(也)(甲)(乙)　[22]五+(也)(甲)(乙)　[23]〔未得第三靜慮〕－(甲)(乙)　[24]〔必成無漏〕－(甲)(乙)　[25]〔身〕－(甲)(乙)　[26]之=苦(乙)　[27]根+(者)(甲)(乙)　[28]故=欲(乙)*　[29]故=分(甲)(乙)　[30]〔就〕－(乙)　[31]〔若〕－(甲)(乙)　[32]〔就〕－(甲)(乙)　[33]釋=理(甲)(乙)

不成就故非定成。正理論云。若成未知根定成[1]就十三。謂身・命・意・苦・樂・喜・捨・信等五根・及未知根。漸命終位傳說深心厭生死故能入見[2]道。[3]漸捨命無男・女根。亦容入聖故。不可釋云以男・女互成不[4]定故不說。則男・女互無數終十四。因何論文但說十三。若言男・女互無以不定不說十四。即是西方師義。迦濕彌羅[5]國師云。此中說數不說名也。故婆沙一百五[6]十云。若成就女男二根定成就過去・未來九。三世二。現在四。過・未九者。謂四受・信等五根。三世二者。謂意・一受。現在四者。謂[7]男・女・身・命。[8]餘不定如前說。西方師[9]云。應過・未定成十。謂五受・信等五。三世定成一。謂意。受名不定。故迦濕彌羅國諸師云。名雖不定而數即定。必有一受現在前故。此中說數不說名也

又云。若成就未知當知根定成就三世七。過去・未來三。未來・現在一。現在二。三世七者。謂意・一受・信等五根。過・未三者。謂三受。未現一者。謂未知當知根。現二者。謂身・命。此二說如前　准上論文。故知女・男二根非互有不定故不說也　問若爾何故正理[10]九云。言一形者。無有二形・及與無形得聖法故　答此說本性無形。及除去無形。不能得聖。非是漸捨命者。准婆沙文。不容異解。既無形以[11]志性不定不得入聖。漸捨命者以深厭生死。能入聖故義不同也　問漸命終者無形得戒以不　答亦得戒[12]無失。無形不得戒不據漸命終者。無形不得戒據本性損壞以多煩惱等。漸命終者性猶未轉。何不得戒　又漸捨[13]命衆同分本男・女根依漸捨故無。非是無根所依衆同分。如何即[14]令不得戒耶。漸命終者如入無心亦得於戒。受緣具故非不律儀有漸[15]捨命得。漸捨命時無作及受事故。不同律儀

論。諸極少者。下一行頌第五明成根極少

論曰至及身命意*者。釋頌初二句。極少成八無[16]八者。唯於二位[17]極少成八。[18]謂一斷善根定成五受及身・意・命。　定不成八信等[19]五・及三無漏根。六根不定。謂眼等四根・及女・男根。容有不成

論。受謂至立圓滿名[20]便釋受

論。如斷善根至愚生無色界故。釋頌後二句。言成八根。信等五・及命・意・捨。十四定不[21]定。謂七色根及苦・憂・喜・樂三無漏根。斷善者極少成八。極多十四。愚生無色唯成八根。更無增理。婆沙一百五十隨信行極多十九。極少十三。十九者除一形二無漏根。即未離欲染住見道者。十三者身・命・意・四受・信等五・一無漏根。即已離欲染漸命終位入見道者。[22]問何故此位能入見道。答是[23]愛行者一期生中恒厭生死。臨命終時苦受所觸厭心轉增能入見道。如隨信行。隨法行亦[24]爾

論。諸極多者。下一行頌第六明極多門。極多成就十九根。有其二位。一是凡位。二[25]聖位。凡謂二形。唯除三無漏。聖謂未離欲貪。除二無漏及除一形。此論釋頌第四句。云除二無漏及除一形。乃至女・男二根隨除一種。以諸聖者無二形故。此文既是明極多文。言一形但遮其有二。不是遮無形。若有無者非極多故。此論此釋不違定成十三根也。正理釋第四[26]句云。除二無漏及除一形。乃至言一形者。無有二形及與無形得聖法故　述曰。此無形者。謂是本性除去者非漸命終。與前意別

俱舍論疏卷第三

[27]保延三年閏九月二十三日初夜於南新屋點了　老僧

[28]俱舍論疏卷第四

沙門[29]法寶撰

[30]分別根品第二之二

論[31]曰今應思擇至決定俱生。此品大文第二。有二十七頌明俱生法。文中有二。一問。二答。此即問也　問何故作此論耶。正理論云。何緣思擇諸法俱生。為破邪宗顯正理故。謂或有執諸行無因自然而起。或復有執由一因故諸行得生。或復有執由自性等不平等因而生諸行。為對此執故作斯論。此論問意[32]意云。一切有為如其體相色心等法種種不同。此法生時亦各別起。為有諸法決定俱生

論。有定俱生。答也。答中有三。一即略答。二開章門。三依章別釋。此略答也

論。謂一切法至此中不說。第二

[1]〔就〕－〈甲〉〈乙〉　[2]道＋(已上)〈甲〉〈乙〉　[3](故)＋漸〈甲〉〈乙〉　[4]定＝成〈甲〉〈乙〉　[5]〔國〕－〈甲〉〈乙〉　[6]十＋(六)？　[7]男女＝女男〈甲〉〈乙〉　[8]〔餘〕－〈甲〉〈乙〉　[9]云應＝應言〈甲〉〈乙〉　[10]九＝極多十九根證〈甲〉〈乙〉　[11]志＝惡〈甲〉〈乙〉　[12]〔無失無形不得戒不〕－〈甲〉〈乙〉　[13]命＋(者命)〈甲〉〈乙〉　[14]令＝全〈甲〉〈乙〉　[15]捨＝授〈甲〉〈乙〉　[16](成)＋八〈甲〉〈乙〉　[17]〔極〕－〈甲〉〈乙〉　[18]〔一〕－〈甲〉〈乙〉　[19]五＋(根)〈甲〉〈乙〉　[20](乘)＋便〈甲〉〈乙〉　[21]定＝成？　[22]問＋(曰)〈甲〉〈乙〉　[23]愛＝受〈乙〉　[24]爾＋(已上)〈甲〉〈乙〉　[25](是)＋聖〈甲〉〈乙〉　[26]〔句〕－〈甲〉〈乙〉　[27]〔保延…老僧〕二十一字－〈甲〉〈乙〉　[28]〈原〉保延三年覺樹校石山寺藏寫本,卷首約十五行缺,〈甲〉鎌倉時代寫東大寺藏本,〈乙〉寶永元年版本,(阿毘達磨)＋俱〈甲〉　[29](釋)＋法〈乙〉　[30]甲本品題缺　[31]〔曰〕－？　[32]〔意〕－？

開章門也。雖標五法唯釋四章。無爲不生。此中不說

論。今先辨色決定俱生 已下第三依章別釋。此一頌第一釋色定俱生 論曰至細於此者。此釋頌微聚也。極微非聚。微是七微。聚色之中微聚最細。此文亦顯色等極微。自類聚集成其微聚 又釋同正理。正理云。色之極少更無分故立極少名。如一剎那名時極少。更不可折爲半剎那。如是衆微展轉和合。定不離者說爲微聚 准此論文。微是極微。聚是八。❶九微等。二釋之中後釋爲善

論。此在欲界至色香味觸。此釋欲界無聲無根

論。無聲有根至身爲第九。此釋無聲有身根。❷也

論。有餘根聚至處各別故。釋有餘根處各別也

論。於前諸聚至大種因起。釋有聲也。婆沙九十云。身色聲觸界。欲色界定成就。無色界不成就者。問身色觸界可爾。聲界云何恒時成就。有作是說。大種離合必生聲界。有情若在欲色界中。大種恒有故常發聲。評曰。彼不應作是說。若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造。若即此造。應多有對色一四大種生。若說餘造。餘四大種復必生聲。如是展轉有無窮過。應作是說。生欲色界有情身中。多四大種在一身內。有相擊者便發生聲。不相擊者即無聲起。雖一身中必有聲❸起。非諸身分皆❹悉發聲 又此論等云無聲八等。准此等文。定成聲者據一有情於一身中定成聲故非定遍有 有聲九等。據相隣近二文意別互不相違 詳諸論意有眼等根定有身根。及有餘八。有身根處亦定有八。雖根四境定不相離必定俱生。亦有內四境。有定俱生有不定者。定者如有感眼必感身等。有唯不離根非俱生滅。如有表色聲。及造表無表大變化色等。此等與根雖有無不定。依總處說云定不相離。雖聲不定。然聲起時必擊色等大種方生。色與香等必定俱起。由此有聲定有八事。有餘八事非定有聲。有香味境定有色觸。有欲色觸非定有香味。有一師說。身在色界作欲界化。❺不化香味。此非正義。此即外境決定有八。造道定戒四大種等。雖依身等不定俱生。若取必相依有。即無四大起而無色等。容有無聲 舊毘婆沙有二師說。第一師云。一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味。第二師云。一切四大不必有色聲。一切欲色不必有香味 念法師云。兩師並非正義。各取少分方可爲正。應言一切四大必不離色。不必有聲。一切欲界色必不離香味。故雜心云極微在四根十種。應當知身根九。餘八。謂是有香地 ❻泰法師云。念法師意。以雜心論不說有聲。明知此聲非恒成就泰法師云。念法師若作斯釋。此大謬也。發智論云誰成就聲持。答曰欲色界 又雜心云。無想衆❼生十入性 聲既恒成。故知婆沙初師一切四大必不離色聲一切欲界色必不離香味。是其正義。然雜心俱舍頌不說聲者。以聲因大種相擊故生。非如香等恒時有故。其聲此論別加。雜心略而不說。泰法師意說聲既恒成。明知一切四大必不離聲

今詳。念法師釋深得論意。一切四大不必有聲。與婆沙評家義同。一切欲。❽色界定成就聲者。據一身說。一切欲界色必不離香味。同婆沙一百❾四十五評家。身在色界作欲界化。亦化香味而不成就 泰法師解。若言定成就聲。此說即是。若言一切四大必不離色聲者。此即非也。只可言不離色。何得必不離聲。准婆沙評家義。有四大種不離聲。有四大種離聲。何得說言一切四大必不離聲。若言大種皆遍發聲。還同婆沙評家所破。故亦非理 又言。一切欲界色必不離香味。還同念法師。准念法師一切四大必不離色不必有聲者。此同婆沙評家所說。聲發四大方名有聲。自餘四大不名有聲。非是一身不必有聲名爲不定。若說同在一身即合必有聲也。應定九十等 今詳婆沙二說。前師欲界必不離香味者。是色界亦化香味。如莊嚴具而不成就。後師一切欲界色不必有香味者。是身在色界唯化欲界色觸二境。泰師光師妄解念法師意。以雜心不說有聲。明知此聲非恒成就。此即謬釋法師意也。念法師既講迦延。豈不知發智云誰成就聲持。答曰欲色界。又豈不知無想十入。念法師以非是一切四大恒有聲故不必有聲。非謂一身全無聲也。如此論等云無聲八。

❶〔九〕－甲② ❷也＋（耶）甲② ❸起＝界② ❹悉＝遍② ❺不＝亦② ❻泰＝光？ ❼生＋（入）② ❽色界＝界色甲② ❾四＝三②

九十。有聲九十十一等。此同雜心。此言無聲。豈說不成就聲耶。法師既取此文意亦如是

泰法師復引發智等論。破念法師為大謬也。又自釋云。故知婆沙初師一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味。是正義也。此更大謬。即違婆沙有四大無聲。此論・雜心無聲八等。念法師義既順論文。泰光二師即謬破耳　論。若四大種至可得非餘。此明四大體用增減。此是問也

論。於彼聚中至與變合味。此以用增答也。婆沙一百三十一有其兩說。一云體增。二云用增。此論是後師。正理是前師。正理救前師云。豈不色法亦見用增。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。雖兩數同[1]而用有異。如何言色就體說增。此不相違。以酢與水觸微雖等而味不同。酢味微多。水味微少。故酢味勝還是體增。於諸聚中有味等物體增強故。謂是用增。良藥毒等緣起理門有差別故。體類如是。由此雖少而能伏多。非異體類有別用生。故執用增是為邪計。或如類別品別亦爾。故唯心等就用說增。就體說增。謂諸色法。譬如依多依一成故

釋曰。色心依一依多不同。用增體增亦非一例。詳其兩說。竝是婆沙之文。正理論師此中不合彈斥論主為非。然詳體增用增。未為盡理。如若干水具有六味。如有六人同食此水。先覺不同。何者體增。何者用增。故知法性隨緣不定非體用

論。云何於彼知亦有餘。問也　論。由有攝熟長持業故答也　於中有二。此第一答。以業有故知體有也　論。有說遇緣至用有勝劣。此第二答。以後有相知前有體。遇火等緣蘇・臈・鐵等物便流動。如冬水中由極冷故有[2]煖等相。及由先觸極冷水故後觸次冷覺中有煖。雖四大種體不相離。以用勝故唯一相[3]顯。如多境相雜勝者先受。多聲同發唯聞勝者。婆沙一百[4]四十一云。問云何得知。此四大種恒不相離。答自相作業。一切聚中皆可得故。謂堅聚中地界自相現可得故有義極成。於此聚中若無水界金・銀・錫等應不可銷。又水若無彼應分散。若無火界石等相擊火不應生。又火若無無能成熟彼應腐敗。若無風界應無[5]動搖。又若無風應無增長　於濕聚中水界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界至嚴寒位應不成水。又地若無船等應沒。若無火界應無煖時。又火若無彼應腐敗。若無風界應不動搖。又風若無應無增長　於煖聚中火界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界燈・燭等焰應不可迴。又地若無不應持物。若無水界應不生流。又水若無焰不應聚。若無風界應不動搖。又若無風應不增長　於動聚中風界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界觸牆等障應不折迴。又地若無應不持物。若無水界應無冷風。又水若無彼應分散。若無火界應無煖風。又火若無彼應腐敗

論。有餘師說至界謂種子。此是經部也。唯有種子無其體相。大乘[6]不言種子。然許或有一大乃至四大。許一造色乃至五境。然同處不相離。非和雜也。經部大意亦同　論。如何風中知有顯色問也。若言外境定有八微。如外風中無塵埃者。長等形色共許定無。如何得知風中有顯色。若無顯色即唯有觸。執有八微　論。此義可信至不相離故。答也。風中顯色但可依教信有。不可比知　或所合香現可取者。雖不可見而香可嗅。香・顯必俱定有顯也　論。前說色界至故不別說。類釋色界可知　論。此中言事至為依處說。自此已下問答分別。此是問也

論。若爾何過。此反問也　論。二俱有過至有太少過。此責依體有太少過　論。若依處說至有太多失。此明依處太多失也

論。二俱無過至能依造色。答二難也

論。若爾大種至四大種故。此就異類大種為難　論。應知此中至類無別故。此以類同合說答也　然正理論更有二說。故彼論云。或唯依體亦無有失。由此中說定俱生故。形色等體非決定有。光・明等中則無有故。或唯依處。然為遮遣多誹謗故別說大種。多誹謗者。謂或謗言大種造色無別有性（謂譬喩部及覺天等）或復謗言。無別觸處所造色體（室利邏多說許餘色）或復謗言。非一切聚皆具一[7]切。[8]經部諸師或有總無四大。或復[9]謗言數不決定。別說大種此謗皆除（經部諸師同大乘說或[10]言定有大種[11]不必具[12]四）

[1][而]－明② [2]煖＝氣明② [3]顯＝類明② [4]四＝三明② [5]動搖＝搖動明② [6]不＝亦？ [7]切＋(地水)明② [8][經部諸師或有總無四大]－明② [9](誹)＋謗② [10][言]－明② [11]不＋(言)② [12]四＋(故)明②

論何用分別至義應思擇此論主止諍也
論如是已辨至今次當說。此下半頌釋餘俱
生　論曰至餘則不起。釋心・心所必定
俱也。無有心王起時不兼心所。心所起時
不兼心王。故言必俱。非謂心王而與一切
種類心所俱也　論。諸行卽是至四相俱
起　言。諸行相者。謂一切有爲與四種相必
定俱起。[1]上句必俱二字流至下句。諸行・相
必俱也　論。言或得者至是故言或。釋頌
或得二字。於諸行中或與得[2]俱起謂有情
法。或與得不俱謂無情法。故言或也
論。向言心所何者是耶。此下乘便廣明心
所　言。心所者是心所有。正理論云。四有
爲中廣辨色・心。如前品說。心所等法猶未
廣辨　自下有十一頌半廣明心所。文中有
四。一述名體。二述俱生。三述簡濫。四述
衆名　就述名體中復分爲二。一開章列
名。二牒章別釋。此下半頌開章列名
論曰至五小煩惱地法。列五地名。可知。依
婆沙四十二。五地法外更有大有覆無記地。
謂有覆無記心・心所法。大無覆無記地法。謂
卽一切無覆無記。此二地法無別心所。故此
不說　論。地謂行處至爲彼法地。總釋
五地名也　論。大法地故名爲大地。別
釋大法地也。謂地是心王。大法是心所
論。此中若法至名大地法。別釋大地法也。
謂卽心所。此是兩重[3]屬主釋也　論。謂
法恒於一切心有。[4]示大地法體也
論。彼法是何。此重問也　自下別釋五大地

法。卽爲五段。此下第一一頌別釋大地法
也　將釋名體先釋總名。如前所述　正
理論云。地卽是心。大法地故名爲大地。此中
若法。大地所有名大地法。謂法遍與一切品
類一切心俱生。由此故心非大地法。非心
俱[5]生故　准上論文。受等十法。遍一切心
故名爲大。心王與大爲所依故名爲大地。
受等十法。與心俱生名大地法。心。與心王
不俱生故非大地法　婆沙十六。問大地
法是何義。答大者謂心。如是十法是心起處。
大之地故名爲大地。大地卽法名大地法。有
說心名爲大。體・用勝故。卽大是地故名大
地。是諸心所所依處故。受等十法。於諸大地
遍可得故名大地法。有說受等十法。遍諸
心品故名爲大。心是彼地故名大地。受等
卽是大地所有名大地法　前之二釋與二
論異。後之一釋與二論同。自古諸師或以
三義。或以五義。簡五地法別。勝於三義五
此論主。唯以一義簡地法別。恐煩不敘　今
義簡也。卽以遍於一切心簡自餘心所。皆
不能遍一切心也　論曰至和合遍有。
先總釋遍有。謂傳婆沙師說故言傳說
論。此中受謂至有差別故。准釋受蘊言
領隨觸。及於此中正理不破。故知此言卽
謂領順苦・樂等觸。非謂領順苦・樂等境。
有人定爲領納前境。非決定也。故正理
云。於所依身能益・能損。或俱相違。領愛・非
愛・俱相違觸說名爲受。　准此論文領同
時觸　論。想謂於境取差別相。卽是取男・

女等差別之相。正理論云。安立執取男・女
等境差別相因說名爲想　述曰。謂能爲
因。令心・心所安立男・女等相而執取故
論。思謂能令心有造作　正理論云。令
心造作善・不善・無記。成妙・劣・中性說名爲
思。由有思故令心於境有動作用。猶如
磁石勢力能令鐵有動用　論。觸謂根
境至能有觸對　正理論云。由根・境・識和
合而生。能爲受因有所觸對說名爲觸
論。欲謂希求所作事業　正理論云。希
求取境說名爲欲　論。慧謂於法能有簡
擇　正理論云。簡擇所緣邪・正等相說名爲
慧　簡擇未決亦得疑俱　論。念謂於
緣明記不忘　正理論。於境明記不忘失因
說名爲念　述曰。由念力故於緣境明記。
顯了能爲後時不忘失因。非謂但據緣過
去境　論。作意謂能令心警覺　正理論
云。引心・心所令於所緣有所警覺說名
作意。此卽世間說爲留意　述曰。諸心・心所
沈沒不行。由作意力警令發覺。策之令
造能屬於境。卽世間言留心於此　論。
勝解謂能於境印可　正理論云。於境印可
說名勝解。有餘師言。勝謂增勝。解謂解脫。
此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等
述曰於境分明印可。審定是事如是非
不如是。殊勝之解名爲勝解　問若然者。
與疑相應云何有勝解耶　解云有耶無耶
於二心中一一皆能印可取相故有勝解
言餘師者。雜心等師。彼說令心於境自

[1](與)＋上㊥㊣　[2]俱＝便㊥㊣　[3]屬＝依㊥㊣　[4]示＝釋㊥㊣　[5][生]－㊥㊣

在為勝境不能礙故得改易名解　解謂解脫。故舊雜心謂名解脫。言勝戒等等取勝定・勝慧。如說由觸故心屬於境。由勝解故心離於境。即其義也　論。三摩地謂心一境性　正理論云。令心無亂取所緣境不流散因名三摩地　述曰。由定力故當剎那中。令心・心所同屬一境。至此非餘。三摩地者。此云等持。即平等持心於一境。住。上釋諸心所。言於心者亦兼心所。諸相相違而俱起者如理思之。恐煩不述。略舉兩論辨其體相。欲述多文恐繁不敘

論。諸心心所至唯覺慧取。此❶難心・心所法微細難知。有部之宗十法遍行。大乘之中唯五遍行。正理中云。彼上❷坐言但有三種。謂受・想・思。此即唯三名為遍行。亦有不立心所。唯心差別說名受等。應錄之

論。如是已說至彼法是何。自下第二一頌釋大善地法。先釋大善地。彼善地法兩重❸屬主。如前可知　論曰至唯遍善心。此釋大善法名。諸心所中有唯是善不遍善心。謂欣・厭也。有遍善心非唯是善。謂大地法。有唯是善亦遍善心。謂信等十。有不遍善心及非唯是善。謂尋・伺二。睡眠・惡作。唯染心所非善性。❹故善言已簡　論。此中信者至故名為信　正理論云。心濁相違現前忍許。無倒因・果各別相屬。為欲所依能資勝解。說名為信　入阿毘達磨云。是能除遣心濁穢法。如水清珠置於池內。令濁穢水皆即澄淨。如是信珠在心池內。心諸濁穢皆悉除遣　論。不放逸者至名不放逸　正理論云。專於己利防身・語・意放逸相違名不放逸　述曰。己利即是三乘涅槃・及世愛果。是己所專。舉所依也。防身・語・意舉作用。放逸相違明所治　論。輕安者謂心堪任性　正理論云。正作意轉。身・心輕利安適之因。心堪任性說名輕安　述曰。正作意轉。明所依位。即如理作意正現起時。能為身・心輕利・安適之因。舉作用也。心堪任性。指其體也　論。豈無經亦說有身輕安耶。經部問也。　既有經說有身輕安。如何唯是心堪任性　論。雖無非說至應知亦爾。有部釋也。此如身受非是色身。即是五識相應受也。輕安亦爾　論。如何可立此為覺支。經部難也。若五識相應有輕安者。如何可說此為覺支。此難❺絕也　今詳此難非為切當。即心輕安❻當非皆是覺支。如何五識輕安令是覺支　論。應知此中至身堪任性。此文經部釋經與有部不同。經說身輕安性。即是色身有堪任性。身中輕觸　論。復如何說此為覺支。有部難也。覺支是心所。輕安是色法。如何可說此為覺支　論。能順覺支至心輕安故。經部通也。由入定時身輕安性。隨順定中心輕安故。名為覺支　論。於餘亦見有是說耶。有部問也。於餘亦有如是相從立名耶

論。有如經說至得名無失。引經例釋。❼亦見餘處嗔及嗔因緣名嗔恚蓋。見・思惟・及勤名為慧蘊。雖彼嗔因・思惟・及勤。非嗔・非慧。然順彼故亦得彼名。此亦應爾。經部亦許有心輕安。而無別體。即思差別。唯定心有於散即無。五識相應理即非有。身輕安者即是輕觸。身輕利因。正理論云。有作是言。此中既說身輕安故。非唯心所說名輕安。此言非理。受等亦應同此說故。然五識身相應諸受說名身受。有作是說。設有輕安體非心所。然此中說心所法故不應說彼。以能隨順覺支體亦名覺支。謂身輕安。能引覺支心輕安故。亦見餘處嗔及嗔因名嗔恚蓋。見・思惟・勤名為慧蘊。雖彼嗔因・思惟・及勤。非嗔非慧。然順彼故亦得彼名。此亦應爾　今詳此正理。既言有作是說敘兩師說。有人所釋似不得意。亦見餘處已下似通述彼計。非是欲說五識輕安名覺支也。婆沙上下無說身輕安名覺支故。設有此說是引證自宗。即是別有經說身輕安名覺支也　論。心平等性至說名為捨

正理論云。心平等性說名為捨。掉舉相違如理所引令心不越是為捨義　述曰。心平等性即指其體。對治❽沈掉不平等性故名平等。掉舉相違舉所治也。掉行麁動違捨義強。所以偏說。如理所引等者釋捨義。謂捨是善性是如理心引生。能調伏心令不越所作。此論無警覺性者。即是無掉舉也

論。如何可說至二相應起難也。通中作意是有警覺善中行捨是無警覺。如何同一剎那二相應起　論。豈不前說至難可了知。論主答也　論。有雖難了至而不乖反。

❶難＝歎(乙)　❷坐＝座(乙)　❸屬＝依(甲)(乙)　❹故＝加(甲)(乙)　❺絕＝經(乙)　❻當＝尚(甲)(乙)　❼亦＝且(甲)(乙)　❽沈＝流(甲)(乙)

外重難也。 論。此有警覺至有何乖反。答也。作意有警覺。捨即無警覺。二體既殊。有何乖反。 論。若爾不應至皆互相應。外重難也。一有警覺。一無警覺。二既有殊。如何同緣一境。又若有警覺與無警覺二得相應。亦應一切貪·無貪等皆互相應。 論。如是種類至應知亦爾。答也。如是體別用殊。種類所餘諸法。此中應皆引來爲例。如彼用別。同一心起。今於此中捨·及作意。同一心起應知亦爾。 論。慚愧二種如後當釋。指下釋也。 論。二根者謂至大善地法。正理論云。已得·未得境界。耽著希求相違。無愛染心名爲無貪。於情·非情無恚害意。哀愍種子說名無瞋。 論。言不害者謂無損惱 正理論云。與樂損惱有情相違。心賢善性說名不害。 論。勤謂令心勇悍爲性 正理論云。於諸已生功德·過失守護·棄捨。於諸未生功德·過失令生·不生。心無[1]隨性說名爲勤。由有此故。心於如理所作事業堅進不息 依正理論。於善法中更立欣·厭。然不遍於一切善心。故彼論云。說二及言兼攝欣·厭。厭謂善心審觀無量過患法性。此增上力所起順無貪心厭背性。與此相應名厭作意。欣謂善心希求過患出離對治。此增上力所起順其證修心欣尚性。此於離喜未至等地亦有現行故非喜受。與此相應名欣作意。此二行相更互相違。故一心中無容並起。是故此中不正顯說大善地法性不成故。 亦有喜根·厭行俱轉。定無有欣·厭行俱轉。爲表此二定不俱行。說二及言行相違故 又阿毘達磨論云。欣謂欣尚。於還滅品見功德已。令心欣慕隨順。修善。心有此故欣樂涅槃。與此相應名欣作意。厭謂厭患。於流轉品見過失已。令心厭離隨順離染。心有此故厭惡生·死與此相應名厭作意 又婆沙二十八云。評曰。有別法名厭。非慧非無貪。是心所法。與心相應。此說在[2]復有所餘如是類諸心所法與心相應。然見蘊說。苦·集·忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應故名能厭。非厭自性 又婆沙一百九十六評家。別說有厭體。與前文同。此厭唯善通漏·無漏 又婆沙一百四十三。亦別立欣·厭。然諸小論多不說者以非恒起不遍善心。不說以爲大善地法 諸心·心所有相應起非自力起。有二十八。通中除慧。善大地十。煩惱地除無明一。不善地二。不定取二謂尋·伺 有自力起非相應起。有十六法。謂小惑十。不[3]定中六。謂貪·瞋·慢·悔·睡眠·及疑 其睡眠所以是自力起者。由於[4]睡位起貪·瞋等·及諸善心。此是貪等·善等隨眠而起。非是眠睡隨貪等起。故婆沙五十云。睡眠·惡作雖亦獨立。而不離二不立結中 問若爾貪等應是亦自力起亦隨從起 答於睡眠中若自力起。若他力起。或皆隨眠故相無差別。所以不說。又雖隨眠起性不隨彼成不善等。故不[5]別說 亦相應起亦自力起。謂有二法謂大惑中無明·及通中慧。若作五見則自力起。餘即相應無明。若與九種隨眠十種小惑·及與悔俱則是相應。不共無明則是自力 非相應起非自力起。謂有一法。[6]即是心王

論。如是已說至彼法是何。自下第三明大煩惱地法。兩重依主如文可知 此有四句。有唯染非遍謂忿·覆等。及貪·嗔等。幷無慚等 有遍染非唯。謂通中十 有遍亦唯。謂大惑地 非唯非遍謂即尋·伺·睡眠·惡作。唯善心所非染性故。染言已簡 論曰至無智無顯。此釋無明相也。正理論云。癡謂愚癡。於所知境障如理解無辨了相。即是無明。無智·無顯故說名癡 論。逸謂放逸至所對治法 正理論云。於專己利棄捨縱情名爲放逸 述曰。專己利者。如不放逸中釋 論。怠謂懈怠至勤所對治 正理論云。於善事業闕減勝能。於惡事業順成勇悍無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢故名懈怠 論。不信者謂至信所對治 正理論云。心不澄淨。邪見等流。於諸諦·[7]寶·靜慮·等至·現前輕毀。於施等因及於彼果心不現許。名爲不信

論。惛謂惛沈至是名惛沈。此引對法釋也

論。此是心所如何名身。問也。既是心所。如何對法說身重等 論。如身受言故亦無失。答也。如言身受非即是身而是心所。言身惛沈義亦應爾。正理論云。矕瞢不樂等所生心重性說名惛沈。由斯覆蔽心[8]便惛昧無所堪任矕憒性故。由是說爲輕安所

[1]隨＝情？ [2]復＝便(甲)(乙) [3]定＝善(乙) [4]睡＝眠(甲)(乙) [5]別＝前(甲)(乙) [6](謂)＋即(甲)(乙) [7]寶＝實(甲)(乙) [8]便＝使(乙)

治。　論。掉謂掉擧令[1]心不靜　正理論云。親里尋等所生令心不[2]寧靜性說名掉擧。心與此合越路而行　論唯有如是至煩惱地法。總結數也　論豈不根本至掉擧放逸。此擧本論難也。本論六中不說惛沈。大地法中復取其五合成十數名大煩惱地法。今將本論難唯有六　論。天愛汝今至不閑意旨。總非難也。汝但知本論說十之言。而不知彼後五卽是大地法也。惛沈就勝雖隱等持。明其體性誰無[3]掉擧。既伺唯[4]遍染心。如何非是煩惱地法也　論意旨者何。此[5]卻問也　論。謂失念至及邪勝解。廣答意旨。如文可解　問失念不正知邪勝解心亂及非理作意。何故本論說此五法。而許通入大煩惱地。受等五法而不入耶　答仰測論意由此五法於善品中所起業用順自名體。於染分中所起業用違自名體故。染位名失念不正知邪勝解心亂非理作意等相違名也。受想思觸欲。於染淨位中所起業用。不失本名故不重說。論主將爲有過。不勞廣釋　論。故說若是至謂除前相。廣作四句分別。如文可解　論。有執邪等持至與此不同。叙異說四句也　論。又許惛沈至於誰有過。通惛沈入大煩惱地與本論不同難也。共許惛沈與餘掉擧等通與一切煩惱相應其義是同。而不說在大煩惱地。於誰有過。此卽乃是不立者過。非我有過。與餘同故　論。有作是言至非至掉擧行。此叙異釋惛沈不入大煩惱地所以。此是雜心等釋。正理論釋本論意云。然此惛沈無明覆故。本論不說爲大煩惱地法。有言彼論說無明名唯目惛沈。相相似故。無明性是大遍行故。是此地法不說而成　准上論文。此云本論十煩惱地說無明者卽是惛沈。惛沈相似無明。所以不說無明者。無明與一切染心相應不說而成故。正理有說此名總目二義。已上論文。此說本論大煩惱地法中。說無明者名一所目通二。謂無明惛沈　論。誰惛沈行至不俱行故。論主難雜心等釋。誰有惛沈而無掉擧。誰有掉擧而無惛沈。此二未嘗不俱行故。何得有惛沈行順等持也　論。雖爾應知隨增說行。外人答論主也。雖掉擧惛沈二常俱行。而惛沈偏增者名惛沈行　論。雖知說行至建立地法。此縱奪外人也　論。故此地法至俱起非餘故。總結成也　論。如是已說至彼法是何。已下半頌第四釋不善地法。有兩重釋。如前可知。頌云唯遍不善心者。此有四句。有不善非遍不善。謂忿等七。及不定中嗔。有遍不善非唯不善。謂大地十。大煩惱六。不定中尋伺。有遍不善亦唯不善。謂不善地二法。有非唯不善非遍不善。謂小惑三。不定之中睡眠惡作貪慢疑等。唯善心所不[6]善已簡。不勞唯遍　論曰至如後當辨。指下釋也　論。如是已說至彼法是何　自下第五有一頌釋小煩惱地法。有兩重釋。如前可知。謂以[7]小分染污心俱故名爲小　論曰至煩惱地法。釋小義也。一唯修所斷。二唯意識地起。三唯無明相應。四各別現行　大善地法不與一切染心相應。煩惱之名以簡此法　尋伺雖通染心闕四義故。不名爲小煩惱地法　大煩惱地大不善地。雖復唯與無明相應。闕三義故不得名小　慢疑二種雖唯意地起。唯無明相應。各別頭起。非唯修斷。闕一義故不得名小　惡作一種雖唯修斷唯意地起。以非唯與無明相應。雖別頭起。不名爲小　睡眠一種雖唯意地。闕三義故不名爲小　貪嗔二種[8]雖復唯與無明相應各別頭起。闕二義故不名爲小　前之四地皆名爲大。此之一地不得大名者。通大地法以遍一切心故名大。大善地法以遍一切善心名大。大不善地以遍一切染心名大。大煩惱地以遍一切不善心故名爲大　又上四地法皆並頭起故名爲大　論。此法如後至當廣分別。指後釋也　論。如是已說至尋伺等法。已下第六明不定也。言不定者謂不定入餘五地故。故言不定　惡作睡眠尋伺等法者。此擧四法等餘貪嗔慢疑。婆沙四十五云睡眠惡作怖[9]尋伺心。又七十五云評曰應作是說。此心所中應別說怖。所以者何。有別心所與心相應是怖自性。此卽說在復有所餘如是類法與心相應心所法內。非諸煩惱。復說怖唯欲界。上界言怖於厭說怖。[10]又云。問若爾厭怖有何差別。答尊者

[1]心＝必②　[2]寧＝寂㊤②　[3]掉擧＝惛沈？　[4]遍＝通㊤②　[5]卻＝都㊤②　[6]〔善〕－㊤②　[7]小＝少㊤②　[8]〔雖〕－㊤②　[9]（及）＋尋②
[10]又＋（婆沙七十五）②

世友作如是說。怖唯欲界。厭通三界。復作是說。怖在煩惱品。厭在善品。復作是說。怖染污・無覆無記。厭唯是善（准上。怖不通善。厭唯善性。）正理論云。類言爲攝不忍・不樂・憤發等義。　准此論文不忍等法既是小煩惱類。　亦是少分染心相應。[1]各別頭起。唯修所斷。在意識地。唯無明相應。　又此忿等大乘中說謂瞋分等。故是假法。此宗皆是實有性。故正理論云。如前所說一切心所應知其性皆是實有。所以者何。非一品類所緣義中種種行相俱時起故。一體同時。如所緣義。差別行相無容有故。然由餘法所制伏故。見其相續變異而起。現見清油・垢・水・風等勢力制持。燈相續中便有明・昧・聲・動等故。　已上論文　然諸心所差別功能難可了知。　且如睡眠・惡作。非唯不善。而取一分入十纏中。尋亦雖通無漏而爲道障。　勝解・定・慧雖通三性而立五分法身。一種五[2]根。　三是通攝二是善地。如是等類法性難知。心所相翻義[3]亦如是。古來相傳廢立。依此論有四十六種。謂大地法十至不定有八。於四十六中。如大地法十。尋・伺・睡眠・惡作。以通三性。　或通二性。　故此十四不別翻名。　餘三十二中總有二類。一淨品有十。謂信等。二染品有二十二。謂大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地十。　及貪・瞋・慢・疑。　若於染中通五斷。遍六識者。即正翻入[4]淨。若不通五斷。不遍六識者。　但可傍[5]翻　總有十法。謂大煩惱地法六。不善地法二。及與貪・瞋。大煩惱地法六中翻癡爲無癡。　無癡即是大[6]地慧故。故於善中不立無癡。翻放逸爲不放逸。翻懈怠爲精進。翻不信爲信。翻惛沈爲輕安。翻掉擧爲行捨。不善地法二中翻無慚爲慚。翻無愧爲愧。　不定中翻貪爲無貪　翻瞋爲無瞋。　於小惑中害雖不通五斷非遍六識而亦翻者以過重故。惱亂菩薩障趣菩提菩薩將證無上菩提仍起欲・恚・害覺。所以別翻　餘九。及[7]與慢・疑。二義不具。但可傍翻非正翻也。謂餘九及疑。非通五斷非遍六識。　慢雖通五斷。　而不遍六識。　故不翻也　此十一種但可傍翻者。就中有二。一約等流門翻。二約行相相似門翻。言等流者謂是本惑等流果故。忿・恨・嫉是瞋等流果翻入無瞋。　惱是[8]見等流翻見取爲正見。　正見即是大地中慧。所以善中不可別立。　覆或是貪等流翻入無貪。或是癡等流翻入無癡。無癡是慧故於善中不[9]別立也。　慳・誑・憍[10]欲貪等流翻入無貪。諂是諸見等流。翻入正見。正見還是慧數故[11]善不立　約等流門但翻得九。慢・疑本惑非[12]等流故。二種不可翻也。　害雖是瞋等流過重別翻。已如前釋　言約行相相似翻者。如忿・恨・嫉・惱。與瞋行相相似翻入無瞋。覆若貪等流與貪行相相似翻入無貪。若是癡等流與癡行相相似翻入無癡。即是慧攝。　慳・誑二種。與貪行相相似翻入無貪。諂謂諂曲。翻曲即爲正直。正直是捨。品類足第[13]三云。身正直。心正直　憍之與慢。憍自傲逸。慢陵蔑他不恭敬師。若不憍慢心便恭敬。敬即是慚翻入無慚。疑謂猶豫不決行相。若能正決即是智慧翻入慧中。害雖似瞋過重別翻。已如前釋

論。此中應說至決定俱生。　上來五頌辨大地法等。自下有四頌。　大文第二辨心・心所決定俱生。於中有二。初三頌辨欲界俱生。後一頌明上界俱生。此三頌釋欲界俱生

論曰至無覆無記。　此即總分欲界心[14]可爲五類也。下釋五品即爲五[15]數

論。然欲界心至二十三。此第一釋善心起數。如文可解

論。惡作者何。自下便釋惡作。此問起也

論。惡所作體名爲惡作。略釋名體

論。應知此中至心追悔性。廣釋體也。謂不稱[16]情所作事業名爲惡作。非是不如理事名爲惡作。如不善悔緣善所作。能追悔心緣其惡作從境爲名。　即是有惡作故名爲惡作。是多財釋。　准下三喩有三義釋。一從所緣得名。　二從所依得名。三從因受稱也

論。　如緣空解脫門至說[17]爲不淨。從所緣境立此名也

論。又見世間至說爲惡作。從其所依立此名也

論。又於果體至名宿作業。　此是從因受其稱也

論。若緣未作事云何名惡作。問也。謂若有所作此可說爲從境等故名爲惡作。若有追悔不作之事。何得相從名惡作耶

論。於未作事至是我惡作。答也。謂即不作亦名惡作。如有人言我於今日不施此物是我惡作。此即是作此之不作亦

[1]各＝分(乙)　[2]〔根〕－(甲)(乙)　[3]亦＝且(甲)(乙)　[4]淨＋（中）(甲)(乙)　[5]翻＋（非正翻也言通五斷遍六識正翻者）(乙)　[6]地＋（法）(乙)　[7]〔與〕－(甲)(乙)　[8]見＋（取）(乙)　[9]別＝可(甲)(乙)　[10]欲＝是(乙)　[11]善＋（中）(乙)　[12]（是）＋等(乙)　[13]三＝二(甲)(乙)　[14]可＝所(甲)(乙)　[15]數＝段(甲)(乙)　[16]〔情〕－(甲)(乙)　[17]爲＝名(甲)(乙)

名惡作。婆沙三十七云。此中惡作總有四句。一有惡作是善於不善處起。二有惡作是不善於善處起。三有惡作是善於善處起。四有惡作是不善於不善處起。　論。何等惡作說名爲善。問也。　論。謂於善惡至二處而起。答也。謂於善不作於惡作中。心追悔性名之爲善。於惡不作。於善作中心追悔[1]者不善。　惡作皆悉依於善及不善二處而起　或皆依作不作二處而起。

論。若於不善至謂尋與伺。此第二釋不共心品。　論。何等名爲不共心品。此問不共心品法也。　論。謂此心品至貪煩惱等。答也。謂不共心者。不與貪等煩惱相應名爲不共。婆沙三十八有二說云。第一師說。唯見所斷不與貪等忿等相應。自力而起名爲不共。以修所斷忿等相應非自力起不名不共。第二師云通見修斷。不與貪等本惑相應皆名不共。忿等相應非自力起皆是不共　准此論文。第二師釋。不與隨眠相應起故。名爲不共。此中[2]俱起。依前師說。唯是見道　問此中所說不共無明於何位起　答若諸異生由勝解力。發起正見。或起邪見。心[3]勞倦時數數間起迷四諦理。不共無明。謂緣四諦不欲不忍不了行相。准正理論釋頌唯字。即不共通二十一也。正理釋頌中見俱唯二十云。頌唯言者是簡別義。謂唯見俱定有二十。表不共品中容有惡作等。謂若惡作是不善者。唯無明俱非餘煩惱。貪慢二種欣行轉故。惡作[4]然慼行相轉故。嗔外門轉行相麁故。[5]惡作行[6]細內門轉故。[7]疑非惡作俱。疑不決定。惡作決定。故不俱起。有身見等欣行轉故。極猛利故。惡作不爾。然此惡作依善惡行事處轉故。諸見不爾。故不相應。邪見一分雖慼行轉。而二因故非惡作俱。[8]言二因者。謂極猛利。理處轉故。是故惡作是不善者唯無明[9]俱

詳其惡作具六義。一愁慼行。違情方起故。二內門轉。審察是非故。三行相細。諦思方起故。四決定故。解知方悔故。五不猛利。追戀心昧故。六但緣事。緣善惡行故。邪見雖有四義。無二義故非惡作俱。正理但云或惡作俱有二十一。即是不共無明通修所斷。故知亦取後師義也。　論。於不善見至說爲見故。釋不善見伺不共品有二十也。如文可解　論言不善見至或戒禁取。釋三不善見也。　論。於四不善至貪等隨一。此第二釋貪等俱起。　論。於前所說至加忿等隨一。第三釋忿等也。　論。不善惡作至第二十一。此第四釋不善惡作相應品也。　論。略說不善至有二十一。總結上也。　論[10]別於無記至謂尋與伺。第四釋有覆無記相應品也。性是染汚能有隱覆名爲有覆。體非巧便無果記故名爲無記。

論。欲界無記至應知如前[11]釋。此出有覆無記體也。　論於餘無記至并不定尋伺。此第五釋無覆無記。體非染汚不障聖道。無果記故。名無覆無記。　論外方諸師至心所俱起叙異師說。異師意云。憂如喜根。非唯有記。由此惡作亦通三性。此相應品便有十三心所俱起。正理論云。然此惡作通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者不成就故。非無記法有如是事。然有追[12]戀。我頃何爲不消而食。我頃何爲不畫此壁。如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察未起惡作。若觸憂根便起惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心慼。惡作心品。若離憂根誰令心慼。名省[13]察設

論。應知睡眠至如例應知。此遮睡眠遍前一切心品中。故皆悉無遮。睡眠無夢。性唯無記。據有夢說故通三性。即不定中總有四例。一貪瞋慢疑唯自力起。二惡作善及不共俱起通二。不善自力。善即共起。三睡眠有時亦容與一切心品俱起。四尋伺定與欲界一切心品俱起

論已說欲界至當說上界。自此已下一頌[14]第三[15]明上界也。　論曰至如欲界說。文中有三。一明初定。二明中間。三明二禪已上。此文第一明初定也。不定除瞋惡作睡眠。小惑除七。不善地二。餘皆同欲。以於上界無不善法。眠惡作故。　論。中間靜慮至餘皆具有。此第二明中間禪也。此地除尋與初禪異。自餘心所皆同初定。　論。第二靜慮至如前具有。此第三明二定已上。文中有二。一正釋。二引證。此文初也。二定已上如前所除兼伺諂誑。自餘皆與中間定同。　論。經說諂誑至令還問佛。第二引證。如文可解。梵王不知四大。若無漏定依六

[1]者＝名㊁　[2]俱＝集㊀㊁　[3]勞倦＝怯弱㊀㊁　[4]然＝愁㊀㊁　[5]甲本乙本惡作乃至轉故八字俱作夾註　[6]〔細〕－㊀㊁　[7]〔疑〕－㊀㊁
[8]甲本乙本言二乃至轉故十二字俱作夾註　[9]俱＋(已上論文)㊁　[10]別＝若㊀㊁　[11]釋＝說㊁　[12]戀＝變㊀㊁　[13]察＋(是設)?
[14]第＋(二)㊀㊁　[15](一)＋明㊀㊁

禪地皆容可盡皆悉能斷第四靜慮修煩惱故。若有漏定唯容處近分。唯此近分能盡色故

論。如是已說至差別云何。自此已下有兩頌大文第三簡相濫也　論曰至所敵對法。此釋第一對中無慚相也　於諸功德。謂尸羅等　及有德者。謂親教等。此二是無慚境故言於也。於此二境不尊敬故名爲無敬不崇重故名無崇也　或如次第各屬其一。於德不敬。於人不重。於諸功德無所忌難。於有德者無所隨屬。此無慚相即是恭敬所敵對者。明能治也　論。爲諸善士至能生怖故。此釋第二無愧相也　爲諸善士所訶厭法說名爲罪者。出罪體也。即不善法無愧境也　於此罪中不見怖畏者。明無愧行相也　此中怖言顯非愛果能生怖故者。釋怖名也。此之怖言因受果名。以不善果能生怖故。故名爲怖。即是無愧不見惡果名不見怖。惡果有二。一是現果譏毀譴罰等。二異熟果三惡道等　論。不見怖言至名不見怖外問。無愧行相名不見怖。爲見怖果而不生怖名不見怖。爲不見怖果名不見怖　論。若爾何失。反問

論。二俱有過至應顯無明外出過也。若見而不怖應顯智慧。正理論意慧是邪見。慧爲體故名爲智慧。邪見雖見三惡道等。而撥因果相屬之理。故無怖也　若不見彼怖應顯無明者。無明無智。不了因果名不見也

論。此意不顯見與不見。論主答也。不見怖言不顯見與不見　論。何所顯耶。外人[1]問也。既不[2]離二。更何所顯　論。此顯有法至說名無愧。論主答也。此顯無愧別有體性。非是無明亦非邪見。與二爲因名爲無愧。即是無愧與邪見無明爲因。令雖見不怖。或不見彼怖　論。有餘師說至說名無愧。述異說也。此師意說造罪之時。觀自無恥是無慚相。觀他無恥是無愧相。無恥是同。就自他別　論。若爾[3]此二至云何俱起。外人難。觀自即緣自。觀他即緣他。此二境別。云何俱起　論。不說此二至說名無愧。餘師答也。就勝而說。非是別緣　論。慚愧差別至說名爲愧。翻第一釋可知　論。翻第二釋至說名爲愧。翻第二釋可知。正理論云。趣向如理。自法二種增上所生。違愛等流心自在性說名爲慚　述曰慚以不作惡爲義。聖道涅槃皆名如理。善心趣彼舉所依也　自增上者。即恐自落三塗　法增上者。即恐廢傳法。二增上力所生舉其因也　愛等流即無慚。違無慚即明對治　由此不爲惡法所牽名自在　性指其體也　正理又云。愛樂修習功德爲先。違癡等流[4]厭惡劣法。說名爲愧。有說怖畏譏罰惡趣自他謗因說名爲愧　述曰愧以滅諸惡爲義　愛樂功德爲先舉所依也　癡等流即無愧。違無愧者即明對治　劣法謂諸有過失法。於中生惡即作用也　有說已下。敘有別釋　現遭屈[5]辱爲譏罰　當[6]來三惡爲惡趣　己遭塵點爲自謗　令他受謗爲他謗。此四法因。謂諸煩惱於如是因生怖畏亦舉作用

論。已說無慚至謂除前三相。釋第二對愛敬相別。與忻相應信名之爲愛。即是愛樂可忻尙法。貪染前境亦名爲愛。即是染著愛也。由此愛妻子等是染著愛。愛師長等是信愛也。緣滅道諦忻相應故亦信亦愛。緣苦集諦厭相應故是信非愛。染愛貪故是愛非信　論。有說信者至謂有敬等。述異說也。此師意說。信是忍許有德。由此爲先方生愛樂。故信非愛。信因愛果故。敬謂敬重。以慚爲體　論。有慚非敬至謂緣滅道慚。此第二師成兩句也。於忻上境名敬名慚。於厭劣境是慚非敬。故成兩句　論。有說敬者至故敬非慚。此第三師釋慚敬。此師意說。敬是有所崇重。由此爲先方生慚恥。即敬爲慚因也　論。望所緣境至謂除前三相。四句分別。如文可知　論　如是愛敬至無色界無。此明界通局也。無色界中無色身。故不能緣他起敬愛也。亦不緣下佛世尊等故無有敬　論。豈不信慚至無色亦有。問也。論愛敬有二至無色界無。答文。可解

論。如是已說至差別云何。已下一頌第二明尋伺慢憍別也　論曰至細性名何。此釋尋伺二別相也　論。云何此二一心相應。經部問也。麁細相違如何許二一心俱起　論。有作是釋至俱有作用。有部答。如文可解　論。若爾尋伺至體非凝釋。

[1]〔問〕一【甲】㊁　[2]離＝顯【甲】㊁　[3]〔此〕一【甲】㊁　[4]厭＝體【甲】㊁　[5]辱＝憂【甲】㊁　[6]來＝成【甲】㊁

此是麁細之因。體非麁細。第一難也。
論。又麁細性至應有尋伺。第二難也。此即應至上地亦有。如何唯至初定有耶。　論。又麁細性至以別尋伺。第三難也。麁細無體。何得有實尋伺體耶。　論。復有釋言至於理何違。叙異釋也。　論。若有別體至俱時起故。難也。麁細一法上下不同。如何俱起。此經部宗不許有別體性。　論。若言體類至別相云何。縱釋徵也。　論。此二體類至顯其別相答也。　論。非由上下至有上下故。此重難也。　論。由是應知至一心相應。總結難也。　論。若爾云何至具足五支。有部難經部也。　論。具五支言至故無有過。經部答也。正理論云。若爾麁細性相違故。不應尋伺一心俱生。雖一心中二體可得。用增時別故不相違。如水與酢等分和合。體雖平等。而用有增。麁心品中尋用增故。伺用被損有而難覺。細心品中伺用增故。尋用被損有而難覺。若謂酢用一切時增故非喩者。此言非理。我不定說以酢喩尋伺喩於水。但有用增者。即說如酢。故若心品中尋伺二法。隨用增者即說如酢。微便喩水。由是尋伺雖一心中體俱可得。用時別故。而無一心即麁即細。如貪癡性雖並現行而得說心爲有貪行。隨何心品有法用增。由此爲門總標心品。　論。如是已說至故名爲慢。　自此下釋慢憍差別。此即慢相。正理論云。慢謂對他心自擧性。稱量自他德類勝劣若實不實。心自擧❶恃陵蔑於他故名爲慢。　論。憍謂染著至無所顧性。釋憍相也。正理論云。憍謂染著自法爲先。令心傲逸無所顧性。於自勇健・財・位・戒・慧・族等法中。先起染著心生傲逸。於諸善本無所顧盼。故名爲憍。　於諸善本無所顧者。謂由心傲於諸善業不欣修習。是謂憍・慢差別之相。　論。有餘師說至差別之相。自此已下叙異說也。如文可解　准上論文。慢謂方他。憍唯自傲。是謂慢・憍二相差別

論。如是已說至名義差別。自此已下有一頌。大文第四明心・心所衆名義也。　論曰至故名識。就長行中有二。初唯釋心王衆名。後通釋心・心所衆名。此釋心王。以三義別立三種名。　梵云質多此言心。是集起義。　謂由心力引諸心所・及諸一切所作事業。如樹❷界之心集起皮膚及枝葉等。　梵❸云末那此言意。是思量義。以心能思量故名爲意也　梵云毘(毘必反)若南此言識。是了別之義。謂心於境能了別故謂之爲識　論。復有釋言至而體是一。述異說也。界是性義・因義。淨・不淨品緣境差別作種種因差別不同故名爲心。如一樹心與大小枝葉種種不同而爲界性。餘文易了　論。如心意識至而體是一。須釋心所於中有二。一結前引後。二釋心・心所衆名。此即初也　論。謂心心所至❹等和合故者。第二釋衆名也。即心・心所五義。然心王三義別故立三種名依訓詞釋。心・心所五義亦訓詞釋。以託依根故名有所依等又所依等三亦可說名就多財釋相應一種唯訓詞釋等和合故。名相應。有所依有所緣。如文可解。有行相者。即於所緣品類差別起行相故。　准❺此論文即是能緣心法。於所緣境品類不同。行解心上起品類相。如鏡照❻物。如其物類於鏡面上有種種像差別之相。與其心法不即不離。非如像色與鏡不同。　問諸心・心所名有行相者何故十六行相中但言唯慧。　答准正理有三解。❼一解意云諸心・心所名有行相者。不同十六行相亦以慧爲體。但是心・心所。等於所緣品類相中。有能取義名有行相。　又解諸心・心所亦是有慧行相。　名有行相。若爾慧不自有。如何❽得說慧有行相。　答此中行相亦以慧❾爲體。而言諸心・心所者。與行相等。❿行相於所緣起必俱時。⓫相從總名行相。猶如諸漏同時諸法。體非是漏。以同對治總得漏名。此亦如是　又解或依無間亦說有聲。如有所依。故無有過。謂如心・心所皆名有所依。意識相應諸⓬心・所法。與所依識亦俱時生。識之所依唯無間滅。有行相理應知亦然　⓭泰法師云。然心・心所皆同取慧所現行相名同行相　⓮瑜師又云不同行相⓯違諸處文　詳泰法師云非蘊・界・處攝恐非盡理。若非三科攝即是無法。不得言其同・異。若是有法不合不攝。既云是慧⓰之相理合攝入行蘊。

❶恃＝持甲乙　❷〔界〕－甲乙　❸云＝言甲乙　❹等＝土乙　❺〔此〕－甲乙　❻〔如其物〕－甲乙　❼〔一解〕－甲乙　❽得說慧＝說慧得甲乙　❾爲＝名乙　❿〔行相〕－甲乙　⓫〔相〕－甲乙　⓬（心）＋心甲乙＊　⓭泰＝泉乙　⓮瑜＋（伽）甲乙　⓯（皆）＋違甲乙　⓰之＝云甲乙＊

若通諸心❶心所。即合攝屬四蘊。如何說全不攝耶。故相應法名同行相。言行相者。❷行解*之相名爲行相。或名相應等和合故。

論依何義故名等和合。問等和合義。

論。有五義故至皆平等故。釋和合義。可知。

論事平❸等者至各各亦爾。❹逐難釋也

有人云。❺一所依平等。謂必同所依根。意識及相應法有一種依。謂無間滅意根。五識及相應法各有❻二依。一同時依止根。二無間滅意根。隨應皆是所依平等。此文欲攝二種所依。故不別言同一所依。諸論中說心·心所法同一依者。且據別依。故說六識·及相應法❼名同一依。又解所依平等此顯六識·及相應法各同一依。故解相應因中云。此中同❽言顯所依一。雖復五識亦依意根。此文且據同時依說。二所緣平等。謂必同所緣。於所緣中或時緣一。或復緣多。隨應皆是所緣平等。諸論中說心·心所法同一緣者。且據別緣一法說也。若不爾者。如無我觀除自相應。俱有通緣一切。此豈同一所緣　又解所緣平等此顯六識·及相應法各同一緣。故諸論中說心·心所法同一所緣。雖復亦有緣❿多境者。此文且據緣一境說。三行相平等。心·心所法其體明淨。隨緣何境各起行相。或緣一法各一行相。或緣多法各多行相。若一若多。行相皆別。隨應皆是行相平等。以多現時各有多相。故不言同一行相。諸論中說心·心所法同一行相者。且據緣一境相似義同。理實皆別　又解行相平等。此顯心·心所法同緣一境名同一行相。故諸論說心·心所法同一行相。雖復行相各別不同。據相似同故言同一行相。雖復亦有緣多境時多行相現。各互相望而不相似。此中且約緣一境說　詳其此釋同一所依。同一所緣。同一行相。⓫不得論意。論言同一所依者。非謂所依唯一根故名同一所依。是心·心所法雖多不同。共一所依名同一所依。若一若二。皆名同一。如何得⓬說所依雖二且據一說。同一所緣者。謂心·心所雖復不同。若想緣青。受等亦緣青等。由此故說同一所緣。即心·心所法共緣無量百千多法。雖復不同。所緣共故。皆名同一所緣。如何將無我觀難一所緣。即自解云且據一說。同一行相者。*心王起一青行相時。諸心所等亦同起此相。如心王緣多境時起多行相。心所亦爾名同一行相。如何得言且據一說

論已說心心所至何者是耶。自下大文第二有十四頌。明非色非心不相應行。初一頌列不相應總別名。後十三頌一一牒釋。此文初也

論曰至不相應行　如是諸法者。總舉不相應法。心不相應者。簡心·心所

非色等性行蘊所攝者。簡色·及無爲法

是故名心不相應行略結名也　廣應言非色非心不相應行。今但言不相應行亦得簡諸法盡。言不相應簡一切心·心所。言行行是行蘊。簡色·無爲。由此諸論多存略名。有人自釋頌云。等謂等取句身·文身。類謂流類即是得等。今案此論。心不相應但有十四。若依正理加和合性。故正理云。等者等取句身·文身·及和合性　詳光師以二說不同廣爲問答。此論雖不別說和合亦不遮無。正理釋此論頌言等和合。故知不是兩論相違。若謂不說即是無者此論頌中不說怖等應無其怖。怖等既不定無。和合寧知非有　今詳此論只是略而不論。非是所明之外更無心所。心所既爾和合應同。不依論文信自胸襟問答往還徒煩⓭紙墨　自云品類足論不說非得說有十三同俱舍論　又云。彼論云復有所餘如是類法與心不相應法蘊足論第十同品類足　⓮彼論既言所餘如是類法。焉知唯有非得。此論不說更無。正理不違俱舍。六足言有所餘正理說有和合。餘文皆通兩解。正理更無異端。教既分明。理須依釋。故知十四之外更有不相應行。婆沙說言類者。顯是餘師所計度法。正理云類者。顯餘所計度法即前種類。謂有計度離得等有蘊得等性。與婆沙⓯少同也

論於中且辨得非得相。自下有十三頌別釋不相應也。前五頌明得非得。就中。前一頌明得·非得自性。後四頌明得·非得差別。此文初也

論曰至與此相違此明得·非得相。然此得名有總有別。總名得者。⓰得及成就皆名爲得。非得亦爾。捨·及不成皆名非得　別名得者。⓱曾來未得及得已失。將成就法得至生相。初獲名得。二者得已不

❶〔心〕－（甲）（乙）　❷〔行〕－（甲）（乙）　❸等＋（諸）（甲）（乙）　❹〔逐〕－（甲）（乙）　❺〔一〕－（甲）（乙）　❻二＋（種）（甲）（乙）　❼名＝各？　❽各＝名（甲）（乙）　❾言＝者（甲）（乙）　❿多＝兩（甲）（乙）　⓫不＋（可）（甲）（乙）　⓬說＝謂（甲）（乙）　⓭紙＝筆（甲）（乙）　⓮彼論＝論彼（甲）（乙）　⓯〔少〕－（甲）（乙）　⓰得＝獲（甲）（乙）　⓱曾來未得＝未曾得（甲）（乙）

失。得至現在名爲成就。即是先不屬已。初獲屬已名之爲得。此謂生時決定屬已故名之爲得。未在身故不名成就。成就謂得現在於身。捨及不成亦准於得。若望同類。[1]即唯初刹那生相名得。最後刹那滅相名捨。爾時非得至生相故。於其中間雖後後念至其生相。然此類法恒名成就。非今獲故。此類之得現在身故。若別望刹那三相前後者。生相定獲此時名得。至住異相時總名成就。至滅相位方名爲捨。落謝過去名不成就。於諸論中依總類說。不約刹那。[2]故婆沙・正理四通行等。皆約初刹那生相名得。非於後念。若就諸法具得成就。及捨不成。四種差別即有不同。如非想見惑唯有成就及捨不成。無有得也。以無始來恒成就故。後雖容斷必無退故。若利根無學諸無漏法。有得成就及不成就。在凡位時名不成就。金剛心時名之爲得。盡智已去名爲成就。無其捨也。至無學位更無退故。涅槃捨時無非得故。若有得捨定有成就不成就。所以最初得至生時不名成就。以彼身中成就非得故。最初非得生時不名不成。以彼身中成彼法故。於生位中正得・捨故名爲得・捨。正理論云。得獲成就。義雖是一而依門異說差別名。得有二種。謂先未得。及先已得。先未得得說名爲獲。先已得得說名成就。應知非得與此相違。謂先未得。及得已失。未得非得說名不獲。已失非得名不成就。故說異生性名不獲聖法。 今詳正理。文雖少異其義亦同。先未得說名爲獲者有二種。一曾來未得如無漏道等。二得已失如生上地[3]生下地等。先未得得說名爲獲者。即是於二位初得至生相時。 先已得得說名成就者有二。一無始已來恒成就者。二初得已後第二念去皆名先已得得 應知非得與此相違者。非得有二種。一無始已來曾未得者名爲不獲通其前後名爲不獲。二謂已得[4]後捨。於初念生相名爲不獲。第二念去名不成就

論。於何法中有得非得。自此已下明得所依於中有二。先問後答。此即問也

論。於自相續至決定如是。 此即答也。總明得等所依有二。一有爲法謂自相續。二無爲法謂即二滅。此即初也。若成他身即趣雜亂。若成非情即共成有爲過。及無情不定過。壞法性故

論。無爲法中至有得非得。此釋無爲得所依也

論。一切有情至謂一切有情。此以一切有情無始已來必有無邊闕緣不生法故。故引對法中云。誰成無漏法。謂一切有情者即是非擇滅也

論。除初刹那至皆成擇滅。釋定成擇滅 除初刹那者。謂苦法忍 具縛聖者。簡先離染 及餘一切具縛異生者。簡具縛異生未成擇滅。未斷惑故 諸[5]餘有情者。舉成擇滅人[6]也。已斷惑故

論。決定無有至相翻而立故。此釋虛空無得非得。非[7]是礙法不生故。非是道力引故

論。諸有得者至故不別釋[8]准釋非得可知

論。何緣知有別物名得。自下經部破薩婆多得[9]實有也。此文即是經部師問也

論。契經說故至乃至廣說。有部引經答也 五支十無學法。謂八道支・及正解脫・正智 五支五順上分結 成就十無學法。明有得也 已斷五支。明捨得也

論。若爾非情至乃至廣說經部難也。於輪實等無情之物。於馬[10]實等他相續中。應亦有得。經說成就七寶故。故知成就是假非實

論。此中自在至隨樂轉故。有部答也

論。此既自在至知有別物。經部徵

論。許有別物有何非理。有部反問

論。如是非理至是爲非理。 經部責無。如色聲等爲其眼耳現量可知。如貪瞋等他心智知。如眼耳等比量可知。以有見聞用故。 故知別有體性其得既無現量可知。復無用[11]故比量可知。故無體也。既無二量可知是爲非理

論。若謂此得至理不成立。經部[12]縱計爲生因破。若得是法生因名爲有用。無爲無生應無有得。又所得[13]法未得及已捨。及[14]界地轉易。及離染。[15]彼皆無有法前[16]之得。如何後法得生 又縱計云。若以俱得爲生因者。大生小生復何[17]所作。得能生故。又無情法無俱生得。應定不生。又具縛者下中上惑煩惱現起差別應無。得用無別故。若謂由餘境界同類因等有差別者。即應由彼餘因諸法得生。得復何用。故彼言得作法[18]生因。理不成立

論。誰言此得作法生因。有部反[19]拒。誰言此得作法生因。汝輒

[1][即]－㊥② [2]故＋(故)㊥② [3][生下地]－㊥② [4]後捨＝捨復② [5][餘]－㊥② [6][也]－㊥②* [7][是]－㊥② [8][准釋]－㊥② [9][實有]－㊥② [10]實等＝等實㊥② [11]故＝無② [12]縱＝假㊥② [13][法]－㊥② [14]界地＝地界㊥② [15]彼皆無有＝故時現無㊥② [16][之]－㊥② [17][所]－㊥② [18][生]－㊥② [19]拒＝非㊥②

爲斯難也　論若爾此得有何作用。經部徵也　論謂於諸法至建立差別。有部反難答也　論豈不煩惱至應有差別。經部釋也　論若執無得至離未離故。有部反難　論此由所依至未斷義成。此經部總釋也　所依。謂身。所依身中種子。斷・未斷別分其凡・聖。不由其得　論謂諸聖者至但假非實。下別釋也。謂諸聖者見・修道力。令所依身種子能生之力。轉變無力異本現起。乃至如是二種但假非實。如文可解　論善法有二至亦假非實。經部叙自宗也。此明成就・不成就也。此當大乘若生得善種子成就亦名不成就。若加行善自在現行名自在成就。竝假非實。生得善種被邪見損。善不得生名不成就。不畢竟斷種子成就。此當大乘種子成就。故成就亦名不成就　要由功力修得者。即加行善　彼法已起生彼功能自在無損說名成就。此當大乘自在成就。餘文可解　論故所依中至無有別物。①總結可知　論此中何法名爲種子。有部問　論謂名與色至轉變差別。經部答也。此即經部有二師執。一色持種。二心持種。此中合說色・心持種　論何名轉變。有部問也　論謂相續中前後異性。經部答也。此②是將生果時前色・心上力用起*也　論何名相續。有部徵也　論謂因果性三世諸行。經部答也　論何名差別。有部徵也　論謂有無間生果功能。經部答也　論然有處說至必不能修。此

經部通經也　經部上文云。若有種子即有隣近生果功能　又云。一切異生。二道未起皆成就③惑。經說若成就貪即不能修四念住故。此即聖法無由得起　故通經云。彼說耽著貪煩惱者。不能厭捨故名成就。由隨耽著貪愛。時分於四念住必不能修。此說增盛貪位名爲成就。非謂但是有種子者不能修也　論如是成就至亦假非實。經部結宗義也。如文可解

正理論破經部種子云。且執何法名爲種子　有部徵也　謂名與色於生自果所有展轉隣近功能。④此由相續轉變差別。經部答也　名色者何徵也　謂即五蘊也答　如何執此爲⑤種子性　⑥問也　⑦能爲善等諸法生因　⑧答也　爲總。爲別。爲自種類　問也。爲總一身五蘊爲異熟等別。爲自類爲種　若言是⑨總。種體應假。假爲實因不應正理。若合諸色。心總爲種子即是假法。假法如無。非種子也。若言是別。如何　若身中別取色　可執無記色種爲善・不善諸法生因　法爲種子者。色是⑩無記。如何與善不善爲⑪因　若自種類善法無間不善法生。或⑫復相違以何爲種　已上三義徵破。已⑬下經部異師釋種子也　天愛非汝解種子性。前心俱生思差別故。後心功能差別而起。即後心上功能差別說爲種子。由此相續轉變差別當來果生。此中意說。不善心中。有善所引展轉隣近功能差別。以爲種子。從此無間⑭善法得生。或善心中。不善所引展轉隣近功能差別。以爲種子。從此無間不善法生　已上經部異師立種子也。自下正理破也　今汝所執功能差別種子。與彼

善・不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感那落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟。善⑮思差別所引功能差別種子。復云何感⑯末奴沙人也等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也　論毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也　論如是二途至我所宗故。評⑰薄兩⑱宗說也

論。已辨自性差別云何。自下明得・非得差別　論且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也　自⑲此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別　論曰至各有三得。此明三世門也　言三得者。有其二義。一三世得不據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍⑳名過去。二法前・法後・法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前　今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也　過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前・法俱・法後。皆名過去。即如今日現起刹那名現在得。此現在刹那後所有得名未來得。其過㉑去世法於未來無㉒前得。得無決定隨起說前・後故　若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來　若未來世法得法前通三得。法俱唯未來

①〔總〕－(乙)　②是＝即(甲)(乙)　③惑＝或(甲)(乙)　④此由＝由此(甲)(乙)　⑤(此)＋種(甲)(乙)　⑥甲本乙本問也二字俱作夾註　⑦能＝然(甲)(乙)　⑧甲本乙本答也二字俱作夾註　⑨(數)＋總(甲)(乙)　⑩(異熟)＋無記(甲)(乙)　⑪因＋(也)(甲)(乙)　⑫復＝後(甲)(乙)　⑬下＝上(甲)(乙)　⑭(不)＋善(甲)(乙)　⑮思＝心(甲)(乙)　⑯末＝未(甲)(乙)　⑰〔薄〕－(甲)(乙)　⑱〔宗〕－(甲)(乙)　⑲〔此已〕－(甲)(乙)　⑳名＝是(甲)(乙)　㉑〔去〕－(甲)(乙)　㉒(法)＋前(甲)(乙)

婆沙一百五十八明。法前・法倶・法後得不同。此文明三世得。然就法辨得即有四種。謂法前・法倶・法後。非法前・法倶・法後若[1]能得辨法即有六種。一唯有法倶得。如異熟生等。由[2]力劣故。二唯有法前得。謂如見道三類智邊修世俗智。畢竟不生故。三唯有法倶得・及法後得。如別解脱戒等。無[3]逆得故。四唯有倶得・及法前得。如道類忍等。即此刹那時捨故。五具有法前・法倶・法後三得。如所餘善・不善等。有[4]逆得[5]追成行三世故。六有非法前・法後・法倶得。謂得二滅。所[6]得法無三世故　必無有法唯有法後得。以[7]可得法至現在時必有得故　如道類忍唯有法前・法倶者。以不定故。若現起者若未來者皆容有二得。不應言各有一得。及定有二得。若爾同四行[8]相隨從義過　若定法倶過如後述　論。又善等法至無記三得。此三性分別也。三性法得與所得法雖定同性。然得起時所由[9]即異。諸有爲法由所得法。擇滅由道。非擇滅由命根・衆同分。婆沙一百五十八云。問何故得與所得[10]法。性類或同。或異耶。答得有三種。一有[11]爲。二擇[12]滅。三非擇滅得。有爲法得隨所得法性類差別。以有爲法能有作用引自得故。擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證彼時引彼得故。非擇滅得隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用非道所求。彼得但依命根・衆同分而[13]現前故　由此三性之法各自性得得。雖得擇滅不由所得。得非擇滅依衆同分等[14]道與擇滅同性。同分與非擇滅同性。由此二種雖不由所得[15]而與所得必定同性。由此三性[16]必同性得　論。又有繫法至得有四種。此繫不繫門也。其所得法有其四種。謂三界繫爲三。及不繫法爲四。其能得得亦有四種。亦如上説　又所得法有其二種。一者有爲。謂三界法・及道聖諦。二者無爲。謂二種滅。能得之得唯是有爲

所得之法又有二種。一有漏。謂三界繫法。二無漏。謂道聖諦二滅　能得得亦有二種。一有漏。謂三界繫。二無漏。謂道聖諦。三界繫法是有爲故。能得之得。從其所得唯三界繫。不繫之法通無爲故。非擇滅得從依身繫。其擇滅得從能斷道。道通有漏・及無漏故。若有漏道色無色繫。若無漏道從道不繫。非擇滅得以隨身故通三界繫。所以有繫法得唯有三種。無繫法得通四種[17]也　論。又有學法至得即無學。此明三學門也。學・無學法是有爲故。能得之得。從所得法是學・無學得。非學非無學通無爲故三種得。有爲有漏・及非擇滅。非學非無學得。擇滅三種得得。若有學道引得是有學。若無學道引得是無學。若有漏道引得是非學非無學　論。又見修所斷法至皆非所斷。此明三斷門也。見斷・修斷法是有爲故。得從所得法通[18]二斷也。非所斷法即通三種。謂有爲無漏・擇滅・非擇滅。有爲無漏得從所得法唯非所斷。擇滅得從道故通漏・及無漏。有漏修道斷。無漏得不斷。非擇滅得從衆同分・命根故唯修道斷。餘文可解。故不[19]牒釋

論。前雖總釋至其中差別相。自下有一頌就法辨得差別　論曰至得亦現在。此明無覆無記勢力劣故唯引法倶得。即在三世各自世得　論。一切無覆至不爾云何。重問差別　論。除眼耳通至及倶起得。答也。二通變化二縁故通前・後得。一以勢力勝故。二以加行所引起故。有三世得

論。若工巧處至得亦許爾。此明威儀・工巧極善數習。亦許有前・後倶得。此説心不説色。有覆無記色當無前後得。況無覆無記色。婆沙一百二十六云。工巧處者。謂色・聲・香・味・觸五處爲體。起工巧處者。謂能起彼意・法二處爲體　准婆沙一百五十七[20]解欲界威儀・工巧四蘊。即云善習者三世得。解色界威儀即無簡別　[21]復云。一切有覆無記・無覆無[22]記。及威儀路異熟四蘊彼得。世不[23]雜。隨在彼世即唯有彼世得　准此故知。色界二無記心無前後得　識身足論[24]云。成就欲界善心・不善心。皆云定成就欲界無覆無記心　准此文定有無覆無記心有三世得　論。唯有無覆至法前後得。此明有覆無記色也。如文可解。此即初禪中間靜慮染心所起身・語表。故自餘諸地更無此業　欲界唯身・邊二見有覆無記不能發業。上地無發業心　論。如無記法至及後起得。此明欲界善・不善色無法前得。唯法倶。法後。勢力不能引前得故。此色若

[1]能＝就甲乙　[2]力＝身甲乙　[3]逆＝所甲乙　[4]逆＝前甲乙　[5]追＝進乙　[6]〔得〕－甲乙　[7]可＝所甲乙　[8]相＋（相）甲乙　[9]即＝則甲乙　[10]（其）＋法甲乙　[11]爲＋（有爲）甲乙　[12]滅＋（得）甲乙　[13]（起）＋現甲乙　[14]（以）＋道乙　[15]（得）＋而甲乙　[16]必＝名甲乙　[17]〔也〕－甲乙　[18]二＝三甲乙　[19]牒＝頌甲乙　[20]解＋（云）甲乙　[21]復＝時甲乙　[22]記＋（色蘊）甲乙　[23]雜＋（刹那不雜）甲乙　[24]〔云〕－甲乙*

在未來未來得。若[1]至現在未來現在得。若至過去三世得。初無漏心及加行善最初起者。若在未來[2]未來得。若至現在未來[3]現在得。若至過去有三世得。餘法不同思之可解

論。非得如得至。[4]不爾云何。自下[5]有一頌半明非得差別。　論曰至無記性攝。第一三性門也。故婆沙一百五十八云。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法。以相違故。又不隨道。非道所求。[6]但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別。問若諸非得非擇[7]滅得。俱隨所依性類別者。所依或異熟或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性。以義遍故。異熟非遍故不隨立。問非得若隨所不得法性類差別有何過耶。答斷善根者應成就善。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染。異生應成三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無爲。由此等過非得不可隨所不[8]得

論。世差別者至三世非得。第二三世門也。過去未來各有三世與前得同。現在唯二無法俱非得。有情之法住現在時必成就故。若現在法法前爲過去。法後爲未來。若過去法前唯過去。法後通三世。若未來法後唯未來。法前通三世。故婆沙一百五十八解非得云。一切非得總有三種。一在彼法前。二在彼法後。三非彼法前法後及俱。所不得法亦有三種。一唯有法前非得。謂未來情數等畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有法通有法前法後非得。謂餘隨所應有情數法。　三有法無彼前後俱非得而有非得。謂擇滅非擇滅。必無非得可與法俱。以法現在[9]前時。是所得法必有得故。非所得法無非得故。亦無唯有彼法後非得非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故。然諸非得性[10]羸劣故唯成現在。一一剎那得已卽捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得應知　今詳有部畢竟無涅槃法。以時遠故名爲畢竟。若不爾卽合有一類法唯有得無非得。謂無涅槃法非想地[11]惑。有一類法唯有非得而無有得。謂無涅槃[12]法三乘聖[13]人道。卽違有得必有非得相翻而立。若謂無涅槃法[14]三乘聖道亦無非得。卽應此人非是異生。無異生性故。又世親菩薩佛性論釋有部無涅槃法。就位建立。非法爾定[15]言。一闡提犯重[16]禁等無涅槃法。故[17]聲聞地中說法爾者寄客說本。如唯識論釋攝論云。聞熏習爲無漏因寄客說本　又婆沙論簡唯法前非得云。謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後剎那心等　言未來者。簡過現也。言情數者。簡非情也。言畢竟不生者。簡暫不生法也。如眼識等闕緣不生。皆亦得名畢竟不生。得非擇滅故。此論云。畢竟礙當生別得非擇滅。卽此不生眼亦是未來情數畢竟不生。　如何此文卽表定是唯見道邊[18]俗智。若言此唯世俗智者。卽是婆沙闕字。若通取餘不生諸法。雖無所闕卽與非想過去見惑義同　今解婆沙應改覺字爲其定字。定者卽是始未不生。此卽無過。以餘五識等法不是始未不生法。見道俗智始未不生名唯法前。若得非[19]擇已去卽[20]俱名畢竟也。此字應是[21]抄寫者錯耳。又准俱有因有對造色非俱有因。而名必定俱起。得卽或前或後不定俱。若總說者。何不言法俱得雖定俱生而非因也。前後俱得若言決定。如何論言或前或後。亦不可言總同類說。於此類中有定俱者應須簡故。故知言有法前[22]後俱皆是不定。據容有說。非得准此　又婆沙釋無唯法後非得云。非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故。准此文意。所不得法約法種類說有非得。有頂見惑種類衆多。已入過去。雖復但有法後非得。在未來者[23]卽有法前非得。然此文是[24]被難之後重改婆沙。然此不順得[25]中六句。應云。以不定故容有二種非得。以非想地過去見道煩惱。於過去世中煩惱未起之前皆容入聖。若未起煩惱卽斷見惑。卽此煩惱卽有法前非得。由此說過去煩惱不得名爲唯法後非得。若作此釋。卽順得中六句。卽同自餘通二非得。由不得此意。被將過去見惑唯法[26]後難。應成四句通難不得。遂改婆沙以爲四句。見今長安[27]多本流行。猶作四句。於後數年重改論文。*云唯有三句。遂加文[28]遮難云。非無始等。[29]一十六字通。此妨難。由[30]未得婆沙意。故由未盡理

論。界差別者至是無漏者。第三界繫門也。非得隨

[1]至＝在(甲)(乙)　[2](唯)＋未(甲)(乙)　[3]〔現在〕－(甲)(乙)　[4]〔不〕－(甲)(乙)　[5](第二)＋有(甲)(乙)　[6]〔但〕－(甲)(乙)　[7]〔滅〕－(甲)(乙)　[8]得＋(性類有異)(甲)(乙)　[9]〔前〕－(甲)(乙)　[10]羸＝都(甲)(乙)　[11]惑＝感(乙)　[12]〔法〕－(甲)(乙)　[13]〔人〕－(甲)(乙)　[14](者於)＋三(甲)(乙)　[15]〔言〕－(甲)(乙)　[16]禁＝業(甲)(乙)　[17]聲聞＝攝(甲)(乙)　[18](世)＋俗(甲)(乙)　[19]擇＋(滅)(甲)(乙)　[20]俱＝但？　[21]抄＝鈔(甲)(乙)　[22]後＝法(甲)(乙)　[23]卽＝恐(甲)(乙)　[24]被＝彼(甲)(乙)　[25]中＝有(甲)(乙)　[26]後＋(得)(甲)(乙)　[27]多＝兩(甲)(乙)　[28]遮＋(之)(甲)(乙)　[29]〔一〕－(甲)(乙)　[30]未＝不(甲)(乙)

身繫故。故三界法各各皆有三界非得。身在下界欲界非得。非得三界。色無色界義亦准此。欲界繫法有三界非得。色無色界義亦准此。非得隨身不隨法故。所以非得不通無漏。無漏非得亦通三界。三界異生皆不成故 論。所以者何。自此已下明異生性。婆沙四十五云。犢子部執。異生性是欲界見苦斷十隨眠 瑜伽五十二云。復次云何異生性。謂三界見所斷法種子唯未永害❶量名異生性 今詳。唯未永害言即是世第一法已前。非是無間道已後。即是害見所斷惑故。既言唯未永害*量。即是不取一分害*量。❷名異生性。唯言所遮故。今❸時人釋云。二障種子上建立異生性。❹聲聞之人斷煩惱障名非異生。有所知障故名爲異生。若爾二障通其見修。唯佛能盡二障種子。卽合唯佛一❺人名爲聖人。自餘皆是亦凡亦聖。以❻障種有斷不斷故。譬喩者說其異生性無有實體 論。由許聖道至是無漏應理引。❼文證也。異生既非聖人。非無漏性。應道理也 論。不獲何聖法名異生性。問也 論。謂不獲一切至應名異生。答也。謂總不獲一切聖法也。此不獲言表離於獲故。若隨獲❽少多。卽應言有簡別。既無簡別。但言不獲。故知此言表離於獲。此若不表離於獲者。此卽諸佛亦不成就二乘聖法。應名異生 論。若爾彼論應說純言。問也。彼本論中。應言純不獲聖法名異生❾性。隨獲❿一二。卽非純也 論。不要須說至食水食風。答也。立一句言不獲聖法。卽是純義。⓫隨獲少多是⓬雜。非純不名不獲。⓭如說蟬食於風。蚊食於水。卽顯蟬唯食風。蚊唯食水。不要須言純食風水 有人⓮云。如魚食水。如龜食風。以釋純義。不得意也。魚不純食水。龜不純食風故 論。有說不獲至彼非得故。敘異說也。謂不得三乘苦法智忍及俱生法名異生性。文外伏難。難云若爾至道類智捨前向故。捨苦忍等爾時亦名不得苦忍應名異生。由遮此難故。言前已永害彼非得故。謂前不獲一切苦忍名異生性。此⓯之非得已被永害。入於過去至道類智時更起非得。非是未曾得苦法忍故非異生 論。若爾此性至唐捐其功難也。既若同前何須重說唐捐其功 論。如經師所說爲善。論主意信經部故云所說爲善 論。經部所說其義⓰云何。問經部宗 論。謂曾未生至名異生性。答經部義 論。如是非得何時當捨。自此已下第四明捨時。此卽問也 論。此法非得至類此應思答捨時也。捨有二種。一有雖不易地得此法時捨此非得。二有雖⓱非新得此法由易地故捨此地非得。得彼地非得 論。若非得⓲得斷至捨於非得。釋捨非得相也。卽非得上得⓳斷名捨非得 論。得與⓴非得至得與非得。問也 論。應言此二至得及非得。答也 論若爾至有無窮過。難也 論。無無窮過至無無窮過。此廣答也。雖雙問得與非得。然二不同。㉑得有大得小得同時相得。非得不爾。以於現在無非得故。故知非得不如其得有小非得。就其別義亦有大小非得不同。謂翻大得名大非得。卽非得大得所得之法㉒本法及大小相故。翻於小得名小非得。此唯非得大得及四相故。婆沙一百五十八云。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得得等 已上論文 得與非得相翻而立。不可不同。雖無大小非得更互非得。以得非無㉓窮故非得亦非無窮。故答無窮唯釋於得。卽顯非得㉔無無窮也。翻得立故 論。如是若善至有無邊得。釋增數也。如第一刹那善心起時唯說善心不說相應。卽此刹那本法爲一。大得爲二。小得爲三。第二刹那有六法起。不說第二刹那所起善心。但說前刹那法後*得有六法起。謂前本法大得小得。卽此三法法後之得大小各三故有六㉕得。第三刹那㉖卽此六法。謂三大得。及三小得。及初刹那法大小得。此之九法法後㉗得起有九大得。有九小得。合成十八。如是後後漸增有無邊得 論。且一有情至況第二等。此顯諸得極多無對礙故得相容受。如文可解

㉘俱舍論疏卷第四

㉙保延三年十月二日朝南新屋點了

角樹

以黃薗古本一交了欽俊 一交了

❶〔量〕－(甲)(乙)* ❷(亦量)＋名(甲)(乙) ❸時＝有(甲)(乙) ❹聲聞＝攝(甲)(乙) ❺人＝聖(甲)(乙) ❻障＝二(甲)(乙) ❼文＝無漏(甲)(乙) ❽少多＝多少(甲)(乙) ❾〔性〕－(甲)(乙) ❿一二＝三(甲)(乙) ⓫隨＝雖(甲)(乙) ⓬雜＋(心)(甲)(乙) ⓭〔如〕－(甲)(乙) ⓮云＝言(甲)(乙)* ⓯之＝云(甲)(乙) ⓰云＝如(乙) ⓱非新＝雖(甲)(乙) ⓲〔得〕－(乙) ⓳斷＝故(甲)(乙) ⓴〔非〕－(甲)(乙) ㉑〔得〕－(甲)(乙)* ㉒〔本法及大小相故〕－(甲)(乙) ㉓窮＋(過)(甲)(乙) ㉔〔無〕－(甲)(乙) ㉕得＋(有大得)(甲)(乙) ㉖卽＝前(甲)(乙) ㉗得起＝起得(甲)(乙) ㉘甲本尾題缺 ㉙〔保延…一交了〕二十九字－(甲)(乙)

俱舍論疏卷第五[1]

沙門[2]法[3]寶撰

[4]分別根品第二之三

論。如是已辨至同分者何。已下第[5]二一句明同分也。同是其[6]界。分是其因。同之分故名爲同分。故正理云。此中身形・業用・樂欲展轉相似。故名爲同。分是因義。有別實物。是此同因故名同分。論既此釋。徒煩異解

亦名衆同分。同法非一名爲衆同。與彼爲因名之爲分

論曰至名衆同分。就長行中有二。一述有部宗。二引經部難　就述有部宗中。先總。[7]復別此名總也　有別實物。擧其體也　名爲同分。述其名也

論。此本論說此名衆同分。會異名也

論。復二種至各等有故。於中二。一有情同分。二法同分　就有情同分中復分爲二。一無差別。二有差別。此文釋無差別　謂一切有情平等皆有。唯簡無情。名無差別

論。有差別者至各等有故。此釋差別。故正理論云。一趣等生諸有情類所有身形・諸根・業用。及飮食等互相似因。幷其展轉相樂欲因名衆同分。如鮮淨色業・心・大種皆是其因。故身形等非唯因業現見。身形是更相似業所引果。諸根業用・及飮食等有差別故。若謂滿業有差別故此差別者。理不應然。或有身形唯由相似引業所起。以衆同分有差別故業用等別。若身形等唯業果者。隨其[8]樂欲・業用等事若捨・若行應不得有。此中身形・業用・樂欲展轉相似。故名爲同。分是因義。有別實物。是此同因故名同分。如是同分。世尊唯依諸有情說。非草・木等。故契經[9]言。此天同分。此人同分。乃至廣說。就界・趣・生・處・身等別有無量種有情同分。復有法同分。謂隨蘊・處・界　准上論文差別之因非唯業力兼同分也。品類差別種種不同。一一之類皆有同分。與無差別覺爲境界。蘊・處・界同其義亦爾。即有情類蘊・界・處同。相狀相似亦有同分

論。復有法同分謂隨蘊處界。此釋法同分也。此法同分與蘊・界・處無差別覺以爲其因。亦與彼法爲無差別因也

論。若無實物至如理應知。擧同分果證有同因

論。頗有死生至謂除前相。此明得・捨。如文可解

論。若別有實物至別有人性故。自此已下經部難也　於中有六。一別立異生性難。二無量難。三無用難。四無情同分難。五同分無同分難。六同外道難。此初難也　既有異生同分。何用別立異生性耶　正理釋云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。[10]由彼身形・業用・樂欲互相似因名爲同分。若與聖道成就相違。是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得

論。又非世間至無別用故。第二難也

論。世雖不了至亦何所用。第三難也。正理釋云。同分非色。如何得知有用能生無別事類。由見彼果知有彼故。如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀行者現證知故

論。又何因不許至互相似故。第四難也。正理釋云。何不許有無情同分。不應如是責。有[11]大過失故。汝亦許有人・天等趣。胎・卵等生。何不亦許菴羅等趣。綠豆等生。又佛世尊曾不說故。但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於[12]草等。復[13]云何知。如是同分別有實物。且我於中作如是解。由彼*草等無有展轉業用・樂欲互相似故。於彼不說別有同分。又必因有情[14]草等方生故。唯[15]於有情說有同分。又因先業・及現勤勇此法得生。於彼*草等二事皆無。故無同分。即由此事證有實物。又木・素・[16]漆・雕・畫等像。及彼眞形。雖有色形展轉相似。而言一實。由此非唯見彼相似即言是實。要於相似差別物類方起實言。故知實有此差別法。此實言說由此法生　木等無同分不得言實。人等有同分故言實也

論。又諸同分至覺施設耶。第五難也。正理釋云。如何於彼更無同分而起無別覺・施設耶。由諸同分是同類事等因性故。即爲同類展轉相似覺施設因。如眼・耳等由大種造方成色性。大種雖無餘大種造而色性成

論。又應顯成至由此發生。第六難也。無差別同分如總同句義。差別同分如同異句義　或唯如同異句義

論。毘婆沙師至於多轉故。論主引婆沙答。正理釋云。此應顯同勝論所執總同句義・同異句義。若勝論執此二句義其

[1] 原保延三年覺樹校石山寺藏寫本，甲鎌倉時代寫東大寺藏本，乙寶永元年版本，〔俱舍…五〕七字＝〔論本第五〕四字甲　[2]〔沙門法寶撰〕一甲　[3]（釋）＋法乙　[4]品題新加，甲本品題缺　[5]二＝三甲乙　[6]界＝果甲乙　[7]復＝後甲乙　[8]樂欲＝所樂甲乙　[9]（說）＋言甲乙　[10]由＝謂甲乙　[11]大＝太甲乙*　[12]草＝葉甲乙*　[13]云＝如甲乙　[14]草＝葉乙　[15]於＝在甲乙　[16]漆＝染甲乙

體非一。剎那無常無所依止展轉差別。設令同彼亦無多過。非勝論者執眼等根能行色等。卽令釋子捨如是見別作餘解。故彼所難是朋黨言。求正理人不應收採

述曰。若如勝論一法遍於多法。其體是常依和合諦。是爲有過。若彼外道計二句義其體非一。剎那無常無所依止展轉差別。設令同彼亦無多過。論。又經於彼至乃至廣說。有部第二引經證也　論。雖有是說至名爲同分。此經部通經也。如經部釋此經文。是假非實　論。若爾所說同分是何。有部徵也　論。卽如是類至違我宗故。經部答也。餘文可解

論。已辨同分無想者何。自下第三明無想異熟　論曰至是異熟果。此釋無想處用等也　若生無想有情天中。明依處也　有法能令心心所滅。寄用顯體　名爲無想。立其名也　是實有物。明假實也　能遮未來心心所法令暫不起。明滅世時　如堰江河擧喩顯也　此法一向是異熟果。明五類也　論。誰之異熟謂無想定。辨其因也。婆沙一百十八有多師釋。初師釋云。無想定感無想及色異熟。命根衆同分是❶彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想及色異熟。命根是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。若有心時亦感無心諸蘊異熟。若無心時亦感有心諸蘊異熟。評曰應作是說。無想異熟唯無想定感。一切❷命根及衆同分❸等眼等色根。皆❹是業感。餘蘊俱感　正理論云。此法一向是無想定所感異熟。由彼無想有情天中無想及色。唯是無想定所感異熟故。此定無力引衆同分及與命根。以衆同分及與命根唯是有心第四靜慮所感果故。彼處餘蘊是共異熟　准正理文同初師義非評家義　此論云。誰之異熟謂無想定　准此論文唯與第四說別。前三師說及評家義皆說無想是無想定果。唯第四說通有心果　論。無想有情至名無想天。此釋無想有情天處　論。彼爲恒無想爲亦有想耶。已下明無想天亦有想也。先問。後答。此卽問也　論。生死位中至還起於想。答也。謂初生彼天多時有想。將欲命終位亦多時有想。於其中間長時無想。以此義故名爲無想。非是彼天全無想也。婆沙一百五十四評家云。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂有差別故　又婆沙評家云。出無想心❺通生得善有覆無記無覆無記。通五部所斷。幾隨眠隨增者。色界❻有漏緣。謂第四定有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠。於彼無想不隨增耶。答彼計無想爲涅槃。無想定爲眞道。乃至。生彼及從彼沒。唯如是執還復隨轉。於眞滅道不謗爲無。故無漏緣爾時不起。問彼無想位三食亦滅。云何說有食。答食有二種。一先時能引。二現在任持。彼位雖無現任持食。而有先時能引食。故名❼爲有食　問入無想心爲通幾性。幾部所斷　有人釋云。雖未見文。准彼出心入心亦爾　今詳入心多分唯是異熟生心。以順滅故。趣異熟故。前心雖非等無間緣。然正理論云。彼以宿業等無間緣爲任持食。謂由宿業引衆同分及命根等。由續生心及無間入無想果心。牽引資助故。彼亦有過去觸等爲任持食。無心位中唯有過去觸等爲食。現在都無。有心位中二種俱有。已上論文同婆沙意　論。從彼沒已至力盡便墮。此明後報處也。彼諸外道初修定時。必有色界善心。厭生死苦求解脫處。求師及教不逢正教。遂遇邪師先聞邪教說無想處以爲涅槃。起上緣見取執爲出離。又起戒取非因計因。執無想定能得涅槃。卽於欲界造後報業。隨其勝劣生五趣異。爲求無想起下諸定以爲加行。自餘定果非本所求不招引果。又非定業由無想定力生無想天。從無想出更不入定。無想定因勢力既盡便墮欲界。不生上界無定力故　論。若諸有情至生天之衆。第二釋也。此明生處法爾栢繫。婆沙一百五十四云。有說若造無想順次生受業者。法爾亦造欲界順後受業　又云。問定生何處。答有說生地獄。有說生惡趣。如是說者。定生欲界處所不定。或生惡趣或天或人

論。已辨無想至其想云何。已下釋二定也。先釋無想定也　論曰至名無想定。類無想異熟釋無想定也。別有二十一或二

❶〔彼〕－⊕②　❷(命)＋命⊕②　❸〔等〕－？　❹〔是〕－②　❺(以)＋通⊕②　❻〔有〕－⊕②　❼〔爲〕－？

十二。非色非心不相應行。能令二十二心・心所滅名無想定。　論。無想者定至名無想定。此釋名也。前是屬主。後是持業。無想假者有此定故名無想定。屬主釋也。即定無想名無想定。持業釋也。　論。說如是聲至與無想同。釋頌如是聲也。頌言如是者。唯顯無想定滅心・心所與無想同。不同無想性類體數。問何故名定。正理論云。由正成辨或極成辨故名爲定。有餘師說如理等行故名爲定。令心大種平等行故述曰。此中定言應名等至。隨言便故名之爲定。言等者有三義。一正義。二極義。二如理平等行義。前釋取前二義。餘師取後義也。即釋等至名也。成辨義是至義也。定三名中等至。唯定非散通無心。散心無正成辨及極成辨故。　論。此在何地至靜慮非餘。第二明依地也。　論。修無想定至修無想定。第三明作意也。　論。前說無想至一向是善。第四明性攝也。　論。此是善故至五蘊異熟。第五明果通局。　論。既是善性至正性離生。第六明順受也　今詳。此定既許有退今身還得。　復云。唯是決定生受非後・不定。　准此故知。若先入定已能招全五百劫果。即不合退更入無想劫數定故。或可得招餘蘊異熟。或此重入無想定等。感彼報時或入[1]報出[2]果。或入*果出報。　論。又許此定至必不修行。第七明修人異也。先起見取執無想處以爲涅槃。後起戒取執無想定以爲眞道方能入故。聖已斷二取所以不入。　論。若諸聖者至無想定不。第八明成就也。文中有二。一問。二答。此問。　論。餘亦不得。此略答也。非唯聖者不成[3]未來。餘凡夫人亦不得也。　論。所以者何。徵不得所以也。

論。彼雖曾習至方便修得。此廣答也。

論。故初得時至無未來修。便釋成就世通局也。婆沙一百五十一云。入出無想定心俱是第四靜慮有漏善心。廣如彼述。

論。次滅盡定其相云何。第四明滅盡定也。

論曰至滅定亦然。如無想定例釋滅定。　論。此亦然聲爲例何義。問也。

論。例無想定至名滅盡定。答也　此亦然者。但例滅心・心所[4]非同例餘也。　婆沙一百五十二云。問此滅盡定幾物爲體。有說此定一物爲體。若滅現前即名無心[5]故。問云何一滅刹那現前即名無心。答如一受刹那現前即名有受。一想刹那現前即名有想。一識刹那現前即名有識。如是一滅刹那現前即名無心。斯有何過。有說此定十一物爲體。以十大地法・及心滅故。有說此定二十一物爲體。以十大[6]地[7]善大地法。及心滅故。如是說者。隨滅爾所心・心所法。即有爾所物現前爲此定體。　此與第三師別者。評家兼取欣・厭。第三唯二十一。故不同也。准義無想有二十二謂加欣。滅定有二十二謂加厭也。二定既唯滅心・心所爲數。故知無想亦唯滅心・心所。四相准同　又婆沙一百五十三云。問入滅定時滅何等心・心所法。爲過去。爲未來。爲現在。若過去者。過去已滅復何所滅。若未來者。未來未生云何[8]所滅。若現在者。現在不住復云何滅。設非定力亦自滅故。答應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答住於現在遮於未來心・心所法。令不相續故說爲滅。如斷城路閉門堅幢。不令人入出故名除寇。此亦如是。有說通滅未來・現在。問現必不住復云何滅。設非定力亦[9]自滅故。答先現在世心・心所法。令有緣法續起而滅。今現在世心・心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力所謂定力　上二說中應取前釋。順餘文故　有人云。以是有說不是正者。即違多例。又一百五十三云。評曰[10]應說。此入定心緣未來定。而不可說緣何刹那。不緣何刹那。以未來定有多刹那。未有先後雜亂住故。又云。評曰*應說。此出定心緣過去定。而不可說緣何刹那。不緣何刹那。以過去定有多刹那相雜住故　准上論文既相雜住。不可別說。即是總緣過・未定也。然味定即緣次前淨定。以味定是貪相應心緣別相惑。所以別緣次前定心而起。出二定心是善心故。總緣前定不[11]別取也。　論。如是二定至作意爲先。第一作意差別也。　論。前無想定至非非想處。第二依地差別。婆沙一百五十二。問何故[12]下無無想定。一說云。下諸地有數戚受。行相麁動難可除滅。第四靜慮唯有處中受。行相微細易可斷滅故。　問何故無[13]色無此定耶。

[1]報＝晚(甲)(乙)*　[2]果＝早(甲)(乙)*　[3]未＝去？　[4]非同＝同非(甲)(乙)　[5]〔故〕－(甲)(乙)　[6]地＋（法）(乙)　[7]善大＝十大善(乙)　[8]所＝可(乙)　[9]自＋（然）(甲)(乙)　[10]應＋（作是）(乙)*　[11]別＝可(甲)(乙)　[12]下＋（地）(乙)　[13]色＋（界）(乙)

答唯有異生計習此定、以為能證無想涅槃。無色界中無有無想異熟可計。故無想定於彼亦無 正理論云。前無想定在色界邊[1]地。今滅盡定在無色邊地。以在非想非非想處。所受生身是最上業所牽引故。說名有頂。或有邊際故名有頂。如樹邊際說名樹頂。 唯此地中有滅盡定 何緣下地無此定耶 厭背一切心。及邊際心斷方能得此勝解脫。故謂由二緣立此解脫。一者厭背一切心故。二者邊際心暫斷故。若於下地有此定者便非厭背一切種心。以未能厭上地心故。亦不名為邊際心斷。以上地心猶未斷故。應名厭背少分諸心。亦復應名中際心斷 論。此同前定至善等起故。第三明性同也 論。前無想定至四蘊異熟。第四明招果別。文中有二。前明受別。後依地別 論。前無想定至勝解入故。第五明修者別。有其三因非異生得。一怖斷滅故。二唯聖道力所能引故。三現法涅槃勝解入故。遠加行作涅槃想。近加行作止息想 論。此亦如前至方證得故。第六初得同也 論。又初得時至亦成過去。第七明成世同也 論。世尊亦以至皆離染得。第八明世尊唯離染得 論。世尊曾未至俱分解脫。已下第九對他部辨同異也。文中有二。一問。二答。此即問也 論。於起滅定至成俱解脫。答也。婆沙一百五十三云。何故世尊盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫。非得定體則由此理名離染得。後時不由加行起故

論。西方師說至後得菩提。述異部也。此師意說。菩薩學位已起滅定。後得菩提 論。云何此中不許彼說。此責有部不許所以

論。若許彼說至後生盡智。西方師證自義順論說也。西方師是健馱羅國師。鄔波毱多此云近藏。佛涅槃後一百年出。是阿育王門師 論。迦濕彌羅國至後方生盡智。此述婆沙宗也 論。所以者何。西方師徵

論。傳說菩薩至成三十四。釋以三十四心成菩提不入滅盡定也 論。一切菩薩至起滅盡定。 釋三十四心成菩提所以

論。外國諸師至斯有何過。外國反問也

論。若爾至不越期心。出越期心過也

論。理實菩薩至無漏聖道。西方師釋。不越期心。與婆沙異 論。若爾期心如何不越。毘婆沙師破西方釋。如何得是不越期心

論。謂我未得至諸事究竟。西方重釋。不越期心。正理論云。豈不由斯已成違越欲起無漏聖道期心。如何菩薩為盡諸漏修未曾得見修二道。欲拔有頂見斷惑根。及除有頂修惑怨敵。立誓要期結加趺坐。事未究竟而於其中。捨所要期無漏治道。貴重無始能為誑惑世間定類。為獲共有易得滅定而致稽留。如是善成三十四念得菩提故 論。前說為善我所宗故。結歸本宗

論。雖已說二定至滅定初人中。次下有半頌第五重明二定同異 論曰至而得現起。第一明二定起處同也 故婆沙一百五十三云。問何故生欲色界能起滅定非無色界。答命根依二法轉。一色。二心。此定無心斷心起故。生欲色界起此定時。其心雖斷而命依色轉。生無色界色雖斷而命依心轉。若生彼起此定者色心俱無命根無依故亦應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起 論。若有不許至是名同相。引證明起處同也 言。若有不許至非五行。若不許色界起二定者即違本論 或有是色有者。謂色界有也 此有非五行者。五行謂五蘊。 迦葉佛時以行名[2]同蘊。婆沙一百九十二云。此中諸蘊以行聲說。過去如來應正等覺說蘊名行。今釋迦如來說行為蘊。此阿毘達磨中說五行者。欲顯今佛所說五蘊則是先佛所說五行。[3]已上論文 非五行者。 謂有色界身不具五蘊也 言。謂色纏有情至此有非五行。 引本論釋也

或生有想天住不同類心者。 是起異界心及無漏心。此心非色界故 若入無想定若入滅盡定者。是有想天中入二定也 或生無想天已得入無想者。生無想天中已入無想異熟 是謂是色有此有非五行者。結成非五行也。此上所說唯有色行二蘊無餘蘊也 言。由此證知至是名同相。結證同相

論。言異相者至後復修起。第二明異相也。 婆沙一百五十[4]二云問何故生色界中能初起靜慮。無色而非滅[5]定。答靜慮由三緣故初起。一因力。二業力。三法爾力。

[1][地]一⊕② [2]同=目⊕② [3]乙本已上論文四字作夾註 [4]二=三② [5]定+(耶)③

無色由二緣故初起。一因力。二業力。滅定由一緣故初起。謂由說力。唯欲界有佛說故能起現前。不由因力以餘生中未曾起滅定故。不由業力以此定非業❶性故。不由法爾力以無色中無世界壞故　正理論云。謂滅盡定初起唯在人中。有說者。釋者及有强盛加行力故　論。此滅盡定至斯有是處。明滅定有退也。若不退卽不得於色界起。　鄔馱夷。是阿難共住弟子　論。應如是知至亦有是處。正引經證退也　論。應如是知至往色界受生。結證所以也。若不退起色界煩惱。卽不得生意成天中。已離無所有惑得此定故。既經說生彼故知有退　論。有餘部執至此義亦成。述異釋。無退義得成也。離第三定染得第四定。卽第四定處亦❷名意成天。滅定不退亦得生彼　論。第四靜慮至契經說故。破異說也　論。此若必然至超越定義。異❸執難也　論。此定次第至隨樂超入。釋外難也　言次第者。據初修說　論。如是二定至有頂地故。自此已下述多別也。此第一依地異也　論。加行有異至作意爲先故。第二異也　論。相續有異至相續起故。第三異也　論。異熟有異至異熟果故。第四異也　論。順受有異至生二受故。第五異也　論。初起有異至最初起故。第六異也　論。二定總以至滅受想耶。問定名也　論。二定加行至名他心智。擧喩釋也　正理論云。何緣唯說滅受想定。厭逆彼二生此定故。謂想與受能爲見・愛雜染所依。故先厭逆如是二法多諸過患。如立蘊中已廣分別。故偏厭逆入滅盡定　論。今二定中至心復得生。問。心重生因也

論。毘婆沙師至等無間緣。引婆沙釋。由過去世等無間緣力能生也。正理廣明在滅定位總無有心。故彼論云。無心有情理必應有。有命等故。異於命終有情色・心非決定有。心若定有色亦應然。色有時無心亦應爾。故有命者卽名有情。然命必依色・心隨一。❹引契經說識不離身。於定無心亦無違害。以卽於此所依身中識必還生故言不離。謂一相續衆同分中。識相續流非畢竟斷。譬如鬼病暫不發時。由未永除仍名不離。乃至　然定後心復得生者。定前心作等無間緣所引發故。又加行中要期勢力所引發故　論。有餘師言至非由心起。述經部宗。彼宗色・心互爲因起　論。故彼先代至心有根身。引經部宗古師證也

論。尊者世友至故無有失。叙異計通難也

論。尊者妙音至亦應不滅。述妙音師破也　論。若謂如經至故有差別。反遮通難　論。由此道理至諸心皆滅。結歸婆沙宗也　論。若都無心如何名定。外難。定是心所。若都無心如何名定　論。此令大種至故名爲定。述有部兩釋也。定卽等至異名。散無此能。故等至名唯目於定。二定無心亦有此能。故此二定亦名等至

論。如是二定至令不生故。述有部宗實有。若假卽無有體。如何能遮礙心令不生也

論。有說此證至無別實體。釋經部假體也　論。此唯不轉至是有爲攝。釋。雖無體而名有爲　論或卽所依至假立爲定。第二釋也。卽無心位所依色身假名爲定

論。應知無想至餘說如前。類滅盡定釋無想定　論。此非善說違我宗故。可解。正理論云。又執滅定體唯是假。未知何法爲假所依。非離假依可有假法　述曰。如瓶等假所依卽是色等四境。若四境無亦無瓶等。又唯不轉。其體是無如何可言是有爲攝。此前後位・及現皆無有性。恒時不可得故。而言❺是有。是有爲攝。但有虛言都無有義。若言假定亦有所依謂所依身。由定心引令如是起假立爲定。是則此定應無記攝。非無記法可說爲善　述曰。若身爲所依卽是無記。已下自立宗也　是故唯應依心心起。非前定心力能遮礙餘心。由此故知。離前心外定有別法能遮礙心。由此法故於無心位。雖有心因而心不起。卽此別法名滅盡定。體是有爲。實而非假。修觀行者。由定前心要期願力所引發故。令滅盡定勢力漸微。至都盡位無遮礙用。意・法爲緣還生意識。由此准釋前無想定・及與無想　述曰。亦同實有

論。已辨二定命根者何。自下第五半頌述命根也　論曰至謂三界壽。此引對法會二名也　論。此復未了何法名壽。問體性也　論。謂有別法至說名爲壽。答壽

❶性＋(力)㊂　❷名＝爾㊐㊂　❸執＝部㊊㊂　❹引＝行㊊㊂　❺〔是有〕－㊂

體也」　論。故世尊說至如①木無思覺。引經證也」　論。故有別法至說名爲壽。結體用也」　論。若爾此壽何法能持。問也」　論。卽煖及識還能持壽。答也」　論。若爾至應常無謝。難也。既言三法更互相②持。必無先滅。應常不謝」　論。既爾此壽至相續轉故。有部被難轉計」　論。若③爾至而須壽耶。經部難也。經部宗六處住時勢分名壽。大乘本識上假立。有部別有實物。故經部言。何緣不許唯業能持煖識而須壽耶」　論。理不應然至恒異熟故。有部出過。若一切識唯是異熟可說唯業能持。有情或起善染之心及異地無漏諸識互起。如何得說唯業持識」　論。既爾至何須此壽。經部轉計」　論。如是識在至彼無煖故。有部出過。彼既無煖誰持於識」　論。應言彼識業爲能持。經部又轉計也」　論。豈得隨情至唯業持識。有部責經部數轉計也　論。又前已說。有部述前破也」　論。前說者何。經部問也」　論。謂前說言至皆是異熟。有部述前說也」　論。是故定應至說名爲壽。有部結自宗也」　論。今亦不言至非別實物。經部敍自宗也」　論。若爾至說名爲壽。有部問壽體也」　論。謂三界業④至⑤說名爲壽。經部答」　論。如穀種等至住時勢分。舉喩顯也　正理論云。於此但應徵經主意。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染汚識。或善有漏及無漏識相續位中無業所引異熟勢分。說何爲壽。若於是處有業異熟。從生剎那至命終位恒無間轉。可說是處有業所引住時勢分。相續決定說爲命根。此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉。云何可說此有命根。其理既然。爲說何法名業所引住時勢分。既無所引住時勢分。相續決定復屬於誰。既無如是相續決定。由何義說隨應住時爾所時住說爲壽體。是故經主於此義中專搆多言都無所表。又所引喩於證無能。如種所引相續無斷乃至熟時恒隨轉故。放箭所引相續無斷乃至住時恒隨轉故。此二可有乃至熟時住時勢分。非業異熟於一切時相續無斷可言業謝猶有所⑥引住時勢分相續決定。隨應住時。爾所時住。故所引喩於證無能　准上論文正理破經部義。論主既下不存經部之義。不勞更釋。故下文云。別有實物是說爲善　有人雖作俱舍師釋。未爲當理」　論。有謂有行至恒行不息。論主因其義便兼破勝論此叙計也。彼計德句義有二十四種。行是第二十一。故言是德差別。彼計諸法從此至彼。速疾迴轉等皆由行力。箭等乃至未墮落時。其行猶如⑦鳥銜其果持其箭也」　論。彼體一故至無墮落時。論主破也。其箭之上行德持箭。初發將墮其體是一。後無別障往趣餘方先急後緩至時分位不同應不得有。又應畢竟無墮落時。　初發將墮其行一故」　論。若謂由風至無差別故。破轉計也。若風能障初卽應墮。若初不能障後亦應然。卽應畢竟無墮落時。障風一故」　論。有別實物至是說爲善。論主結歸有部宗也」　論。爲壽盡故死爲更有餘因。自此已下述傍論也。先問後答。此卽問也」　論。施設論說至捨壽行故。引論四句答也　第一句者感壽異熟業⑧力盡故者。此通二義。一任業自力盡故不能招果。二由邊際定等損其業力不能招果。捨壽行復有二義。一亦得同其外緣損壽。二亦得同其壽盡故死。與外緣損義不全同。外緣損壽非令業力不招異熟。但緣強於業壽隨緣損。捨壽行義轉其業力令招富果。與壽業盡亦不全同。壽業力盡非是他緣。捨壽行力是別緣令盡。各有片同。正理將同業盡。此論謂同橫緣。兩師各據一途。互無全是亦不全非。正理先彈自招其失。此第一句壽盡故死。第二句卽福盡故死。第三句是俱盡故死第四句是俱不盡死。但由⑨枉橫緣死　又亦應言捨壽行故者。以其片同第四句故引入此中。故正理云。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中故者　以其片同初句義故。廣如前釋」　論。壽盡位中至俱盡故死。釋伏難也。能感二種業俱盡時此死。由感壽業盡死。豈由福盡令命死耶　解云福盡於死雖無功力。以死之時二俱時盡。由斯但言俱盡故死。此俱盡言不欲說由福盡力也」　論。發智論說至一起便住。又引發智釋傍論也」　論。彼言何義至一起

①木＝來(甲)(乙)　②持＝特(甲)(乙)　③爾＋(何緣)(甲)(乙)　④至＋(住時勢分)(甲)(乙)　⑤〔說名…顯也〕二十一字－(甲)(乙)　⑥〔引住…所引〕二十字－(乙)　⑦鳥銜＝象銜(甲)(乙)　⑧〔力〕－(甲)(乙)　⑨枉＝在(甲)(乙)

便住。論主釋發智論。或是發智自釋。正理論云若所依身可損害故壽隨損害。是名第一隨相續轉。若所依身不可損害。如起而住。是名第二一起便住　婆沙論云。有說色身名爲相續。若身平和壽則無夭。若身損壞壽則中夭　論。迦濕彌羅至有非時死。引婆沙釋。隨相續轉是有障非時死也。不隨相續轉。一起便住是無障非是非時死也　論。故契經說至輪王胎時。已下引四得自體證前義也。前三句證隨相續轉。第四句證一起便住。戲忘念天由喜[1]增忘念便死。意憤恚天由怒增故死。婆沙一百九十[2]九問此二天云。如是諸天住在何處。有說住妙高層級。有說彼是三十三天　今詳。此天雖二說不同。皆可得與修羅相害。准此即合二害俱有。因何但言唯可自害　又應說諸佛自般涅槃。此亦同其自害句攝。婆沙論一百五十一於此句中云。復有一類或龍妙翅。或鬼。及人或復所餘可爲自害非他害者。　唯可他害及俱害者。如文可解俱非害者中[3]有上二界全。勝業感故　那落迦上品惡業感故　北俱盧洲。壽分定故見道。慈定。滅定。及無想定。定力勝故　王仙。謂輪王或捨國習仙。　或初受位時先習仙道名爲王仙。　此亦由勝業力俱非害也佛使。謂所使人。此由佛力。如時縛迦此云活命。舊云耆婆。或云耆域。訛也。佛遣入火抱取。殊底穡迦此云有[4]明。舊云樹提伽。訛也。此涅槃經說外道記女。佛記爲男。母死

火焚。佛令活命抱取有*明。俱火不燒。活命佛使。有*明佛記。俱不死也　達弭此云有法。羅此云取。於有法神邊乞取從所乞神爲名故名有法取　嗢怛羅。此云上勝。亦是長者子　殑耆。是河神名。羅名攝受。父母憐子與子立名殑耆攝受。女聲呼名耆。男聲呼爲伽。　舊云恒河訛也　長者子耶舍。耶舍此云名稱。投佛出家。　夜度。[5]深流安然無損　鳩摩羅時婆。鳩摩羅此云童子。時婆此云活命。名活命童子也　最後身菩薩。謂是王宮所生身也。此等皆是俱非害也　問若爾何故與上不隨相續轉不同　答廣略異耳。如婆沙四句與此不同。如上所引論師意爾　論。若爾至受生有情。外人難也。若謂上所說是俱非害。何故契經唯說非想處受生有情　論。傳說至俱非可害。論主答也。無自地聖道。及他近分道所害故名俱非害。餘地爲他近分地道。及自地聖道害故。不名非自他害　論。豈不有頂至應名他害外。人重難。既爲下地聖道所害如何得名非自他害。不信前釋故言傳說。此難無教　論。如是應說至舉後顯初。論主更引正解也。理實色。無色界一切有情俱非二害。經說非想非非想。舉後顯初引例也

論。云何有處至第一樂生天。第一樂生天有三。梵衆是初舉其梵衆兼顯上二

論。云何有處至第二樂生天。第二樂生天有三天。極光淨天是最上天。舉極光淨以顯下二　論。彼經如聲至不可例彼。外人

難也。前文云謂在非想非非想。不言如非非想也。後文言如梵衆天。如聲是顯譬喩義也。如梵衆天餘天亦爾。可言舉初顯後。彼無如聲。何得言舉後顯初　論。若顯喩義至亦有如聲。論主破前難也。若謂要有譬喩方得有如聲者。　如人一分天是第一識住。此之如聲欲喩何法。故知無喩亦有如聲。如梵衆言亦非譬喩。但是舉其梵衆兼顯上天

論。已辨命根諸相者何。已下有一頌半。第六明四有爲相。於中有三。初半頌明相體。次半頌明小相。後半頌明四相待因緣

論曰至是無爲法。總釋四相名也　正理論云。如是四種是有爲相。顯彼性故得彼相名　述曰此四種相顯諸有爲性是無常。從其所顯名有爲相。無此相者表是無爲。婆沙三十八云。何故作此論。有執諸有爲相皆是無爲。如分別論者。或復有執三相是有爲。滅相是無爲。　如法密部。或復有執相與所相一切相似。如相似相續沙門。彼作是說色法生。老。住。無常。體還是色。乃至識亦爾。顯有爲[6]唯是有爲唯不相應行蘊所攝。　或復有執色等五蘊出胎時名生。相續時名住。衰變時名異。命終時名滅。如經部師。爲遮彼計顯彼唯是衆同分相非有爲相。　有爲相者諸有爲法一一刹那皆具四相　婆沙三十九云。謂或有執三有爲相非一刹那。如譬喩者。彼作是說若一刹那有三相者。則應一法一時亦生。亦老。亦滅。然無此理。互

[1]增＋(故)②　[2]〔九〕－⑨②　[3]有＋(一)②　[4]明＝命⑩②*　[5]深＝淨②　[6]唯是有爲＝相？

相違故。應說諸法初起名生。後盡名滅。中熟名老。爲遮彼執。顯一刹那具有三相。問若如是者則應一法一時亦生。亦老。亦滅。答作用時異故不相違。謂法生時生有作用。滅時老❶時方有作用。體雖同時。用有先後。一法生・滅作用究竟名一刹那。故無有失。或生・滅位非一刹那。然一刹那具有三體。故說三相同一刹那。由此因緣故作斯論

准上兩釋。相用皆是異時。前釋三相同一刹那。後釋生・滅異刹那也。然異・滅相用。同・異時文不決定。問四相爲是共相。爲是自相。一說自相。一說共相。評曰應作是說。此是共相。然共相有二種。一者自體共相。謂一一有爲法自體各有生等四義。二者和合共相謂一一有爲法各與生等四相和合。此四但是和合共相。復作是釋。刹那住相微細難知難可施設。故❷說不住。謂刹那量是佛所知。非諸聲聞・獨覺等境。如乘神通❸屈申臂頃從此處沒至色究竟。於其中間非不相續。可有從此往至彼義。亦非一法移轉至彼。又無從此越至彼義。是故決定刹那刹那生滅相續從此至彼。於其中間諸刹那量最極微細唯佛能知。由此故言諸行有住。一說無住。評曰既不能通應信有住。由有住相力諸行生已能取自果。能取所緣。由異・滅力一刹那後無復作用。若無住相諸行應無因果相續。心・心所法應無所緣。故必有住 論此❹中於法至能壞名滅。釋別名也。正理論云。此中生者謂有別法是行生位無障勝因。由能引攝令其生故。能引攝者。謂彼生時此法能爲彼勝緣性。雖諸行起皆得名生。然此生名。但依諸行生位無障勝因而立。住謂別法是已生未壞。諸行引自果無障勝因。 異謂❺前法是行相續後異前因。滅謂別法是俱生行滅壞勝因 論。性是體義。此釋頌中第十字也 論。豈不經說至之有爲相。問也。經說有三。因何說四。 答中有二。一不說住相。二住・異合說 論。於此經中至所謂住相。此初答也。應合說四。不說住故但說有三 論。然經說住異至異名住異。通伏難也。難云若經不說住相何故彼經云住異相。 通云經說住異即是此中異別名也。引例可知 論。若法令行至有爲相中。釋經不說住相所以。於中有二。一爲住相不令有情怖故不說。二以住相濫無爲故不說。此即初也。如文可知 論。又無爲法至故經不說。第二答也。如文可知 論。有謂此經至名住異相。此下大文第二答經❻不說也。即是敍異說也 論。何用如是總合說爲。問合說所以也 論。住是有情至與吉祥俱。答合說所以也。如文可知 論。是故定有四有爲相。結也

論。此生等相。已下半頌第二明隨相也。此四小相立名不同。或名隨相隨本相故。或名小相對大相故。 或名生生等生本生等故 論曰至四種本相。此釋頌中此字。即是此四本相也。正理釋云。此中有言兼顯定義。意顯此有唯四非餘。此謂前說四種本相 述曰。釋此同此論。釋有此論無

論。生生等者至滅滅。此釋本相所有隨相。正理論云。即是生之生生。乃至滅之滅滅

論。諸行有爲至由四隨相。此釋諸行有爲。有其二義。一法體生滅由四本相。二得有爲名由四本相。本相有爲亦准此釋 正理論云。世尊何處說隨相耶。豈不此經亦說隨相。謂生等相亦是有爲故。生生等相亦起等性故。契經既說有三有爲之有爲相。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。如何此中不攝隨相。又於諸相皆有亦言。故此經中亦說隨相。言有爲之起亦可了知者。起即本相生。亦表生生義。盡及住異亦可知言。類起亦言應如理釋。若不爾者何用亦言。故契經中於無爲法說尚無有起等可知。此說意言諸無爲法尚無生等本相可知。況生生等隨相可得。若不爾者應但說無起等可知。不應言尚。又薄伽梵於契經中說諸有爲相復有相。故契經說色有起盡此復應知亦有起盡。乃至廣說。又契經說老死生等。由此故知相復有相 論。豈不本相至展轉無窮。此釋有無窮過。先問。後答。此即問也 論。無斯過失至功能別故。答也 論。何謂功能至或謂士用。釋功能也。作用是業用名。士用就喩以顯。正理論云。爲親緣用名曰功能 論。四種本相至一法有用。此釋功能別也 論。其義云何。問也 論。謂法生時至唯生本生。此

❶時＝滅？ ❷說不住＝不說住(甲)(乙) ❸(屈)＋屈(甲)(乙) ❹中於＝於諸(乙) ❺前＝別(甲)(乙) ❻不＝合？

庾答也　論。謂如雌雞至其力亦爾。此顯喩也。正理論云。生性既無異。功能何有別。如受領❶納性雖無異。而有差別損益功能。又本相隨相境有多少。如五識意識境有少多　論。本相中住至隨應亦爾。此後三相准前釋也　論。是故生等至無無窮失。此總結也　論。經部師說至如所分別。經部師宗四相無體。與大乘同。故作此商略也　論。所以者何。有部徵也　論。無定是故至證體實有。經部出所以也。既無三量何得言有。正理論云。又此諸相豈如瓶等有定現比或至教量證體假有。既遮實有。故彼定應許生等相體是假有。第三計有理必無故　論。若爾何故至亦可了知。有部救也。既經言有三有爲之有爲相。卽是屬主之名。前是本法。後是其相。故知法外別有四相　論。天愛至義是所依。經部答也　論。何謂此經所說實義。有部問也　論。謂愚夫類至之有爲相。自下經部釋也　於中有五。一明經說意。二明經不說剎那四相。三釋經重說有爲相言。四敍經部所立。五引教證。此文初也　論。非顯諸行至亦可了知。第二明經所說非剎那也。凡言相者表其體性。令人了知。經言亦可了知。明非不可知也。一剎那中生等四相既不可知。定是非經所說　論。然經重說至表善非善。第三明經重說有爲意也。經言有爲之有爲相。前言示三相體。後言表前三相是有爲也。非是如有白鷺鳥處知其水有。亦非欲表有爲善惡。如童女有髮細且長兩臂過膝等是其善相。髮施臂❷煩等是惡相　論。諸行相續至名爲住異。此卽第四述經部宗。此說一期三相是假非實。非一剎那是實非假　論。世尊依此至衰異壞滅。已下第五引教證也　於中有五。一引佛爲難陀說經。二引三頌。三引本論。四會本論。五卽別立剎那四相是假非實。此卽初也。佛弟難陀性重欲染。欲染之本爲貪其受。佛令難陀觀受生住異滅。難陀得道。佛於衆中說難陀言。是善男子善知受生。善知受住。及善知受衰異壞滅。准此經文。一類樂受初起名生。終謝名滅。非一剎那觀受之❸法通自他身。亦不得言現在之心不得觀現在受　論。故說頌言至相續說住。第二引三頌證經部義也。前二頌證一期四相非一剎那。後一頌破有住❹想也　論。由斯對法至名剎那法性。此卽第三引本論證　論。雖發智論至非一剎那。此第四會本論文也　言。一心者。非一剎那名一心也。依衆同分一相續心說一心也　論。又一一剎那至四相亦成。第五別立剎那四相是假非實。於中有二。一標宗。二問答。此卽初也　論。云何得成。問也　論。謂一一念至非無差別。答也。謂一一念本無今有生。准此生在現世同大乘也。卽是法有名生有唯現故　有已還無名滅。准此亦同大乘。法無名滅至滅相時法已過去　後後剎那嗣前前起名之爲住。此與大乘不同。成唯識云。住表此法暫有用　嗣前前起者。以相續不斷義名爲住也　卽彼前後有差別故名爲住異。於前後念相似生時。前後相望非無差別。此亦與大乘不同。成唯識云。異表此法非凝然故　論。彼差別相云何應知。有部問也。如金剛等前後異相云何得知　論。謂金剛等至而見相似。經部答也。如金剛等極堅之物。前後相同而有擲未擲異。及强力擲去❺速墮遲。弱力擲去❻遲墮速。時不同也。雖有不同金剛本相前後相似。大種雖復前後相似。轉變差別其義亦成。亦餘諸行例亦如是。相雖相似轉變義成　論。若爾至應不遍有爲。有部難也。最後聲❼光。及涅槃時最後六處。既無後可異。應無住異。有部師難住異相也。既無住異。卽汝所立住異二相不遍有爲　論。此不說住爲有爲相。經部答也。我第三言住異相者。不欲說住爲有爲相。但欲說異爲有爲相　論。其義云何。有部徵也　論。謂住之異至無不遍失。經部答也。謂住之異故。若有住必有異也。謂最後聲*光等嗣前起故名住。此卽名住最後❽聲*光異其前念名爲住異。卽住名異故名住異也。非是待後剎那前方名異。亦非待後剎那前方名住。理必應然。只可後異前故名之爲異。不可前異於後名之爲異。若異於前異由於自。若異於後異乃由他　論。然此經中至生等別物。經部述經意也。卽有爲法本無今有

❶納＝物㊥㊂　❷煩＝短㊥㊂　❸法＝智？　❹想＝相㊥㊂*　❺速＝遠㊂　❻遲＝近㊂　❼光＝先㊂*　❽〔聲〕－㊂

名生。有已還無名滅。相續名住。即此前念後念不同名異。已顯有爲之無常相。何用離其所相別有生等。　論。云何所相法即立爲能相。有部難也。若說色等本無今有等是有爲相。即是所相立爲能相。云何所相法即立爲能相。　論。如何大士相至理亦應然。經部引例答也。既大士等相不異大士等。故知有爲之相不異有爲。　論。雖了有爲至有生等實物。經部述經生等四相。雖不離有爲然不即彼。雖了有爲色等自性而不能了先無今有生。今有後❶大滅。相續之住相。差別之住異。仍未知彼體是有爲。故非色等即有爲相。然非離彼色等生有生等實物。　論。若離有爲至復何非理。有部却問。我立生等別有體性異其所相。有何非理。　論。一法一時至許俱有故。經部❷示非理也。一一法上同時具有生等四相。即法生時應即滅等。同有體故。　論。此難不然至而不相違。有部通也。雖體俱有用有前後。謂生作用令未生法生至現在。現在已生豈須生相。由此生時非即是住衰異壞滅。　論。且應思擇至有用無用。經部難也。未來法體未得爲有。即生等相體亦非有。如何得說生相有用三相無用。　論。設許至現在相。經部縱有未來難也。生相有用時不得是未來。生相已用時不得名現在。有部之宗約其作用辨三世故。正理論云。謂有爲法若能爲因引攝自果名爲作用。若能爲緣攝助異類是謂

功能。如前已辨。　一切現在皆能爲因引攝自果。非諸現在皆能爲緣攝明異類。謂闇中眼或有功能被損害者。便於眼識不能爲緣攝助令起。然其作用非闇所損。定能爲因引當眼故。由斯作用功能有別。然於同類相續果生有定不定。攝引勢力名爲作用。亦名功能。若於異類相續果生。但能爲緣攝助令起。　此非作用但是功能述曰。準婆沙問四大生等五因。爲是因爲是緣。一說是因。一說是緣　准此論意因是因緣。緣是增上。其因緣定有取果。取果作用定在現在。其增上緣攝助異類。於中有取果者有非取果❸者。　其取果者即是諸有爲法住現在世。於增上果皆有取果用。其未來法及生相法功能雖是攝助。而非是取。與准正理論上下文。一切取果皆是現在。此中說取❹自類果者據顯說也。一切法體住現在時。定能取果故無能障也。若因與果及增上緣攝助諸法即容有被障。如因闇障眼識不依根也。又餘一切有爲住現在時。皆能取其❺自果名爲作用。無力能遮不取果故。一切有爲法住現在時。攝助異類即不決定有法力能遮彼功能不得起故。如眼識等。此釋自類果者。即因緣所取皆是自類　論。又住等三至爲名壞滅。經部宗難三相同時用也　論。諸說住等至剎那滅義。經部難也。若用前後。諸法生已經住時異時滅時。三時既別。應三剎那❻時之極少名剎那故。即違教說剎那滅義

論。若言至非異非滅。經部難。住先用過也。住異滅相同時而生。因何住相先餘二用。　論。若住力強至所衰壞耶又難。住力若強因何被其異滅。并其本法俱遭衰壞。　論。若言住相至令無再用。又遮難也。若言住相同其生相不再用者理亦不同。法生不可更生。生相無其再生。法住可令更住。如何住相不令再住。　論。又誰障住用至何不於先用。又遮此住用暫有還無也。若異滅爲障即力合強住應先住用。若力弱住故於後用。即不令能障於住也。　論。又住用息至更無所爲。又遮難也。若住不由有障暫用自息。即應法自然壞滅。何用異滅二相。　論。又應一法至理不應有。又縱許有滅而破其異也。　論。所以者何。有部徵也。所以一法不許有異。　論。異謂前後至立異終不成。經部出所以也。若前一法說異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。正理論云。諸對法者。於法自體差別用中❼立有異名。非唯自體。謂有爲法於自體中能引自果作用名住。即此作用衰損名異。此住及衰無容自有。應有別法令住令衰。此二之因即住異相。於斯正理何不忍歟。又云。非正生位立有異名。作用爾時未衰損故。即由此理立住異名。此能衰損引果用故。由法作用被衰損時方引自果。由因被損後果生位❽漸劣前因。故果*漸劣由因有異。此果剎那復由俱起異相爲緣令衰損故。復能

❶大＝無カ【宮】，無【聖】【乙】　❷示＝必【甲】【乙】　❸者＋（有非取果者）【甲】【乙】　❹自＝同【甲】【乙】　❺自＝因【乙】　❻〔時〕－【甲】【乙】　❼立＝亦【甲】【乙】　❽漸＝發【甲】【乙】*

爲後果*漸劣緣。如是一切有爲相續。剎那剎那令後後異。故前前念有異義成。此義既成應爲[1]比量。謂見最後有差別故。前諸剎那定有差別。若爾相續漸增長時應無異相。不見[2]異故。無斯過失。住相爾時由外緣助。勢力增強抑伏異故　論。雖餘部說已下破正量部。彼執色法有二緣滅。一內滅*想。二外滅緣。心法唯內滅相。不待外緣。　剎那即滅　先破色。[3]後破心法

論。雖餘部說至有滅相爲。初破色法待二緣滅。既現見[4]薪由火緣滅。如何更說別有內滅。服[5]寫藥痢豈是由天　論。又心心所至不應正理。次破心。剎那滅不待外緣。一法之上同時既有住滅二相。應於一時亦住亦滅。相違同時不應正理　論。故依相續至善順契經。經部師破他宗已結自宗順經合理

論。若生在未來至何不俱生。已下半頌第三明生待因緣合方能生法　論曰至非待頓起就長行中有二。一釋頌文。述有部義。二問答分別。此即初也　論。若爾至因緣力起。自此已下問答分別。此即經部師問　論。豈諸有法至而不可知。有部答也。答中有三。一以細故雖有實體汝不知也。二反難。若無生體因何得有生覺。三反難。若法外無生。　如何得有第六轉聲　此即初也。豈得以汝但見因緣不見生相。即謂唯有因緣無生相也。豈諸有法皆汝所知。此之生相雖現有體而不可知。以法性幽微甚難知故　論。生相若無應無生覺。[6]反難也。心法託境必不自起。生相若無應無生覺　論。又第六轉至色之色言。反難第六轉也。若生異色。可得說言色之生等。第六轉聲既名屬主。非即一法。若於一法有屬主言。應有說言色之色等

論。如責無生至隨其所應。類釋三相別有體也　論。若爾至有等別性。自下經部反難通也　於中有二。一破生覺。二破屬主。此即初也。就初中有二。一就內法無破。二同外道有破。爲成空無我覺法外應有空無我性。此就內法無破。謂無我觀時觀一切法皆無有我。應於法外別立空無[7]我性。若於法外無其空無我性。如何得有空無我覺。既有空無我覺。法外無空無我性故。唯有生覺法外無生性　言爲成一二至有等別性。同外道有破也。既有生覺。即離法外別有生相。即應一二覺。大小覺。各別。合離。彼此。有性等覺。應如外道法外執有數量各別合離彼此有等別性。外道計如前述　論。又爲成立至言何得成。第二反難。破第六轉。如文可知

論。是故生等至無別實物。結成經部宗也

論。爲了諸行至隨應當知。經部通經。離法之外無別生等。經說第六轉聲。色之生[8]言。先法說後喻顯。如文可知　論。若行離生相至何故不生。有部難經部也。有爲無爲俱無生相。有爲既生。無爲何爲不生

論。諸行名生至何得言生。已下經部通也於中有三。一無爲不得名生。二將有部非一切法皆有生相例。三將有部一切有爲同有生相。因緣或有能無能例。此即初也。本無今有可得名生。無爲體常如何名生　論。又如法爾至皆可生。此第二也。如汝有部唯有爲有其生相。無爲之法無其生相。我經部宗亦爾。有爲可生。無爲不可生也　論。又如有爲至一無生用。第三釋也。如汝有部一切有爲皆有生相。而許因緣望有爲法於一有用。於一無用。即如眼根於生眼識有用。於生耳識無用。我經部有爲無爲同無生相。而彼因緣望有爲有用。無爲無用。餘文可解

論。如是已辨至其義云何已下第七有半頌明名句文身　論曰至句身文身。釋頌等也　論。應知此中至壹伊等字。會異名也　名謂作想者。由於色等。[9]念色等名。令於色等起色等想。名是想因名爲作想。此是因取果名。說名爲想。論既不言想謂作名。不可釋言從因受稱。因取果名者。即是名之異目。亦不可別爲一釋或是名之異目。　亦可名如[10]作想詮法和狀。義與想同故名爲想　梵云那(去聲)摩。此云名。是歸義赴義隨義趣義。謂隨音聲歸赴於法趣其自相。[11]図有異[12]求表呼尊一即歸之義。由斯呼召能引自體　梵云僧若[13](日何反)此云想。是能取像專執之義。或是共立契約之義　梵云鉢陀。此云迹。如一象身有四足跡。[14]亦如一頌總四句成。今就義翻[15]名

[1]比＝以㊊②　[2]異＝果㊊②　[3]後＝破㊊②　[4]薪＝義㊊②　[5]寫＝瀉㊊②　[6]反＝爲㊊②　[7]〔我〕－②　[8]言＝義㊊②　[9]念＝立㊊②　[10]作＝於㊊②　[11]図＝內②　[12]求＝相②　[13]日何＝因阿②　[14]亦＝且②　[15]名之＝之名②

之爲句　梵云縛迦[1]去何反此云章。是詮辨終竟義。如說諸行無常等章。直言諸行是名非句。直言諸行義未究竟。更云無常方成究竟。故名詮義究竟名之爲章。如立蘊章詮蘊究竟　若爾何故外典章句義別答詮義究竟名之爲章。詮義之中有廣有狹。極狹名句。廣名爲章。即於章中分其二義。一句義。二章義。即句同章。故名爲章

或能辨了業用德時相應差別者。如說善能招愛果。刀能割物等。此是業用。寂滅爲樂此是德也。三無數劫此是時也。相應謂詮諸法相隨順也。　差別謂詮諸法義不同也或差別是其總義。　即是對其自性名差別也。如說諸行是其自性。無常是其差別。對法論云。名詮自性。句詮差別。其義同也梵云便[2]杜那此云文。是能彰顯義。西方俗呼醬・酢・鹽・扇等物爲便[3]社那。以醬・酢・鹽等能顯於味扇能顯風故名便*社那。舊譯爲味誤也。以文顯故與名・句爲依。故對法云彼二所依是文。如綾・錦文由起於絲顯異餘處即依此顯安布以爲龍・鳳。又合龍・鳳以作錦窠。根本皆依文・絲顯成。絲如其聲文如其字。龍・鳳如名。句如其窠壹・伊等字顯在聲上。即將此顯能目自性別更生名目差別義別更生句。此名・句皆依於文　論豈不此字至[4]亦書分名。此問答分別也　豈不此字即是紙上屈曲色名爲字。問也　答云非爲顯書分色字製造諸不相應字。但爲顯不相應字製造色書字。依此色字記持不相應字。及將色字傳流異方及於後代。是故不相應諸字非[5]同書字　論云何名等身至迦佉伽等。釋名等身　[6]云何名等身者。問也。梵云迦[7]耶此云身　謂想等總說已下答也。梵云三木訖底此云總說。總說釋身義也。即是二三等名總說爲身　梵云三摩婆曳此云合集。總說即是合集。二三等名名合集義。於合集義中說嗢遮界故。由合集義中置嗢遮字界。後字緣助成總說義。即以總說釋於身也。二名爲身。三名已上名爲多身也　此中名身。乃至。文身者謂迦佉伽等。皆至三數釋者。一不名身。二單名身。三名已上皆多名身。至於多身不[8]減三也。四・五已上皆是多故。不須至四・五也　前釋文中。即以十二音中哀・阿・壹・伊釋。今釋身中即以字體迦・佉・伽釋者。欲顯此二皆得是文。故[9]倚互明　論豈不此三至心不相應行。已[10]下問答分別。此即經部問也

論此三非以至即[11]令了義。有部答也

論云何令了經部問也　論[12]謂語發名至乃能令了。有部答也。正理論云。此中經主作如是言。豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝。如何乃說爲心不相應行。此責非理。所以者何。由教及理知別有故。教謂經云語力・文力。若文即語別說何爲。又說應持正法文句。又言依義不依於文。又說伽他因[13]謂闡陀文字。闡陀謂造頌分量語爲體。又契經言。知法知義。法謂名等。義謂所詮。又契經言。文義巧妙。又言應以善說文句讀誦正法。惡說文句讀誦正法義即難解。又說如來獲得希有名・句・文身。又說彼彼勝・解文句甚爲希有。由此等教證知別有能詮諸義名・句・文身。猶加語聲實而非假。理謂現見有時得聲而不得字。有時得字而不得聲。故知體別。有時得聲不得字者。謂雖聞聲而不了義。現見有人粗聞他語而復審問汝何所言。此聞語聲不了義者。都由未達所發文故。如何乃執文不異聲。有時得字不得聲者。謂不聞聲而得了義。現見有人[14]不聞他語觀脣等動知其所說。此不聞聲得了義者。都由了達所發文故。由斯理證文必異聲。又見世間隱聲誦呪。故知呪字異於呪聲。又見世間有二論者。言音相似一負一勝。此勝・負因必異聲有。又法與詞二無礙解境界別故知字離聲。是故聲者但是言音相無差別。其中屈曲必依迦・遮・吒・多・波等。要由語聲發起諸字。諸字前後和合生名。此名既生即能顯義。由此展轉而作是言。語能發名。名能顯義。故名・聲異其理極成。應知此中聲是能說。文是所說。義謂非二。如是則爲無亂建立

論非但音聲至方[15]攝語故。此是經部叙自宗義　論何等音聲令義可了。有部問經部也。如我所釋有名之聲方能了義。汝言即聲了義。何等音聲令義可了

論謂能說者至智者立瞿聲經部釋也。於一瞿聲詮其九事。由共定量故能了[16]義

[1]去＝皆(甲)(乙)　[2]杜＝膳(乙)　[3]社＝膳(甲)(乙)*　[4]亦＝非？　[5]同＝目(甲)(乙)　[6]〔云何名等身〕－(甲)(乙)　[7]耶＝那(甲)(乙)　[8]減＝感(甲)(乙)　[9]倚＝綺(乙)　[10]下＝上(甲)(乙)　[11]令＝合(乙)　[12]〔謂〕－(甲)(乙)　[13]謂＝語(甲)(乙)　[14]〔不聞他語〕－(甲)(乙)　[15]攝＝稱(甲)(乙)　[16]〔諸〕＋義(甲)(乙)

[1]論諸有執名至能詮定量、唯聲共立定量、名亦如之 論。若此句義至別有實名。自此已下經部師難有別名也。但由假音聲顯用已辨。因何計有離聲實名 論。又未了此名至爲由語生。 經部定有部宗兩[2]關[3]進退難也 論。若由語生至何待別名。難語生名也 論。若由語顯至何待別名。難聲顯名 論。又諸念聲至可由語發。難無生理。一念之聲未能詮表、多念之聲乃能呼召。故知多念之聲乃有名也。前後念聲刹那已滅不可聚集、又不可說一字之名分分*漸生。進退徵難無其生理。如何可說由語發耶 論。云何待至能生無表。有部反難經部成自義也。由多念表色念念*漸生入於過去、最後表刹那無表方生。聲生於名義亦准此 論。若爾至應能了義。經部難也。既唯最後聲能生名者。但聞最後聲應能了義。何須要待前念之聲 論。若作是執至不可集故。難異執也。若語生文文復生名亦同前難。前後念文不可集故 論。語顯名過應例如生。前難語生名。復准難語顯名也。生謂名由聲生。顯謂名先有體但由語顯。已上破有部離語有名。自下破離語有文 論。又異語文至[4]莫辨其相。 諸明慧者現量知無也 論。又文由語至皆不應理。若生若顯二[5]關破斥。准語於名生顯之過也 正理論云。此難違害自所禀宗。彼說去來皆無自體。聲前後念不可頓生。如何成文成名成句。若前前念[6]傳傳相資最後刹那成文。名句。但聞最後應了義成。又無相資去來無故。既恒一念如何相資。既無相資前後相似後如初念應不能詮。聞後如初應不了義。故彼所執前後相資聲即能詮理不成立。我宗三世皆有非無。故後待前能生名等。雖最後念名等方生而但聞彼不能了義。由不具聞。如先共立名等契約能發聲故。然聞一聲亦有了者由串習故。依此比餘。故經主言破彼非此 論。又若有執至而不應許。破異計也。若名與所詮義俱時而生。由如生相與義俱生者。即有三過。一名在現在義在過・未。二子名與子俱生。父母不合隨意立名。三無爲無生應無有名 論。然世尊說至安布差別。通有部難。難云。若謂離聲無別名者。因何經說頌依於名。答云。即聲安布假說爲名 論。執有實物至及心次第。總非有部別立實名。如樹等行離樹無行。心[7]之次第離心[8]無體。名亦如是離聲無體 論。或唯應執至便爲無用。經部縱文破有名也 論。毘婆沙師至所能了故。此迷有部宗也 正理論云。毘婆沙說名・句・文三各有三種。名三種者謂名・名身・多名身。句・文亦爾。名有多位。謂一字生。或二字生。或多字生。一字生者說一字時但可有名。說二字時即謂名身。或作是說。說三字時即謂多名身。或作是說。說四字時方謂多名身。二字生者說二字時但可有名。說四字時即謂名身。或作是說。說六字時即謂多名身。或作是說。說八字時方謂多名身。多字生中三字生者。說三字時但可有名。說六字時即謂名身。或作是說。說九字時即謂多名身。或作是說。說十二字時方謂多名身。此爲門故餘多字生名身・多[9]身如理應說。句亦多位。謂處中句初句後句短句長句。若八字生名處中句。不長不短故。謂處中三十二字生於四句。如是四句成室路迦。經・論文章多依此數。若六字已上[10]生名初句。二十六字以[11]下生名後句。若[12]滅六字生名短句。過二十六字生名長句。且依處中句辨三種。說八字時但可有句。說十六字時即謂句身。或作是說。說二十四字時即謂多句身。或作是說。說三十二字時方謂多句身。文即字故唯有一位。說一字時但可有文。說二字時即謂文身。或作是說。說三字時即謂多文身。或作是說。說四字時方謂多文身。由此理故應作是說。說一字時有名。無名身。無多名身。無句無句身。無多句身。有文。無文身。無多文身。說二字時有名有名身。無多名身。無句等三。有文有文身。無多文身。說四字時。有名等三。無句等三。有文等三。說八字時。有名等三有句無句身無多句身。有文等三。說十六字時。有名等三有句有句身無多句身。有文等三。說三十二字時。名・句・文三各具三種。由此爲門餘如理說 准上論文多念聲生一文。前念聲無

[1][論]一宋元 [2]關=門宋元 [3](具)+進元 [4]莫=善宋元 [5]關=共宋元 [6]傳傳=轉轉宋元 [7]之=定宋元 [8](心)+無宋元 [9](名)+身宋元 [10][生]一宋元 [11]下=上宋元 [12]滅=減宋元

文　一文生一名・及一字句者。即一念聲三法同起。謂文・名・句。若二字名已去於前念文未有名・句。至其後字成名・句位方有名・句。　多文生一名多名成一句者。非一一念聲皆有文一一文皆有名。一一名皆有句。然有一字生名。容有一字一名・一句。或無一字句。句必須二字。其二字已上生名者皆於第二字❶等方有二字名生若二字乃至多字生名者於前字即得生解。此由聞者串習於前解義。非謂於前位中有二字名等於先已生。如言諸行二字名。於中有二。一二一字名。二二二字名。餘例准此。所以如是如說二字名時。一人聞諸一人聞行各生一解故。若聞一衆二即是串習。若作此釋。善順名之極少謂一字也。又如說諸行無常等句。諸行是自性。無常是差別。名詮自性。句詮差別。無常二字或有名起或無名起。義則未定。如說無常可厭。無常即是自性。可厭即是差別。此無常二字理合有名。若爲差別即無名起。如實說者若爲自性。若爲差別。皆悉有名。如人說諸行無常句。有人唯聞無字。或唯聞常字。或聞無常二字。或具聞四字。若唯聞無字者謂唯說無。　若聞常字者謂唯說常。若合聞者謂詮無常。然此無常未屬何法。故知此上所聞皆不了句。若有聞說諸行無常。此方了句。　知此無常諸行差別故。以此准知。諸行無常四字之邊。一一皆有一字名也。於中若至二字亦有二字名也。至第三字有一字名及三字句。如有但聞諸行無三字。此即謂詮諸行無也。諸行爲自性。無爲差別。至第四字有一字名。及二字名。及三字名。及三・四字句也。於中加減如理應思　又釋所以四字名等有一字名。發語遠加行心多緣此故。如說諸行兩字必須先緣詮諸詮行一一別名。方可合成二字名故　正理・婆沙說名・句・文各有三種。一名。二名身。三多名身。句・文亦爾。名有多位。有一字生。有二字生。有多字生。婆沙名有六位。有一字・二字・四字・八字・十六字・三十二字。准此論據位相倍及極一頌。作如是說。然實以❷論非無三字・五字・七字・九字等生名之者。上引論云一字生名・二字生名・多字生名多字生名者。或三字已上生名皆多字名。以西方語法。說二名身有合集義故。說三已上皆名多故。或說四字已上❸名多字生也。倍二字故。一字生名者。說一字時但名名。說二字時有名身也。多名身有二釋。或作是說。說三字時即謂多名身。或作是說。說四字時即謂多名身　有❹人云。問多名身中。一❺云說三字時名多名身。一*云說四字時名多名身。其義云何。解云三字生名名多名身者。第一・第二字爲一身。第一・第三字復爲一身。第二・第三字復爲一身。依聲明法言三已去方說爲多。　若四字生名名多名身者。隣次相合即爲三身名多名身。又解但約名多故名多名身。不約多身。又解身上加身名多名身　准上三釋自相❻牟楯。但❼遍說而已不能是非。何者准論所明。但說名・句・文三各有三位。謂一・二・多。一以名一故不成身。二以名二故成身也。第三亦合以名多故名多名身。因何說一二之位即是名之一二。第三多位因何其數即說是身。若於此中以身多故名多名身。即是第三說其身數。於中亦合說身及身身。依第二解四字生多隣次相對應名身身　又自引聲明說三已上方得名多。因何復說身上加身名爲多身。若爾三字生者次第相合亦有二身。是身上加身。應亦得名多名身也。雖一解但約名多故名多名身。既不得所由。即是如虫食木此中所說。一・二・多三皆約名說。不據身論。婆沙更有明文。應撿錄之　又牒文云。三字生名名多❽名身者謬。三字生名者唯有一三字名故。此中兩說不同。一據成多即名多身。謂三已上。二據位相❾倍。謂四名已上倍於前也。　衆依二釋義皆無違。故論雙舉。然唯有字・名・句體而無頌體者。其字・名・句。五趣・諸方想・智不同。但能語者皆聲發文。依文有名。依名有句。皆能說自性・差別故。皆令解自性・差別。故其頌唯是文者能作。只是安布其文❿乃至名・句。更無別物　問如說一名一字。對諸方名各生異解。爲有多名。爲有一名。爲有一字。爲有多字　答字唯是一諸方通用更無差別。名即不同。若爲此方語唯有此方名無

❶[等]－⊘　❷(諸)＋論⊘　❸名＝一⊕⊘　❹人云＝全⊘　❺云＝一⊘*　❻牟＝矛⊘　❼遍＝徧⊕⊘　❽(名)－⊕⊘　❾倍＝位⊕⊘　❿乃至＝及其⊕⊘

諸方名所以知然。若不爾者。卽應唯說一字生名應有多名。論[1]旣不說多名。故知唯有一名。又當發語遠方便心唯緣一方名故　問若爾何故生其多解　答此如絲竹之聲亦生名解似而非實

論。此名身等至此皆應辨。已下半頌第二義門分別　論曰至然不可說。第一界地門也。於中有二。一云唯欲色界。一云通無色界。然不可說。二說之中前[2]說爲正。就前說中有其二說。一云唯隨語繫。謂唯二地。謂欲界初定。二云隨身繫。謂通五地。謂欲四禪。舊婆沙有四說兩重評文。初二說一云隨語。一云隨身。評取隨語。後兩說一云欲色界。二云通無色。評取前說。　深法師云。一論不可有二評故。　隨語繫者是後評。但說不[3]許無色有名。非是欲許隨身繫也。法師此釋深有理趣。　准正理論等解名句文身皆依聲有文。依文有名。又此論云有情名聲謂語表業。故知餘聲無有名也。所依語業旣唯二地。如何能依之名通於五地。若謂正理等論雙擧二故則容兩是。亦不應理。此論亦擧無色界名而不是非。豈亦兼取。故知名隨語繫義決定也　問若爾何故但法無礙解通其五地。而無論文說唯二[4]地。答准論所說名繫地中卽叙二說。法無礙解繫地之中卽唯說通五地。故知法無礙解據能緣說。若隨語隨身。皆容五地心能緣故。由此無文叙二說也。法無礙解是了法慧。如何卽令與所解名定同地也。　詞無礙解是其能作諸方語慧。由此唯於發語地有不通餘地　有人自作問答云。問發語通果心不緣三界。如何名等能詮三界。解云雖發語通果心不緣三界。然通果加行遠能發心能緣三界故。所發名能詮三界　詳此問答未達一切發語心也。　一切近因等起發業之心。皆緣色聲爲境。因何偏問通果心也。加行之中有緣其名未必定緣所詮義也。如多人不識摩尼寶等。豈不得有此實[5]與名

論。又名身等至非所顯義。第二情非情分別也。婆沙[6]五十云。問誰成就名等。爲能說者。爲所說耶。設爾何失。若能說者則阿羅漢應成染汚法等。以阿羅漢等亦說染汚法故。若所說者則外事無爲亦應成就名等。[7]以彼亦是所說法故　答唯能說者成就名等　問若爾後難善通。前難云何通　答阿羅漢等雖成就染汚等名。而不成就染汚等法。以染汚等名皆是無覆無記法故。十五又云。問名等爲善不善無記耶。答無記。非造業者故思起故。如四大種。已上論文　然發業時近因等起唯緣於聲。遠因等起亦通緣名。不從遠因判性。餘處說業心二緣名者。據遠而說　論。又名身等唯是等流。　第三五類分別。　非色法故非是長養。隨欲生故非是異熟。是有爲故非實。從同類因生故非是剎那是等流性

論。又唯無覆無記性攝。第四三性分別門

論。如上所說已下一頌大門第二。總釋餘義

如文可解　論曰至無覆無記。釋頌第一句也。　論。幷無色言至類通二義。釋頌第二句也。上句說一分同。下句說一分異。名身等界唯欲色。類唯等流。同分界卽通三。類通於二[8]是謂異也。正理論云。云何異熟。謂地獄等及卵生等趣[9]生同分。云何等流。謂界地處種性族類沙門梵志學無學等所有同分。有餘師說諸同分中有先業所引生者。是異熟同分。現在加行起是等流同分　論。得及諸相至非異熟等。釋下兩句。如文可解　論。已說如是至隨應准知。已下指當。如文了知

倶舍論疏卷第[10]五

[11]保延三年十月十日朝點了依維摩會□

角壽　一交了

---

[12]倶舍論疏卷第六

[13]沙門[14]法寶撰

[15]分別根品第二之四

論。如是已說至說爲因緣。此下當品大文第三明因及緣。將欲釋義先結引也　論。且因[16]六種。文中有二。一六因。二四緣。緣次後說先釋因故。故言且因六種　論。何等爲六。此先辨因　就中有三。一明六因。二明五果。三明法具因異　明六因中。一總[17]列因名。二依名別釋。三定取與此下一頌總列因名　論曰至六異熟因。牒頌

[1]旣＝卽㊂㊁　[2]說＝解㊁　[3]許＝評㊂㊁*　[4]地＝字㊁　[5]與＝之㊂㊁　[6]五十＝十五㊁　[7](等)＋以㊂㊁　[8](亦)＋是㊂　[9]生＋(等)㊂　[10]五＝四㊂　[11][保延…了]二十一字－㊂㊁　[12]㊀保延三年覺樹校石山寺藏寫本，㊂德川時代補寫東大寺藏本，㊁寬永元年版本　[13]甲本撰號缺　[14](釋)＋法㊁　[15]品題新加　[16]六＋(釋)㊂㊁　[17]列＝別㊂㊁*

釋也　顯宗論云。能作因體通一切法。是故前說。俱有因體遍諸有爲。故居第二。餘同類等於有爲中。如其所應各攝少分。隨言便穩次第而說　今詳。六因皆廣者先說。同類因體。[1]雖除未來狹俱有因。然攝一切心心所法色不相應　相應因體雖通三世。唯心心所故狹同類。然通染汚一切心及心所廣遍行因　遍行因體。若於欲界二部一分狹異熟[2]因　異熟因體通五部故。於上八地異熟因體唯通修斷一分遍行因體二部一分。故異熟因。遍行後說　然六因四緣[3]並通親疎。因名是親。緣名是疎　顯宗論云。法生所賴故說爲因。卽親順益所生果義　論。對法諸師至如是六種。此以四緣有經文說六因無經文故。故言對法諸師許。因唯有六種。此明無增減也　正理論云。如是六因非佛所說。如何本論自立此名。定無大師所不說義。阿毘達磨輒有所說。經中現無。由穩沒故。自相可得決定應有。又諸經中所化力故。世尊方便作異門說。對法諸師由見少相知其定有分明結集。故有說言。此六因義說在增一增六經中。時經久遠其文穩沒。尊者迦多衍尼子等。於諸法相無間思求。冥感天仙現來[4]授與。如天授與筏第遮經其理必然。如四緣義雖具列在此部經中。而餘部中有不誦者。乃至廣說　准此論文。六因四緣是小乘義。四緣有文。六因無文以無正經文故。[5]故言對法諸師許因唯有如是六種　大乘對法論亦有六因。能作因有[6]二十因　中邊分別論及成唯識各取其十。未知大乘十因六因及四緣義出何經文

論。且初能作因相云何。此下第二依名別釋。因體不同分爲六段。將釋初因故先問也。頌答可知　論曰至無障住故。長行釋也

就中有二。一釋但無障住。及有力起名能作因。二餘師釋諸法展轉皆有力用　就初文中復分爲二。一釋頌文。二問答分別

就釋頌文中二。一明因體。二釋因名。此文明因體也　然出因體有二種。一總出體。卽以一切法爲體。二對果出體。除自餘能作。謂除自體以餘一切爲能作因。由彼生時無障住故　問法若畢竟不生。除[7]其自體餘一切法與作因不　答與作因。若其因法未至已生但是[8]性因。若至已生是取果因。若果至[9]生名與果因。其不生法無與果因　正理論云。此能作因略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時唯除自體以一切法爲能作因。由彼生時皆不爲障。於中[10]少分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因。以所緣色爲建立因。以眼識等如種子法爲不斷因。以相應法爲攝受因。以俱有法爲助伴因。以耳根等爲依住因。此等總說爲能作因。於中一分名有力因。以有能生勝功能故。所餘諸分名無力因。以但不爲障礙住故。何故自體非[11]自能作因。以能作因於自體無故。謂無障義是能作因。自於自體恒爲障礙。又一切法不待自體。應有恒成損[12]減等故逃曰。若待卽此自體。自體恒有。應恒成。若待第二自體。第二自體恒無。應恒[13]成損*減等　有餘師說。若有自體因自體者。卽應無明還緣無明[14]等。一剎那頃此卽此因。是則乖違緣起法性。有餘師說。自於自體不見有用。故非因緣。猶如指端刀刃眼等

論。雖餘因性至總卽別名。明得名也　顯宗論釋能作因名有四。一云因卽能作名能作因。此因有力能作果故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等總卽別名。二云或復此因能作二義。以無障故可名爲因。可名非因不能生故。三云[15]又能作者是餘親因。此能助[16]彼名能作因。四云或此令他能有所作。他卽是果。能作之因名能作因　此四釋中初二持業[17]釋。後二屬主釋

論。豈不未知至爲能作因。次下第二問答分別。此卽問也

論。應知此[18]生至是能作因。答也。雖智障漏生。光障[19]覩星。漏生之時[20]智無障住。覩星之時光無障住。若爲[21]能障卽不得生

論。若於此生至可立爲因。難也。若先能障。由今不障可得是因。本無障力今不爲障。何得是因

論。譬如國人至何得爲因。王喩可知

論。且如涅槃至無能障用。指[22]事[23]難也。此等諸法有。如非有。先不能障今不爲障。何得是因

論。雖無障用至亦得如前說。指事答也。若有力者。由今不障得爲其因。[24]其無力者。亦由今不障故

[1]雖＝性(乙)*　[2]〔因〕－(甲)(乙)　[3]並＝兼(甲)(乙)　[4]授＝據(甲)(乙)　[5]〔故〕－(甲)(乙)　[6]〔二〕－(甲)(乙)　[7]〔其〕－(甲)(乙)　[8]（正）＋性(甲)(乙)　[9]生＋（相）(甲)(乙)　[10]少＝小(甲)(乙)　[11]〔自〕－(甲)(乙)　[12]減＝成(甲)(乙)*　[13]〔成〕－(甲)(乙)　[14]等＝乃至老死還緣老死(甲)(乙)　[15]〔又〕－(甲)(乙)　[16]彼＝故(甲)(乙)　[17]〔釋〕－(甲)(乙)　[18]生＋（時）(甲)(乙)　[19]覩＝觀(乙)　[20]智＝知(乙)　[21]能＝其(甲)(乙)　[22]（卽）＋事(甲)(乙)　[23]（可）＋難(甲)(乙)　[24]〔其〕－(甲)(乙)

得爲其因。有力無力障雖有別。生時無障其義即同。由此二種爲因即等。正理釋云。由一切法展轉相望。皆有障力。故得爲因。謂於是處有此一法。是處無容更有第二。設復此法於餘處有。彼亦無容更有餘法如是諸法。豈不相望皆能爲障[1]而不爲障。故[2]皆可立爲能作因。無色亦有時依等定故。彼相望亦有障力。又諸法內一法生時。如與欲法餘皆無障。謂二緣故法不得生。一順因無。二違緣有。諸法生位必待勝力各別[3]內緣。及待所餘無障而住 論此即通說至於[4]芽等。結前無[5]障因起後有力因如文可解 論有作是難至皆成殺業。叙外難也。因既常有。果應頓起。既同爲殺因。應齊得殺罪 論。此難不然至有親作力。答也。無障疎因果不得生。非是親作。不成業道。法生。不生雖賴疎因。業[6]感。不[6]感由親作力 論有餘師說至有能生力。大文第二叙異說也 此師意說。一切諸法與一切法爲能作因。展轉皆悉有其力用。如文可解。雖由能作因取增上果。而因即廣。其果[7]即狹 正理[8]論云。過去諸法與餘二世爲能作因。彼二世法還與過去爲增上果。[9]此有因有果也 未來諸法與餘二世由無障故爲能作因。彼二世法非俱後故。不與未來爲增上果。果必由因取故唯有二。因唯據無障故許通[10]三 [11]解云。[12]取果唯現。過去已取。未來未取。已取果已屬已。未取果未屬已。果據所取故唯有二。謂若俱。若在後。因唯無障不據能[13]取。故許通三。謂若俱。若在前。若在後也 現在諸法與餘二世爲能作因。彼二世法中。唯未來法爲現在果。已上三世相對 有爲。無爲非因非果

[14]有爲望無爲非因。無爲無生故亦非果。無爲不能取故 無爲。無爲非因非果

[15]無爲[16]望無爲非因。無爲無生故非果。非所取故 無爲有爲是因非果 [17]不障生故是因。體不生故非所取。故非果 由此義故說如是言。能作因多非增上果。以一切法皆能作因。唯諸有爲是增上果

論。如是已說能作因相[18]已下第二三句明俱有因 俱有因者。與俱有法爲因名俱有因。或以俱有法爲因名俱有因。若總出體即攝一切有爲法盡。 若相對出體如下廣釋 論曰至爲俱有因。此[19]釋初句辨因相也。此與婆沙第十六評家。及正理論義不同也。婆沙云。同一果義是俱有因義 正理論云。有爲法一果是俱有因義 不云互爲果是俱有因義 論。其相云何。前雖總說互爲果義其互爲果相狀云何 論如四大種至由互爲果。指事辨相狀也 故婆沙評家云。謂四大種[20]若有偏增。若無偏增。地爲三因三爲地因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法不[21]觀自性及同類體爲他[22]因故。餘大例爾 如是諸相與所[23]相法。心與心隨轉亦更互爲因。此舉三類互爲因法。辨互爲果相也 然[24]於此中不說[25]心隨轉法。及能相法自互爲因[26]者正理論云。此中所說因相太少 然自釋云本論說故此無過失。然本論中曾不見說心隨轉色與心爲因。應辨此中造論者意正[27]理叙兩師釋皆彈有過 自釋云。我於此中見如是意。若法與心決定俱起。遍一切心依心而轉。即說彼法與所依心展轉相望爲俱有因。諸心所法非定俱起。或少或多現可得故 [28]心所法自相對多少不定。故論不說 身業。語業非遍諸心。不定心俱全無有故 [29]不定心無色定全無身語二業 生等諸相皆依心轉。非互相依。生等皆以法爲上首互相資故。由斯不說彼互爲因。又於此中爲欲顯示但說異類爲俱有因。同類互爲因不說而成 故顯宗論云。一切心所。靜慮。無漏二種律儀。彼法。及心之生等相。如是皆謂心隨轉法。何緣心隨相非心隨轉法。心隨相於心非俱有因故。何緣心隨相非心俱有因。不由彼力心得生故。彼於一法有功能故。又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。若爾云何心能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位彼得轉故。豈不應如大種生等心亦用彼爲俱有因。諸如造色非生等果。生等非不與諸大種爲俱有因。此亦應爾 准上[30]論意。大種[31]生等與大種非一果。而得爲俱有因。心與[32]諸相雖非一果。何不許爲俱有因耶 如是所例其理不齊。展轉果一果。多非彼果故。非諸造色。是諸大種展轉果中。一果所攝。何容造色非諸大種生等果。故例此爲失。又如前說。前說者何。不由彼力心得生故。然諸大種與

[1]〔而不爲障〕一(甲)(乙) [2](彼)十皆(甲)(乙) [3]內=因(甲)(乙) [4]芽=牙(甲)(乙) [5]〔障〕一(甲)(乙) [6]感=成(甲)(乙)* [7]即=而(甲)(乙) [8]〔論〕一(甲)(乙) [9]此=比(甲)(乙) [10]三+(世)(甲)(乙) [11]〔解云〕一(甲)(乙) [12]甲乙兩本(取果…後也)六十字作夾註 [13]〔取〕一(甲)(乙) [14]甲乙兩本(有爲…取故)二十一字作夾註 [15]甲乙兩本(無爲…取故)十八字作夾註 [16]望=與(甲)(乙) [17]甲乙兩本(不障…非果)十六字作夾註 [18]〔已〕一(甲)(乙) [19]〔釋〕一(甲)(乙) [20]若=名(甲)(乙) [21]觀=顧(甲)(乙) [22]因+(果)(甲)(乙) [23]〔相〕一(甲)(乙) [24]〔於〕一(甲)(乙) [25]心+(所)(甲)(乙) [26]〔者〕一(甲)(乙) [27]理=現(乙) [28]〔心所…不說〕十四字夾註(甲)(乙) [29](不定…二業)十二字夾註(甲)(乙) [30]論=豎(甲)(乙) [31]〔生〕一(甲)(乙) [32]隨+(轉)(甲)(乙)

生等相展轉力。生故無此失。又云。又此俱起和合聚中。有是能轉而非隨轉。謂卽心王。有唯隨轉。謂色・及心不相應行。有是能轉亦是隨轉。謂心所法。隨心轉故。能轉色・及心不相應行故。有二俱非。謂除前相。准上論文。此中所明心隨轉法。與餘處說隨行隨轉義不同也。如對法中說。惠爲體五蘊隨行。此卽心王入隨轉攝。此中說心唯爲其轉非是隨轉。卽說心王非隨轉也。然此中說據王・臣理。心但爲轉。對法中說據對法理。惠爲其轉。說雖不同義無違也。論。遍攝有爲法如其所應。明俱有因體也。一切有爲皆有四相。能相所相更互爲因。理合遍攝。一切有爲。此中互爲果言。謂同時因果。於中[1]小相望其本法。非互爲果。本法與彼作俱有因。此卽非互爲果而爲因也。准此。[2]卽是但互爲果皆俱有因。有俱有因非互爲果。立互爲果因不遍宗法。此乃因狹於宗。正理彈云。又不應說唯互爲果爲俱有因。法與隨相非互爲果。然爲因故。此爲因相彼應更辨。由此義故應辨相言。有爲法一果可爲俱有因。此與婆沙義同。婆沙十六評家云。同一果義是俱有因。今詳。此因若是同時。還有其過。自體既非自體之果。如何俱有得一果耶。又大生。*小生不同一果。如何得說一果[3]因耶。此卽一果之因不遍宗法。因狹於宗。與前無異。若謂異時。此卽小相與其本法同一等流・同一異熟。因何不與本法爲因。此卽一果之因通其異品。於異品轉其過更重。正理立因不異於前因。何彈斥俱舍自更立耶。[4]又入阿毘達磨云。諸有爲法更互爲果。或同一果名俱有因。准此二因[5]亦無勝劣。今詳。兩論所立之因皆無有過。如說變礙名之爲色。而立此因不遍無表。如說[6]忽食急行名之爲馬。而有非馬急食・急行。亦[7]有是馬緩食・緩行。然此立名不違世[8]現互爲[9]果及一果因。例亦如是。順正理師以違婆沙故從一果。入阿毘達磨將不違理[10]遍擧二因。此論略故但擧其一。有人問答云。問若依婆沙十六。及一百五[11]十竝云。一果者離繫果。正理復云。一果者謂士用・離繫。豈不相違。解云婆沙唯說離繫果者。於此果中且據決定無濫者說。其士用果名寬不定。或是俱生。或無間等。婆沙亦應說士用果。而不說者恐濫俱生展轉士用果。以自體望自體非一果故。正理所以說士用者。爲攝一果中士用果盡。是故別說。各據一義竝不相違。今詳。正理說士用果者。以離繫果不攝不生士用果盡。非是欲攝餘有爲法無間・隔越士用果也。等無間緣無間士用。及四大造色同時無間・隔越士用。此等皆非此中一果。非是一果俱有因義。謂彼心・心所法。及四大・生等。雖俱有因非一果故。亦非前聚色[12]引等。春農秋實之士用果。此等雖同一果。非俱有因故。*准五事論解心所法名相應中有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一等流。同一異熟。是相應義　准此論文。取等無間緣士用果者皆是相應因。是相應者。皆同取[13]等無間[14]緣士用果。不同俱有因。然有無等無間緣士用果得[15]相應。如羅漢後心。今詳。此論所明一果。同其婆沙。不同正理。以依婆沙而造頌故。若有異端應指陳所以。有人云亦同正理者謬也。

論。法與隨相至非隨相於法。此是互爲果。因不遍此法故別擧也

論。此中應辨何等名爲。下三句辨心隨轉法。前言心與心隨轉法亦互爲因。未知何者是心隨轉法也。論曰至心隨轉法。此出心隨轉[16]法體也。言心相應法者。謂一切心[17]所法。二種律儀。是心隨轉色也。言彼法者。彼三例法。言及心之生等相者。是上三例法・及[18]心上本相。如是皆謂心隨轉法。總結上也。正理論云。何因不說彼[19]之隨相。不說所因後自當辨

論。如何此法名心隨轉。下一句問立隨轉名。論曰至名心隨轉。略以三義答。後開十義答。略以時等。[20]果等・性三義說名心隨轉。論。且由時者至及墮一世。開時爲四也。謂一生。一住。一滅。及墮一世。問何[21]故四相之中。唯說於三不說異相。答此說時同。[22]生顯同在未來將入現在。滅顯[23]用在現在入於過去。住顯此法於現取果。卽顯未來・現在・過去三世時同。異之[24]一相無顯時能。故此不說。正理論云。豈不但言一生・住・滅卽知亦是墮一世中。雖[25]亦

[1]小＝少甲乙*　[2]卽是＝而甲乙　[3]〔因〕－甲乙　[4]（若言力同名爲一果義卽無）＋又甲乙　[5]亦＝只甲乙　[6]忽＝急甲乙　[7]〔有〕－甲乙
[8]現＝理甲乙　[9]果＋（因）甲乙　[10]遍＝並甲乙　[11]十＋（五）甲乙　[12]〔引〕－甲乙　[13]〔等〕－甲乙　[14]〔緣〕－甲乙　[15]（成）＋相甲乙　[16]〔法〕－甲乙*　[17]所＋（有）甲乙　[18]心＋（王）甲乙　[19]之＝三甲乙　[20]果＝異甲乙　[21]〔故〕－甲乙　[22]〔生顯同〕－甲乙　[23]用＝同甲乙*　[24]〔一〕－甲乙*　[25]亦＋（而）甲乙

卽知墮於一世。而猶未了此法與心過去·未來亦不相離。或爲顯示諸不生法

述曰。雖言一生·住·滅卽同一世。然未知彼生相之前。未來滅相之後。過去此法與心亦不相離。或諸不生不與心同一生·住·滅。恐疑彼法非俱有因。故言墮一世也　正理論云。若爾但應言墮一世。不爾應不令知定墮一世　述曰。若直言墮一世。卽不令知定墮一世。以同未❶來後時若生卽不同世。雖先同世後非同世。若不言同生·滅等。卽不令知定墮一世。更言一生·滅等。知定一世必無先後

論。由果等者至及一等流。此開果爲三也。正理論云。豈不等流·異熟亦是一果攝。如何一果外說❷異熟·等流耶。實爾。此中言一果者。但攝士用及離繫果。豈不此言通故亦攝等流·異熟。雖言亦攝。非此所明。然士用果總有四種。俱生·無間·隔越·不生。此顯與因非俱有果。爲遮唯執與因俱生和合聚中有士用果。此和合聚互爲果故。自非自體士用果故。卽顯非彼俱起和合士用果中有一果義。是故別擧等流·異熟　准此論文。遮同時果。非彼欲取無間·隔越士用果也

論。應知此中至其義不同　明時·果義異也　時是顯俱。果是顯共

論。由善等者至無記性故。此明性等分爲三也。通前爲十

論。由此十因名心隨轉。此總結也

論。此中心王至爲心俱有因。指法明因多小。文中有二。一述正義。二叙異說。此文初也　心王極多。謂初定心有十大地。及善地欣·厭隨一。及尋與伺。定共七支。總三十一法。幷大·小相總二百七十九法。心❸已與*一百五十八法爲❹因　極少謂二定已上無覆無記心唯有十一法。幷大·小相有九十九法。心王與五十八法爲俱有因　有人云。心王望九十八法中。極少❺猶與五十八法爲俱有因者謬也。若爾九十八法中極多與幾爲因。顯宗第九云。本相與法其力等故　同其本法爲俱有因。❻隨於一有功能故。唯與所相爲俱有因。正理論云。何緣心隨相非心俱有因。不由彼力心得生故。　非心與彼互爲果故。聚中多分非彼果故。卽由如是所說多因隨相不名心隨轉法　上文指釋卽此文是　若爾❼云何心能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位彼得轉❽故

論。有說至幷心本相。第二叙異說也。此師❾授義與前不同。唯取隣近以爲因也

論。此說非善。此總非也

論。所以者何。問非所❿以

論。違品類⓫足至卽所除法。出違文也。若不廣述略意難知。　前後引證句義別故。依品類足論第十三⓬千問品中。將有身見對四諦爲問⓭云。幾有身見爲因非有身見因等者。⓮二非有身見爲因。非與有身見爲因。二應分別（前二滅·道　後二苦·集）謂苦聖諦或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。　或非有身見爲因非有身見⓯因。⓰此中唯有三句別也。無四句者。以身見是遍行因故。能生一切染汚*法。染汚法中無能生身見。不從身見⓱生。不染汚法中⓲復無能生身見者。此中據因緣作論故。有身見爲因非有身見因者。⓳隱第一句。偏句。此法多故除狹取寬。有四節文。除俱句也。謂除過去·現在見⓴苦所斷隨眠。及彼相應·俱有等。㉑等言謂得。此從身見有同類遍行因生。㉒作同類因生身見也。　身見相應·俱有法㉓加相應·俱有因也。又除過去·現在見集所斷遍行隨眠。及相應·俱有苦諦。㉔是第二節也。此以從身見遍行因生。及㉕作遍行因生此身見故除也。得非遍行因故㉖不言等也。又除未來有身㉗見相應苦諦。㉘此第三節除也。此擧身見除相應法不除身見。此以㉙相應法作相應·俱有因生身見故除也。又除未來有身見·及彼相應法。生·老·住·無常諸餘染汚苦諦。㉚第四節除*法也。此擧㉛身見·及相應法取生·老·住·無常。以㉜俱有因生身見故㉝除也。　諸餘染汚㉞苦諦。卽是從身見生。不與身見爲因苦諦也。有身見爲因亦有身見因者。㉟謂前所除法。非有身見爲因非有身見因者。謂不染汚苦諦。集聖諦亦爾（已上論文）所以苦·集句數同者。㊱苦·集諦同以一切有漏爲體。　因義名集。果義名苦。如識與意體無寬狹。然迷兩諦煩惱有別。謂若具十。集唯有七。有師異釋皆非宗意　如彼論言或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因者。以牒品類足初句也　言除未來有身㊲見及彼相應法生老住無常諸餘染汚苦諦者。越前三節牒第四節文也。

❶來＋(法)甲乙　❷異熟等流＝等流異熟甲乙　❸已＝王甲乙　❹(俱有)＋因甲乙　❺猶＝攝甲乙　❻隨＋(相)甲乙　❼云＝者甲乙　❽故＋(後)甲乙　❾授＝據甲乙　❿以＋(也)甲乙　⓫足＋(論)甲乙　⓬千＝十甲乙　⓭云＝言甲乙　⓮(答)＋二甲乙　⓯(爲)＋因甲乙　⓰甲乙兩本(此中…作論故)六十一字作夾註　⓱生＋(者)甲乙　⓲復＝雖甲乙　⓳甲乙兩本(隱…句也)二十二字作夾註　⓴苦＝若甲乙　㉑甲乙兩本(等言…因也)三十七字作夾註　㉒作＝依甲乙　㉓加＝如甲乙　㉔甲乙兩本(是第…等也)三十六字作夾註，是＝此卽甲乙　㉕作＝他甲乙　㉖不言＝無甲乙　㉗〔見〕－甲乙　㉘甲乙兩本(此…除也)三十五字作夾註　㉙(相應法作)－甲乙　㉚甲乙兩本(第四…諦也)五十二字作夾註　㉛〔身〕－甲乙　㉜(作)＋俱甲乙　㉝(卽)＋除甲乙　㉞〔苦諦〕－甲乙　㉟〔謂〕－甲乙　㊱(以)＋苦甲乙　㊲〔見〕－甲乙

既身見及彼相應法上四相。以是倶句故除。故知。心相應法上四相亦能生心。以未來世身見相應法上四相。唯有倶有因生身見。更無餘因故 [1]言。或有苦諦至即所[2]除法[3]者。蘊品類足第二句也。證身見相應法上四相爲倶句也。以此證知十四非也。論。有餘師不誦及彼相應法。述餘師誦異也。若除及彼相應法五字。即是唯除有身見上四相。相應法上四相非能生有身見。故不除也。由此唯十四法與心爲因。論。迦濕彌國至知說有餘。婆沙正餘師誦文也。或應准義知說有餘者。本相與法力既是等。法既爲因。故知生等亦爲因也。正理論中[4]復有一師。一切同聚皆互相望爲倶有因非是正義。論。諸由倶[5]有至彼必[6]倶有。成倶有因必倶有也。論。或有[7]倶有至因故成因。此雖有必倶起因而非倶有因也。有八對法。論。謂諸隨相各於本法。[8]第一對也。論。此諸隨相各互相對。[9]第二對也。論。隨心轉法隨相於心。[10]第三對也。論。此諸隨相展轉相對。[11]第四對也。論。一切倶生至展轉相對。[12]第五對也。論。[13]少分倶生展轉相對。[14]第六對也。謂散無表。論。一切倶生至展轉相對。[15]第七對也。論。一切倶生至展轉相對。[16]第八對也。論。如是等諸法至因故成因。上因是[17]立名[18]因。下因是倶有因。論。非一果異熟及一等流故。此是通前七對。十隨轉中有一生・住・滅。及墮一世・善性等同。無共三義故不成因。第五・第六・第七三對不同。一果・異熟・等流義亦可知。前四對法言無一果・異熟・及等流義極難解。詳其此意即合是共力同取是一果義[19]果雖是同。力不同取。非是一果。故正理云。聚中多分非彼果故 此釋隨[20]相不名心隨轉法。即是此中非一果也。如兩人共證擇滅無爲。果雖是同。非是一果。要相[21]應共爲能證因方名一果。若作此釋非一果等。即遍八對。若不爾者。因何前四對。士用・異熟・等流果。同闕其因非倶有因。又論總前八對。以非一果・異熟・及一等流。故知通前四也 有人云。横望而言。非能同[22]取一果。未知竪望能同[23]取[24]不 論。得與所得至或倶生故。重明得也。又加非定倶行或前或後或倶生故。又准論云倶生得雖與法倶有不由倶有因故成因。云或前或後或倶生[25]故。故知即倶生得可。或前[26]或後。准此亦[27]合前得可後。後得可前。前後之得亦可法倶。論。如是一切理且可然。經部縱有部立十隨轉故成倶有因。理且可然。不全許故。後擬破故。故言且也 論。而諸世間至有因果義。經部先縱今即奪也。世間種與[28]芽等爲因世共極成。因果相生事中。未見如有部計立倶有因同時因果。故今應問薩婆多部。云何倶起諸法聚中有因果義。法若未生因未取果。因若取果。果法已生。倶時生法何成因果 論。豈不現見至亦爲因果。有部答也。豈不現見燈焰與明爲因*芽與影爲因。雖是同時有因果義。因何得說不見如是同時因果 論。此應詳辨至用[29]互爲因。經部[30]對也 於中有二。一破現燈・明因不定。二破影用*芽[31]爲因。焰之與明。倶由前念與生因合。有於後念焰・明倶起。非是同時之焰。與明[32]爲理。如前說。二破*芽爲影因者。餘東邊物障於光明。而西邊有影現。既障光處・別生影處殊。如何說*芽與影爲因 論。理不應然至理成因果。有部釋也。我今所說倶有因果。隨因有無果有無故*芽・影亦爾。如善因明者說因果相。若此有彼定隨有 若此無彼定隨無者。此定爲因彼定爲果。倶有法中隨一有即一切有。隨一無即一切無。以此之理故成因果 論。倶起因果至互爲因果。經部縱奪也。縱其同時因果。而奪互爲因果[33]也 論。即由前說此亦無違。有部答也。即由前說一有一切有等。非直唯證同時因果。此亦證有互爲因果 論。若爾如前至應互爲因。經部難也。汝云一有一切有證互爲因果者。如前所舉不由倶有因故成因中。云造色互不相離。造色・大種。隨相・與本法。皆不相離。應互爲因 論。若謂三杖至連持令住。縱有部救破也。汝若說倶有因猶如三杖相依互皆有力爲倶有因。有對造色等倶起相望無力故不成因者 此應思惟。如是三杖。爲由倶起相依力住。爲由前生因緣合力令[34]彼三杖倶起住耶。又現見。[35]彼三杖之中。亦有離三

[1]言＝論宮乙　[2]除＝餘宮乙　[3]〔者〕－宮乙　[4]復＝後乙　[5]有＋(因)宮乙　[6]〔倶有…有必〕二十四字－乙　[7]〔倶有〕－宮　[8]甲乙兩本(第一對也)作夾註　[9]甲乙兩本(第二對也)作夾註　[10]甲乙兩本(第三對也)作夾註　[11]甲乙兩本(第四對也)作兩註　[12]甲乙兩本(第五對也)作夾註　[13]少＝小宮乙　[14]甲乙兩本(第六…無表)八字作夾註　[15]甲乙兩本(第七對也)作夾註　[16]甲乙兩本(第八對也)作夾註　[17]立＝三宮乙　[18]〔因〕－宮乙*　[19]〔果〕－宮乙　[20]〔相〕－宮乙　[21]應＋(等倶)宮乙　[22]取＝聚宮乙　[23]取＋(而)宮乙　[24]不＋(論)宮乙　[25]〔故〕－宮乙*　[26]〔或〕－宮乙　[27]合＝令宮乙　[28]芽＝牙宮乙*　[29]互＝芽？　[30]對＝難宮乙　[31]〔爲因〕－宮乙　[32]爲＋(因)宮乙*　[33]〔也〕－宮乙　[34]彼＝後宮乙　[35]（於）＋彼宮乙

杖外。別物繩鉤等連地持令住。西方[1]事火外道等。將三杖行。[2]住即上安火灌繩上安鉤用繩繫三杖交立於地。 經部計。三杖住由前念繩鉤地。令後念三杖住也。

論。此亦有餘至因義得成。論主許有部俱有因義也。繩鉤等如同類因等。三杖相依如俱有因也

論。如是已說俱有因相。 下第三明同類因也。 論曰至爲同類因。此總釋也。謂相似法與相似法爲同類因。 准此論文。若是與相似法爲因名同類因。 即同類之因名同類因。若以相似法爲因名同類因。即同類是因名同類因。義通兩釋不及前解

論。謂善五蘊至應知亦爾。此別釋也。此中染言通其不善有覆無記。 以此二法互爲因故 言無記者。謂唯無覆無記法也 有覆無記非唯與無記爲因故。亦非唯用*無記爲因故。善染之因更無異[4]論。無記五蘊異說不同 論。有餘師說至四非色因。此是第二師說 前[5]師說。同善五蘊等 第二師云。五是色果。四非色因 此師意。以色性劣故與勝爲因。四蘊勝色故非色因

論。有餘師說至色非四因。第三釋也 此師意。以四蘊力勝能與五蘊爲因。色蘊勢[6]力劣故不爲四因 論。有餘師說至皆不爲因。第四釋也 此師意。以四蘊色蘊雖同無記力劣異類不互爲因 四說不同既無評[7]文何爲正說 答曰應言前說爲善。同善染故。善染性中。既色四蘊展轉爲因。[8]因何無記業色。不與四蘊展轉爲因。 違二性例 破第二師云。善心發善色。善色[9]亦善[10]四因。無記發無記。因何四蘊非色因 破第三師云。同類因法劣爲勝因。*因何色劣非四蘊因 破第四師云。善五蘊等色心有異展轉爲因。無記色心因何相望總不成因 有人誤解婆沙。妄斷後說爲正云。諸論皆有四說並無評家 今解且以後師爲正 故婆沙一百三十一云。大種與意處爲幾緣。答所緣增上。意處與大種爲幾緣。答因增上。因者一因。謂異熟因增上者。如前說 解云。無記四大。既望意處展轉相望。不言有同類因。以此准知。無記色蘊望無記四蘊展轉相望。非同類因 今[11]詳。此釋未善。其宗言無記五蘊展轉爲因者。 豈說一切色蘊皆展轉爲因[12]耶 此說展轉爲因者。謂無記業色與四爲因。非異熟生及所長[13]養。婆沙[14]既云四[15]大。此非業色。如何成證 又論先叙正義與善染同。後述異師三說不定。因何將異師說破其本宗 論。又一身中至與餘爲因。釋同身異位也。同一身中前與後因[16]非後前因 論。若對餘身至應廣思擇。明異身十位爲因也。胎中有五位。出胎有五位。總成十位 異身者謂過未身 同類者。謂根境同類 一一與十位爲因者。謂後位生法與前位不生爲因。婆沙十八評家[17]云。應作是說。餘身十位一一皆與餘身十位。及此身[18]十位一一皆與此身十位。及餘身十位爲同類因。後位已生法。與前位不生法。亦爲同類因。故

此論與婆沙不同者。 此論此身唯據生說。婆沙此身兼不生說。 正理論云。若就位說。有餘師言。 羯剌藍位能與十位爲同類因。頞部曇等九位。一一皆除前位與餘爲因。後位望前但有緣義。若爾最初羯剌藍色應無有因。最後老色應無有果。故理不然 此師與此論前說義同。就一身中據生者說。 何得輒難前位無因後位無果 復有師言。 前生十位一一皆與後生十位各自類色爲同類因。由此方隅一切外分各於自類如應當說 同此論後說。既言自類異類定不爲因 論。若不許色至因增上等。叙異師說違本論[19]也。正理論云。譬喩者說諸色決定無同類因。但由衆緣和合資助而得生長。 現從井下掘出泥中有*芽生故。 非於地下曾有種[20]生*芽從何起 故知色法無同類因。 彼執違害本論所說 故本論[21]言。 過去大種未來大種因增上等。[22]更無餘因。唯有同類因也 彼言。我說於此無違。由增上緣有近有遠。如次說爲因增上故。 無方逃難矯[23]設此言。雖似順文而實違理。又非許色有同類因。 於理於文有所違害。 然從井下掘出泥中有[24]芽者。彼先有種關和合緣未生。*芽等今緣和合*芽等乃[25]生。若彼泥中無同類因而得生者。應生一切或全不生。 無定因故 婆沙一百三十一云。問同趣同地處所差別。 展轉相望爲有因

[1]事火=有(甲)(乙) [2]住+(時)(甲)(乙) [3](有覆)+無(甲)(乙)* [4]論=說(甲)(乙) [5][師]-(甲)(乙) [6][力]-(甲)(乙) [7]文=家(甲)(乙) [8]因=云(乙)* [9]亦+(是)(甲)(乙) [10]四+(蘊)(甲)(乙) [11]詳=評(甲)(乙) [12][耶]-(乙) [13]養=益(甲)(乙) [14][既]-(甲)(乙) [15]大+(者)(甲)(乙) [16]非後=後非? [17][云]-(甲)(乙)* [18][十位…不爲因論]二百十七字-(甲)(乙) [19][也]-(乙) [20]生=子イ(甲),子(乙) [21]言=云(甲)(乙) [22][有]-(甲)(乙) [23]設此言=說言此(甲)(乙) [24]芽=牙生(甲)(乙) [25]生=至(甲)(乙)

不有說無[1]因。此不應理。應有大種是剎那故。謂五淨居所有大種。無始生死曾未起故 准此論文。生處雖異爲同類因。然左眼不與右眼爲因。身根不與餘根爲因。言前位與後位爲因者。據同類說。非是羯[2]剌藍時身根與後眼等爲因 論。爲諸相似至爲同類因。自下五部九地分別。先問後答。[3]此卽問也 論。不爾云何至自部自地。重問答也。先總答後別釋 論。部謂五部至無色八。開五部九地也 論。此中見苦至非餘。明五部各各自部爲因也

論。於中一一至皆無因義。此明五部一一別別[4]九地各別爲因非餘。准此論文。但言自地自部不簡趣處。故知趣處不同所起煩惱皆互爲因。同繫縛故。*故婆沙十七評家云。同地異處。所起煩惱展轉相縛。隨類展轉爲同類因。然除異部五部隨眠。繫縛分齊有差別故 論。又此非一切至爲同類因。明前與後因也 前生與後生者。謂過去前生與過去後生及現在未來生法。過去後生與現在未來生法。現在與未來生法。皆名前生與後生也。諸不生法名不生也。前生之法與後生不生法爲因 論。云何知然。問也 論。本論說故。答也

論。如發智論說至皆應廣說。引本論文證也。雖未來世至生相法。亦是前生。此中據已生說。雖至生相未越未來 論。然卽彼論作如是問言。自此已下明未來世無同類因有六難也。一無時非因難。二染汚苦諦難。三因果決定難。四本無今有難。五非心因法難。六染汚眼識難 前四此論有文。後二婆沙具[5]說 論。然卽彼論至[6]無有過。第一難云。若未來世無同類因。至現在世方爲因者。此卽有時作因有時不作因。云何本論作是問言。若法與彼法爲因。或時此法與彼非因耶。彼本論自答言。無時非因。故知未來有同類因。此中因者。四緣中因緣也。依四緣爲問故。婆沙有七說不同。一云。彼[7]依俱有因作論。以俱有因通有爲法。親能辨果通三世故。二云。彼依相應俱有二因作論。以此二因俱[8]遍三性。親能辨果通三世故。三云。彼依相應俱有異熟三因作論。以此三因親能辨果通三世故。四云。彼依相應俱有異熟能作四因作論。以此四因通三世故。五云。彼依五因作論除能作因。遍一切法皆不遮故。六云。此中有說除遍行因。體用狹故。七云。應說彼依六因作論。因名所表通六因故 解云此說爲正 因名所表通六因者。本論問答旣問因緣。[9]因名所表通六因故。能作因中四大造[10]色五因是因緣故 問旣通於六因

答[11]亦兼其六因。謂已作因無時不作因故。如正理釋云。能爲因後無時非因 故准下正理*云。是餘[12]師。非是評家[13]之義 此論云。此依俱有相應異熟三因作論。與婆沙第三說同 正理論云。如本論說。若法與彼法爲因。無時此法非彼法因。豈不過現與彼爲因未來非因。便違此說。無違此過。此依俱有相應異熟通三世因密意說故。有餘師釋。[14]雖此通依六因作論。而無有失。未來旣無同類遍行。如何可說無時非因。未來雖無。而此意說能爲因後無時非因。又此未來亦定應有。謂有爲[15]法。於正生時定能爲因。離諸障故。依此[16]密說無時非因。 然經主言彼非善釋。以未來[17]法正生位前。非同類因。後方成故。如是過難前已釋通。謂非未來有前後故。就三世說無時非因。意顯更無第四[18]時故。若爾等無間緣應同此說。 然本論不許故。本論言。若時此法未至已生非等無間。無斯過失。所以者何。等無間緣據開避力。非正生位有開避能。要已生時有開避力。若至已滅名已開避。同類因者如種子法。於正生位住種法中。至已生時正能取果。故因非類等無間緣 准上正理。雖有此救。未能遣難。在未來時。因緣二義俱未來故。何得獨*因。答云。無時非因。正理自釋。與此論同。[19]取婆沙第三說爲正 問未來正生位[20]法在餘未生法前。如何[21]得說無前後耶 正理釋云。過去諸法雖皆是前。而取果時已定前後。非未來法於正生時作用別餘可立前後。要至現在已生位中。方簡未來令成後位。以已作用取彼爲果

論。有謂未來至無時非因。敘婆沙異說也

論。彼於所難至未至已生。論主破也

論。然彼[22]釋至非善於文。敘救破也。如文可解 論。是故應知前釋爲善。結歸三

[1](有)+因 [2]剌=頞 [3][此]一 [4](此)+九 [5]說+(也) [6](故)+無 [7]依=作 [8]遍=通 [9][因]一 [10]色=名 [11]亦=五 [12]師+(釋) [13]之=意 [14][雖此]一 [15][法]一 [16]密+(意) [17]法=世 [18]時=世 [19](皆)+取 [20]法=皆 [21][得說]一 [22](復)+釋

因作論爲善」 論。若[1]爾至即所除法。第二染汚苦諦難也。此不正義。[2]家誦品類足論第三節文。與正義家不同。正義*宗云。除未來有身見相應法。此是擧身見除相應法也。以未來身見從過去現在身見生故。而不能更生有身見。未來既無同類遍行二因。故[3]知。身見望於身見。[4]更無餘因。故擧身見除相應法。由此但言除未來身見相應苦諦。不言及彼。不正義*宗誦第三節文。即加及彼二字。云除未來身見及彼相應法。既有及彼二字。即是兩[5]件除法。[6]身見亦是俱句故除。即是未來身見能生身見。身見望身見。無相應俱有異熟因義。既言未來身見與身見爲因。故知即是同類因也」

論。彼文應說至由義應知。非此是正義通也。准未來世無前後義說除身見。應知非也」

論。復云何通至所依所緣。第三因果決定難也」

論。應知彼文至色等六境。此是通也 因決定者。據四因說。不據同類遍行二因」 果決定者。謂增上士用及異熟果。非等流果」

論。若爾同類因。應本無而有。第四本無今有難也」

論。許故無過至果非體果。答也。[7]然位本無[8]今有。非體本無今有」 此論唯有四難。正理婆沙皆有六難」 正理云。又品類足論當云何通。如說云何非心爲因法。謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心。及餘異生決定當入正性離生者初無漏心。然彼異生未來所有諸無漏心。皆非心爲因。何故唯說彼初無漏心」 解云。異生位中[9]諸無[10]漏。皆在未來無同類因」 云何偏說初無漏心非心因」也。論既唯說初無漏心無同類因。故知未來有同類因」 正理論云。[11]又作是釋。彼文不辨同類因義。何者唯辨二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅槃法。文雖不擧無[12]涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。亦有異生決定不入正性離生。准上論文有涅槃法名非心爲因法。決定當入正性離生名有涅槃法故。亦名非心爲因法故 有人引婆沙云。有餘師說。彼文不辨同類因義。何者唯辨二種異生。謂有般涅槃法及無般涅槃法。文雖不[13]擧無般涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既[14]說有餘異生決定當入正性離生。由此義*准。亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無涅槃法。即無涅槃法名非心爲因 有人解云。有般涅槃法有初無漏心。與涅槃爲證得了因。名心爲因。若無般涅槃法。無初無漏心。與涅槃爲證得了因。名[15]非心爲因」 今詳。此文應是抄寫者誤。應云有涅槃法名非心爲因[16]法。若作此[17]解文即與舊婆沙同。亦順上論文」 論自問云。云[18]何非心*因法。此問非心因法也 論自答云。謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心。及餘異生決定當入正性離生者初無漏心 准此論文。二種有情初無漏心是非心爲因法」 餘師釋云。既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無*涅槃法」 准此餘師既*云論雖不擧無*涅槃法。及云決定當入正性離生是有般涅槃法。又決定當入正性離生是非心爲因法。准此故知。非心爲因是有涅槃法。如何得說無涅槃法名非心爲因。故知說有涅槃法名非心爲因也 問[19]若爾何故說有涅槃法爲非心爲因 答深法師釋云。涅槃是非心。初無漏心與涅槃爲因。名非心因法。今詳。非心爲因者。不用心爲因。無漏之心唯同類心與心作因緣。初無漏心無心爲因。正理論云。有餘師釋。彼文亦辨同類*因義。然彼唯說若心畢竟非心爲因。雖彼未入正性離生者諸無漏心。皆非心爲因。然[20]彼若入正性離生。唯有[21]初無漏心是非心爲因法。餘心無不以心爲因 正理又云。識身足論當云何通。如彼論言。於過去染汚眼識所有隨眠。彼於此心。或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前同類遍行。即彼隨眠若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後同類遍行。[22]即彼隨眠緣此未斷。能[23]爲其因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前同類遍行。即彼隨眠緣此未斷。及此相應隨眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂諸隨眠在此心後同類遍行。即彼隨眠若不緣此。設緣已[24]斷。若所餘緣。若

[1] 爾＋(何故)甲② [2] 家＝宗甲②* [3] 〔知〕－甲② [4] 更＝受甲② [5] 件＝伴甲② [6] (以)＋身甲② [7] 然＝就甲② [8] 今＝本甲② [9] 諸＝初② [10] 漏＋(心)甲② [11] 又＝有甲② [12] (般)＋涅甲②* [13] 擧＝辨甲② [14] 〔說〕－甲② [15] (有)＋非甲② [16] 〔法〕－② [17] 〔解〕－甲② [18] 何＋(爲因)甲② [19] 若＝答② [20] 〔彼〕－甲② [21] (說)＋初甲② [22] 即＋(而)甲② [23] 〔爲〕－甲② [24] (斷)＋斷②

他隨眠。若不同界遍行隨眠。如彼過去染汚眼識。未來染汚眼識亦爾。過去四句其理可然。未來如何可立四句　解云。未來眼識隨眠無前無後。如何得說有四句耶。正理論云。又作是釋。彼於未來應作三句。除所隨增不能爲因。[1]彼無[2]後*故。然說未來如過去者。顯正生時必入現在。望餘未起可立爲前。對此可說餘名後故。有餘師釋。　此說未來亦有四句。不言未來有[3]心前後同於過去。謂有同類遍行隨眠。在未來世。於彼未來染汚眼識。緣而未斷。是所隨增不[4]爲因故　解云。此中說因者。是因緣。五因隨有皆得是因。隨增者。通相應所緣。隨有其一皆名隨增。此正理文與婆沙同　論。若同類因至當有何過。上明未來世[5]無同類因有六難。下明未來世有同類因有二難。一本論不說難。[6]二互爲因果難　當有何過。問也　論。未來若有。本論應說。此第一難也　論。本論唯說至故無有失。此是不正義家。通本論中不說難也。本論唯說取與果因。未來無取與故所以不說　論。無如是義至無同類因。論主破也。[7]夫等流果[8]必果後因先。未來既無前後。如何有同類因引等流果。未來當生前後不定。若未來世先是果者。若過緣先生。卽因在未來果在過・現。卽是已生法爲果。未生法爲因。如過去法非現在果。故知無未來法[9]過・現爲果。果先因後故。故未來世無同類因　論。若爾異熟因至無前後故。外人引異熟因爲例難也　論。無如是失至未來非無。論主通也。如文可解　正理論云。若爾異熟因亦勿未來有。此・彼非類。所以者何。此同類因。與等流果善等無別。若無[10]先後應互爲因。旣互爲因。應[11]互爲果。[12]互爲因果與理相違。旣無理能遮互爲[13]果則應[14]許有果在[15]因先。亦有二心互爲因義。是則違害發智論文　已上卽是互爲因果難也。　婆沙云。問若未來世有同類因。卽應二心互爲因果。答如四行相各有繫屬。餘法亦然。故無斯過。謂未來世無常行相。有四行相應無間生。彼是所修繫屬於此。無常行相與彼爲因。彼非此因繫屬此故。無常行相起必先故。苦・空・無我行相亦爾。餘有爲法類此應知。故無二心互爲因果。若作是說。有依第四靜慮得阿羅漢果。能修未來九地無漏。所修無[16]漏皆繫屬此。故後依餘地聖道現在前。更不[17]能修未來無漏。無[18]餘聖道繫屬此故。應在過・現非同類因。　是則違害此中所說前生善根與後生者爲同類因。乃至廣說。勿有此失[19]故未來世無同類因於理爲善　論。言同類因至定依何說。已下明無漏・有漏爲因差別。此卽問也　論。定依有漏至皆互爲因。答也。前說同類因唯自地者。依有漏說。若依無漏九地展轉爲因　論。所以者何。問也。所以有漏異地非因。無漏異地互爲因耶　論。此於諸地至由同類故。答所以也。一如客住故。二不墮界攝。三非諸地愛執爲已有　由此三因。地雖不同展轉爲因。由同類故　論。然唯得與至加行生故。總釋與等・勝爲因也　論。且如已生至是名爲等。別釋等爲因也　論。[20]又卽此忍至是名爲勝。別釋勝爲因也　論。如是廣說至更無勝故。苦法智[21]忍已後諸無漏也。其無生智唯與等爲因。更無勝故。異乘聖道無因義故。盡智已下皆與等・勝爲因　正理論云。由是道諦雖地不同展轉爲因。同種類故。然非一切爲一切因。與誰爲因。謂等・勝果。加行生故非爲劣因。初定聖道有依初定。乃至。有依無所有處。二定等道應知亦爾。於依自・上有。於依下地無。謂依初定初定聖道。與依九定九地聖道爲同類因。卽此唯用依初定道爲同類因。不用依上聖道爲因。以性劣故。依第二定初定聖道。除依初定。與依餘定九地聖道爲同類因。卽此唯用依初・二定九地聖道爲同類因。非依上地。乃至。若依無所有處初定聖道。唯與依此無所有處九地聖道爲同類因。卽此通用依九地定九地聖道爲同類因。　如依九[22]定初定聖道。餘定聖道依於九地。隨其所應當廣思擇　論。又諸已生至爲同類因。此明三道爲因異也　論。又於此中至爲同類因。此明利・鈍爲因別也。正理論云。又諸已生見道・修道・及無學道。隨其次第與三・二・一爲同類因。展轉爲因亦不違理。如何後生勝無漏道。能與前生劣無漏道爲

[1] (一)+彼　[2] (前)+後　[3] (在)+心　[4] (能)+爲　[5] [無]一　[6] [二]一　[7] 夫＝立　[8] [必果]一　[9] (以)+過　[10] 先＝前　[11] [互]一　[12] (應)+互　[13] 果+(事)　[14] [許]一　[15] (於)+因　[16] 漏+(法)　[17] [能]一　[18] 餘+(地)　[19] 故+(故)　[20] 又＝文　[21] [忍]一　[22] 定＝地

同類因。而不違理。謂言後生勝爲前生劣因。前生鈍根種姓修道。與自相續未來決定不生利根種姓見道。爲同類因。何理爲礙。一切有情各別相續。法爾安立六[1]種種姓。無學望前應知亦爾。然有差別。謂有前生無學聖道。於自相續後生修道爲同類因。無學退已。於修道中可有轉生利根義故。若爾應與本論相違。如說已知根與未知當知根爲所緣.增上。非[2]因。非等無間。如是具知根於二根亦爾。此無相違有餘意故。如次前說。有餘意文處處皆有。即是此等故應顯示有餘意文。今此文中有何餘意。謂依後生如是根姓所攝已知根。即望前生如是根性所攝[4]未知根[5]密作[6]如是言[7]爲所緣.增上。非[8]因等無間。劣故。後生故。此文但說已起作用。依相續轉諸無漏根。如說有用世第一法。若爾有情各別相續法爾安立三乘菩提。如是亦應聲聞乘道得作獨覺.佛乘道因。獨覺乘道作佛道因。無斯過失。性極遠故。若已[9]升[10]陟聲聞道者。無容更生餘乘道故。若爾已*升陟隨信行道.隨法行道。無容更生。是則前生隨信行道與未來世畢竟不生隨法行道。應不爲因 [11]問也 亦無此失。諸鈍根[12]道。可有轉[13]成利根道故。謂即由彼隨信行根諸蘊相續。可有轉得屬隨法行蘊相續根。非由已[14]升聲聞乘道諸蘊相續。可有轉得獨覺.佛乘蘊相續道。依如是[15]義故有說言。雖無是處而假分別。若見道中有出觀者。

隨信行道亦[16]有轉得隨法行根。然無出義。故根差別與乘不同　今詳。聖道略有三節。一種姓。二前後位。三所依地。就三之中。種姓最親。次前後位。後依諸地。所以得知。如是次第者。同依諸地修九地道。下與上因。[17]非上下因。就此依中上地見道。與下地修道.及無學道爲同類因。故知地疎於位。又依鈍無學道。得與利根有學爲因。故知位[18]疎種姓。正理論[19]任細而論。俱舍論等順其本論。　[20]論。[21]上諸[22]地至或等或勝。問也。　論。由因增長至爲未來因。答也。　論。爲唯聖道至爲因非劣。問答也。　論。加行生法其體云何。問加行生體也。　論。謂聞所成至爲因非劣。總略答也。　論。如欲界繫至以無故劣故。此指事答也。　論。如是諸法至除前劣故。就同地中。聞.思.修慧復分九品。與等.勝爲因也。　論。生得善法至染汚亦爾。明生得善等也　正理論云。生得善*法與加行善爲因。非加行善與生得善爲因。以彼劣故。又生得善亦有九品。[23]一切相望展轉爲因。容一一後皆現前故。有餘師說。定一心中得一切故。然由現行異熟九品。可施設有九品差別。染汚九品准此應知。[24]復由對治有九品故。可施設有九品差別。　論。無覆無記至二一爲因。次明無覆無記爲因差別。准義同類異熟九品展轉爲因。餘二[25]與等.勝爲因。非加行生。加行生故。　論。又欲界化心至而無所獲。此明化心爲因差別也。　論。因

如是義故有問言。自此已下問答分別也。　論。頗有已生至於一切劣。此明已生法勝。不與未生劣爲因也。　論。頗有一身至未來無故。明後雖劣非前勝因。　論。頗有前生至[26]已彼劣故。　明前已生勝無漏法非後已生劣無漏因。

論。如是已說同類因相。　下第四明相應因也。　論曰至是相應因。此出體也。　即心.心所更相隨順。共相應義名相應因。即是用相應法爲因。　持業釋也　及是與相應法爲因。屬主釋也。　論。若爾所緣至爲相應因。此釋頌中相應。有同一所緣.同一行相.同時.同依。然頌唯說同依。意者。由一所依義最要故。所以偏說。　論。此中同言至應知亦爾。此釋同依。*准此釋意。同所依者。是心.心所共一所依義。所緣亦爾　有人解前同一所依.同一所緣。云依雖有[27]二只依一說。緣雖有[28]多且依一說者。即違此文。然此頌中但言同依。義[29]通准長行釋同一剎那。　就剎那同中復有二種。一所依定同。二現起同。所依定同者。如一剎那眼通有三性識依。就染識中通與貪.瞋等依。然此等法雖同一依。非相應也。故知雖同依一剎那眼根。亦非相應義。必須現起同一剎那方是相應。由此長行釋中。云謂若眼識。用此剎那眼根爲依。相應受等。亦即用此眼根爲依。此據剎那現起爲依。由如是義應作四句。有是同一依非同時等。謂三性識。同於一根以爲依定。起時不[30]同及境

[1]〔種〕－(乙)　[2]因＋(緣)(甲)(乙)　[3]間＋(緣)(甲)(乙)　[4]未知＋(當知)(甲)(乙)　[5]密＝容(甲)(乙)　[6]〔如〕－(甲)(乙)　[7]〔爲〕－(甲)(乙)　[8]因＋(緣)(甲)(乙)　[9]升陟＝昇涉(甲)(乙)*　[10]（一）＋聲(甲)(乙)　[11]問也＝答(甲)(乙)　[12]（一）＋道(甲)(乙)　[13]成＝生(甲)(乙)　[14]升＝昇(甲)(乙)　[15]義＝理(甲)(乙)　[16]有＝可(甲)(乙)　[17]非上＝上非？　[18]疎＝隙(甲)(乙)　[19]任＝互(甲)(乙)　[20]論＝云(甲)(乙)　[21]上諸地＝諸上地(甲)(乙)　[22]地＋(道)(甲)(乙)　[23]切＝一(甲)(乙)　[24]復＝故(甲)(乙)　[25]〔與〕－(甲)(乙)　[26]已＝以(甲)(乙)　[27]二＋(依)(乙)　[28]多＝兩(乙)　[29]通＋(一)(甲)(乙)　[30]同＝定(甲)(乙)

不定。二起時境等雖同。而[1]所依異。如衆人觀月等俱句可知　[2]論。相應因體至義何差別。問也。心心所法是相應[3]因體。亦俱有因體。既是一因。應無二。必應於中有其別相。如是二因有何差別　論。由互爲果義至互爲因義。答別相也。[4]如商侶相依共遊險道。由互相依得度險道。即是互爲果義。[5]亦是互爲因義。即如商侶同受同作食等事業。其中闕一皆不相應。是故極成互爲因義　問如商侶同行闕一如何皆不相應。此如商侶同時行者[6]食等[7]事業。住必同[8]住。行必同行。食必同食。若於一人不同所[9]作。[10]則不住。不行。不食等也　正理云。若相應因*則俱有因。此中二因義有何別。答云。非相應因即俱有因。由此二因義[11]各別故。然即一法是相應因亦俱有因義。差別者。不相離義是相應因。同一果義是俱有因。又展轉力同生住等是俱有因。若展轉力同緣一境是相應因　准此二論辨因差別。故知六因辨異就用非體。其相攝亦用非體

論。如是已說相應因相。[12]下第五釋遍行因也

論曰至當廣分別。此出遍行因體

謂前已生遍行諸法。出因體也　與後同地染污諸法爲遍行因。[13]示果體也。隨眠品中遍[14]行有三。一遍隨眠五部法故。謂十一隨眠。[15]二遍緣五部*法。謂十一相應*法。三遍與五部染法爲因[16]兼四相。由遍與五部染法爲因故。名遍行因　隨眠有三遍。相應法有二遍。四相有一遍　論。此與染法至亦生長故。釋同類因外別立所以也

此與染法爲通因者。即是遍義。其同類因唯與自部自地爲因。遍行因與自地一切染法爲因。　力勢不同故別立也。　亦爲餘部染法因[17]故　由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故。釋通因也。正理論云。於自部攝諸煩惱中。同類遍行二因何別。由有身見諸愛得生。諸[18]愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部二因亦有差別。謂執我故能令諸*愛生起堅固增廣熾盛。我見遍緣諸*愛境故。*愛令我見生起堅固。而不能令增廣熾盛。不能遍緣我見境故。由諸遍惑展轉相望。皆[19]能遍緣所緣境故。一一遍惑皆互能令生起堅固增廣熾盛。故此二因非無差別。一時一品能爲同類遍行二因有何差別。雖同時取二等流果。而自部果增盛非餘。故彼二[20]因亦有差別　何故云何自部增盛。由二因門所長養故。由此爲彼近生因故。令彼增廣及熾盛故

論。聖者身中至爲遍行因。問也。有學聖人遍惑已斷。豈亦用此已斷之法爲修[21]惑因。若亦[22]爲因斷與不斷有何差別　論。迦濕彌羅國至見所斷爲因。答也。一述毘婆沙[23]家。二引品類足證。此文初也　見所斷與一切染[24]法爲因。故知不簡聖身染污

論[25]品類足至所感異熟。此文第二品類足論證　品類足論有三文證。此文第一。見所斷法爲因證也　謂諸染法既並皆以見斷爲因。聖人身中染法亦是諸染法故。故知亦用見[26]斷爲因

論。云何無記至及不善法。此是第二無記爲因證也。遍行之中身邊二見。是染無記。及四無記。俱是無記。既言謂諸無記有爲法。即是攝一切染不染無記盡。又云及不善法。即是攝一切不善法盡。既染無記及不善法皆用無記爲因。故知聖人身中諸染污法。亦用身邊二見爲遍行因

論。或有苦諦至諸餘染污苦諦第三染污苦諦證也。此中取從身見生不與身見爲因[27]而證也。謂一切[28]染法皆從身見生。一分却與身見爲因。一分不與身見爲因。聖人身中*染法既是諸餘[29]染法之數。故知從身見生　論。若[30]爾至[31]染污思。外人難也　既離欲聖人退最初起染污思。是唯不善爲因。故知聖人身中染法。不用見道所斷身邊二見爲因　論。依未斷因至故簸不說。通也

論。如是已說遍行因相。第六明異熟因也

論曰至異熟法故。出異熟因體也　異熟法者。如下廣釋　三性之中善不善。唯是異熟因也。無記唯非異熟因也　善有二種。有漏是異熟因。無漏非異熟因　論。何緣無記至水所沃潤。釋所以也。無記力劣如文可知　無漏不招異熟。有二義故。一無漏以無愛水潤故。二不可能招繫地果故。不善善有漏具其三義。一力用強。二愛水潤。三招繫地果故。是異熟因　論。異熟因義至名異熟因。兩[32]闕問也　論。義

[1](依)十所(甲)(乙)　[2]論十(因亦俱有因體更是)(甲)(乙)　[3][因體亦俱有因體既是]一(甲)(乙)　[4](即)十如(甲)(乙)　[5]亦＝互(甲)(乙)　[6]食＝貪(甲)(乙)
[7]事＝行(甲)(乙)　[8][住行…不同]十五字一(甲)(乙)　[9]作＝依(甲)(乙)　[10]則＝即(甲)(乙)*　[11]各＝亲(甲)(乙)　[12](次)十下(甲)(乙)　[13]示＝亦(甲)(乙)
[14]行十(因)(甲)(乙)　[15](二遍緣五部法故謂十一隨眠)十二(甲)(乙)　[16](兼)十兼(甲)(乙)　[17]故十(也)(甲)(乙)　[18]愛＝爱(甲)(乙)*　[19][能]一(甲)(乙)
[20]因＝同(甲)(乙)　[21]惑＝或(甲)(乙)　[22]爲＝有(甲)(乙)　[23]家＝宗(甲)(乙)　[24]法＝污(甲)(乙)　[25](故)十品(甲)(乙)　[26]斷＝必(甲)(乙)　[27]而＝句(甲)(乙)
[28]染十(污)(甲)(乙)*　[29][染]一(甲)(乙)　[30]爾十(云何)(甲)(乙)　[31](起)十染(甲)(乙)　[32]闕＝開(甲)(乙)

兼兩釋[1]斯有何過。答也」論[2]異熟[3]卽因至業之異熟。雙難兩釋 言異熟生眼。言者。卽是異熟卽因。何得說言異熟之因。言業之異熟者。[4]卽不得言異熟卽因」論。兩釋俱通已如前辨。答也。聖教中言業之異熟。卽是異熟之因。聖教中言異熟生眼。卽是異熟卽因。由有二文義兼兩釋」論所言異熟其義云何。問也。前[5]之所言不善・善有漏是異熟法者。所言異熟其義云何

論。毘婆沙師至名異熟因。引婆沙釋。對餘五因廢立名也。准此廢立。[6]熟名。通六因所得果時皆名熟也。[7]此異熟因。唯異類熟得異熟名。自餘之因。非唯異類不名異熟」

論。熟果不應至時有分限。已下論主破婆沙也。[8]要具二義方得熟名 一由相續轉變差別。謂異熟因經取果已。必定經停時別力用轉變方能與果。卽此轉變[9]是其熟義 二由隨因勢力時有分限。亦是熟義。隨因勢力或百年五十年等。如世間[10]果轉變而熟。熟已隨其勢力分限。具斯[11]二義得其熟名」論。非彼俱有至卽與果故。釋二因無相續[12]變轉・差別義也。以取果時卽與果故」論。又非能作至時無[13]限故。釋三因無隨因勢力分限。由一取果[14]已窮生死際數與果[15]故」論。由此但應至簡別餘因。論主述自釋也。變異[16]而熟是異熟義。不應如婆沙[17]師說。熟通五果。但異以簡餘因。正理救云。然經主言。毘婆沙師作如是釋。異[18]類而熟是異熟義。謂異熟因唯異類熟。俱有等因唯同類熟。能作一因兼同・異熟。故唯此一名異熟因。乃至廣說。皆不應理」毘婆沙師非決定說六因所得皆名熟故。設許[19]爾者是果異名。亦無有失 正理自釋云。[20]然異熟因或持業釋。如經說異熟生眼。或依主釋[21]故契經言業之異[22]熟言異熟者。或離因熟。或異因熟。此二屬果。或所造業。至得果時變而能熟。此一屬因 又云。此異熟因總說有二。一能牽引。二能圓滿。且衆同分・及與命根。非不相應行獨所[23]能牽引」又云。要業牽引命・衆同分」又云。身語二業定不能引命・衆同分。不爾便違契經・正理。經[24]言劣界思所引故。此說欲・有命・衆同分。唯意業感非身・語業。身・語表業衆多極微一心所[25]起。於中唯一引衆同分・及與命根。餘無此能。不應理故。若許同時共感一果。則應更互爲俱有因。有對造色爲俱有因非宗所許。又非次第一一極微。牽引命根・及衆同分。一心起故非一心起無異功能。別引生後*而無過失。非爲滿業亦有斯過。於一生中。各別能取色・香・味等圓滿果故。依此無表亦同此釋。多遠離體一心起故。不許互爲俱有因故 准此論文[26]於婆沙等論文外更立此義。引果・滿果。及生前後力用別故。一心所引不[27]令有異。同是滿果[28]一異熟。色等雖異力用同故。所以同一心引。感果有異」論。於欲界中至及彼生等。自此[29]已下[30]就界明爲因感果蘊多少。於欲界中唯是得一蘊感一果也。得與生等同行蘊故」論。有時二蘊至及彼生得。[31]二蘊爲因共感一果也」論。有色之四相與所相法。色・行別也」論。有時四蘊至及彼生等。明四蘊爲因共感一果[32]心・心所無有色蘊。共一果故」論。於色界中至及彼生等。明色界也。色界有[33]二類。一蘊爲因共感一果。一得。二無想定」論。有時二蘊至及彼生等。明二蘊爲因也。正理論云。非於第二靜慮已上有諸表業。無能起故」論。有時四蘊至及彼生等。明四蘊爲因也」論。有時五蘊至及彼生等。明定心也。於色界中有四類不同」論。無色界中至及彼生等。明無色界一蘊爲因唯有得・及滅定」論。有時四蘊至及[34]彼生等。明四蘊爲因也。於無色界唯有二類。於三界中無有三蘊爲因共感一果。有緣極少必有四蘊。無緣極多唯二故」論。有業唯感至卽命根等。自下明業感處多少。准婆沙十九云。得命根・衆同分業。彼業唯受法處異熟」准此論文。命根等者。等取衆同分。此二皆容別業感故。又准婆沙。命根衆同分下無等。故知得與本法同一業感。感命根・衆同分業。定不兼煖・識。引・滿[35]果業定不同故。所以因就蘊明。果就處說者。若說共果卽有一蘊・二蘊・四蘊・五蘊別。說處共果唯有一處・二處無多處故。說[36]處共因卽有[37]二[38]一乃至十一處故。依差別多明法相故。所以共果就蘊。共因就處。[39]處・蘊互明其義已顯。不就

[1]斯＝此(甲)(乙)　[2](若)＋異(甲)(乙)　[3]〔卽〕－(甲)(乙)　[4](卽因)＋卽(甲)(乙)　[5]之＝言(甲)(乙)　[6](異)＋熟(甲)(乙)　[7]〔此〕－(甲)(乙)　[8](此以二義釋)＋要(甲)(乙)　[9](方能與果卽此轉變)＋是(甲)(乙)　[10]〔果〕－(甲)(乙)　[11]二＝三(甲)(乙)　[12]變轉＝轉變(甲)(乙)　[13]〔限〕－(甲)(乙)　[14]〔已〕－(甲)(乙)　[15]〔故〕－(甲)(乙)　[16]而＝卽(甲)(乙)*　[17]〔師〕－(甲)(乙)　[18]類＝熟(甲)(乙)　[19]爾＝餘(甲)(乙)　[20]然＝熟(甲)(乙)　[21]故＋(知如,(甲)(乙)　[22]熟＋(義如前辨)(甲)(乙)　[23]〔能〕－(甲)(乙)　[24]言＝云(甲)(乙)　[25]起＝發(甲)(乙)　[26]於＝相(甲)(乙)　[27]令＝合(甲)(乙)　[28](同)＋一(甲)(乙)　[29]〔已〕－(甲)(乙)　[30]就＝熟(乙)　[31](明)＋二(甲)(乙)　[32](散)＋心(甲)(乙)　[33]二＝四(甲)(乙)　[34]彼＝時(甲)(乙)　[35]果業＝業果(甲)(乙)　[36]〔處〕－(甲)(乙)　[37]二＝三(甲)(乙)　[38]〔一〕－(甲)(乙)　[39]處蘊＝蘊處(甲)(乙)

界說

論。若感意處至應知亦爾。感二處也。意與法處。卽是四相·及得·心所法也

論。若感身處至觸法處者。得·四相也

論。若感身處至應知亦爾。明感三處。身三處者。謂身·觸·法 觸是四①大。法是四相②等。色·香·味三應③知亦爾

論。若感眼處至應知亦爾。明感四處。謂眼·身·觸·法。婆沙十九復次有業唯受一處異熟 謂得命根·衆同分業。彼業唯受法處異熟。有業唯受二處異熟。謂得意處業。彼業唯受意處·法處異熟。得觸處業受三處異熟。謂身處·觸處·法處。得色·香·味處業亦爾。各受自處·觸處·法處異熟。得眼處業受四處異熟。謂眼處·身處·觸處·法處。得耳·鼻·舌處業亦爾。謂各受自處·身處·觸處·法處異熟。有餘師說。一切大種皆生色·聲。欲界諸色不離香·味。彼作是說。得眼處業受七處異熟。④謂眼處·身處。及色·香·味·觸·法處異熟。得⑤耳·鼻·舌處業亦爾。謂各受自處·身處。及色·香·味·觸·法處異熟。得身處業受六處異熟。謂身處及色·香·味·觸·法處異熟。得色處業受五處異熟。謂色·香·味·觸·法處異熟。 得香·味·觸處業亦爾。謂各受自處·色·香·味·觸·法處異熟。如是⑥所說是定得者。不定得者其數不定。然有業能受八處異熟。有業能受九處異熟。有業能受十處異熟。 有業能受十一處異熟。皆除聲處 正理論云。有業唯感一處異熟。謂感法處。卽命根等。若感意處定感二處。謂意與法。若感觸處應知亦爾。謂觸與法。若感色處定感三處。謂色·觸·法。若感香·味應知亦三。謂各爲一。并觸與法。若感身處定感四處。謂身·色處·觸處·法處。若感眼處定感五處。謂眼·身·色·及觸·法處。感耳·鼻·舌應知亦五。謂各爲一。身·色·觸·法 今詳諸論⑦說不同者取意各別。諸法相依有親有疎 ⑧一四相·本法。及相應法等。⑨此皆⑩處互爲因。是最親也 二有四大望造色亦是次親。 雖非相望*處互爲因。五因⑪生造色故。亦定相依。 異熟類者此二⑫未曾有相離故 三次有四根依身根。雖無五因生於眼⑬等 ⑭然若有四根定有身根。自有身根非定有四根 四次有五根依扶根境。謂有五根處若在色界定有色·觸。若在欲界定有四境 五次有⑮八微不相離義。此論·及婆沙初師依前三義說。正理依前四義說。*然說色界以決定故。婆沙後師通五義說。*然說欲界非上界也。⑯然所錄婆沙初說感觸與此論不同。應更詳撿

論。有⑰果能感至或十一處。明容有業決定感五·六·七·至十一也

論。業或⑱少果至諸瞿陀等。明⑲因少果多也 此中或*少果者。非謂因⑳多果也。欲顯少㉑餘多果因也。如穀·麥等。一粒之因可得百千之果名種果少。 如蓮㉒石榴等。一粒之因一㉓年之果。已得百千多年之果不可稱計

論。有一世業至果減因故。就大三世明也。 如一㉔世造業可三世受。無三世造業㉕同一世受。據引說也。勿設劬勞果少因故

論。有一念業至如上應知。明㉖小三世據滿說也。此中所以如上應知 問若爾菩薩百劫修其相報業因。何唯一生受耶 答修多加行助一㉗業故*然正感者果多於因

論。㉘能異熟果至力所引故。此明熟果必㉙因多時。轉變方得熟故

論。又異熟因至方能辨故。此明感異類難。必經多時

論。如是六因至故應重辨。自下㉚重明因世異也

論曰至理如前說。釋遍行·同類唯㉛世二世。未來世無。如前已遮。無前後故

論。相應俱有至皆悉遍有。明三因也。二因同時故。異熟性異故

論。頌既不說至通三世非世。 明能作因由體寬故通三世非世也

論。已說六因至對彼成因。自下大文第二明六因對五果也

論。曰至及與擇滅。此引本論出果體也。一切有爲皆得是果。無爲法中唯取擇滅。㉜定非擇滅非是果也

論。若㉝爾至此爲果故。此難無爲合有因也。凡立果名對於因稱。無爲是果應合有因

論。又此無爲至此爲因故。此難無爲合有果也。凡立因名對其果稱。無爲是因應㉞名有果

論。唯有爲法至非諸無爲。此總答也。有爲之法是因是果。亦有因有果。無爲之法是因是果。非有因有果

論。所以者何。徵所以無爲不同有爲有因果也

論。無六因故無五果故。答也。六因·五果外㉟說證得因等非無因也。有不取·與

①大＝尺(甲)(乙)　②等＋(也)(甲)(乙)　③〔知〕－(甲)(乙)　④〔謂〕－(甲)(乙)　⑤耳＝身(甲)(乙)　⑥所說＝說者(甲)(乙)　⑦(法)＋說(甲)(乙)　⑧〔一〕－(甲)(乙)　⑨〔此〕－(甲)(乙)　⑩處＝更(甲)(乙)*　⑪(亦)＋生(甲)(乙)　⑫(亦)＋未(甲)(乙)　⑬等＋(等)(甲)(乙)　⑭然＝就(甲)(乙)*　⑮八＝微(甲)(乙)　⑯然＝能就(甲)(乙)　⑰果＝業(甲)(乙)　⑱少＝小(甲)(乙)*　⑲因少果多＝月多果(甲)(乙)　⑳多＝小(甲)(乙)　㉑餘＝外(甲)(乙)　㉒石＝拓(甲)(乙)　㉓年＝斗(甲)(乙)　㉔世＋(果)(甲)(乙)　㉕同＝用(甲)(乙)　㉖小＝少(甲)(乙)　㉗業＝果(甲)(乙)　㉘能＝然？　㉙因＋(一)(甲)(乙)　㉚重明因世異＝第三定世通局(甲)(乙)　㉛〔世〕－(甲)(乙)　㉜定＝盧空(甲)(乙)　㉝爾＋(無爲)(甲)(乙)　㉞名＝合？　㉟說＝殺(甲)(乙)

之果。非無果也。以無六因因故言無因。以無五果果故言無果　論。何緣不許至爲能作因。難也。既無[1]間道力得離繫果。何緣不許無爲有能作因耶　論。於生不障至道何所作。答也。六因中能作因於生不障名能作因。無爲不生故無能作因也

論若爾誰果果義如何。此中二問。一既無有因是誰之果名爲果耶。二夫言果者是對因義。既無有因。果義云何　論謂是道果道力得故。答也　論若[2]爾至非於擇滅故。難也。得因道生。可是道果。擇滅先有。豈是果耶　論不[3]爾至有差別故。答也。道於[4]證滅得。及[5]於擇滅功能別也

論。云何於得道有功能。問也　論謂能生故。答也　論。云何於滅道有功能。問也

論。能證故。答也　論由此理故至擇滅爲道果。結釋也。由道不能令滅生故[6]無六因[7]因也。由滅因道[8]證故。是五果中道之果[9]也　論既諸無爲至[10]能作因。問也。夫增上果者對能作因立。無爲既許無增上果。如何可得是能作因　論。以諸無爲至與果用故。答也。於他生位不爲障故名能作因。無爲不障他生名能作因。名有果者據取與義。法至現[11]立方名取果。無爲離世無取與用不名有果　故無爲法無增上果。已上述有部宗　論。經部師說至唯有爲故　論主述經部宗。經部不許無爲是因以經說故　論何處經說。有部問也　論。如有經說至識亦如是。經部出經說也　論若[12]爾至作所緣緣。有部難也。經說無常因緣所生諸色。汝即謂因唯[13]是有爲。經中既說無常因緣生於識者。無爲亦應非所緣緣　論。唯說能生故至故不成難。答也。經說無常能生色者。乃至能生識者皆無常。不說爲識緣者皆無常。也。故不成難　論。豈不亦說至爲能作因。有部類釋。經說能生是無常不廢常法是[14]何緣經說無常爲能生。豈廢不障爲能作　論。有契經中至不障因性。經部破也。無爲[15]爲所緣緣有經說故。我作此釋。不障礙因既無經說。因何得[16]立而妄例我所緣緣[17]也　論。雖無經說至無經說耶。有部救也　論。若爾何法名[18]爲離繫。經部問也。如經部宗擇滅無體不立爲因。今汝有部既立爲因。有何別法名爲離繫

論。即本論中所說擇滅。有部[19]引論[20]答也

論。豈不先問至開顯自性。經部責也。前界品中問云何擇滅。謂是離繫。今此中問云何離繫。[21]云是擇滅。於此自性竟不能顯

論。此法自性至亦名離繫。有部釋也。擇滅無爲言不可詮。但可方便說　是善。簡虛空。非擇滅　是[22]常。簡異餘有爲法。顯其自性名爲擇滅亦名離繫　論。經部師說至此所無故。論主述經部宗。三種無爲並無有物。物無立[23]故　論。若爾何故名虛空等。有部問也。法既無體依何立名。既名虛空[24]及擇[25]滅。故知有體　論。唯無所觸至此是虛空。答。[26]空無體假立名也　論。已起隨眠至說名擇滅。[27]釋假名擇滅也　論。離簡擇力至中天[28]者餘蘊。[29]釋假名非擇[30]滅　論。餘部師說至名非擇滅。論主敍上座部計也　彼計由慧簡擇[31]功能隨眠不生名爲擇滅。隨眠闕緣不生。及苦果不生名非擇滅　論。離簡[32]擇力至即擇滅攝。論主破也。隨眠及苦不生皆由擇力故。此不生亦擇滅攝　論。有說諸法至名非擇滅。論主述大衆部計也。此計諸有爲法生已後自然無名非擇滅　論。如是所執至未滅無故。論主破也既是無爲豈得先無後有

論。豈不擇滅至[33]應亦無常。大衆部反難論主。經部擇滅亦[34]擇故後有不[35]生也

論。非擇爲先至亦是無常。論主答也。擇滅本有。非擇爲先方有擇滅。如何擇滅亦是無常　論。所以者何。此大衆部徵也。既已起隨眠生種。滅位名爲擇滅。故知未滅無也。所以得說非[36]擇爲先方有擇滅

論。非先有擇至方有不生。論主答也。隨眠不生非由擇有。先[37]來自有非新有不生

論。何者不生本來自有。大衆部等徵也。何者不生先來自有　論。若無[38]簡擇至非造不生。論主爲經部釋。隨眠種子[39]不生義本來自有。若爲生障不生義顯。非造不生。道但爲生障非造不生也　論。若唯不生至豈不相違。有部難經部也。若無別[40]實物[41]唯法不生是涅槃者。即唯是未來有不生法。如何經說能令過去未來現在衆苦永斷。[42]此永斷體即是涅槃。故知於三世隨眠等

[1]〔間〕－(甲)(乙)　[2]爾＋(道果)(甲)(乙)　[3]爾＋(於得)(甲)(乙)　[4]證＝擇(甲)(乙)　[5]〔於〕－(甲)(乙)　[6](滅)＋無(甲)(乙)　[7](之)＋因(甲)(乙)　[8]證＋(也)(甲)(乙)　[9]〔也〕－(甲)(乙)　[10](爲)＋能(甲)(乙)　[11]立＝在(甲)(乙)　[12]爾＋(無爲)(甲)(乙)　[13](無)＋是(甲)(乙)　[14]何＝所(甲)(乙)　[15]爲＝作(甲)(乙)　[16]〔立而〕－(甲)(乙)　[17]〔也〕－(甲)(乙)　[18]〔爲〕－(甲)(乙)　[19]引＝譬(甲)(乙)　[20]答＋(問)(甲)(乙)　[21]云＋(何)(甲)(乙)　[22]〔常〕－(甲)(乙)　[23]故＝也(甲)(乙)　[24]〔及〕－(甲)(乙)　[25]滅＋(及非擇滅)(甲)(乙)　[26](虛)＋空(甲)(乙)　[27]〔釋〕－(甲)(乙)　[28]〔者〕－(甲)(乙)　[29]釋＝擇(甲)(乙)　[30]滅＋(也)(甲)(乙)　[31]功＝巧(甲)(乙)　[32](繫)＋擇(甲)(乙)　[33]應亦＝亦是？　[34](由)＋擇(甲)(乙)　[35]生＋(生)(甲)(乙)　[36]擇＋(滅)(甲)(乙)　[37]〔來〕－(甲)(乙)　[38]簡＝間(甲)(乙)　[39](有生義不生義)＋不(甲)(乙)　[40]〔實〕－(甲)(乙)　[41](若)＋唯(甲)(乙)　[42]〔此永斷〕－(甲)(乙)

斷證得無爲是涅槃也　論。雖有此文至名衆苦斷。經部通也。此經意說。緣過去等煩惱。斷故名衆苦斷。非謂斷過去・現在煩惱名衆苦斷　論。如世尊❶說至義亦應然。引例釋也。❷如煩惱非色緣色等故。名爲色等。煩惱非過去等緣過去等故名過去等　論。設有餘經至義亦無違。准此通餘經也　論。或此經中至應知亦爾者。更別釋也。謂斷過・現所熏種故名斷過・現。如十八愛行過去世起者。依過去生說。未來・現在應知亦爾　論。如是二世至說名業盡。舉法釋也。❸由過去・現在生煩惱熏成種子。由道力故彼種子斷。此過・現所熏種子斷時。名過・現生煩惱❹斷也。此即果斷說因斷也。如異熟盡時說名業盡　論。未來衆苦至說名爲斷。此釋未來斷也

論。若異此者至爲令其滅。經部更難有部過去已滅。現在正滅。何用修道令其滅也　論。若無爲法至立爲第一。❺有部難也。凡稱第一皆說有法。法既非有。如何得說爲第一耶。如石女之兒。豈得說爲此兒第一

論。我亦不說至此爲第一。經部釋也。如說此聲有先非有等。即此非❻有不是有。故有義得成。非是有體。一切有・非有❼中此最可稱❽歎。故經歎❾說此爲第一　論。若無爲法至名滅聖諦。有部轉難。凡言稱諦是其實義。既稱滅諦如何非有　論。且言聖諦至義有何違。經部釋也　言聖諦實者。見無顚倒名之爲實。謂有見其有。無見其無。聖見有・無不顚倒故名爲聖諦。非是有別體性名爲實也　論。如何非有至第三聖諦。有部轉難。凡論數物須有體性。滅既非有何成第❿三　論。第二無間至故成第三。經部答也。聖人見第⓫二諦後見此滅故。說第二諦後說此滅故名爲第三。非要有體方名第三　論。若無爲法至應緣⓬無境。有部轉難。若無爲法唯是無者。如緣虛空及涅槃識應緣無境。境既⓭是無如何生⓮識。無所⓯扶故　論。此緣無境至當廣思擇。指後述也　論。若許無爲至當有何失。有部問也　論。復有何德。經部師⓰反問也　論。許便擁護至是名爲德。有部答也　論。若有可護至是名爲失。經部彈有部德及出有部失也　論。所以者何。有部徵也。所以實有⓱朋虛妄計

論。此非有體至如眼耳等。經部出無現・比二量過也。一無二量失。二違彼事滅失

違二量者。謂無如色・受等現量可知。如眼・耳等以有用故比量可知　論。又若別有至名爲滅故。經部更以⓲違第六轉聲彼事滅⓳破　如說色滅唯遮色有非別有物　言煩惱滅故⓴知唯煩惱㉑滅無別實物。㉒如立擇滅無爲與其煩惱非是因果不定相屬如何得稱煩惱之滅。故知言煩惱滅但遮煩惱有名㉓言爲滅　論。滅雖別有至屬於彼事。有部釋也。由煩惱繫縛不證擇滅。煩惱斷時方得此滅。由此可言此滅屬於此事　論。㉔云何因此滅定屬此得。經部問也　何因此煩惱*滅屬於得也

論。如契經言至㉕可言獲得。有部答也。旣經言獲得。故知屬得體非無也。若體是無如何非有可名獲得　論。由得對治至名得涅槃。經部通也。即得所依永違煩惱身故。名爲獲得涅槃　論。復有聖教至名爲涅槃。經部引經證也　所有衆苦至極美妙。是本經㉖文　謂捨已下經部㉗釋也　謂捨諸依。即上所有衆苦皆無餘斷　及一切愛盡離染滅。釋上各別捨棄・離染滅・靜息。永沒・餘苦不續・不取・不生。此總釋上苦・集永斷更不生義　此極寂靜此極美妙。是總歎上滅功德也。即是釋經中涅槃之義。此之不生即是苦・集不生無別實物　論。云何不許至故言不生。有部釋經。經說不生云何得㉘不知是即同別有實體擇滅名爲不生　論。我等見此至依此無生。經部破也。經㉙言衆苦不生此之不生屬於衆苦即是苦之不生。屬㉚主之聲有其功力。經言衆苦不生㉛汝言不是衆苦不生是別實體擇滅不生。此經證汝擇滅不生第七轉聲都無功力。經說不生何意。知是說滅不生非苦不生　論若依此言至涅槃常故。經部徵也。若已有擇滅故名爲不生。即應一切衆生苦本不生以擇滅涅槃㉜是常法故

論。若依此言至依道之得。若已得故名爲不生。即應依道之得。名爲不生非擇滅也　論。故唯依道至汝應信受。經部結歸二義。令有部㉝師信受㉞此義。由此彼

❶說＝言(甲)(乙)　❷(且)＋如(甲)(乙)　❸〔由〕－(甲)(乙)　❹〔斷〕－(甲)(乙)　❺〔有部難也凡稱第一〕－(甲)(乙)　❻有＝等(甲)(乙)　❼〔中〕－(甲)(乙)　❽〔歎〕－(甲)(乙)　❾說此＝此說(甲)(乙)　❿三＋(諦)(甲)(乙)　⓫二＝三(甲)(乙)　⓬無境＝境無(甲)(乙)　⓭〔是〕－(甲)(乙)　⓮識＝滅(甲)(乙)　⓯扶＝杖？　⓰反＝更(甲)(乙)　⓱朋＝明(甲)(乙)　⓲(相)＋違(甲)(乙)　⓳〔破〕－(甲)(乙)　⓴〔知〕－(甲)(乙)　㉑〔滅〕－(甲)(乙)*　㉒如＝汝(甲)(乙)　㉓言＝之(甲)(乙)　㉔〔云〕－(甲)(乙)　㉕〔可言〕－(甲)(乙)　㉖〔文〕－(甲)(乙)　㉗釋也＝也釋(甲)(乙)　㉘不知＝知不(甲)(乙)　㉙言＝說(甲)(乙)　㉚主＝生(甲)(乙)　㉛〔汝言…不生〕八字－(甲)(乙)　㉜(常)＋是(甲)(乙)　㉝〔師〕－(甲)(乙)　㉞〔此義由〕－(甲)(乙)

苦之滅名衆苦滅 論。由此善釋至更無所有。引經證也 故經說喩言。如燈焰涅槃。心解脫亦爾。此經意說。如燈涅槃。唯燈焰謝無別有物。如經說佛此夜滅度 論。阿毘達磨至謂無體性。更引對法釋也 論。毘婆沙師不許此釋。叙婆沙釋事與經部不[1]同 論。若爾彼釋事義云何。徴也 論。彼言事者至無因無[2]果。此述婆沙意當無爲。名無事者以無因故 若[3]欲成立有部之宗。前經部難中。一一應檢正理對經部也

論。總論已竟至何因所得。已下第二對因配果 論曰至此因所得。釋頌上兩句也。如文可解 五果次第。一異熟。二等流。三離繫。四士用。五增上 此果次第狹者先說廣者後說。因即廣者先說狹者後說。由此前因對其後果。 由第三離繫非六因得此中不論。與士用果少相[4]濫故次士用之前。及狹於士用果非士用後。故於五[5]數之中列在士用果前。不同四果廣狹次第。所以非[6]次異熟之後 論。增上之果名增上果。此釋名也。准下論文增上之果名增上果。以論說因名增上故 論。唯無障住[7]有何增上。[8]問也。能作之因唯無障住。既無力用有何增上 論。即由無障至如應當思。答也 答中有二。一以無障釋。二以有用釋 以無障通與一切爲能作因故名爲增上 有用[9]增上如文可[10]解 論。同類遍行至皆似因故。釋第三句 同類遍行因俱是相似。力用少異分爲二因。果但酬因不辨力用。但據似因名等流果。後等前流名爲等流。等流即果名等流果 論。俱有相應至名士用果。釋第四句。相應俱有之法。有力用故名爲士用。士用之果名士用果。非越。[11]出體有別士用。 即此士用所得名士用果 論。此士用名爲目何法。問也 論。即[12]同[13]諸法至得士用名。如文可解 論。如世間說至醉象將軍擧喩[14]釋也。此[15]諸法作用名爲士用。從似得名 如[16]藥[17]菓非鴉足。似鴉足故名爲鴉足。將軍實非醉象。似醉象故名爲醉象。 正理論云。名士用果此有四種。俱生。無間。隔越。不生。言俱生者。謂同一時更互爲因力所生起。言無間者。謂次後時由前念因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂[18]隔遠時展轉爲因力所生起。 如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。此既不生。如何可說彼力生故名士用果。現見於得亦說生名。如說我財生。是我得財義。若無間道斷諸隨眠所證擇滅。如是擇滅名離繫果及士用果。若無間道不斷隨眠。重證本時所證擇滅。如是擇滅非離繫果。唯士用果。謂全未離欲界貪者入見道時苦法智忍。斷十隨眠所證擇滅。如是擇滅名離繫果及士用果。若全已離欲界貪者。入見道時苦法智忍。不斷隨眠證本擇滅。如是擇滅非離繫果。先離繫故是士用果。 由此忍力更起餘得而重證故。若分已離欲界貪者。入見道時。苦法智忍。於十隨眠有斷不斷。所證擇滅有新有本。如其次第二果一果。如是乃至道法智忍。若全未離已離分離欲界貪者。於八隨眠全斷不斷。分斷不[19]斷所證擇滅有新有本。及有新本。如其次第二果一果。二果一果義如前釋 准上論文。前念因力生後法者。非唯等無間[20]緣世第一法生苦忍等。[21]取前生後力用。非唯取等無間緣離緣用外理[22]合更有力故。若不爾者即不應說生等亦是世第一法。顯宗論云。[23]俱士用[24]果定有又勝[25]二義。一定[26]有。[27]二又勝故說相應俱有因得。無間隔越或有或無。設有非勝。又濫餘果。是故不言餘因所得 論。爲唯此二至爲餘亦然。[28]問也。爲唯相應俱有有士用果。爲餘四因亦有士用 論。有[29]說至異熟不爾。叙[30]異說也。此說唯除異熟因皆有士用果 此師意說。士用果唯俱生無間。不許隔越 同類因等。設有無間士用力故 異熟即[31]無。是故除之 士用果中亦有離繫。此中說六因得故不說離繫

論。有[32]餘師說至所[33]收果實。第二師說。亦許隔越有士用力。由此異熟因力亦有士用果也 入阿毘達[34]磨第二釋五果名云。果不似因故名爲異。熟謂成熟。堪受用故。果即異熟名異熟果 果似因故說名爲等。從因生故復說爲流。 果即等流名等流果 擇滅無爲名[35]離繫果。此[36]由道得。非道所生。果即離繫名離繫果 [37]已上三果抒葉釋也 又云。由

[1] 同十(也)(甲)(乙) [2] 果十(者)(甲)(乙) [3] 欲=會(甲)(乙) [4] 濫=藍(甲)(乙) [5] 數=果(甲)(乙) [6] (決)十次(甲)(乙) [7] (既無力用)十有(甲)(乙) [8] [問也…增上]十八字一(甲)(乙) [9] [增上]一(甲)(乙) [10] 解=知(甲)(乙) [11] 出=士用(甲)(乙) [12] 同=因(乙),目? [13] [諸]一(甲)(乙) [14] [釋也]一(甲)(乙) [15] (釋)十諸(甲)(乙) [16] (鴉足)十藥(甲)(乙) [17] 菓=草(甲)(乙) [18] 隔十(越)(甲)(乙) [19] 斷=不(甲)(乙) [20] 緣十(力)(甲)(乙) [21] 取=聚(甲)(乙) [22] 合=應(甲)(乙) [23] 俱十(生)(甲)(乙) [24] [果]一(甲)(乙) [25] 甲乙兩本二義一定有二又勝八字作本文 [26] 有=二(甲)(乙) [27] 二=有(甲)(乙) [28] 問十(餘因)(甲)(乙) [29] 說十(餘因)(甲)(乙) [30] 異=意(甲)(乙) [31] 無是=是無(甲)(乙) [32] [餘]一(甲)(乙) [33] 收=取(甲)(乙) [34] 磨=摩(甲)(乙) [35] (爲)十離(甲)(乙) [36] 由=因(甲)(乙) [37] 甲乙兩本已上三果抒葉釋也八字

此勢力彼得生故。此名士用彼名爲果。士用[1]因從喩得名。士用果是士用之果　又云。由前增上後法得生。增上之果名增上果[2](已上二果依主釋也)　論既此釋。無頌更解
論。異熟等果其相云何。自下兩頌辨五果相　論曰至有異熟果。此第一異熟果相
無覆無記法中有異熟者。明性唯[3]是無覆無記。若異熟果是其善·惡。卽所造業無受盡期。故異熟果唯是無覆無記中攝　論。爲此亦通至及所長養。問也　此中有三。一情非情。二等[4]流·非等*流。三長養·非長養　論。應知唯是有記所生。略答三問。體是無記從[5]有記生[6]故。卽知非是等流·及所長養。此二因果必同類故。亦證此法唯有情
論。一切不善至故名有記。[7]此釋有記也　論。從彼後時至名有記生。釋有記生也。[8]一因是有記。果是無記。是異義　從彼後時異熟方起非俱無間。表變異及熟義也　論。如是名爲異熟果相。總[9]結也
正理論云。豈不異熟亦以前位異熟果體爲同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無記生是等流性。如何乃說從有記生非等流性。無如是失。異熟果體由同類因相可雜亂。由異熟因相無雜亂。是故但說從有記生。由此准知非等流性。以等流果與因相似有雜亂故。若異熟[10]果與[11]因相殊無雜亂故　今詳此意。[12]異熟果體。雖從同類因·俱有因·能作因·異熟因所生。然同類因生是等流果義。俱有因生是士用果義。

能作因生是增上果義。異熟因生是[13]異熟果[14]義。卽此異熟果[15]法。有等流·士用·增上·異熟四果之義。[16]異熟果義非是等流·士用·增上[17]果義。各取一[18]義[19]以立名故。士用·增上義雖是總。以總義名標別法。故因亦如此法體是一。據用因異。後更分別　論。非有情數至何非異熟。問也。諸增上果亦從業生。何非異熟　論。以共有故至受異熟果。答也。如大乘說外增上果賴耶相分。各各不同非共受也。小乘中說。法體是一共業所感。若是異熟卽此[20]造。[21]餘用。不應道理。增上果[22]疎許共感共用　論。其增上果至何得共受。難也　論。共業生故。答也。雖同業生[23]卽有共業·不共業異。增上是共業故所以共受。異熟非共業不可共受
論。似自因法至遍行二因。第二釋等流果相也　言似自因者。謂似同類·遍行二因　論。若遍行因至名同類因。外難也。既果似因故總名等流。二因既[24]等相似。何不齊名同類因也　論。此果但由至乃名同類。答也　言等流果似自因者。但麁相說。以同是染·同[25]一地故名爲相似。[26]非是五部體類亦同名爲相似。若[27]體同名[28]同同類因　論。故作此問至除前諸相。四句可解　論。由慧盡法至名離繫果。第三[29]釋離繫果相也。滅是盡義。擇是慧義。由慧盡法名爲擇滅。卽是擇滅名離繫果　論。若法因彼至如是等類。第四釋士用果相也　如因下地加行心等。指事釋也　論。擇

滅應言由道力得。別釋[30]擇滅。道士用果。前類是生。滅因[31]道得。義不同故所以別釋若生。若得。皆對有力名士用果。擇滅於道離繫[32]縛義是離繫果。有力得義是士用果
論。諸有爲法至[33]由增上果。第五釋增上果相也　除前已生者。謂前已生望[34]後已生未生非增上果。果據取故不在因前。因但不障故通果後　問六因·五果一體義分。五類不同因何體性各別　答六因·五果就用建立。用別體同。五類義門據體以分。由斯體別。如異熟[35]位雖卽等流。[36]從別立名不據通稱因果不爾。卽一兼餘。如一邪見是相應因亦餘五因。雖具六因而無六體[37]六用既別亦不相攝。卽將因用開合爲緣。由此因緣展轉相攝。五果亦爾。若就法體具因多少。亦得相對明其句數。如遍行因對同類[38]因四句分別。正理具述。意同不錄
論。士用增上二果何殊。問也　論。士用果名至唯增上果。答也。如文可解
論。於上所說至取果[39]與果。下一頌第三明六因取與果也　論曰至彼無用故。明取果也。過去已取。未來無用故。唯現在能取果也　論。亦應如是至故此不說。別釋能作因也。現在取果與五*因同。於中無爲無果。所以不說。*准正理論婆沙二說。一許能作因過去取果。正理論唯現在取果　[40]正理論云。言取果者是能引義。謂引未來令其生等。於同體類[41]能爲種子。於異體類由同一果。於非一果由同性類。於異性類

[1]〔因〕－甲乙　[2]甲乙兩本已上乃至釋也八字作本文　[3]〔是〕－甲乙　[4]流＋(果)甲乙*　[5](無)＋有甲乙　[6]〔故〕－甲乙　[7]此＋(廣答也)甲乙　[8]〔一〕－甲乙　[9]結＝法甲乙　[10]果＝因甲乙　[11]因＝果甲乙*　[12]異熟＝孰甲乙　[13]〔異〕－甲乙　[14]〔義〕－甲乙　[15]法＝皆甲乙　[16](然)＋異甲乙　[17]〔果〕－甲乙　[18]義＝果甲乙　[19](亦)＋以甲乙　[20]造＋(業)甲乙　[21]餘＋(受)甲乙　[22]疎＝陳甲乙　[23]卽有＝有是甲乙　[24]〔等〕－甲乙　[25]〔一地故〕－甲乙　[26]〔非是…相似〕十二字－甲乙　[27]體＋(類)甲乙　[28]〔同〕－甲乙　[29]〔釋〕－甲乙　[30]〔擇〕－甲乙　[31]道＋(力)甲乙　[32]縛＝得甲乙　[33]由＝之甲乙　[34]後＝得甲乙　[35]位＝法甲乙　[36](然)＋從甲乙　[37]六＝亦甲乙　[38]〔因〕－甲乙　[39]〔與果下〕－甲乙　[40]〔正理論云言取果〕－甲乙　[41]能＝就甲乙

而由有是自聚相續。是故一[1]切皆名能引。如是能引名爲取果。此取果用唯現在有非於去・來。唯此可名有爲作用。於六因內簡去何因。而言五因唯現取果。謂六因內除能作因。此能作因何緣被簡。有餘師說。此能作因取果・與果時無決定。故取・與中俱不分別。彼說非理。所以者何。此因取果無非現在。又非不取而有與義。如何乃言時無決定。然能作因能取果者。定唯現在。與通過・現。應如同類・遍行二因。但非一切有增上果可取・或與。故此不說。豈不此因能取果用亦通過去。如何乃言能取果者定唯現在。故本論中作如是說。過去諸法爲等無間能生二心。若出無[2]想・滅盡定心。由入定心現在取者。則應二定永不現前。又非不取而有與義。故應取果亦通過去。無如是事。入二定心唯現在時。能取二定・及出心果。然由二定是正所求。必應先起。由此爲障令出定心。非於入心無間即起。此義於後當更分別。故上所言此因取果無非現在。又非不取而有與義。其理極成。然毘婆沙有如是說。其能作因取果・與果俱通過・現。理不應然。　論。俱有相應至必俱時故。明二因與果亦現在也。　論。同類遍行至通於過現。二因與果通二世也。　論。過去可然至與等流果。問也。相應・俱有。因[3]果同時。可說取時即能與果。等流因果前後不同。如何因現取時即能與果。　論。有等流果至不應更與。答也。無間果生因現在故。若果已生至現在時。因便過去名已與果。非正與也　問俱有・相應現在取果。爾時果法至已生位。如何說與謂果生[4]時　有說現在亦名生故　論。善同類因至應作四句。此就不相應法作句。[5]數分別也　論。第一句者至最後所捨得。此是取而非與句　最後所捨得者。謂斷善根時所捨得。[6]有前者即是無始已來生得善得。後者即是斷善根前最後念得名最後所捨得。即是所捨得中已生最後念得。已生之言簡未來也。最後之言簡已前也。未來之得未取果故。已前之得亦與果故　論。第二句者至續者前得。此釋第二句・與果而不取也　續善根時最初所得之者。是續善根時最初刹那所起得也。爾時此得是所取故。擧所取得顯前能取・與而不取前已取故。婆沙十八云。有時與果非取果。[7]謂續善根時即住過去所捨善得　論主正[8]云。應言爾時續者前得。准此正文續者前得。即是續善根者過去世生得善得。此於爾時與而不取。故擧果顯因相難顯故。所以正[9]之。若准正理論彈續者前得。即是前斷善根時最後[10]離身得。此得前時唯有取果未曾與果。今得初續。唯與不取。前位無甚多刹那得。皆曾與果今更與故。所以不說　正理彈云。經主於此謬作是言。應說爾時續者前得。今詳彼[11]說理不應然。所以者何。非唯斷位最後所捨得。與今續時初得等流果。以於斷位先已滅得。亦與續時[12]得等流故。如何前位多刹那得。爲同類因。皆取今得。[13]而於今時但說最後一刹那得。與今得果。是故應如本文爲善　今詳。續者前得通其兩釋。一續者次前得。即是斷時最後捨得。二續者前得。是續善根時已前諸得。此論若依後釋。論主但正[14]其文不正[15]其義。即正理謬彈。正理論師何理證知論主定依前釋　論。第三句者至謂除前相。第三[16]句。亦取亦與第四句可解　論。又於不善至謂除前相。釋不善不相應四句也。如善四句釋　論。有覆無記至如理應說。釋有覆無記四句也。於阿羅漢得時取而不與。退時與而不取。未得亦取亦與。自餘非取非與　論。無覆無記至最後諸蘊。以無[17]覆無始已來相續不斷。但與果時皆悉取果。入涅槃時後不[18]續故。羅漢後蘊取而不與　先問取果亦與果。後問與果亦取果。與果必取果故言順後句也。已上皆是無緣四句　論。約有所緣至染無記心。已下就心・心所法作問答也。此是第一取而非與　論。第二句者至[19]准例應說。義准前釋如文可解　論。取果與果其義云何。問取果與果義也　論。能爲彼種至故名與果。答也。取時爲因義成名爲種子。與時正引果起名之爲與。兩用俱在其因不在其果。舊釋爲因義成名爲取果義不失也。果起[20]酬因名爲與果謬也。是果力故　論。異熟與果至及無間故。明異熟因與果。如文可解　論。復有餘師至諸靜慮果。敍異說也。如文可

[1] 切＝向　[2] 想＝相　[3] 〔果〕－　[4] 時＋（非現在故）　[5] 數＋（也）　[6] 〔有〕－　[7] 謂＝者　[8] 云＝言　[9] 之＝言　[10] 〔離〕－　[11] 〔說〕－　[12] 〔得〕－　[13] 而＝然　[14] 其＝言　[15] （一）＋其　[16] 句＋（者）　[17] 覆＋（無記）　[18] （相）＋續　[19] 准＋（其義云何問取果與果義也論能爲彼種至故名與果）　[20] （酬）＋酬

解。論。如是四果至增上果攝。會[1]異名也。如文可解

論。說因果已至諸餘善法。自此已下大門第四明法用因多少。束爲四例。如文可知

論。如是四法。下一頌半明四例法。[2]用因多少。論曰至餘三因生。屬當因數。如文可解。[3]講時廣云　論。如是四法至謂心心所。明上所[4]說因數多少。是就心心所說。非色不相應。　論。不相應行至[5]復幾因生。問餘四法。　論。如心心所至決定無有。明色[6]不相應。四法如前。有緣四法一一各除相應因也。極少猶有二因所生。[7]同其外道一因生法決定無也

俱舍論疏卷第六

[8]一交了

保延三年十月二十四於南新屋點了

依維摩會幷光明山

八講事日來遂念　非人角覺

---

[9]俱舍論[10]疏卷第七

[11]沙門[12]法寶撰

[13]分別根品第二之五

論。廣說因已緣[14]後云何。此下大文第二辨四緣也　於中有二。初明四[15]緣。第二重[16]明等無間緣。　此*明四緣也　論曰至增上緣性。因無正文。緣有經說。如契經中說四緣性。謂因緣性乃至增上緣性　論。此中性者是緣種類　釋上性也　界性之名是種類別義。如十八界等。[17]卽顯[18]四種類別立四緣也　正理釋云。此中緣性卽是四緣。如四所居卽所居性。爲顯種類。故說性言。意辨諸緣隨[19]事差別有無量體。[20]然括其義。無非[21]攝入四種類中。謂一切緣無過此性　論。於六因內至是因緣性。自此已下釋四緣體性也。此文第一釋因緣[22]體　若依婆沙。能作因中四大造色五因。[23]亦因緣性。此中略也。唯說全因相攝。故婆沙一百七云。因緣者。如種子法。等無間緣者。如開避法。所緣緣者。如任杖法。增上緣者。[24]如不障礙法　准此四義攝法不盡。如有力能[25]作非唯不障。故婆沙十六云。問爲因攝緣。緣攝因耶。答互[26]相攝。謂前五因是因緣。能作因是餘三緣　有作是說。緣攝因。非因攝緣。謂前五因是因緣。能作因是增上緣。等無間緣及所緣緣。非因所攝　然無評家。今詳二說不同意者　前師兼有作用爲能作因。[27]除五因外所有作用皆能作因攝。由此開避任[28]杖之用[29]亦能作因攝　後師取不障礙義爲能作因。故卽六因攝[30]用不盡。由[31]斯不障礙是增上緣義。非是開避及任*杖義。今詳二說相攝爲善　問若爾何故。顯宗論云。六因四緣體雖無別而義有異。　且等無間及所緣緣旣非因攝。故[32]知餘二義亦有殊。緣義等故與因皆別。故有總辨因緣[33]異言。因謂能生。緣能長養。猶如生養二母差別。又緣攝助因方能生。生已相續緣力長養故。　或有說因唯[34]有一。緣乃衆多。猶如種子糞土等異。又因不共。共者是緣。如眼。如色。又[35]作[36]自事名因。若作他[37]事名緣。如種糞等。又能引起名因。能任[38]持者名緣。如花。如[39]蒂。又近名因。遠[40]者名緣。如珠。如日。又因能生。緣者能辨。如酪出[41]生蘇。人[42]鑽器能辨。又正有義名因。能助顯發名緣。如字界字緣於義有差別。如斯等類差別衆多。　是故因緣別立名想。此總意顯因親緣疎。故因親中親五疎一。[43]疎緣之中疎三親一。已隨理教略辨諸緣　[44]論旣此說[45]何理證知相攝爲善

答總說因之與緣非無有[46]異。因是親稱緣是疎名。六因之中五是親故以親名同。四緣[47]之中三是疎故以疎名同。[48]然因中有疎。謂能作因。緣中有親[49]因緣也。不可以緣義疎故因緣疎能作。不可以因義親故能作親因緣。故顯宗云。六因四緣體雖無別而義有異。又准婆沙云。我說作用以爲因。果諸法實體恒無轉變。非因果故　准此故知。因緣以作用爲體。作用旣一故知無*異　又顯宗云。[50]且等無間及所緣緣旣非因攝。故知餘二義亦有殊。緣義等故　今詳此說義有餘也。以一師說因不攝二緣*卽謂因緣及增上緣。因亦不攝。何不以

[1]異＝其甲乙　[2]用＝具甲乙　[3]講＝稱甲乙　[4]說＝證甲乙　[5]復＝後甲乙　[6]（與）＋不甲乙　[7]同＝問甲乙　[8]〔一交了…角覺〕三十七字－甲乙　[9]底本保延三年覺樹校石山寺藏寫本，甲德川時代補寫東大寺藏本，乙寬永元年版本　[10]疏＝記甲*　[11]（佛授記寺）＋沙甲　[12]（釋）＋法乙　[13]品題新加，甲本品題缺　[14]後＝復甲乙　[15]緣＋（也）甲乙　[16]〔明〕－甲乙*　[17]卽＝而甲乙*　[18]四＋（類）甲乙　[19]事＝何甲乙　[20]然括＝括然乙　[21]攝＝攝甲乙　[22]〔體〕－甲乙　[23]亦＝六乙　[24]〔如〕－甲乙　[25]作＋（因）甲乙　[26]相攝＝攝甲乙　[27]除五＝謂互甲乙　[28]杖＝伏甲乙*　[29]亦＝互甲乙　[30]用＝因甲乙　[31]斯＝此甲乙　[32]〔知…別故〕十六字－甲乙　[33]異＝意甲乙　[34]〔有〕－甲乙　[35]（非）＋作甲乙　[36]自事＝因而甲乙　[37]事＝而甲乙　[38]持＝杖甲乙　[39]蒂＝葉甲乙　[40]〔者〕－甲乙　[41]〔生〕－甲乙　[42]鑽＝穎甲乙　[43]疎緣＝緣疎甲乙　[44]論＝問甲乙　[45]何＝而甲乙　[46]異＝意甲乙*　[47]之＝已甲乙　[48]然＝能甲乙　[49]（謂）＋因甲乙　[50]且＝其甲乙

因緣・增[1]上是[2]因[3]攝故。二緣亦合攝在因中。　又此二緣。婆沙兩師同[4]許攝在因中。二緣。一[5]師說攝。一說不攝。如何以二師偏義例破兩師之義　又一師說因不攝等無間緣・所緣緣者。有別意也。能作因有二義。一但不障。二兼有力。若但取不障即唯攝增上。若兼作用即攝三緣。由此二[6]師說有差別　又顯宗引餘處釋因・緣別義云。因如生母・種子等。緣如養母・糞土等者。此說親因爲因。疎因名緣。如婆沙問。四大造色爲是因義。爲是緣義。此以因緣爲因義。增上爲緣義。豈即因義是六因。緣義是四緣耶。又能作因中。親謂四大造色。根識依等。疎[7]謂但不[8]障礙。等無間緣・及所緣緣。若言疎故不攝入因。豈疎[9]但不*障礙。[10]若言親故不攝入因。豈得親於根識依等。故知說不攝者是有[11]餘說。　諸論皆言[12]除能作因所餘[13]五因是因緣性。性是體義。類義。此類之法[14]是因緣體。又婆沙云。增上緣[15]如不障法。解能作因亦云不障。故知同也。豈可因不障緣不障。二不同也。一種不障豈得有親有疎　有人於此[16]全不開悟。自問答云。於二說中。明其相攝。爲約體說。爲約用說。若約體說。應能作因攝彼四緣。增上一緣攝彼六因。體皆寬故。若約用說。六因・四緣作用各別。如何相攝。解云。夫六因・四緣展轉相攝有其二義。一約體以明。二據用相似。婆沙初師約體以明。因緣攝五。能作攝三。若據能作體寬實攝四緣。增上體寬能攝六因。所以但言能作攝三。增上攝一者。此師意說。六因・四緣相對明攝。且據一相攝體盡。即[17]休故說因緣攝五。能作攝三。爲能作因外有餘五因。增上緣外有餘三緣。明其相攝。故[18]不別說能作攝四。增上攝六。問若據體性明相攝者。體性恒有。是即六因・四緣無別。如何相攝。故婆沙云。我說作用以爲因果。諸法實體恒無轉變。非因果故　解云。據體無變。因與緣同。以體從用。故說差別。若婆沙第二師・及此論。據用相似以辨相攝。若論六因・四緣作用各別。互不相攝。然說因緣攝五因。增上攝能作因者。據用相似以明相攝也。其等無間・及所緣緣。不似因故。故因不攝　詳其此釋未得論意。一何諸德總無覺者。論既皆云五因是因緣性。如何說是以爲似也。又不障之義是能作因。亦是增上緣義。因之不障。與緣不障。有何差別而言相似非即是也。又言[19]相似故攝。及云且據一相攝體盡。即[20]休者。還何[21]經・論[22]復有何例。又能作因體即四緣體。因緣何疎能作唯[23]三緣。又增上緣即六因體。五因何疎。增上獨攝能作。又問四[24]大造色生等五因。爲是因緣。爲是增上　答准婆沙一百三十一云。大種與所造色爲幾緣。答因・增上。因謂生因・依因・立因・持因・養因。增上者謂不[25]礙。及唯無障　解云。是釋發智文。准此解釋未爲當理　此是約四緣[26]作論言因者是因緣也。婆沙一百二十七云。問造是何義。爲是因義。爲[27]緣義耶。[28]設爾何失。俱見其過。若是因義。此四大種於所造色五因皆無。如何可言能造諸色。若是緣義。諸所造色[29]各除自體餘一切法。無不皆是此增上緣。如何但言大種所造。答應作是說。造是[30]因義。問此於造色五因皆無。如何*因義。答雖同類等五因皆無。而別[31]有餘五種因義。謂生因・依[32]因・立因・持因・養因。由此能造。有餘師言。造是緣義。問諸[33]所造色各除自體[34]餘法皆是增上緣。如何但言大種所造。答增上緣[35]義有親・有疎。有近・有遠。有合・有不[36]合。有在此生。有在餘生。諸[37]親近等說名爲因。諸疎遠[38]等說名爲緣。由此義故。說諸大種與所造色爲因・增上。亦無違理　又五事論亦[39]叙兩說並無評文　今[40]詳兩說。前師爲正。所以知然。發智既約四緣問答。如何[41]實是增上緣而答是因緣。更無此例故　若爾何故論說五因因緣。此非同類等五因。如何是因緣攝　答此與[42]同類等五因義不同故非五因攝。生果力用[43]分同五因不同餘增上緣。故是因緣。由此本論說十因爲因緣。一爲增上　問若爾何不說十一因而但說六　答生等五因*因義別故。若法爲因果通三界四蘊・五蘊。此中說之。造色之因唯二界[44]果一蘊少分。由斯不說。又若法爲因通多蘊[45]共果。此中說之。四大爲因唯是一蘊少分*共果。此中不說。由斯俱有因等五因之外。不別建立生等五因。故入能作因攝。由此造色力用勝餘三緣。故

[1]上＋(緣)(甲)(乙)　[2]因＋(亦不還何不以因緣增上緣是因緣故)(甲)(乙)　[3]〔攝故二緣〕－(甲)(乙)　[4]許＝義(甲)(乙)　[5]〔師說〕－(甲)(乙)　[6]師＝攝(甲)(乙)　[7]〔謂〕－(甲)(乙)*　[8]障＝彰(甲)(乙)*　[9](於)＋但(甲)(乙)　[10](若言親故不攝入因豈疎於但不障礙)＋若(甲)(乙)　[11]餘＋(師)(甲)(乙)　[12]〔除〕－(甲)(乙)　[13]五＝亦(甲)(乙)　[14]是＝豈(甲)(乙)　[15](如)＋如(甲)(乙)　[16]全不＝餘師(甲)(乙)　[17]休＝體(甲)(乙)　[18]不＋(同)(乙)　[19](以)＋相(甲)(乙)　[20]休＝體(甲)(乙)　[21]經＝性(甲)(乙)　[22]復＝得(甲)(乙)　[23](攝)＋三(甲)(乙)　[24]大＝尺(甲)(乙)　[25]礙＋(生)(甲)(乙)　[26]〔作論〕－(甲)(乙)　[27](是)＋緣(甲)(乙)　[28]設＝謂(甲)(乙)　[29]各＝若(甲)(乙)　[30]因＋(緣)(甲)(乙)*　[31]有＝立(甲)(乙)　[32]〔因〕－(甲)(乙)*　[33]〔所〕－(甲)(乙)　[34]餘法皆是＝皆豈是(甲)(乙)　[35]〔義〕－(甲)(乙)　[36]合＝色(甲)(乙)　[37]〔親〕－(甲)(乙)　[38]等＝於(甲)(乙)　[39]叙＝舒(甲)(乙)　[40]詳＝評(甲)(乙)*　[41]實＝定(甲)(乙)　[42]同＝因(甲)(乙)　[43]分＝不(甲)(乙)　[44]〔果〕－(甲)(乙)　[45]共＝生(甲)(乙)*

入因緣中攝。若開出生等五因、即有十因、爲因緣也。諸論並據全因相攝、故說五因爲因緣也。應更思之

等無間緣性。第二釋等無間緣也。　論。除阿羅漢至出等無間緣體也　謂一切已生即是過去。此文是現在心・心所法。唯除羅漢臨涅槃心、雖是已生非等無間、無[1]後心故

生法至等無[2]間名。　釋等無間緣名。　論。此緣由此色等至不[3]等生故。　廢立緣體。謂心・心所前後體一名之爲等。中無間隔名爲無間。等而無間名等無間。色不相應即不如是。雖無間生體不一故。雜亂而生非等無間。正理引婆沙說云。心及心[4]所所依・所緣・行相有礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如是事。故不立彼爲此緣體。下自釋云　謂一所依・所緣・行相。定無有二識等並生。故必由前與[5]處[6]方[7]起。若前爲礙後不得生。由此證知。唯心・心所前能爲後等無間緣。　又云　然約開避[8]及據牽生[9]立此緣體。故極微等雖前避後而非此緣。心等相生有定・不定。故知亦據有力牽生。現見一心前後相續。雖前避後其理皆同。而生・不生有定・不定。且生定者。謂世第一法心[10]之無間。　生苦法智忍　乃至廣說　問曰若前・後體一中無間隔。前與後處後方得生。及後定生。此證有力能牽引者。命根[11]相生[12]亦前後體一。　中無間隔。前與後處。後方得生。亦是定生。此命即是有力牽生。何故不立等無間緣。　正理釋云。此例不然。命與生體俱先行力所引生故。　謂此命根。非無間滅命力所引。要是先位所作行業力所引生。既爾命根應一念頓一切頓起。一切同依一念行業力所引故。先業所引心・心所法起。應不藉等無間緣。且諸命根無頓起失。即由業力生[13]次定故。因果法爾一剎那業引多剎那異熟令起。　又無用故命不頓生。謂爲任持衆同分故引命根起。一命相續[14]足能任持。多便無用。心・心所法雖先業引。而非不待等無間緣。託諸根・境而得生故。既託根・境和合故生。設多並生亦非無用。然無第二等無間緣。故同類[15]中無二俱起。又心・心所非唯先業力所引生。異熟・及餘雜亂起故。　若不更託等無間緣。應一剎那有多俱起。謂命根體唯是異熟。唯由先業力所引生。可言同類定[16]次而起。心・心所法無如是事。異熟滅已有等流生。等流無間有剎那起。或起異熟非定同類。故心・心所雖有異熟生。而亦不可言與命根等。是故唯等常無間生名等無間。　以此與此爲緣故[17]說　准上論文。等無間緣總有多義。以簡諸法。　一有開避與處後方得生。不開避後後即不生　二有牽引後力　三體等　四有生無間隔與後作緣。簡命根等。由此唯心・心所立等無間緣也　正理論云。譬喩論師說諸色法如心・心所法有等無間緣。見乳[18]酪種[19]花生酪[20]酢芽・果。如心・心所前滅後生。　故知諸色有此緣義。又無經說唯心・心所。能爲此緣故立此緣。定非色者是虛妄執　正理論中廣破此執。今此論明色非等無間緣。亦是[21]破譬喩[22]師執

論。謂欲界色至等無間緣。　指事釋也　或欲界後生欲界・色界二無表色者。　謂身在欲界入有漏六禪也　或[23]欲界・無漏二無表色。謂無漏六禪也。道・定二[24]戒不並起故。無欲界後起三種無表

論。尊者世友至等無間緣。叙異說也。由一身中先有一長養色相續不斷　後有第二長養色生不相違害故。不立等無間緣。此師釋意。闕開避義及雜亂不等故。不立等無間緣

論。大德[25]復言至多所蔭映。　此大德以前・後・多・少不等故。非等無間緣

論。豈不心所至三摩地等難也。色以前後不等非是等無間緣。心・心所亦前後不等。如何是等無間緣

論。此於異類至無非等過。　釋也　言其等者據自類說。　非不同類

論。豈唯自類至等無間緣。難也。豈是唯自類爲等無間緣。因何等義唯約自說

論。不爾云何至以說等義。答也

論。唯執同類至爲緣故起。叙異[26]執也。彼相似同類爲等無間緣。非異類也

論。彼說非善至而得生故。破異執也。無始已來未曾起無漏心。初無漏心應闕等無間緣

論。不相應行至俱現前故。明不相應雜亂故非等無間緣

論。何緣不許至無前後故。　明未來[27]世無等無間緣也

論。如何世尊至此法應生。外難。未來既無前後。如何佛知次第而生

論。[28]比過現法而現知故。此有部略

[1]後＝緣㊂㊁　[2]間＝門㊂㊁　[3]等生＝生等㊂㊁　[4]所＝心㊂㊁　[5]（後）＋處㊂㊁　[6]（後）＋方㊂㊁　[7]起＋（故）㊂㊁　[8]及＝爲㊂㊁　[9]立＝之㊂㊁　[10]之＝立㊂㊁　[11]相生＝生相㊂㊁　[12]亦＝且㊂㊁　[13]次＝決㊂㊁　[14]足＝是㊂㊁　[15]〔中〕－㊂㊁　[16]次＝以㊂㊁　[17]說＋（等無間緣）㊂㊁　[18]酪＝酪㊂㊁　[19]花＝華㊂㊁　[20]酢＝醋㊂㊁　[21]破＝故㊂㊁　[22]〔師〕－㊂㊁　[23]欲＝畢㊂㊁　[24]戒＝或㊂㊁　[25]復＝後㊂㊁*　[26]執＝熟㊂㊁*　[27]〔世〕－㊂㊁　[28]比＋（丘）㊂㊁

答也」 論。傳說世尊至而非比智。雖比過現而知未來。而非比知。是現證也」 論。由佛比類至故非比智。釋也。雖比過去知其未來。是現證知。非如見烟知火而不見。火如見其烟尋烟見火」 論。若爾世尊至應不能知。 論主破也」 論。有餘*復言至靜慮通慧。又敘異說」 論。若爾至非為現證。論主破也」 論。故如經部至此說為善。論主破有部二說。評取經部義也 論。如世尊說至不可思議。未來之法無其前後。佛知前後。不可思議。如芥子納須彌毛孔納❶江海。因何❷小不得容大。是不可思議不可解釋。此亦如是。法無前後而知前後。❸是不可思議。❹亦不可解釋」 論。若於未來至不生餘法。外難。若❺爾未來世無前後者。因何未來如是次第」 論。若此法生至等無間緣。釋也。謂法雖無前後有相繫❻屬。金剛喻定盡智等法。相繫*屬故次後而起。如世第一法與苦法忍❼位。已前是事相定。非剎那定。有多苦❽法忍未定前後。至增上忍方剎那定。此顯世第一法定在一切苦法忍前。❾以至生相。世第一法決定在前故」 論。諸阿羅漢至非等無間緣。問也」 論。無餘心等續此起故。答也」 論。豈不如是至應不名意難也」 論。意是依所顯至等無間緣。通也」 論。若法與心至心無間耶。已下兩重四句分別。此文是❿四句家問。 若法與心為等無間者。是從心等無間緣生也 彼法亦是心無間耶者。續心後起中間無餘物隔也」 論。應作四句至二定剎那⓫答也。此是心等無間緣生非心無間。出二定心隔二定故 言第二等。等取第三⓬位等。乃至百千剎那。此由隔初剎那等定故非心無間⓭也」 論。第二句者⓮至生住異滅。此是心無間非⓯心等無間緣生也。四相不從無間緣生故。初剎那定及⓰心位四相與心無間隔故。是心無間非心等無間也」 論。第三句者至心心所法。⓱此是心⓲等無間緣生。是心心所故。是心無⓳間從心生中間無隔故」 論。第四句者至生住異滅。 此非心等無間是⓴不相應故。非心無間中㉑間隔二定故」 論。若法與心至為無間耶。 第二四句問也」 論。應作四句至第二句。答也。准前第三句是從等無間緣生。亦心無間。此第一句。是從心等無間生。非定無間初剎那定及*心位。皆從心等無間生非㉒次定後起故。是今第一句也。前第四是不從心等無間緣生。亦非心無間二定第二剎那及出定心上四相。此皆非心等無間。是次定後起故。是今第二句」 論。卽前第一至第四句 前第一句者。是定第二等剎那等及出定心 此㉓從心等無間生。亦㉔次定後起故。為今第三句」 前第二句者。謂初剎那定上四相。及有心位心心所上四相 此非心等無間生㉕非*次定後起故為今第四句」 論。從二定㉖出至等無間耶。問也」 論。中間不隔心心所故。答也 言無間者。不隔心心所㉗故非謂不隔二定 婆沙一百㉘一十一云。問何故不說無想異熟耶 有多答。一說云若由心力無間引起不雜亂者。可名為心等無間法。無想異熟是異熟因力所引起任運而轉。非入彼心勢力所引。故不名心等無間法。問若爾異熟心心所法。亦異熟因力所引起任運而轉。應不名心等無間法。答自類相引有勝勢力不同彼故。 俱是相應有所依等。說名自類。問何故二無心定是心等無間法。而非㉙心等無間緣耶。答彼由心加行功用勤勢所引得故。 名心等無間法與心相違遮斷心故。非心等無間緣。又說彼由心勢力所引起故。名等無間法。不相應無所依無行相無所緣故。 非心等無間緣。問何故二無心定。前後相似無亂續生。而前非後等無間緣。答由入定心勢力所引不由前念力所引生。 故前非後等無間緣。問若爾異熟心心所法。由異熟因勢力引起任運而轉。前應非後等無間緣。 答心心所法是相應。有所依有行相有所緣故。前念於後有勝勢力引發開避。故皆是後等無間緣。不相應行與此相違。 不可為例 又一百九十六解等無間㉚緣中云。此中有說。若前法未至已生位。㉛然不與後法作等無間緣。若至便作。若爾者有心位可爾無心位云何可爾。答此中說有心位不說餘位。有說。設依無心位說亦無有過。謂入定心現在前時。頓取諸定及出定心果。 亦與最初剎那定果。後諸剎那及出定心生時。與果非

❶江＝受(甲)(乙) ❷〔小〕－(甲)(乙) ❸是＝豈(甲)(乙) ❹〔亦〕－(甲)(乙) ❺〔爾〕－(甲)(乙) ❻屬＝為(甲)(乙)* ❼(忍)＋位(甲)(乙) ❽〔法〕－(甲)(乙) ❾以＝已(甲)(乙) ❿(前)＋四(甲)(乙) ⓫〔答也〕－(甲)(乙) ⓬〔位〕－(甲)(乙) ⓭〔也〕－(甲)(乙) ⓮〔至〕－(甲)(乙) ⓯〔心〕－(甲)(乙) ⓰(有)＋心(甲)(乙)* ⓱〔此〕－(甲)(乙) ⓲〔等〕－(甲)(乙) ⓳間＋(位)(甲)(乙) ⓴不＝心(甲)(乙) ㉑〔間〕－(甲)(乙) ㉒次＝決(甲)(乙) ㉓〔從〕－(甲)(乙) ㉔次＝以(甲)(乙)* ㉕〔非〕－(甲)(乙) ㉖出＋(定)(甲)(乙) ㉗〔故〕－(甲)(乙)* ㉘〔一〕－(甲)(乙) ㉙心＋(心所)(甲)(乙) ㉚〔緣〕－(甲)(乙)* ㉛〔然〕－(甲)(乙)

取先已取故。評曰。彼不應作❶是說。所以者何。無有等無間緣異時取果異時與果。若此時取果卽此時與果故　准此評家。入二定心過去取果。若不爾者。第二剎那二定及出定心。未至正生如何取果。若爾❷卽正理與婆沙相違。正理論云。諸作是說。入二定心滅入過去。方能漸取第二念等定及出心。彼入定心應非過去。夫取果者是牽果名。諸牽果能是行作用。依行作用立三世別。若有作用非現在者。豈不便❸壞世別所依　准此論與婆沙正義相違。今*詳正理所說不及❹婆沙。處處文說等無間緣若取果已決定果生。無能❺遮者。若等無間緣唯現取果者。若取果已果決定生　如有期心聞鐘❻聲而出定者。本期心出定唯至鐘時。後*遇別緣遂不聞鐘。其定卽經多時不出　當入定心現在前時。爲取多時定爲取少時定。若取多時定卽不應少時出。無量剎那定不生故。若取少時定卽不應❼多時不出。無量剎那定先不取故*故知婆沙理長。取果名現在者。據因緣等說不據等無間緣等　論。如是已釋至隨其所應。第三釋所緣緣。此出法體　論。謂如眼識至爲所緣緣。指事釋也　論。若法與彼法至其相一故。明一切法爲所緣也　論。譬如薪等至相無異故。舉喩顯也　論。心心所法至如是決定耶。此明三定。問也。❽於所緣有三定。於所依亦有三定耶　論。應言亦有至與所依相離。答也　論。有說在過去亦親附所依。述異釋也　正理論云。所緣緣性應說是何。謂心所緣。卽一切法。離心心所所緣境外決定更無餘法可得。謂一切法是心心所生所攀附故曰所緣。卽此所緣是心心所發生緣故名所緣緣　准此論卽是以所緣爲緣故名所緣緣。除心❾心所自餘生法。皆不攀附所緣境生故無所緣　今應略釋三定之義　言處定者。謂眼等識唯緣❿色處不緣餘處　言事定者。謂緣青黃等別。此山此樹等異　剎那定者。謂緣此事一一剎那心心所法。皆悉決定。五識大意同也⓫識處定者。謂*緣十二處意識各各不同。非唯⓬望法處也。事定者。謂一一處中隨彼彼事各各有異。剎那定者。謂一一事中於其所緣念念各別　所依定者。謂五識身各依自根名爲處定言事定者。於一⓭根中復有多類。謂有四⓮性男女⓯非男女等。及六趣等根。修得生得等。各各不同。剎那定者。⓰謂依此事之根念念各別　意根處定者。謂唯依意不依餘根。事⓱定者。謂⓲世第一法唯與苦法智忍爲依。金剛喩定唯與盡智爲依剎那定者。謂多剎那。世第一法於忍位前無剎那定。至增上忍有剎那定　論。如是已釋至增上緣故。此⓳出增上緣體。*准此論云。卽增上⓴緣。故知緣卽因也。若是相似何得言卽　論。此緣體廣至增上緣故。此釋名也　正理論云。增上緣性卽能作因。以㉑能作因因義細故。無邊際故。攝一切法。若此於彼不礙令生。是能作因增上緣義　准此論文因緣無別　對三緣義此類最多。所作寬繁故名增上。豈不增上攝法普周。寧復對三言　此增上非對三體立增上名。何者對三義用而立。諸緣㉒義用互不相通。諸緣體性更互相雜。如增上緣義類無量所作㉓繁廣。餘三不然。故此獨標增上稱　准上論文。能作因用卽增上緣。又因緣唯據作用而立。體雖相雜其用各別。卽六因用束作四緣。緣名雖疎非別因用。又說因緣相攝不據體㉔論。說用相攝亦非據似。皆言相卽。及說是故不障礙生名能作因。卽說不障爲增上緣　有人兩釋。或云因緣相攝就體性證。但據攝盡。卽㉕休　全無憑據　及云。若用相攝據似而說　此亦非理。一種無障因緣何別。而說不同據似相攝　論。㉖旣一切法至何獨體廣。問也　論。俱有諸法至爲增上緣故。答也。如文可㉗解　論。頗有法於法全非四緣不。此問答分別也　論。有謂至於無爲。答也　自性於自性者。此無六因四緣用也　於他性亦有謂有爲於無爲無爲於無爲者。四緣與生法爲緣。無爲無生。所以有爲㉘望無爲無爲望無爲非四緣也　論。如是諸緣至而㉙與作用。第二四緣果至何位而能*與也。不明取果。*准正理論意與果但是㉚功能。此名作用者。卽說*功能爲作用也　論曰至有作用故。釋因緣中二因也。俱有相應於現在法能與果故。

❶(如)十是(甲)(乙)　❷卽=有(甲)(乙)　❸壞=懷(甲)(乙)　❹婆沙十(婆沙)(甲)(乙)　❺遮=遏(甲)(乙)*　❻〔聲〕一(甲)(乙)　❼多=爽(甲)(乙)　❽(如)十於(甲)(乙)　❾〔心〕一(甲)(乙)　❿色十(等)(甲)(乙)　⓫識處定=意處(甲)(乙)　⓬望=要(乙)　⓭根=眼(甲)(乙)　⓮性=姓(甲)(乙)　⓯〔非男女〕一(甲)(乙)　⓰〔謂〕一(甲)(乙)　⓱〔定〕一(甲)(乙)　⓲世=出(甲)(乙)　⓳〔出〕一(甲)(乙)　⑳緣十(體)(甲)(乙)　㉑〔能作因因〕一(甲)(乙)　㉒義=藏(甲)(乙)　㉓繁廣=廣繁(甲)(乙)　㉔論=說(甲)(乙)　㉕休=體(甲)(乙)　㉖旣=說(乙)　㉗解十(也)(丙)(乙)　㉘(無)十望(甲)(乙)　㉙興=與(乙)*　㉚功=乃(甲)(乙)*

現在之法名為滅時。言令俱生法有作用故。即是令俱生果能取與果。雖說諸因是與果時。然此二因義得兼二。尋其理趣住滅同時。住時[1]取果名現在故。若住別時滅時非取果。應非是現在。　論。所言三因至作用方興。釋因緣中三因也。此三種因於所生果至生相時。即能*與故。　論。已說因緣至方[2]取境故。此釋等無間緣。及所緣緣作用時也。前二因於滅[3]時。三因[4]於生時。今等無間緣於生時。所緣緣於滅時。故言相違。　生時滅時者。是果至生時滅時也。言作用者。是與果也。　論。唯增上緣至一切無遮。釋增上緣也。增上緣。於果法滅時生時。皆*與作用。故言一切無遮。由此頌中略而不說　或以於中有無果故所以不說

論。已說諸緣至由幾緣生。此下第三一頌辨法生具緣多少也。　論曰至餘一切法。明心心所四緣生也。　問所緣緣等。果至滅時方興作用。如何說有由四緣生。　答。婆沙一百[5]三十六說。心心所[6]法四緣生。　此言生者。起未已滅總名生故　正理論云。豈不一緣二因作用非於彼法生時即有。如[7]何心等四緣故生。如何因緣具五因性。雖法滅位作用方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心心所必杖所緣。及託二因方得生故。若法與彼法為所緣或因無暫時非。本論說故　論。滅盡無想至謂如前說。[8]明此二定三緣生也　正理論云。豈不無想亦三緣生。是心心所等無間故。亦應說為心等無間。但非心等加行引生。故於此中廢而不說　論。如是二定至非等無間緣。此明二定[9]從心等無間生。礙心起故。不與心為等無間緣　正理論云。二定何緣是心等無間。而不說是心等無間緣。由心等力所引生故。如心心所生必繫屬前滅心故。非如色法可與[10]餘心俱時轉故。非如得等可有雜亂俱現前故。非如生等是[11]餘伴故。然心方便加行引生故。可說為心等無間。與心等起定相違害故。非心等等無間緣　論。餘不相應至二緣所生。此明餘色不相應法　論。一切世間至一因所起。此結[12]正非邪也。一切世間諸法。皆從如上所說六因四緣所起　非如塗灰外道執自在天是作者等能生諸法　非如勝論外道執我是實[13]能為作者生者　非如數論執自性[14]亦名勝性為諸法因　非如是等一因所生　論。此有何因。問也。此有何因知諸法從前諸因[15]緣生。非自在等一因所起。下答有二因知諸法非一因生等　論。若一切成至一因生。論[16]主答也。若一切法生許由六因四緣生義若成。豈不便捨一切世間由自在等一因[17]生　論。又諸世間至一因所起。第二因也。所以知諸法非一因生也　若許諸法一因而生。因既是一更無異因。其所生果應一時起非前後次第等。言次第等者。更等後過也　論。若執自在至差別生故。此是[18]非一因難　論。或差別欲至無差別故。欲頌[19]起難也　論。若欲差別至一法為因。即非一因違宗難也　論。或所待因至應無邊際。[20]致無窮難也　論。若更不待至非次第生。欲生非次第難　論。若許諸因至因緣正理。違[21]邪順正[22]難也　論。若言自在至無差別故。[23]欲位無別難[24]也　論。又彼自在至得何義利。生法無益難也　論。若為發喜至應非自在。發喜非自在難也　論。於喜既爾至不可得故。於餘例喜難也　論。或若自在至此自在為生[25]苦[26]自在無用難也。既為發喜生諸世間地獄等趣。苦惱有情如何生喜　論。依彼頌言至故名魯達羅。已下引外[27]道頌證為善說。自在苦惱有情發生自喜　由險利能燒者。彼外道說。[28]有三阿素洛持三國土飛行空中。於自在[29]天[30]下過。其*天不耐火箭射之。燒三國土一時俱盡。火箭險利能燒三國　可畏恒逼害[31]者。以[32]能貫人髑髏繫其頭頂。又以龍縛臂。殺象取皮。此是可畏恒逼害也　樂食血肉[33]髓者。是所食也　故名魯達羅者。自在天千名中一名也。此名暴惡　論。又若信受至入[34]功等事。此世間相違也　論。若言自在至不見別用故。餘因世間見自在之力無入見也。但是明[35]助自在[36]之言　論。若待餘因能生諸法即非自在　論。若執初起至猶如自在。又[37]破轉計也　論。我勝性等至應廣

[1]取＝夜(甲)(乙)　[2]取＝起(甲)(乙)　[3]〔時〕－(甲)(乙)　[4]〔於〕－(甲)(乙)　[5]三＝二(甲)(乙)　[6](一門)＋法(甲)(乙)　[7]何＝是　(乙)　[8]明此＝此明(甲)(乙)　[9]〔從〕－(甲)(乙)　[10]餘＝緣(甲)(乙)　[11]餘＝流(甲)(乙)　[12]〔正〕－(甲)(乙)　[13]能＝勝(甲)(乙)　[14]〔亦名勝性〕－(甲)(乙)　[15](諸)＋緣(甲)(乙)　[16]〔主答也〕－(甲)(乙)　[17]生＋(論)(甲)(乙)　[18](應)＋非(甲)(乙)　[19]〔起〕－(甲)(乙)　[20](因)＋致(甲)(乙)　[21]邪＝耶(甲)(乙)　[22]難＝種(甲)(乙)　[23]欲＝奇(甲)(乙)　[24]〔也〕－(甲)(乙)*　[25]〔苦〕－(甲)(乙)　[26]自在＝在自(甲)(乙)　[27]〔道〕－(甲)(乙)　[28]〔有〕－(甲)(乙)　[29]天＝有(甲)(乙)*　[30]下＝上イ(甲)，上(甲)(乙)　[31]〔者〕－(甲)(乙)　[32]能＝龍(甲)(乙)　[33]〔髓〕－　(乙)　[34]功＝切(甲)(乙)　[35]助＝敎(甲)(乙)　[36]之＝天(甲)(乙)　[37]〔破〕－(甲)(乙)

徵造。類破餘也。　論。故無有法至自在等因。總結成也

論。且止破邪[1]至互爲因緣。結前起後

論。前言餘法。已下第四一行頌。明大種造色[2]爲因多少也　論曰至同類因義。釋第一句。明四大[3]於異類大具其二因。　若自類大唯有一因。謂同類因。水望於水非俱有因故　論。大於所造至因之差別。此明大種與造色爲因也。[4]謂有五因。謂生・依・立・持・養。此即於能作因中分出五因。若合說唯能作因。若別說即有其五　論。從彼起故說爲生因　正理論云。爲生因者。從彼起故。如母生子　論。生已隨逐至說爲依因。　正理意同　論。能任持故[5]至說爲立因　正理論云。言立因者。能任持故。如地持物　論。不斷因故說爲持因　正理論云。爲持因者。由彼力持令不斷故。如食持命　論。增長因故說爲養因　正理論云。言養因者。能[6]長彼故。猶如樹根水所沃潤。欲知五因力用不同。應觀五喩。生因如母生子。依因如弟子依師。立因如地持物。持因如食持命。養因如水潤樹根　論。如是[7]即顯至住長因性。總結也　母能起子。師能縱弟子。地持萬物。食令命得作。水令樹得長。即是四大共爲五因　正理論云。或生因者。一切大種生所造色。非離諸大種有。[8]造色生故。　造色生已同類相續不斷位中。火爲依因。能令乾燥不爛壞故。水爲立因。能爲[9]侵潤令不散故。地爲持因。能任持彼令不墜故。風爲養因。能引發彼令增長故。　如是大種雖與所造無俱有等五種因義。而有生等五種別因。　故與經・論無相違失　論。諸所造色至眼根等果。明造色相望爲因多少也　論。所造於大至大種果故。明所造與大種爲因多少

論。前已總說至[10]云何十二。已下[11]重明等無間緣。於中有三。初明廣心。二明三種作意。三明得心多少。[12]此第一明廣心　就中有二。一明十二心出入。後明二十心出入。此明十二心出入也　初一頌明總成十二。後四頌明相出入也　論曰至合成十二。分三界及無漏心爲十二也

論。此十二心互相生者。已下四[13]一頌明十二心相出入也　三界心・心所法相生之例略有五種。一自界。二異界。三續生。四防定。五無漏　自界相生者。自界加行善心。不從異熟・威儀・工巧心生。自餘諸心皆得相生。唯除化心。唯與色界加行善心相生故　二異界心相生者。三界無覆無記心。不從異界心後起。唯除欲化心。亦不生異界心。除欲化心及命終心。　生得善心即不生異地心。除續生位。不從異地心生。唯除防定心。加行善心。向上唯生加行善。向下生欲[14]通生得善。　從生者從下上加行善生　三續生[15]心者。[16]唯生得善・不善・有覆無記・異熟無記・威儀心爲命終心。　唯不善・有覆無記爲續生心。向上生除不善・有覆無記。向下生隨界所有。　四防定心者。欲界生得・加行善[17]說色染心後生。色界防定加行善心從無色染後生　五無漏心相生者。如下文說

論曰至謂出觀時。明欲界善心也。[18]准正理論。欲善生色善者。　初生未曾得。後起通生離[19]欲得　論。染謂不善至餘無生理。明欲界染心也　論。餘謂欲纏至能生彼染。明欲無覆無記心也　論。色界善心至無覆無記。明色界善心也　論。有覆從八至有覆無記。明色有覆心也　論。無覆從三至欲無色染明色無覆心也　論。無色界善至幷學無學。明無色善心也　論。有覆無[20]間至學無學心。明無色界有覆心也　論。無覆如色說至及欲色染。明無色無覆心也　論。學心從四至及無學一。明學心・無學心也

論。說十二心至爲二十心。自下兩頌分十二心爲二十心　論曰至故成二十。分十二爲二十心也。如文可解　論。威儀路等至亦緣於聲。此明三心所緣境也。無記語亦是工巧心故。[21]所以緣聲　論。如是三心唯是意識　准此論文。威儀・工巧・通果三心唯是意識。非是五識　婆沙云。是威儀・工巧者說加行也。此說通果心唯意識。據化心說。明諸心相生亦唯意識　論。有餘師說至十二處境。述異說也　婆沙亦有二說。與此論同。准威儀等發業心文。威儀唯緣色。工巧兼聲。如發善・[22]惡業心。[23]今前師言緣四境・五境者。非正發業心。

[1] 至互爲因緣＝應辨正義者(甲)(乙)　[2] [爲]－(甲)(乙)　[3] [於]－(甲)(乙)　[4] 謂有＝因謂(甲)(乙)　[5] [至]－(甲)(乙)　[6] 長彼＝增長(甲)(乙)　[7] 即顯＝則顯(甲)(乙)　[8] [造]－(甲)(乙)　[9] 侵＝浸(甲)(乙)　[10] 云何十二＝令當定說(甲)(乙)　[11] 重＝愛(甲)(乙)　[12] 此＋(下)(甲)(乙)　[13] [一]－(甲)(乙)　[14] 通＋(果)(甲)(乙)　[15] [心]－(甲)(乙)　[16] [唯]－(甲)(乙)　[17] 說＝從(甲)(乙)　[18] 准＝唯(甲)(乙)　[19] [欲]－(甲)(乙)　[20] 間＝記(甲)(乙)　[21] 所以＝以所(甲)(乙)　[22] 惡＝意(甲)(乙)　[23] 今＝令(甲)(乙)

是前後近心　與後師別者唯緣四境五境名威儀等心。後師兼十二處也　言威儀路工巧[1]處者。從所依得名。威儀多依路故。工巧多依處故　論。如是二十至自色二心。此明欲[2]界八心相生。如前分別　論。次說色界至自界二心。此明色界六心相生　論。次說無色至謂自界四。明無色界四心相生*也　論。次說無漏至及學無學。明二無漏[3]心與諸心相生也　論。復有何緣至生加行善。自此已下問答分別。此是問也　論。勢力劣故至加行善心。答也。[4]明三心不生加行善也　一勢[5]力[6]劣故。總三心也　二非作功用所引發故。異熟心也　三樂作功用引發工巧威儀轉故。後二心也　四總結也　論。出心不由至可能生彼。一因釋三無記從加行善心生也　論。若爾染污至不相順故。難也。三心不順加行善。加行不[7]從三心生。染污加行性相違。如何染心生加行　論。雖爾厭倦至容起加行。答也。加行善心違煩惱故。極厭煩惱生加行善。三心不能生。極厭故不順。不能生加行善　論。欲界生得至引生彼心。釋欲界散地生得善心。以明利故從二無漏心及色加行心起。色界定地生得不明利故。不從彼起。亦不生彼　論。又欲生得至無間而起。釋欲界生得。以明利*故。能續色染後生防[8]護彼定。色生得善定勝散劣。不明利故。不從無色染心生也　論。作意有三至相應作意。第二明三作意。聖道相生自相共相勝解作意。如文可解即作意相應慧名之為[9]觀。前二從所觀為名。第三從能觀相應勝解為名。即舊[10]名假[11]想觀也。境隨心變心勝境故。決定[12]印持名為勝解　論。如是三種至三種作意。明此[13]三作意皆悉能與聖道相生　此言通共初後。初入聖道決定唯是共相作意。如世第一等　論。若作是說至念等覺分。[14]顯順教也。此言俱者。是前後無間。非同時也。不淨觀是勝解作意。而與無漏覺支前後俱行。是相續義。准此故知。勝解作意能入聖道。入難出易。但證共難　論。有餘師說至通起三種。述異說也。[15]此師意說入聖難唯共相作意。出心易故通三作意　論。修不[16]淨觀至念等覺分。餘師通經。此[17]言俱者。依傳傳[18]說起[19]覺支　論。有餘復言至共相作意。述第三師意也。此[20]師以聖道是共相作意[21]入[22]出。聖道還用共相作意　論。若爾有依至起何作意。難後說也　夫出聖道於曾得心出。不於未曾得心出也。於欲界有曾得共相作意可從彼出。於色界中無異四[23]善。別有曾得共相作意出聖道也。依未[24]至初定中間靜慮。同是初定不[25]隔遠故可依欲生。依第二乃至第四入見道時[26]聖道無間起[27]何作意　論。非起欲界至以[28]極遠故。遮第一計。若說亦起欲界共相作意。此極遠故　論。非於彼地至順決擇分。遮第二計。亦不可說於二定等地異順決擇分有曾修得共相作意　論。非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云從聖[29]道起曾得順決擇分。若如此者即是得果道後起前加行。不應道理　論。若謂有別至違正理故。遮第四計　違正理者。正理[30]論云。此救非理。繫屬加行所修作意非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意現前。於理為善　前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難此師云依未至定起欲共相作意。不[31]言初中二地　此論即言三者。是[32]縱說也　或舉婆沙第三說難婆沙七十二[33]一說。欲界與未至相生。二說[34]未至初定。三說至[35]中定。四說至二定。[36]評家評取第二說也　或此論舉三地難者。就彼計言唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義。者通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故　論。若依未至定至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂無有無漏斷欲非想非非想[37]惑。[38]縱令於欲曾得自在亦依未至。*縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此[39]入不依上下。由彼出心不勤求故。出自地[40]易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢[41]雖。身在欲界於欲界心得自在隣次而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

[1]〔處〕－甲乙　[2]〔界〕－甲乙　[3]心＋（心所）甲乙　[4]〔明〕－甲乙　[5]〔力〕－甲乙　[6]劣＋（加）甲乙　[7]從＝順甲乙　[8]〔護〕－甲乙　[9]觀＝親甲乙　[10]〔名〕－甲乙　[11]想＝相甲乙　[12]印＝即甲乙　[13]三＋（種）甲乙　[14]顯＝釋甲乙　[15]〔此師〕－甲乙　[16]淨＝隨甲乙　[17]言＝云甲乙　[18]說＋（非親）甲乙　[19]覺＝覺分甲乙　[20]（即）＋師甲乙　[21]入＝出甲乙　[22]出＝入甲乙　[23]善＝差甲乙　[24]〔至〕－甲乙　[25]隔＝障甲乙　[26]〔聖道〕－甲乙　[27]〔何〕－甲乙　[28]極＝疑甲乙　[29]〔道〕－甲乙　[30]〔論〕－甲乙　[31]言＝遮甲乙　[32]縱＝蹤甲乙　[33]〔一〕－甲乙　[34]〔未〕－甲乙　[35]中＋（間）甲乙　[36]〔評家〕－甲乙　[37]惑＝或甲乙*　[38]縱＝從甲乙*　[39]〔入〕－甲乙　[40]（心）＋易甲乙　[41]雖＝離甲乙

界惑。出心容依欲界心出。雖生上地不起下定。上流生非想天。必起下無漏定。

論。於欲界中至二生所得。總舉八種作意。可了。　論。此中五種至以明利故明。八種中五能入出聖道。欲生得善亦續聖道。以明利故。於三界中聖道出入可知正理論云。若生第二靜慮已上起下三識身時。諸有未離自地染者。彼從自地善染無記作意無間三識現前。三識無間還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染作意。唯善無記作意無間三識現前。三識無間亦唯起此二種作意。准此借識非通果也

論。於前所說至幾心可得。此下第三明十二心中得心多少也。　論曰至今得成故。明染心中得六心也　此言得者。謂先不成今得。成也。非謂先相續有。　於三位辨得。一疑心續善。二從上界退下生位。即結生染。三起惑退。此三皆是染汚心也

論。由疑續善至爾時名得。明得欲善心也。疑續善時。及界退還爾時染心正現在前。欲界善得已至生相名之爲得。　欲界善心唯此二位　論。由起惑退至一有覆心。明欲二心及色心也。　若無色沒生欲界時欲二心。及得色一。從離色染退起。欲惑數亦准此。若從色界下生。及離欲染退時。唯得欲二　論。由起惑退至故名得六。學及無色染心。唯由惑退。　無色更無上界生故。　於欲染心正現前位。得此六心。疑續善位得欲界善。婆沙二說。一說唯得生得。二說加行。若串習者亦得。無評文也

論。色界染心至亦由退得。第二明色界染心得六也。從無色沒生色界時。得欲化心。得色界中無覆無記及善染心。　染心亦由退得。餘心唯由界還　論。由起惑退至故名得六。　明無色界染心及有學心唯由退得。諸文可知　論。無色染心至故名得二。明無色染心也。彼無上界故無界退還。起惑退時起上不得下。退下必得上。由此無色染心唯得二心　論。色界善心至由升進故。明色善也。此善升進得未至定得色善心。得根本定得二化心。故言得三　問何心後退　答婆沙六十一云。何等心無間起煩惱現前者。若畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故。退者即彼地善心無間起煩惱現在前。若未畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故。退者即彼或善心或染汚心無間起煩惱現在前。乃至初靜慮應知亦爾。若畢竟離欲界染起欲界纏故。退者即欲界或善心或無覆無記心無間。　起煩惱現在前。若未畢竟離欲界染起欲界纏故。退者即欲界或善心或染汚心或無覆無記心無間。　起煩惱現在前。　此中若未得根本善靜慮無色定現在前者。彼不能起色無色界纏現在前故退。但能起欲界纏現在前故退。若得根本善靜慮現在前非無色定者。彼不能起無色界纏現在前故退。　但能起欲色界纏現在前故退。若得根本善靜慮無色定現在前者。彼能起三界纏現在前故退　婆沙說。欲界退時無記心無間能生染心者。　一說三無記心。一說二無記心。無評家也　論。若有學心至離欲色染。此明學心得四心也。初入見道得於學心。　以無漏道離欲染時得二化心。離色染時得無色善。若離二界染者通其全分。正理論云。此中離言非究竟離。以於色染未全離時。無色善心已可得故。　有說全離色界染時。得無色界根本地善。若爾應說亦得學心。離欲染時亦得色善。是則應說學心得五　依下無漏斷上惑時。修有漏未至。唯兩解不同。如下分別　論。餘謂前說至唯自可得。明餘心也。十二心中三界染心即有四心。謂欲不善。及有覆心。上二界各一有覆心。色善。學心總有六心所得。如前所述。三界無覆欲。無色善。及無學心。此之六心唯自可得

問此論等言。欲界染心唯得六心。識身足論第十三云。若成就不善心定成欲無覆無記心。若爾者界還之時續生之位。爾時成就不善心。即於爾時亦合得彼威儀工巧。即得七心。如何言六。　顯宗亦爾　論意異故。　此類非一　有人雖多種釋於義皆悉有餘。應更撿識身論

論。有餘於此總說頌言。已下一頌東上總爲三門。謂染善無記得心多少　言有餘者。是雜心頌　論。於善心中至說名爲得。此破雜心頌也　言得七者。如前所釋

①總＝想㊄㊁　②欲＋（界）㊄㊁　③今＝合㊄㊁　④此＋（言）㊄㊁　⑤今＝成㊄㊁　⑥〔明得〕－㊄㊁　⑦此＝比㊄㊁　⑧（得）＋欲㊄㊁　⑨心＝一㊄㊁　⑩（得）＋欲㊄㊁　⑪從＝沒㊄㊁＊　⑫欲＋（界）㊄㊁　⑬離＝雖㊄㊁　⑭疑＝然㊄㊁　⑮沒＝謂㊄㊁　⑯升進＝昇進㊄㊁＊　⑰〔非非想〕－㊄㊁　⑱彼＋（地）㊄㊁　⑲〔無覆〕－㊄㊁　⑳〔在〕－㊄㊁　㉑（若得根退）＋若㊄㊁　㉒（若）＋漏㊄㊁　㉓亦＝二㊄㊁＊　㉔唯＝準㊄㊁　㉕餘＝雖㊄㊁　㉖〔心〕－㊄㊁　㉗（退）＋還㊄㊁　㉘合＝全㊄㊁　㉙撿＝拾㊄㊁　㉚言＝曰㊄㊁　㉛東＝半㊄㊁　㉜雜＝雖㊄㊁　㉝心＋（師）㊄㊁　㉞（六）＋如㊄㊁　㉟釋＋（篇主藤原）㊄㊁

加欲[1]善也。此中[2]善者。通漏・無漏。正理亦許正見續善得欲善心。通云 若爾何故言得六心。[3]如經主[4]雖應[5]言得七。然學・無學同無漏故。總說一心言六。無失。

論。餘*准前釋應知其相 *准・前[6]釋者。諸染汚心總得九心[7]者。一欲善心。二欲不善。三欲有覆。四色界有覆。五無色有覆。六學心。七欲無覆心。八色善心。九色無覆[8]心。無記心唯自得故名無記唯無記。

論。爲攝前義至非先[9]不成故。總前得心之義總有一頌。一由託生。二由入定。三由離染。四由退時。五由續善。非先所成故。[10]總釋得義也

俱舍論疏卷第七

[11]一交了 範雅

保延三年十月二十六日夜半於南新屋點了 加久壽

[1]善＋(染汚七) [2](言)＋善 [3]〔如〕－ [4]雖應＝不應雖 [5]言＝合 [6]〔釋〕－ [7]者＝一・二・一者 [8]〔心〕－ [9]不＝所 [10]〔總〕－ [11]〔一交…壽〕二十六字－

[1]俱舍論疏卷第[2]八

沙門[3]法寶撰

分別[4]世品第三之[5]一

分別世間品者。三界有漏有破壞故。名為世間。此品廣明故名分別。正理名緣起品。以明緣起義故　[6]前二品總明漏·無漏法。後之六品別明漏·無漏法。後六品中前之三品明有漏法。後之三品明無漏法。以先厭後忻故　前三品中先明世品。[7]後業·惑者。以先果後因故　就世品中先明有情後明器者。外由[8]內故先明能依。*後所依故。先明內果後明外果　就明有情文有九別。一明三界。二明五趣。三明七識住。四明九有情居。五明四識住。六明四生。七明中有。八明緣起。九明四有

論。已依三界至處別有幾。已下三頌第一明三界也。於此頌前而有二問。一問三界體。二問於中處

論曰至是名欲界。總出欲界體也。即欲界中若是有情若器世間。總是欲界趣。唯有情界兼無情

論。六欲天者至化自在天。別列六天名也。此之六天多受妙欲境故。名為欲天　一四[9]大王衆天者。四*大王是主。衆是所領。即是諸層級上。及七金山日·月·星等諸類天也　類非一故名為衆也　二三十三天者。在妙高頂。帝釋居中。四面各八總三十三。亦名忉利天也　三夜摩天者。此云時分。受五欲境知時分故　四覩史多天者。此云喜足。舊云知足。受五欲境生喜足故　五樂變化天者。謂彼天中樂變欲境於中受用　六他化自在天者。謂彼天處於他所化欲境受用得自在故

論。如是欲界處別有幾。問也

論。八大地獄洲異故成二十。答也。地獄·及人·鬼·畜等四。別舉總名不列別數

論。八大地獄至無間地獄。此釋地獄異也　正理釋云。衆苦逼身數悶如死。尋蘇如本故名等活。謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本。等前活故立等活名　先以黑索[10]拼量支體後方斬鋸故名黑繩　衆多苦具[11]俱來[12]逼身。合黨相殘故名衆合　衆苦所逼異類悲號。[13]怨發叫聲故名號叫　劇苦所逼發大酷聲。[14]悲叫稱怨故名大叫　火隨身轉炎熾周圍。熱苦難任故名炎熱　若內·若外。自身·他身。皆出猛火互相燒害。熱中極故名為極熱　此論下文云。受苦無間故名無間。無樂間苦故名無間

論。言洲異者至北俱盧洲。此明洲異。贍部從林立名名贍部洲　以身勝故名勝身洲　以牛貨易名牛貨洲　俱盧此云勝處。於四洲中此最勝故

論。如是十二至處成二十。此明傍生·鬼也

論。若有情界至皆欲界攝。此總結欲界也

論。此欲界上至總名色界。已下釋色界也　於中有三。一略舉。二廣釋。三定宗。此第一也

論。第一靜慮至色究竟天。此第二也　正理釋云。廣善所生故名為梵。此梵即大故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後[15]沒故。威德等勝故名為大　[16]大梵所有所化所領故[17]名梵衆　於大梵前行列侍衛故名梵輔　自地天內光明最小故名少光　光明轉勝量難測故名無量光　淨光遍照自地處故名極光淨　意地樂受說名為淨　於自地中此淨最劣故名少淨　此淨轉增量難測故名無量淨　此淨周普故名遍淨。意顯更無樂能過此　已下空中[18]天所居地如雲密合故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故說無雲　更有異生勝福方所可往生故說名福生　居在方所異生果中此最殊勝故名廣果　離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名為淨。淨身所止故名淨居。或住於此窮生死邊如還債盡故名為淨。淨者所住故名淨居。或此天中無異生雜純聖所止故名淨居　繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故說名無繁。或名無求。不求趣入無色界故　已善伏除雜修靜慮上中品障。意樂調柔離諸熱惱故名無熱　[19]或令下生煩惱名熱。此[20]初遠離得無熱名。或復熱者熾盛為義。謂上品修靜慮及果。此猶未證故名無熱　已得上品雜修靜慮。果德易彰故名善現　[21]雜修定障餘品至微。見極清徹故名善見　更無有處於有色中能過於此名色究竟。或此已到衆苦所依身最後邊名色究竟

論。迦濕彌羅至四衆園

[1]【原】保延三年覺樹校石山寺藏寫本，【甲】鎌倉時代寫東大寺藏本，【乙】寶永元年版本，(阿毘達磨)+俱【甲】　[2]八=六【甲】　[3](釋)+法【乙】　[4]世+(間)【乙】　[5]一+(論本第八第九)【甲】　[6]前+(之)【甲】【乙】　[7]後+(明)【乙】*　[8]內+(惑)【乙】　[9]大=天【乙】*　[10]拼=抨【乙】　[11]〔俱〕－【甲】【乙】　[12]逼+(其)【甲】【乙】　[13]怨發=發怨【乙】　[14]悲叫=叫悲【甲】【乙】　[15]沒=歿【甲】【乙】　[16]〔大〕－【甲】【乙】　[17]名=號【甲】【乙】　[18]天=無【乙】　[19]或=惑【甲】【乙】　[20]初=約【甲】【乙】　[21]雜=離【乙】

繞。此第三也。說色界有十六處者。是婆沙義。此師意說。梵王・梵輔不分二處。無想・廣果合立一處。故成十六。正理論云。此十❶七處諸器世間。幷諸有情總名色界。有餘別說十七處❷名。初靜慮中總立二處。第四靜慮別說無想。彼師應言處有十八。以彼大梵望梵輔天。壽量・身量・無尋・受等皆有別故。豈不無想望廣果天。唯異生等。有差別。故前亦應言處有十八。此難非理。無想天生卽廣果天繫業果故。❸若爾大梵所受生身。亦梵輔天繫業果故。不應別說爲一天處。卽梵輔天上品繫業招大梵果。此業望彼少有差別。故招壽等亦少不同。若大梵天望彼梵輔壽量等別。合爲一處。則少光等壽量雖殊應合一處。成大過失。此例不然。大梵一故。要依同分立天處名。非一梵王可名同分。❹雖壽量等與餘不同。然由一身不成同分。故與梵輔合立一天。高下雖殊然地無別。少光天等與此相違。故彼不應引之爲例。　准此論文。正理亦以十六爲正。梵王・無想皆唯一故。地無別故。上❺坐色處立十八天。　論。無色界中至理決然故。已下。第三明無色界。於中有四。一無處無色。二就生分處。三證無方處。四問答所依。此文初也　以無色故無色界中無別處所。　論。但異熟生至勝劣有殊。第二就生勝劣分處。然實不離欲・色界中四處。亦無差別處所。　論。復如何知至中有起故。第三證處無方所也。得四種定同一處生。

故知四無色生無別處也。　又得四定欲界九處・色十六處差別不同。若生無色皆於欲・色命終處生。故知離二界中更無別處。從彼四天處沒生下界時。卽於前生死處中有現前。傳識。故知不從別處來也　論。如有色界至心等相續。已下第四問答所依。此卽是問　論。對法諸師至而得相續。述對法宗答也　論。若爾有色至此二相續。難也　論。有色界生此二劣故。答也　論。無色此二因何故強。徵也　論。彼界二從至能伏色相。通也　論。若爾於彼至何用別依。難也。心等相續但依勝定。何用依彼同分及命根也　論。又今應說至以何爲依。又難。命根及衆同分。在無色界無所依也　論。此二更互相依而轉有部通也　論。有色此二何不相依。難也　有色界者。謂欲・色界。此命・同分。何不如無色界相依而轉。而言依色　論。有色界生此二劣故。答也。以欲・色界此二劣故依色而轉。無色此二強故相依　論。無色此二因何故強。此徵無色❻界強所以也　論。彼界此二至能伏色相。答強因也　論。是則還同至唯以定勝。故此二勝也　同心相續難者。謂同前互相依。兩關釋也　故前難云。若爾於彼心等相續但依勝定。何用別依。第二關云。無色心・心所法從勝定生。卽應心・心所法更互相依。何須更依命❼根・衆同分。　正理論意。唯有六根能爲所依。餘非所依。但俱生依由此六識。欲・

色界中用。❽四蘊爲❾俱生依性。無色意識無❿復色依。彼俱生依但通三蘊。　若爾何故但言無色心等依於同分・及命。　此說定同無亂依故。謂心・心所雖互爲依而非定同。不自依故亦非無亂。在此地生亂起自他心・心所故。同分・及命心等同依。　又此地生唯此地故。依此⓫設起不同地心。由此還令自地心起。唯依此二名此地生。牽引業果生無間斷故　准此文證。命根卽是引業果也　由斯說是同不亂依。心等不然。故略不說。若無此二餘地四蘊現在前時。爾時有情應名餘地。乃至。如欲・色界身同分・命爲心等依。雖或有時異地心起。而依身等於此生中後定當牽自地心起。如是無色雖無有身。心等定依同分・及命。故頌偏說同分・命根。此是牽引業異熟故　論。故經部師至不依色轉。論主述經部宗。彼宗意云。若於因中不厭於色所招心果。與色俱生依色而轉。若於因中厭於色。果中心等。不與色俱不依色轉。正理破云。此亦非理。若引因力。令彼心等相續轉者。善與染心現在前位。心等相續應無所依。又如有情在欲・色界。引因力故。心等相續。與色俱生依色而轉。如是有情在無色界。引因力故心等相續。與衆同分・命根俱生。不依於色唯依同分・命根而轉。旣許欲・色有情心等。不依色身定無轉義。何因無色有情心等。都無所依而有轉義　論。何故名爲欲等三界。自此已下。釋三界名。此問起也

❶七＝六［甲］［乙］　❷名＝者［甲］［乙］　❸〔若爾…果故〕十六字－［甲］［乙］　❹〔雖壽量…同分〕十六字－［甲］［乙］　❺坐＝座［乙］　❻〔界〕－［甲］［乙］　❼〔根〕－［甲］［乙］　❽（其）＋四［甲］［乙］　❾〔俱〕－［甲］［乙］　❿復＝從［乙］＊　⓫設＝沒［乙］

論。能持自相至如前已釋。答也　答[1]中有二。一釋界義。二釋欲等界義。此卽初也。於中二釋如文可解　論。欲所屬界至如金剛環。釋欲色界名也。如飮中有胡椒。胡椒屬飮義。如[2]鐶上有金剛。金剛屬環義。由此飮名胡椒環名金剛　論。於彼界中至喩如前[3]說。釋無色界。先釋無色。後釋無色界也　色有二種。言礙者。通十一色　言示現者。謂色處色。無色四蘊非二故名爲無色。非是但用色無爲體。若用色無爲體。卽無別物。或是虛空非四蘊也。餘文可解　論。又欲之界至應知亦然。又一釋　欲界。欲是所任持。界是能任持。界是持義。卽欲界五蘊能持欲故。[4]必名欲之界。餘二亦爾。卽是四蘊・五蘊。是欲等界義也　有人。[5]似不得意　論。此中欲言爲說何法。問欲體也　論。略說段食婬所引貪。答欲體也。准此。色・無色貪名色・無色　論。如經頌言至已除欲引經證也。此頌是舍利子。對外道說外道計欲是外境也。佛法言欲卽是貪也。第一句非外立。第二句述自宗。後兩句釋非境因也　論。邪命外道至尋思故。此是外道詰舍利子。前兩句牒宗。後兩句破也　論。時舍利子至妙色故。此舍利子[6]返質外道。前兩句牒計。後兩句破也　論。若法於彼至三界繫不。問也　論。不爾。答　論。云何徵　論。於中隨增至是三界繫。答也。諸無漏法雖於三界現行。非三界繫。不隨增故　論。此中何法名三界貪。問[7]也　論。謂三界中各隨增者。答也　論。今此所言至皆不令解。難也。前言三界繫法云何。答云。於中隨增三界貪者。復問何法名三界貪。答云謂三界中各隨增者。於此二答皆不令解。由此說言同縛馬答　論。今此所言至當知亦爾。答也。今此中答不同縛馬答也。謂於前說。欲界諸處有情未離貪者。身中所有貪名欲貪。此所隨增名欲界繫。色界十八處。無色界四處。有情所有貪名色・無色貪。當知亦爾　論。或不定地至名無色界繫。第二釋也。如文可解　論。[8]欲化心上如何起[9]貪。難也。若欲貪繫名爲欲界。欲界化心離欲方得。若起欲貪又[10]失化心。如何化心是欲界也　論。從他所聞至生貪愛故。答也。自雖未得。從他聞說生貪心也。或自已得退起欲貪。或觀他化起貪心也　論。若心能化至作香味故。簡欲・色界化心別也　論。如是三界唯有一耶。問也。此下問答一多界等　於中有二。一問一多。二問傍[11]竪。此問初也　論。三界無邊至猶若虛空。答也　論。世界當言云何安住。此卽第二明傍*竪也。此卽問也　論。當言傍住至不說上下。一說唯傍住也。由經說故　論。有說亦有至有色究竟。第二說也。法密部中經等。亦說有十方故　論。若有離一至應知亦爾。此述離染同也　論。依初靜慮至應知亦爾。此述五通唯得往至自所生界所修定處。不得往他世界

論。已說三界五趣云何。已下一頌。第二明五趣也　論曰至是名五趣。明三界中有五趣也　論。唯於欲界至天趣一分。此說三界五趣體不同也　論。爲有三界至說有五趣。問也　論。有謂善染至無覆無記。答也。謂善・染・外器・中有此之四法是三界攝。非五趣也。正理論云。善・染・無記有情・無情・及中有等。皆是界性。言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。由此已釋趣唯有情。無情中無異熟生故（言異熟生者。簡一切無情。及有情中除異熟生自餘諸法。中有雖是異熟生法。非是五趣。無趣義故）　論。若異此者至體非中有。此反釋也。若不唯是無覆無記。卽趣雜亂。一趣之中。得有五趣業・煩惱故。明趣非是善・染攝也。五趣唯是有情數等。如文可解　論。施設足論至中有異趣。引聚數證中有非趣。如文可解　論。是何契經。問也　論。謂七有經至異諸趣故。答也。既七有經。五趣之外別說中有。故[12]知中有非趣所攝　唯是無覆無記性攝。其理極成。簡業有因異諸趣故。業既通於善染非趣所攝。故知唯是無覆無記　論。迦濕彌羅國至無覆無記。重引經證無覆無記。此經有部師故言婆沙師誦也。經既言異熟起已名那落迦。故知趣體卽是異熟無記性也　於捺落迦中者。是地獄處名也。那落迦者。是有情趣名也　從諂生業名曲　從瞋生業謂穢　從貪生業謂濁　論。若如是者至所隨增故。引文難也。若趣唯是異熟無記。卽令唯是修道煩惱。及是一

[1]〔中〕－(甲)(乙)　[2]鐶＝環(甲)(乙)　[3]〔說〕－(甲)(乙)　[4]〔必〕－(甲)(乙)　[5]似＝以(甲)(乙)　[6]返＝反(甲)(乙)　[7]〔也〕－(甲)(乙)　[8]（於）＋欲(甲)(乙)　[9]（欲）＋貪(甲)(乙)　[10]失＝告(乙)　[11]竪＝豎(乙)　[12]〔知〕－(甲)(乙)

切遍行隨眠之所隨增。何故品類足說一切隨眠所隨增也。故知非唯異熟無記唯修所斷通染汚也　論。彼說五趣至總名村落。有部通也。彼說五趣續生心中容有五部　一切煩惱者。謂結生心通三十六・三十一等。即結生心五部隨眠之所隨增。假說結生以爲趣也　如村落邊假名村落

論。有說趣體亦通善染。此述大衆部等計也　論。然七有經至是故別說。大衆部師通經文也。有部總引多經爲證。此中即通七有經也。見・及煩惱別說❶爲濁。然見即是煩惱所攝。趣・及趣因雖別說有。何❷廢趣・❸及趣因總名爲趣。故言非以別說定證非❹趣　論。若爾中有亦應是趣。有部❺難大衆部。七有別說業。業亦是趣收。七有別說中有。中有應趣攝　論。不爾趣義至即死處生故。大衆部通難也。別說業有不❻達趣義。故是趣收。別說中有違趣義故。故不名趣　論。若爾無色至而受生故難也。中有死處生。非所趣故不名趣。無色死處生。應非是趣　論。既爾中有至說名中有。大衆被難轉釋。中有以是二趣中故不名趣也。已上通第一經。正理論云。然經主言非別說故定非彼攝。如五濁中煩惱與見別說爲濁。非別說故彼見定非煩惱所攝。如是業有雖亦是趣。爲顯趣因所以別說。故有說趣體兼善染。彼言非理。無處說故。有處說見亦是煩惱。雖有所因別說爲濁。而准餘說知即煩惱。曾無有處說諸趣因業即趣體。可爲誠證。雖有所因別說爲有。而准彼說知業是趣。如何定知業是趣體。有所因故有中別說。而非業有體非是趣。爲顯趣因說爲業有。故所引喩於證無能　又云。業若趣體趣應雜亂。於一趣中有多趣業故。若趣因業即是趣者。人有地獄❼業・❽惑現前。彼應是人亦是地獄。亦不應說地獄。趣體雖現在前而非地獄。如是則有大過失故。謂異熟果正現在前。應非地獄無差別故。然契經說。異熟起已名那落迦。故業非趣　論。然彼尊者至故作是言。通釋第二經也。經說異熟起已名爲地獄。是說異熟起已身中善・染・無記。皆於爾時得地獄名。非說唯是異熟名爲地獄言。除五❾蘊彼那落迦不可得者。非是說除異熟五蘊法外。彼那落迦不可得也。此通說善・染・無記五蘊法外。別有能往諸趣實我補特伽羅不可得也。非遮異熟法外餘蘊故作是說。❿於中有廣破斥略不述　正理破意。若趣非唯異熟無記。因何要言異熟起已方名地獄。異熟起前亦有地獄業⓫等名地獄故。故知唯是異熟無記　論。毘婆沙師至無覆無記。結歸有部宗也　論。有說一向⓬記至亦通長養。述異說也。此三說中第二爲正　正理云。唯異熟生故又無過故。若通長養身在欲界修得天眼是長養性。趣應雜亂　正理論云。如是總釋諸趣體已。次應別釋一一趣名。那落名人。迦名爲惡。人多造惡顚墜其中。由是故名那落迦趣。云云多解　言傍生者。彼趣多分身橫住故　或彼趣中容有少分傍行者故。云云多解　言餓鬼者。又多希求以自存濟。云云多解　人。謂或多思慮故名爲人。云云多解　天。謂或復尊高神用自在。衆所祈告故名爲天　阿素洛者。鬼趣所攝。天帝釋言本是天者。是諂曲語。若謂與天戰故亦名天者。曼馱多王破阿素洛及與天⓭鬪。應亦是天。若謂與⓮天交通名爲天者。大樹緊那羅王有女端嚴名爲⓯奪意。善財菩薩納以爲妻。緊那羅王應亦是人。威德殊勝故名爲天。亦非證因。曾聞曼馱多王威德勝於天故。難陀・跋難陀等雖是傍生。威德自在勝諸天衆故。阿素洛唯鬼趣收。亦非第六趣。曾不有經說。云云多解。有說諸趣或體相雜。異趣相因而生子故。如魚身者鹿子仙人。自昔傳聞其類無量。一身兩趣故有相雜　正理破云　彼說不然。自業趣定而彼生緣有種種故。如菴羅女因樹而生。喬答摩宗因日光起。故相因有非體雜因。鹿子仙人魚身者等。由滿業異形相不同。其實是人故趣無雜。自餘威赴因果不同。思擇業中當廣分別

論。即於三界至其七者何。已下一頌半第三明七識住　論曰至第一識住。略說識住。欲界人・天。色三靜慮。無色三天。此七生處是識住體。今依經釋故分爲七　此上論文即是引經指處。論。一分天者至除劫初起。人趣全故不須別釋。天一分言事難了故所以別釋　初靜慮中除劫初者。以彼同起。

❶〔爲濁…趣因〕十四字一Ⓐ㊂　❷廢＝度Ⓐ㊂　❸〔及趣〕一Ⓐ㊂　❹趣＋（爲濁然見即是煩惱，所攝趣及趣因）Ⓐ㊂　❺難＋（也）㊂　❻達＝違㊂　❼〔業〕一Ⓐ㊂　❽惑＝或？　❾蘊＋（法）？　❿斥＝片Ⓐ㊂　⓫等＝不？　⓬〔記〕一Ⓐ㊂　⓭鬪＝靜Ⓐ㊂　⓮天交＝戰Ⓐ㊂　⓯（大）＋奪意Ⓐ㊂

❶戒取❷相故
論。言身異者至說名身異。釋身異也　種種顯狀貌者。青・黃等❸異種種形狀貌者。長・短等別　或由身異。即是別指色身　或有異身。即是總標假者
論。言想異者至說名想異。釋想異也。欲界人・天三受互起名為想異。初靜慮中除其苦受。彼由想異別指想心　或有異想。總標假者。結文可解
論。有色有情至第二識住。引經文也
論。所以者何至故名想一。釋經意也。以初靜慮同想一因名為想一　不言梵輔天者。舉初顯後
正理論云。何緣梵衆同生此*相。由見梵王處所・形色・及神通等皆殊勝故。又觀大梵先時已有。己・及餘天後方生故。彼不能見從上地沒。依初靜慮發宿住通。不能了知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼纔發心衆便生故。謂己所化非速歿故。或惑業果感赴理故。或見己身形狀・勢力・壽・威德等過餘衆故。由是緣故。梵衆・梵王身雖有殊而生一想
論。大梵王身至故名身異。釋身異也。如文可解
論。經說梵衆至彼同分內。引經證想一也。由此證知我因梵王。梵王亦謂我生梵衆
論。梵衆何處曾見梵王。問也。所以有此問者。以進退有過故
論。有餘師言至來生此故。述初釋也　此師意以劫初成時。梵衆從第二定來生梵衆。故知在極光淨曾見梵王。理實應言第二定中三天皆得。而言極光淨者。舉後顯初
論。云何今時至起戒❹禁取。此餘師釋。進退有過。在梵衆天若未離初定染未得第二定。即不能憶第二定事。若以離初染得第二定。即不合緣初定梵王起戒禁取
論。有餘師說住中有❺中。述第二釋。此師意說。從第二定沒生初定時。於中有中曾見梵王長壽久住
論。彼住中有至長壽久住。破第二釋。色界中有於受生處無有障礙。不住多時。如何得說曾見梵王長壽久住
論。是故梵衆至起如是念。論主述正釋也。正理論云。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫烈。❻雖懷敬慕欲❼往親承。威神所逼未❽果前詣。於茲荏苒遂致多時。後勵專誠預近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾見。乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了達衆下生前獨有梵王及心所願。或彼先在極光淨天。曾見梵王今見能憶。謂彼昔在極光淨天。❾曾見梵王獨居下地。亦知心願與衆同居。俯慇便興初靜慮化。令所化衆偶侍梵王。起化須臾自便福盡。命終下生初靜慮中。大梵身心・及所化事。皆初靜慮通慧所緣。今見便發宿住隨念。故彼梵衆作是念言。我等曾見。乃至廣說。有餘師說。二靜慮中所起能緣梵世眼識是初靜慮地法所收。故今亦能隨念彼識。有作是說。彼梵衆天不受❿處胎・斷末摩苦。由斯得有念無忘失。故憶前生所見等事
論。有色有情至第三識住。牒經文也
論。此中舉後至何識住攝。釋經意也
論。彼天顯形至故名想異。釋立名也
論。傳說彼天至復受欲樂。廣釋想異。既言傳說。顯非自意
論。豈不遍淨想亦應然。難也⓫豈不第三靜慮。亦厭根本樂受入近分捨。亦應同是想異。因何唯取第二定也
論。非遍淨天至擾動心故。答也
論。經部師說至得想異名。述經部師計也　正理論云。彼天中無有表業等為因所⓬感差別身形。故言身一。即形・顯等。同處諸天相無別義
論。有色有情至故名想一。釋第四識住也。身一如前。想一謂唯樂受想也
論。初靜慮中至故言想一。此釋諸地⓭想不同也　初靜慮中言想一者。是戒禁取故言染汚。第二靜慮是定心故名為善想。第三定中受異熟樂。無厭捨故⓮名為想一。無記相也
論。下三無色至是名為七。⓯指經釋後三識住也。即是空無邊處五。識無邊處六。無所有處七　是名為七者。結七識住也
論。此中何法名為識住。問識所住法也
論。謂彼所繫至是名識住。此答所住法也。謂欲・色界繫五蘊為所住。三無色中四蘊為識住　此中說識於處⓰想樂住故衆取識也。⓱非如四識住唯四蘊也
論。所餘何故非識住耶。問。惡趣・第四靜慮等。何故非識住耶
論。於餘處皆有損壞識法故。答也
論。餘處者何。問餘處也
論。謂諸惡處至及與有頂。答
論。所以者何。徵非所以
論。由彼處有至故非識住。答非識住所以

❶戒＝前㊥㊂　❷相＝想㊥㊂*　❸異＝言㊂　❹(梵)＋禁㊥㊂　❺〔中〕－㊥㊂　❻雖＝離㊂　❼往＝住㊥㊂　❽果＝早㊥㊂　❾(初)＋曾㊥㊂　❿〔處〕－㊥㊂　⓫(豈不遍淨想亦應然難也)＋豈㊥㊂　⓬(因)＋感㊀㊂　⓭想＝相㊥㊂　⓮(故)＋名㊂　⓯指＝猶㊂，彼ィ㊂　⓰想＝總㊀㊂　⓱〔非〕－㊥㊂

論。何等名爲損壞識法。問。壞法也。　論。謂諸惡處至故非識住。　答。壞法也。　論。復說若處至故非識住。述異釋也。　准此論文。豈可第四靜慮處三天異生。皆悉愛慕無想異熟處耶。應非正義。正理論云。有餘師說。衆生有三所。謂樂著諸境。樂想。樂著境者。人及欲天。樂著樂者。下三靜慮。樂著想者。下三無色。唯依此處立識住名。餘無此三故非識住。　又云。上代師資相承說者。若處具有見・修所斷及無斷識立識住名。異此便非識住所攝。　豈不欲界人及六[1]天無無漏識。應非識住。　若言能作無漏所依。則有頂天應名識住。　此難非理。欲界無定。可就所依說有無漏。然有頂天是定地攝。應依自性說彼有無。由自性無故非識住。　或非有頂補特伽羅一所依中具三種識。欲界善處補特伽羅。一所依中容具三識。故不應以有頂爲例。　第四靜慮雖具三識。而五處全。一處少分不具三識。故[2]少從多不立識住。是故識住數唯有七（言三識者。謂見[3]斷・修斷・及無漏識。非想處一切聖人無見斷識。一切異生無無漏識。於欲界中可有一人先具見・修。[4]復有無漏[5]式於初忍。　五處全者。謂五淨居　一[6]少分者。謂廣果天。無想天中無無漏識。廣果天中具三識故。唯下二天具有三識。上六天中不具三故。故言以少從多不名識住）

論。如是分別至其九者何。已下一頌。第四明九有情居。九有情居非經所說。因釋經中說七識住故便釋也。　論曰至不樂住故。釋有情居。即七識住上加非想及無想天以爲九也。所以此九立有情居。以樂住故。前識住中以有壞識法故識味劣故。故非識住。餘處不樂非有情居。　問有情居及識住五蘊者色・行二蘊通外器。不　答正理論云。謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居故。有情居唯有情[7]法。以有情類於自依身愛住增強。非於處所。又於處所立有情居。應成雜亂。居無雜亂唯有內身。故有情居唯有情法。　既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居。故諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說爲[8]顯生處立有情居。於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居。故此二門建立差別。　論。言餘處者至如識住中。釋餘第四定及諸惡趣非有情居。如前已釋

論。前所引經至其四者何。已下一頌第五明四識住。　論曰至其體云何。　問。識住體[9]性。　論。謂隨次第有漏四蘊。答也。就有漏・無漏中唯有漏爲體。五蘊之中唯四蘊也。　論。又此唯在至依著於彼。此明自他地。中唯自地也。正理論云。又自地中唯有情數。唯自相續立爲識住。非非情數・他相續中。識隨樂住如自相續。　論。如何不說識爲識住。問唯四名識住所以。　論。由離能住至可名王座。此答識非識住所以。　論。或若有[10]法至所說如是。第二釋也　毘婆沙師所說如是者。指宗也。　論。若爾何故至識所乘御。引經難也。　論。又如何言至五蘊爲體。引例難也。　論。雖有是[11]說至非獨說識。答兩難也。　於識食中有喜・染等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜・染非獨說識。　論。然色等蘊至於餘可說。明四識住據別別說。於一一蘊生種種喜・染也。故識不同餘四蘊故不立識住。　論。又佛意說至致意如是。第二釋也。　論。又法與識至故非識住。明[12]四種法必俱時也。識與其識無俱時理故非識住。　正理論云。識與識住如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。識不依彼如何可[13]說彼爲識住。（此識爲依非識依處。若以所依義釋識住者。識不依彼受等法故。如何受等是識住耶）　又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。（依有[14]二義。一所依義。心・心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受[15]等法復非所緣。如此中破。三相應依。如後破也）　又不可以相應依著釋[16]識住義。　勿諸色法及不相應非識住故。（若相應義釋識住者。一切色法。及不相應無相應義。應非識住）　又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。（有漏・無漏心・心所[17]法相應無別。因何[18]有[19]漏立識住體。無漏非也）　如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。　正理論云然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心。故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依[20]他。體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

[1]〔天〕－㊥㊂　[2]（以）＋少㊂　[3]〔斷修〕－㊥㊂　[4]復＝後㊥　[5]式＝或㊥㊂　[6]少分＝分少㊥㊂　[7]〔法爲有情〕－㊂　[8]顯＝願㊥㊂　[9]性＋（也）㊥㊂　[10]〔法〕－㊂　[11]〔說〕－㊥㊂　[12]四＝田㊥　[13]說＝識㊂　[14]二＝三？　[15]等＋（止法及不相應非識住故）㊂　[16]〔識〕－㊥㊂　[17]法＋（漏立識住體）㊂　[18]有＋（無漏非也）㊂　[19]〔漏立識住體無漏非也〕－㊂　[20]他＝化㊥㊂*

於三時中。與續有識為助伴故。謂唯色等與識俱生。過未亦能為識助伴。令續有識生死馳流。識則不爾。故非識住。且眼等根及俱色等。與俱生識為所依。依　根為所依。餘為依也　已滅未生但為識境。是故色蘊於三時中。望續有識能為助伴。現在受等與識俱生為俱有因。一分與識同緣。一境。有助伴(1)用。已滅未生俱為識境。是故受等亦於三時。望續有識能為助伴。識雖過未望續有識少有助能。而俱生中全無助力。不俱起故。色等望識具二助能。識唯去來故非識住。故非情數。及*他身中。色等四蘊亦非識住。由彼望識(2)但為所緣。不具二門助伴用故。住謂所住。是續有識引自果時。能為依義。住(3)或所著。是續有識引自果時。能為境義。自身色等可有與識同一境義。設不同境然能為依。具(4)二助能。故立識住。非有情數*他身色等則不如是。故非識住　論。如是所說至四攝七耶。問相攝也　論。非遍相攝至謂除前相。自此已下四句答也。如文可解

論。於前所說至何處有何。已下一頌半。第六明四生也　論曰至而生類等。此明立四所以。以生類等同名一生。正理論云。前所說界通情非情。(此即界寬。四生狹也。)趣唯有情然不遍攝。(不攝中有。狹於生也。)生唯遍攝故說有情。無非有情名眾生故　准此。有情名為眾生。無情不名眾生。舊譯有情名眾生者有兩名也。准大乘同性經具六界故名眾生也　又云。然有情類卵生.胎生.濕生.化生是名為四(釋四生也)生謂生類。諸有情中雖餘類雜。而生類等言生類者是眾生義。(准此論文。多生類故名為眾生)若爾界.趣亦應名生(問也)不爾。界通情.非情故。趣雖有情而非遍故。此(5)唯情遍獨立生名　論。云何卵生至鵝鴈等。釋卵生也。依卵而生名為卵生。卵必有胎是故先說　論。云何胎生至猪羊驢等。釋胎生也。依胎而生名為胎生。有胎無卵故在卵後說。為胎必濕故濕生先說　論。云何濕生至蚊蚰蜒等。釋濕生也。依濕而生名為濕生。以有所託故(6)在化生前。以有濕無胎。在胎生後說　論。云何化生至故名化生。釋化生也。無而忽有名為化生。此緣最少故在後說　論。人傍生趣各具四種。就趣辨生多少別也　論。人卵生者至五百子等。釋人中卵生也。婆沙一百二十云。人卵生者。昔於此(7)州有商人。入海得一(8)鶴。形色偉麗奇而悅之。遂生二卵。於後卵開出二童子。端正聰慧。年長出家皆得阿羅漢果。小者名鄔波世羅。(此云小(9)山。鄔波名小。世羅名山。(10)近山生故。)大者名世羅。(但名山也)　鹿母者。子名鹿故從子為名故言鹿母。即是毘舍佉夫人也。毘舍佉是二月星名。從星立名此云長養。鹿母所生三十二卵。卵出一兒　般遮羅是地名此云執(11)五。王妃生五百卵。生已羞恥恐為災變。函盛棄殑伽河。隨流而去。下有隣國王。因觀水遣人接取見卵。將歸經數日間各生一子。養大驍勇所往皆伏無敢敵者。時彼隣國王。與彼父王久來有怨。欲遣征罰。先遣使告(12)今欲決戰。尋後兵至圍(13)繞其城。即欲(14)摧破。般遮羅王極生忙怖。王妃問委。妃(15)慰王言。王不須愁。此五百子皆是我兒。具陳上事。夫子見母惡心必息。妃自登城告五百子說上因緣。如何今者欲造逆罪。若不信者皆應張口。妃出兩乳有五百道乳汁。各注一口。應時信伏。因即和好各起慈心。兩國交通永無征伐

論。人胎生者如今世人。如文可解

論。人濕生者至菴羅衛等　曼馱多者。此云我養。布殺陀王頂皰而生。顏貌端正。王抱入宮告誰能養。諸宮各言我能養也。故以標名。舊云頂生王者。此從生處立名非本號也。此王長大為金輪王。能破修羅欲侵天帝釋位　遮盧者。此云髀。鄔波遮盧此云小髀。於我養王兩髀之上各生一皰。皰生一子。從所生處故以為名。以小標別。亦為輪王　言鴿鬘者。昔有一王此名靜授。於王(16)腋下有皰生一女子名為鴿鬘。從腋下出如鴿出飛。王重如鬘故以名焉。或生已後鴿恒隨逐。王重如鬘因以立名

菴羅衛者。是樹名也。有一女子從此樹生。菴羅衛者或從子生。或從花枝生也。正理論云。此四生人皆可得聖。得聖無受卵.濕二生。以聖皆欣殊勝(17)智見。卵.濕生類性多愚癡。(今詳人卵.濕生不多愚癡。作金輪王.及能得聖。此從多分)或諸卵生生皆再度。故飛禽等世號再生。聖怖多生故無受義。濕生多分眾聚同生。聖怖雜居故

(1)用＝因【宮】【乙】　(2)但＝俱【宮】【乙】　(3)或＝世【宮】【乙】　(4)二＝亦【宮】【乙】　(5)唯＝有【宮】【乙】　(6)〔在化〕－【宮】【乙】　(7)州＝洲【宮】【乙】　(8)鶴＝鵠【宮】【乙】　(9)〔山〕－【宮】【乙】　(10)近＝亦【宮】【乙】　(11)五＝土ヵ【宮】　(12)今＝令【乙】　(13)繞＝饒【宮】【乙】　(14)摧＝榷【乙】　(15)慰＝告【宮】【乙】　(16)腋＝脥【宮】【乙】　(17)智＝知【宮】【乙】

亦不受（卵生可爾。其濕生人即不衆聚。此從多分❶也） 論。人化生者唯劫初人。如文可解 論。傍生三種至揭路茶等。釋傍生通四生也 論。一切地獄至皆唯化生。此釋地獄·及諸天趣·幷中有也 論。鬼趣唯通至雖蟲而無飽。釋鬼趣中唯二生也 論。一切生中至而受胎生 問佛不取化生受胎生所以也

論。❷見受胎生至專修正法。答也。答中有二。一爲利益。二爲止❸謗。此即前也就中有三利益。一引親眷令入正法。二爲令知是輪王種。三爲令所化生增上心。如文可解 論。又若不爾至息諸疑謗。第二止謗。如文可解 論。有餘師說至即無所見。述異釋也 論。若人信佛至此不成釋。論主破也。佛既有持願通能久留身。何須胎生。正理論云。今謂此釋其理必成。通所留身非佛功德。力。無畏等所依熏故。不能廣大饒益世間。所以然者。是可留法通願能留。一切化生如刹那法必無留義。謂諸有爲刹那定滅。諸佛神力亦不能留。設欲❹久留即須別化。此所別化非佛功德力無畏等之所依熏。故於世間無大饒益。若不爾者。佛應化爲如本身形受諸供養。令無量衆生❺天解脫。故我所稟毘婆沙師咸作是言。後身菩薩爲利他故不受化生。此義極成不可傾動。化生何故死無遺形。由彼頓生故應頓滅。如戲水者出沒亦然。毘婆沙師說。化生者造色多故死無遺形。大種多者死非頓滅。即由此義可以證知。一四大種生多造色 婆沙一百二十七云。問一四大種爲但造一造色極微。爲能造多。若但造一如何不成因四果一。因多果少理不應然。若能造多。即一四大種所造❻造色有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說有對造色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一❼所造色極微。問如何不成因❽四果一。因多果少理不應然。答果少因多理亦無失。世現見有如是類。故因四果一於理無違。有說造多。問❾若爾一四大種所造造色有多極微。云何展轉非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成因同猶豫故評云如前說者好。今詳。正理不以婆沙評家爲正。若作俱舍師破。汝❿准此釋違婆沙正義也 論。因論生論至爲充所食。難文可解 論。以不知故至暫食何咎。答文可解 論。於四生內至皆化生故。⓫釋化生多。如文可解 正理論有兩說。一說同此論。一說濕生多。二說無評⓬家。今詳若兼中有即化生多。若說本有即濕生多。兩說無違

論。此中何法至非即名生。已下一頌。第七明中有也 於中有三。一明中有名體。二引理教證有中有。三義門分別。此第一也

論曰至故名中有。此出體釋名也 有自體起者。謂異熟五蘊前趣死後後趣生。前二趣中間故名中有。兩趣中故名之爲中。四有之中一有攝故名之爲有。中即是有故名中有 論。此身已起何不名生。問也 生之與起名異義同。既名爲起。何不是生

論。生謂當來至故不名生。答也。雖生與起名異義同。於四有中立生名者。謂於當來所應至處建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生 論。何謂當來所應至處。問也 論。所引異熟至所應至處。答也

論。有餘部說至故無中有。大衆部等計也

論。此不應許至理教者何。已下第二有兩頌。廣引理教證有中有 論曰至處必無間。引穀等爲例破。現見穀等相續轉法從子至⓭芽。乃至果實中間無斷。故知。死生二有中間亦無斷也 論。豈不現見至何妨續生。大衆部引像爲喩救也 論。實有諸像至故不成喩。此即略以二理破也。一像有不成。二非等不成 論。言像不成至無二並故。此無二並總有四⓮種。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二並。三影光處別無二並。四月像鏡面無二並 論。謂於一處至依異大故。此第一也。鏡面·像色別四大造體是對礙。如何一處二得並生。故知無像 論。又陜水上至二色俱生。第二兩岸互見分明。即是一處有二像色。曾無一處並見二色。故知無有實像一處並生

論。又影與光至謂二並生。第三光·影相違未曾同處。現見鏡中光像在於影中。故知光像無實 論。或言一處至如何別見。第四也。若謂像色鏡面同處。見鏡中月如觀井水。近遠別見 論。故知諸像於理實無。總

❶〔也〕－(甲)(乙) ❷見＝現？ ❸謗＝傍(甲)(乙) ❹久＝有(甲)(乙) ❺天＝大(乙) ❻〔造〕－(甲)(乙) ❼〔所〕－(甲)(乙) ❽〔四果一因〕－(甲)(乙) ❾〔若爾〕－(甲)(乙) ❿准＝雖(甲)(乙) ⓫釋＝已(乙) ⓬〔家〕－(甲)(乙) ⓭芽＝身(甲)(乙) ⓮種＝釋(甲)(乙)

結上也　論。然諸因緣至難可思議。此釋。像雖實無因緣令見　難思議者。不測所以然也　論。已辨不成至亦非喩者。結前起後非等　於中有二。一相續非相續非等。二由二緣不由二緣非等　論。以質與像至故不成喩。釋第一也。像質同時俱有非是前後相續。死生二有異時前後非是同時俱有。非等故非喩也　論。又所現像至非等於法。釋第二也。鏡像生時因於本質依鏡面生。由二緣故與[2]法不同。生有生時唯因死有。無別所依勝緣如鏡故不等也　論。亦不可說至爲勝依性。破轉救也。如文可解　論。已依正理至證有中有。結前理破引後六敎證也

論。謂契經言至業有中有。第一經也。經分明五趣之外別說中有。故知非無　論。若此契經至何現在前。第二經也　健達縛者。此名尋香。中有食香故名尋香　論。若此契經至固唯中有。第三經也。前蘊已滅不可言來。此所言來定是中有　論。若復不誦至何名中般。第四經也。五種不還中既別標中般。故知中有決定非無　論。有餘師執至故名中般。大衆部等救也　論。是則應許至故執非善。破轉救也。若五不還說有中般即是別有中天。五不還中說生般等應更別有生等天也。既不許然故執非理　論。又經說有至定非應理。又引七善士證無中天。第五經也。如火星迸近遠時處隨滅不同。別說中天豈有此異。執有中天定非應理　論。有餘復說至壽量中間。第二師執也　此師意說。從欲界死生色界時。壽量中間入般涅槃名中般也

論。或近天中間至是名中般。第三師異釋　此師意謂。初生色界未至法會中間涅槃故名中般。已上兩師釋五不還經中般也。婆沙六十九云。是分別論者　論。由至界位[3]至故有三品。第二師釋七善士趣契經中說中般分三。壽量中間總有三位。一染想未生名至界位。界是因種之異名也。種未起時名爲至界。正理論云有種未行名爲至界　此是利根。此即第一中般　或想位者。是次後時染想生時。正理云。彼想初行說名想位　此是中根。是第二中般　或尋位者。正理論云。[4]由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位　此鈍根者。此第三中般也　論。或取色界至是名第一。此是第二師異釋也。七善士趣經中般分三。此是第一中般也。　即是從生色界天中趣向本法會天。中間時有近遠。以前後不同。第一人生天未趣即般涅槃　論。從是次後至是名第二。釋第二也　論。復從此後至是名第三。釋第三也。已上三人並是中般

論。入法會已至是名生般。是七善[5]士趣第四人也　論。或[6]感多尋至故名生般。第二釋也。偏釋生般[7]欲簡異中三也　論。如是所說至皆不相應。總非上說。與七善士趣火星喩說皆不相應　論。所以者何。大衆部師徵不相應所[8]以　論。以彼處行無差別故。答也　就中有二。一以行無差別。二無色界應有中般。此是初也。其火星喩滅處不同。行有近遠。由斯分其中般有三種別。如說至[9]色界或想或尋。及初取同分受天法樂等。雖說時別前後分三滅處行時與火星喩不相扶[10]合。由斯所說皆不相應　論。又無色界至皆是虛妄。第二無色應有破也。此前破雙破兩說。謂壽量中間及近天中間。此唯破壽量中間不破近天中也。以無色界無入天法會等故　[11]論。然不說彼至伽陀中說。引文證也　嗢拕喃者。此云集施　伽陀者。此云頌。舊云偈者訛也　總集諸賢聖者。順解脫分已上名賢。見道已上說名爲聖　四靜慮各十者。賢有二人。謂起七方便未起七方便生上界者。聖有八人。謂七善士趣。及阿羅漢。三無色無三中般。非想者又闕上流。最初生彼天者無上流故。　非無從餘下天上流來者　論。若復不誦如是等經。若復不誦總集諸聖賢經　等者等取七善趣經　論。無上法王至實有極成。論主傷歎　無上法王久已滅度者。造此論時佛涅槃後九百年也　諸大法將亦般涅槃者。迦延・法救等已般涅槃　聖教支離已成多部者。佛涅槃後一百年爲初。四百年爲後。本末分成二十部。廣如宗輪論說　于今轉盛者。至九百年轉更盛也　言。違理者。謂前像實有不成非等故故非喩也　言。拒教者。卽拒所引七部契經。餘文可解　論。

[1]前＝而　[2]法＝此　[3]至＋(界位至)　[4]〔由〕－　[5]〔士〕－　[6]感＝滅　[7]欲＝故　[8]以＋(者何)　[9]〔色〕－　[10]合＝會　[11]論＝言

若爾云何至無間地獄。大衆部等引契經證無中有也。總有三經。此卽第一經也。若有中有因何經說現身顚墜無間地獄 度使。此云毀壞 魔羅。此云殺者。婆沙一百二十五。羯洛迦[1]孫馱佛。將一侍者名曰[2]至遠。入[3]婆羅門村次第乞食。時魔度使化作少年擲石遙打。侍者頭破血流被面。隨佛後行。[4]時佛呵叱魔言。汝何非分造斯惡業。魔時業盡便墜地獄 論。此經意說至後受生受。論主通經。如文可解 論。何故經說至生那落迦。引第[5]二證無中有。經言無間卽生。故知無中有也。若有中有卽是有間 論。此經意遮至定順生受。論主通經 就中有三。一順通。二反通。三責迷文。此順通也 言無間者。有其二義。一定生地獄不往餘趣間故名無間也。二定受生[6]報不爲餘生間故名無間。非是無中有間 論。若但執文至不待身壞。第二反難。釋有二。一經言無間彼卽不許有中有者。經言五無間業生地獄中。應必具五無間方生。闕應不生。此第一也。唯五無間業生地獄非餘惡業生地[7]獄中。卽成大過。此第二也。經言造業無間卽生地獄。應造業已卽生地獄。不待身壞命終心等卽生地獄。此第[8]三 論。或雖不許至卽是生有。第三責迷文也。汝迷經文。經言無間卽生。生中有也。中有是生方便故名爲生。從生得名非剋性也。 若就自性應名爲起。如前廣說 論。若爾經頌至無有所止。引第三經證無中有。此頌佛爲婆羅門說。婆羅門名再生。以初生時名爲一生。受法之時名再生也。出胎有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年 汝今過盛位者。過第四盛年至老年也 至衰將近琰魔王者。謂將死也 琰魔王。舊云閻羅王。此云靜息。靜息罪人判是非也 欲往前路無資糧者。汝若有善資糧至其王所判生善趣。若無資糧判生惡趣 求住中間無所止者。汝怖惡趣若欲求住中間復無所止 論。若有中有至無有所止。辨無中有所以 論。此頌意顯至行無礙故。論主通經。文中有二。一以人中速歸[9]魔滅無暫停義言無所止。二或在中有速往生處中無停止 論。寧知經意如此非餘。大衆部等徵也。寧知經據速歸磨滅及速往生處言無所止。非是據無中有說中間無止也 論。汝復焉知如餘非此。論主反徵大衆部也。汝復焉知汝餘說據無中有名無所止。不如我說據速磨滅名無所止 論。二責既等至竝無違害。論主明經不成證也。一以[10]二責等。二以二釋同 論。如何偏證至爲證不成。經成非證[11]。

俱舍論疏卷第八

[12]同年十一月朔日於同處點同老法師

此卷草書頗不穩便

以黃蘭本一交了　　理眞

[13]俱舍論疏卷第九

沙門[14]法寶撰

[15]分別世品第三之二

◎[16]論。當往何趣至形狀如何。下第三有五頌義門分別中有。就中。前一頌明中有所趣。及明形狀。次兩頌明天眼等見及明通等。後兩頌明中有入胎。此第一也 頌前有兩問。一問當往何趣。二問形狀如何 論曰至當本有形。釋上兩句雙答二問。以業能引當所往趣。彼業卽招能往中有。此明中生同一業也。由業同故。當往趣同及形狀同 論。若爾於一至燒母胎。難也。若言中有如本有形。地獄中有還如地獄猛火應隨。中有起時應燒母胎 論。彼居本有至況在中有。答也 就中有三。一中有時未有猛火。二以中有極微細故。三遂難釋 以業力故五趣中有雖同一處非互觸燒。此第一也。地獄本有[17]尙不恒燒。況在中有 論。設許能燒至所難非理。此第二也。縱令中有卽燒。如猶未見地獄中有。亦不身觸地獄中火。以中有身極微細故 論。諸趣中有至業所遮故。此第三也。縱令地獄中有卽有火隨餘趣中有。由業遮故不爲火燒。釋所以也 論。欲中有量至四大洲等。因明形量似當生處。兼明二界形量大小 異生菩薩雖同欲界。而異生如小兒菩薩如盛年等 論。若爾何故

[1]孫馱＝勝厭(原)　[2]至＝志(原)，至イ(乙)　[3]婆羅門＝娑羅(甲)(乙)　[4]〔時〕－(甲)(乙)　[5]二＋(經)(乙)　[6]報＝根(原)(乙)　[7]獄＋(非餘惡業生地獄)(原)(乙)　[8]三＋(也)(甲)(乙)　[9]魔＝磨(甲)(乙)　[10]〔二〕－(甲)(乙)　◎[11][16]不分卷品(原)　[12]〔同年…理眞〕三十二字－(甲)(乙)　[13](原)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寬永元年版本，俱舍論疏卷＝論本(原)　[14](釋)＋法(乙)　[15]品題新加　[17]尙＝當(原)(乙)

至入已右脇。問也。若菩薩中有[1]如盛年[2]時照百俱胝。因何菩薩母夢見白象子來入己右脇。 論。此吉瑞相至非如所見。答也。菩薩九十一劫已來久捨傍生。母見白象是吉相也。如訖栗枳王夢所見十事。是表當來非如所見。 訖栗枳是梵語此云作事。是迦葉佛父。夜夢十事。且具白佛。佛言此表當來釋迦遺法弟子之[3]先兆也。 王夢見一大象被[4]閉。更無門戶唯有小[5]窓。其象方便其身得出。唯尾礙窓不得出也 此表釋迦遺法弟子。能捨父母妻子出家修道。而於其中猶懷名利不能捨離如尾礙窓 井者。王夢見一渴人求覓水。飲便有一井具八功德。隨逐渴人而不取飲。 此表釋迦遺法弟子諸道俗等。不肯學法。有知法者爲名利故隨[6]後爲說而不學也 麨者。王夢見以一升真珠博一升麨。 此表釋迦遺法弟子爲求利故。以佛正法爲他人說希彼財物 栴檀者。王夢見將栴檀香用博[7]凡木。 此表釋迦遺法弟子以內正法博外[8]書等。 妙園林者。王夢見有妙園林花[9]菓茂盛。狂賊毀壞無有遺餘。 此表釋迦遺法弟子磨滅如來正法園苑 小象者。王夢見有諸小象驅其大象令出群中。 此表釋迦遺法弟子諸惡朋黨破戒苾芻。驅擯持戒有德苾芻令出衆外。 二獼猴者。王夢見有一獼猴身塗糞穢[10]湯突已衆見皆避去。 此表釋迦遺法弟子諸破戒人。以諸惡事[11]謀謗好人見皆遠避。 王又夢見有一獼猴實無有德衆共扶擧海水灌頂立爲其王。 此表釋迦遺法弟子破戒苾芻實無所知爲名利故諸惡朋黨共相扶擧立爲衆首。 廣堅衣者。 王夢見有[12]廣堅衣有十八人各執少分四面爭[13]攬衣不破者 此表釋迦遺法弟子既分成十八顯所學法。[14]各有門人部執不同互興鬪諍。此顯能學法人。如是所夢但表當來餘事先兆。非如所見。故知菩薩母夢中見白象。但表吉相非如所見

論。又諸中有至前小後大。此因菩薩右脇入胎。便明諸餘中有從生門入。非是欲證菩薩中有從生門入。若生時明大小則前生者大。若受胎明大小則後生者大。准此論文唯說定者若業不同。受胎久近則不定也 有人云此文欲證菩薩從生門入者非。此文應證菩薩從右脇入。菩薩右[15]脇生故。婆沙七十云。問菩薩中有何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者。從生門入。諸胎卵生法應爾故。問輪王獨覺先中有位何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無婬愛故。復有說者從生門入。諸胎卵生法應爾故。有餘師說菩薩福慧極增上故。將入胎時。無顚倒想不起婬愛。輪王獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時雖無倒想亦起婬愛故入胎時必從生門入 又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門無障礙故。然由業力胎藏所拘 正理不同諸論。此論云又諸中有者。未定取菩薩也 論。法善現說至獲如仙隱林。 又引法善現頌難也 論。不必須通至造頌無失。 此釋難也 論。色界中有至慚愧增故。上明欲界量。此明色界也。由慚愧增與衣俱生。論菩薩中有亦與衣俱。同色界也 論。鮮白苾芻尼至無慚愧故。明願力故常與衣俱。在俗即爲俗衣。出家變爲法服。除菩薩鮮白苾芻尼所餘中有以無慚愧故無願力故。皆無衣也 論。所[16]以本有其體是何。問也

論。謂死有後至是五取蘊。答也 論。於中位別至中閱具三。 便明四有兼界分別。正理論云。何緣無色無中有耶。彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能起。結斷已方生彼故 云云多釋 有餘師說。爲往生處表所趣形故立中有。 非無色界有[17]處有形。若爾卽於自死屍內身根滅處命終受生不往餘方中有何用。此立中有表所趣形前說二緣隨有一故。此救非理。表所趣形於所趣生無勝用故 然上坐言。若命終處卽受生者中有便無。彼言非善。非死有位方引中有 如何可說若死處生不引中有。 定於先時已作增長感中有業。今誰爲礙令中有果不起現前。或復中生同一業果。中有復是一期生初。中有若無生應不續。如必無有越羯邏藍生頞部曇。是彼初故 然說中有決定相者 謂無未離欲色界貪生有。不從中有後起。亦無中有與所趣生非同一業所牽引果。亦無

[1]〔如〕－(甲)(乙)　[2]〔時〕－(甲)(乙)　[3]先＝吉(乙)　[4]閉＋(室中)(乙)　[5]窓＝總(乙)　[6]後＝彼(乙)　[7]凡木＝瓦末(乙)　[8]書＝典(甲)(乙)　[9]菓＝果(乙)　[10]湯＝傷?(乙)　[11]謀＝誣(乙)　[12]〔廣〕－(乙)　[13]攬＝攪(乙)，挽？　[14](鬪諍者王夢見多人共集互相征伐死亡略盡也此表釋迦遺法弟子既分成十八)＋各(乙)　[15]脇＝胎?(乙)　[16]以＝似(乙)　[17]處＝色(乙)，處イ(乙)

中有能入無心。可為身證。俱分解脫。及起世俗不同分心。住中有中無轉根義。亦無能斷見所斷惑。及無斷欲界修所斷隨眠。如是等門皆應思擇。　婆沙六十❶八。問若此處死還生此處。如聞有死生自屍中。既無去來。何須中有連續二有。令不斷耶。答有情死已或生惡趣等。生惡趣者識在脚滅。生人中者識在臍滅。生天上者識在頭滅。般涅槃者識在心滅。❷諸有死已生自屍中為蟲等者。彼未死時多愛自面故。彼死已生自面上。既從彼脚來生自❸面。若無中有誰能連續。無此處死還生此處。捨身受身必移轉故。問無色界❹沒生欲色界者。既隨❺當生處中有現前。彼無往來何用中有。答彼先已造感中有業。雖無往來亦受中有。業力所引必應起故

論。已說形量餘義當辨。已下兩頌。第二明見及通等也。　論曰至以極細故。　明眼見也。此以❻極細故唯同類眼互得相見。及有修得天眼能見。非生得眼。准此論文。上地生得不及下地修得天眼。又同類相見自是別義。非唯以細。天中有眼不劣下趣。何為不見。故知義別。　論。有餘師說至自下除上。　述異說也。　論。一切通中至最強盛故。明勝劣也。此論云。中有具得最疾業通。上至世尊無能遮抑。以業勢力最強盛故

准此論文有其二義。一最速疾義。二無遮抑義。婆沙❼七十云。問神境通力與中有位諸有所行何者為疾。如是說者。神境通力行勢迅速。非諸中有。問若爾何故經說業力勝神境通。答依無障礙故作是說。不依行勢。謂佛神通能礙一切有情神通。獨覺除佛。舍利子除二。大目乾連除三。能礙一切有情。無佛・獨覺・一切聲聞。及餘有情呪術・藥物。能礙中有令不往趣應受生處。然必往彼隨類結生。由此契經說諸業力勝於神通。若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。　准此論文。唯有一義。正理亦引此經證業通疾。　論云。　此通勢用速故名疾。❽中有具此最疾業通。諸通速行無能勝者。　正理文意與俱舍同。准此即與婆沙義別。　論。一切中有皆具五根。　明根具也。正理論云。隨地諸根中有皆具。雖言中有如本有形。而初異熟最勝妙故。又求有故無不具根。　論。對謂對礙至有虫生故。明無礙也。此金剛等所不能遮故名無對。

論。應往彼趣至定不往餘。　明決定也。故婆沙云。譬喩者說。中有可轉。對法師言。中有於界於趣於處皆不可轉。感中有業極猛利故　正理論云。　此界・趣・處皆不可轉。謂定無有色中有沒欲中有生。亦無翻此。此與生有一業引故。　論。欲中有身至健達縛名。　明所食也。　論。諸字界中至略故無過。　釋略頌聲。　正理論云。諸字界中義非一故。此頌縛界雖正目行。而於其中亦有食義。以食香故名健達縛。而晉短者。如設建途及羯建途略故無過。　有說中有藉香持身以尋香行❾名健達縛。　准此論文。頌縛是字界。健達是字緣。言健達頌縛是長聲。言健達縛是短聲。長短雖別此翻為尋香。尋香是行義。然於其中亦有食義。言尋香者以食香故。即案縛界有二義故。雖❿因行義亦*因食義。字界中略去頌聲亦無有失。短聲呼故。如設健途・及羯建途。設建・羯建皆是字緣。途是字界。字界應有兩字。短聲呼故略去一字但言途也

論。諸少福者至好香為食。　述食不同

論。如是中有至應立死有。明住時也　婆沙七十云。如是中有住經少時⓫必往結生速求生故。尊者設摩達多說曰。中有極多住經七七日。四十九日定結生故。尊者世友作如是說。中有極多住經七日。彼身羸劣不久住故。問若七日內生緣和合彼可結生。若爾所時生緣未合彼豈斷壞。答彼不斷壞。謂彼中有。乃至生緣未和合位。數死數生無斷壞故。大德說曰。此無定限。謂彼生緣⓬速和合者。此中有身即少時住。若彼生緣多時未合。此中有身即多時住。乃至緣合方得結生。故中有身住無定限　正理論云。一切中有唯除中般自餘中有。無不至生有而命終者。　此論正理與大德同　論。設有肉聚至漸待此時。此與大德意同。未遇生緣在中有住。今詳此釋。中生同業。亦不多時。必遇生緣。不可在中有過百年等

論。為說從何方頓來至此。問也　論。雖無經論至受細蟲身。第一釋也　論。或多有情至此亦應然。第二釋也　論。故世

❶八＝九？　❷（諸在心滅）＋諸㊂㊀　❸面＋（上）㊀　❹沒＝歿㊂㊀　❺當＝常㊀　❻〔極〕－㊂㊀　❼七十＝六十八㊂㊀　❽（名）＋中㊂㊀
❾〔名〕－㊂㊀　❿因＝目㊂㊀＊　⓫必＝衣㊂㊀　⓬速＝連㊀

尊言至不可思議。引教證也　論。尊者世友至速往結生。述異說也　論。其有生緣至餘處餘類。明有定者必令合也。其不定者寄餘類生。此是滿果相別。引同前也
論。有說轉受至[1]後四同類。述異說也
論。豈不中有至轉受相似。論主破也
論。如是中有至謂愛或恚。明倒心也　正理論云。由是因緣。男・女生已。於母・於父如次偏[2]孕　論。彼由起此至名已結生。明結生時。如文可了　論。若男處胎至或作不男。此明住處及面四方　論。於此義中至憎羯吒私。明成根也　羯吒私者。此名貪愛。亦名血錢　論。有餘師言至無相違失。第二師釋。與前引經亦不相違
論。如是且說至處有淨穢。此明濕・化二生。亦由貪愛而受生也　論。豈於地獄亦生愛染。問也　論。由心倒故至馳往赴彼。答也。論有兩釋。如文可解　論。又天中有至樂寂修苦行。此明生趣中有行相。婆沙七十云。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不必頭下足上而行。若天中死生於人中。應頭歸下。鬼・及傍生二趣中有。隨所往處。如應當知。此是正義

論。前說倒心至共四者何。已下兩頌。第三明入胎也　論曰至[3]後必帶前。此明多集福業。勤修念・慧者入胎也　正知入胎謂轉輪王　知住兼入。謂獨勝覺　知出兼住・入。謂無上覺也　論。有諸有情至皆恒無知。此明福・慧俱少入胎。三位皆不知也
入不正知住・出必爾。[4]應先說不知順結頌法。故逆說四。言入・住・出位不知前必兼後。若知後必兼前者。正理論云。謂將入位。支體諸根具足無損。強勝明利。尚不正知。況住・出時支根損缺羸劣闇昧。而能正知理無容故　論。如何卵生至言入胎藏。問也　論。以卵生者至入胎無失。答也。此有二意。一以先必入胎故說入胎。二以當卵生故名卵生。實是煮米麵麥。而言飯麨者從當立名。　造作有為亦取果名

論。云何三位正不正知。此明四入胎異
論。且諸有情至從此處出答。薄福倒想也
論。若福增者至不正知者。明福倒想。先起[5]愛[6]後起[7]此倒　論。若於三位至自知住出。重述前三無倒想也　論。又別顯示至以當名顯此指名[8]屬當也。此言輪王・獨覺・大覺入胎。者取當名。入胎之時非輪王・獨覺・大覺等故　論。何緣如是至合成第四。明入胎知[9]不知不同所以。皆由業・福・慧有無不同故。此中言正知者。但無[10]倒想名為正知。非是定起善心正知正念。婆沙七十云。諸有情類多起如是顛倒想。已入於母胎。唯除菩薩將入胎時於父父想。於母母想。雖能正知而於其母起親附愛。[11]乘斯愛力便入母胎。又一百七十二明菩薩正知中云。便於父・母等生親愛。由此結生　前文卽言於母起親附愛[12]者。有人云從強多分說者。此不應理。後文言等卽不合言從強。　一切皆同卽不合言多分。　今詳。不同意者。如諸異生入胎之時倒有兩位。前位若是女人。於父起愛。於母起恚。若是男子。於父起恚於母起愛。後位復謂自身入妙園林密草葉窟。菩薩入胎亦有兩位。前位既無染心於父於母等生親愛。後位既知正入母腹。故唯於母起親附愛不於父也。由斯後文無其附字。婆沙一百七十二說四種入胎。多說不同。廣如彼釋。恐煩不錄

論。此中外道至今為遮彼。已下大文第七將明緣起遮外執我　論曰至我為何相。問也
論。能捨此蘊至內用士夫。答也
論。此定非有至不可得故。破外[13]道執也。汝說我者。非如色等現量可知。非如眼等有用比量可知。故定非有　論。世尊亦言至唯除法假。引聖言量釋。捨此蘊能相續餘蘊破也
論。法假謂何。問也
論。依此有至廣說緣起。答也　論。若爾何等我非所遮。問也。若法假內此有故彼有。此生故彼生。無有實我能為作者。我有二說。一實二假。於二我中何非所遮
論。唯有諸蘊至非所遮遣。答也。謂不遮遣色等諸蘊假立我[14]名　論。若爾應許至轉至餘世。難也。若無實我卽是諸蘊自能從此世間轉至餘世　論。蘊剎那滅至入胎義成。答也。譬如燈焰雖剎那滅就相續相似說轉至餘方。諸蘊亦然。由煩惱・業力轉入胎等義得成立亦無有失　論。如業所引至轉趣餘世。此明三世流轉由煩

[1]後＝收【宋】【乙】　[2]孕＝朋【乙】　[3]後＝彼【宋】【乙】　[4]（小）＋應【乙】　[5]愛＋（恚）【宋】【乙】　[6]後＝復【宋】【乙】　[7]〔此〕－【宋】【乙】　[8]屬＝五【宋】【乙】　[9]〔不知〕－【宋】【乙】　[10]倒＝側【宋】【乙】　[11]乘斯＝由【宋】【乙】　[12]（由此）＋者【宋】【乙】　[13]〔道〕－【宋】【乙】　[14]名＝者【宋】【乙】

惱業力也」 論。謂非一切至次第增長。明命短長由能引業力增[1]微也」 論云何次第。問也」 論。如契說言至漸次而轉增。引教證也」 論。謂母胎中至形相滿位。此明胎中位漸增也 羯剌藍者。此云和合。或云雜染。或云凝滑」 頞部曇者。此云皰。如皰起故 閉尸。此云軟肉」 鍵南。此云堅肉。鉢羅奢佉。此云支節。後髮・毛・爪等。乃至色根形相滿位。總是第五位也 若依正量部說。髮等已去名第六位」 論。由業所起至次第轉增。說生苦也 睒末梨。是草名其汁滑也。 如是輪主令生厭故說種種過。如文可解」 論。至根熟位至旋環無始。此明相續流轉無初際也」 論。若執有始至決定無初。此破彌沙塞部衆生有始。及破無因外道常因外道。如前已遣」

論。然有後邊至[2]芽必不生。明無始有終也

論。如是蘊相續說三生爲位。此下。第八明緣起也 就中有七。一明十二支位。二明體性。三明說意。四明說有情意。五束[3]爲三二。六明惑等相稱。七正釋經意。此一頌第一明十二支位」 論曰至十二老死。 列支名也」 論。言三際者至及現三生。 列三際名」 論。云何十二支於三際建立。問建立也」 論。謂前後際至在中際。答建立也」 論。此中際八至皆[4]具有不。此問中際一切有情皆有八不所以。 不問前後二際唯問中者。以前後各二決定有故。中際八支不定有故」 論。非皆具有。答也。或有從識至名色支。或至六處等支即命終故。 或有起愛未至取位即命終故。無有至識不至名色」 論。若爾何故說有八支。徵也」 論。據圓滿者至補特伽羅。答也 就中有二。一即略答。二引教證。此是初也。婆沙大意亦同」 論。大緣起經至乃至廣說。引教證也。正理論云。此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者。 非諸中天・及色・無色。羯剌藍等諸位闕故。世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二。 如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不入胎得增廣大不。不也。世尊。乃至廣說。是故若有補特伽羅。於次前生造無明・行具招現在識等五支。[5]復於現生造愛・取・有。招次後世[6]生等二支。應知此經依彼而說。 若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂。 謂彼或有現在五支非次前生無明・行果。 及次後世生老死支非現在生愛・取・有果。彼皆非此經意所明。勿見果因相去隔[7]絕便[8]疑因果感赴無能 [9]准此一生唯一愛・取・有也。婆沙二十三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情。謂胎・卵・濕生諸根漸起[10]可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。但[11]說識緣[12]生六處。有作是說。此經但說欲界三生。不說上[13]界・化生。故無有失。 應作是說。此經通說三界・四生。 謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。後漸增長方得猛利。 未猛利時初刹那頃名識。第二刹那已後名名色支。至猛利位名六處支。 是故此經無不遍失」 又婆沙二十四云。此十二支幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說。欲界具十二支。色界有十一支除名色。無色界有十支除名色・六處。色界應作是說。識緣六處。 彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色・及五根故。評曰應作是說。三界皆具十二有支。問色界生時諸根頓起云何有名色位。無色界生時無色五根。云何有名色六處位。答色界五根雖言頓起。而生未久根未猛利。爾時但是名色支攝。 無色界雖無色無五根。而有名及意根。應作是說。識緣名名緣意處意處緣觸。 是故三界皆具十二

准上婆沙兩文。皆與此論・正理相違。今詳。正理・俱舍取婆沙前師義。 然與婆沙評家相違。又婆沙云。一生造九地愛・取・有亦與正理相違如何和會。 今詳。二論意別義不相違。婆沙據不定業。正理論據定業故不相違」 論。有時但說至二分攝故。此東三世爲二分也。 據前後因果各相對故

論。無明等支何法爲體。已下四頌第二明支體也」 論曰至[14]總謂王行。 此第一無明體也 言煩惱位者。即取煩惱起時五蘊爲體非[15]唯煩惱。故婆沙云。五支心・心所法是染污。餘染・不染故 五支者。謂無明・識・愛・取・生支 若據此文云。彼與無明俱時行故。即是總取諸蘊 由無明力彼現行故至

[1]微＝漸㊥㊦ [2]芽＝身㊥㊦ [3]爲三＝三爲㊦ [4]具＝必㊦ [5]復＝報㊦ [6]〔生〕－㊥㊦ [7]絕＝脫㊥㊦ [8]疑＝依㊥㊦ [9]准＝顯㊦ [10]可說＝從㊥㊦ [11]（應）＋說㊦ [12]〔生〕－㊥㊦ [13]（二）＋界㊥㊦ [14]〔總〕－㊥㊦ [15]〔唯〕－㊥㊦

總謂王行者。卽是偏說染心心所。此是染心心所總名無明。自餘二蘊相從爲名 正理論云。何故無明聲總說煩惱。與牽①後有行爲定因故。業由②惑發能牽後有。無惑有業後有無故。非牽後有諸行生時。貪等於中皆有作用。彼行起位定賴無明。故無明聲總說煩惱。若爾何故唯前生惑總謂無明。此生不爾。③問也。唯前生惑似無明故。貪等煩惱未得果時。勢用無斷④說爲明利。若得果已取與用斷不名明利。無明勢力設未斷損亦非明利。彼現行時亦難知故。前生諸惑至於今生已得果故。勢力斷損其相不明。似無明品故唯前世惑可說無明聲。非於行中亦應同此說。假立名想唯於同類故。然經主說。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行非無導從王俱勝故總謂王行 已上俱舍文。已下正理破 未了此中俱時行義。爲諸煩惱隨從無明。爲說無明隨從煩惱。若取前義理必不然。餘惑相應無明劣故勝隨從劣理必不成。若取後義應無明體從彼爲名。隨從彼故非不隨從此可從此爲名。若謂此彼互相隨從無差別故非決定因而偏立名豈令生喜。又由無明力彼現行故者。爲約能轉無明而說。爲約隨轉無明而說。如是二途並非應理。無明亦因貪等轉故。與餘相應非自在故。非不自在可說力强。但應說無明由貪等力起。於⑤彼相應品貪等力强故。如不可說導從勝王。如何說貪⑥等由無明力起。

是故二因皆無⑦體也。⑧准前所說其理爲勝

論。於宿生中至流至老死。 此第二出行支體也。頌中初標位言流至老死。此是福非福等業位所有五蘊總名爲行。初句位言流至老死。此明十二支皆就位五蘊建立。 正理論云。 何緣宿生如是類業獨名爲行。名隨義故。其義云何。謂依衆緣和合已起。或展轉力和合已生。又能爲緣已令果和合。或此和合已能爲果緣。是謂行名所隨實義。 宿生中業果今熟者行相圓滿獨立行名。由此已遮當生果業。以彼業果仍未熟故。相未圓滿不立行名。豈不一切已與自果異熟因體皆具此相則。應一切皆立行名。此體是何。 謂諸非業及業前生已得果者 前生已得果者。謂招過去身業。 雖有此理而就勝說。業爲異熟因牽果最勝故。 生現在果業麁顯易知故。因此能信知生過去果業。是故唯此獨立行名。 雖一切因已與果者總應名行。然此唯說能招後有諸異熟因 前⑨餘五因已與果者 故無行名不遍相失。 是故成就唯宿生中感此生業獨名爲行

論。於母胎等至五蘊名識。 此出第三識支體也。 正理論云。此一刹那識最勝故。此唯意識。於此位中五識生緣猶未具故

論。結生識後至據滿立故。

⑩此第四出名色體也。 是胎中五位前四位也。正理論云。大德羅摩率自意釋。度名色已方立處名。意體雖恒有非意處。要是觸處方得處名。 滅盡定中意處不壞。 由斯亦許有意⑪識生。 然闕餘緣故無有觸。 是故非識名色位中。身意二根可得名處。故說名色在六處前。名色爲緣生於六處

破云 都無理教可以證成。意法爲緣生於意識。於中亦有不名三和。或有三和而無有觸。若謂此位有劣三和觸亦應然。寧全非有。 彼宗許觸卽三和故 乃至廣破

論。眼等色生至得六處名。此出第五六處體也 婆沙云。云何六處。謂四色根六處已滿。卽鉢羅奢佉位。 眼等諸根未能與觸作所依⑫止是六處位 正理論云。 卽此名色爲緣所生具眼等根。未三和合中間諸蘊說名六處。謂名色後⑬六處已生。乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增。於此位中總名六處。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。名色位中身識亦起。況六處位言無三和 准此文。名色位身識起覺苦⑭樂也 所餘識身亦容得起 准六處位。通起諸識 然非恒勝故未立三和名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。 又云。 如因種轉變芽方得起。 或非離名色六處可得生。如要依雲方能降雨。若爾六處非名色生。如何可說言名色緣六處 ⑮問意以種生芽。雲生雨等非因緣攝無五因義。種芽雲雨等非同類等故 諸爲緣者謂有助能未必親生方成緣義。如果雖爲引業所牽。滿業若無果終不起 滿業非是引果親因 如是六處雖業所招。無名色緣必無起義。 卽先行業所招六處。要由名色緣助乃⑯生。 同一相續勢力引故 准此。雖名色位染法與後染法爲同類因。非正取此。謂緣六處義。要與眼等四根爲緣者是也。 雖名色爲緣亦生色等。 而卽初念識滋潤所生故。

①後＝彼(乙)　②惑＝感(乙)　③乙本問也二字作夾註　④說＝從(乙)　⑤〔彼〕－(甲)(乙)　⑥〔等〕－(甲)(乙)　⑦也＝力(乙)　⑧准＝唯(甲)(乙)　⑨餘＝會(甲)(乙)　⑩〔此〕－(乙)　⑪識＝處(甲)　⑫〔止〕－(甲)(乙)　⑬〔六〕－(甲)(乙)　⑭樂也＝果(甲)(乙)　⑮問＝同(甲)(乙)　⑯生＝至(乙)

不說彼緣名色起。准此文意。身①等及染等前位有者皆非此明。或先已辨識緣名色。即已總說緣生色等。今名色後色等與前更有何殊義用可得。而須說彼從名色生。故如本文所說無失　准此文意。雖同時五蘊總說爲支。前未有者可說後生。前已有者不說由起。有通說處據支體也。總名爲觸。此出第六觸支體也　論。已至三和至簡前位也　未了三受因差別位。簡後位也。此時四根初至三和位。故得觸名。非由意②與身。此位五蘊名爲觸也　三受因差別者。謂即三受境差別也。即火・毒等爲苦因。③衣・食等爲樂因等。出胎已後隨性聰昧。至未了已前名之爲觸。不可定其年歲。即是婆沙云。觸火食毒位也。大分五歲六歲已上　論。已了三受至此位名受。此出第七受支體也　已了三受因差別者。簡前　未起婬貪者。簡後　此位名受者。此中間五蘊名受。以初能簡受因。故從勝爲名。大分即在十歲已還　論。貪妙資具至此位名愛。此出第八愛支體也　貪妙資具婬愛現行　簡前　未廣追求。異後　此位名愛者。非唯一法。總取五蘊。故言此位。此位初能愛於資財及婬境故　論。爲得種種至此位名取。此出第九取支體也　周遍馳求。此簡前也　此位名取。正出取體。准婆沙云。五支時心心所法染汚。餘是染不染者　故知起染時名爲取支。餘位非也。愛亦如是初能馳求資財及婬境。故名爲取　婆沙二十三引施設論云。云何名取。謂由三愛四方追求。雖涉多④危嶮而不⑤辭勞倦。然⑥未爲後有起善・惡業。是名取蘊位

論。因馳求故至此位名有。此出第十有支體也　積集能牽當有果業者。別前異後也　此位名有者。總以五蘊名爲有也。正理⑦論云。取增盛時種種馳求善・不善境。爲得彼故積集衆多能招後有淨・不淨業。此業生位總名有支。應知此中由此依此能有當果。故立有名　准此論文名爲有者。有當果也　論。由是業力至即如今識。第十一出生支體也。雖現・未別。自餘義類皆同識說。謂一剎那唯染心等　論。生剎那後至觸受四支。出第十二老死體也。此即同前四支體性。即以同時五蘊爲體。准此論文。前受支體即是從觸已去。乃至命終皆是受支。若起⑧愛・取・有支時五蘊名三支體。是此前位受爲緣也。此三位後相續受支。與後愛支以爲緣也　問若爾何故前論文云。貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛。乃至有等皆在愛後。而今釋云更有受也　答愛・取・有三有其二種。一據一身一業而說。或唯據生⑨報業說。若通說者。即一地中容造九地愛・取・有支。於一地中亦容造五趣・及生・後等愛・取・有。所以得知。有多文證。故正理云。積聚衆多能招後有淨不淨業。⑩此業生位總名爲有　又婆沙云。一身起九地愛・取・有　故知一身能起多種愛・取・有支　又正理二十八云。如何別立愛・取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。即此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故。若爾應說三支剎那。何故唯言二剎那性。無斯過失。一一境中各一剎那合成多故。正結生位唯一剎那。於其一身無容再結。故生與識獨說剎那　准此論文。即緣一境初一剎那名之爲愛。後念已去名之爲取。然經緣多境愛・取⑪義成。前文又云。未能四方追求名愛等。兩文不同各據一義　論。辨十二支體別如是。總結上也

論。又諸緣起至四者遠續。已下大文第三明說意也。於中。先標名別。後牒名釋

論。云何剎那至滅壞名死。此明一剎那中說十二支　諸纏謂無慚等　餘文可解。此說唯有情是剎那緣起也。此即於一念中說緣起義。皆望因果而說　論。復有說者至俱遍有爲。述異說也。此師所說二種緣起同品類足。俱遍情・非情法　論。十二支位至說名遠續。此釋第三說意。將釋說意先明四緣起也。十二支無明等時分位不同。所有五蘊即彼支攝說名分位。即此分位緣起。⑫懸遠相續無始不斷。謂有後⑬報・不定諸業能遠招果。是*懸遠義。不攝生・現熟業。非是即次而續。故名遠也。正理論云。遠續緣起謂前・後際有順後⑭受及不定受業煩惱⑮故無始輪轉。如說有愛等本際不可知。又應頌言。我昔與汝等涉生死長⑯途。由不能如實見四聖諦故　連縛緣起。取相隣接相繫不斷名連縛緣起。今詳。

①〔等〕－宋②　②〔與〕－宋②　③衣＝求宋②　④危＝嶮宋②　⑤辭＝贏宋②　⑥〔未爲〕－宋②　⑦〔論〕－宋②　⑧愛＝受宋②　⑨報＝根宋②　⑩〔此業〕－宋②　⑪義＝方宋②　⑫懸＝顯宋②*　⑬報＝根宋②　⑭受＋（業）宋②　⑮〔故〕－宋②　⑯途＝塗②

遠續・連縛二種緣起別者。遠續唯隔越。連縛唯無間。遠續是異熟因。若兼無情亦①遠同類因。若有情亦遍行因。連縛定非異熟因。通同類・遍行・及能作。除相應・但有・異熟因。異熟因非連縛故。相應・俱有非前後故。不名相②續。　論。世尊於此意說者何。已下半頌正明說意。　論曰至有十二支。釋也。世尊唯說分位緣起。　分位者。謂於此前後分位。　即此無明等時五蘊總是無明等支。　論。若支③支中至無明等名。問也。既總五蘊爲體何故唯立一名。　論。以諸位中至名別無失。答也。體雖是總。從勝立名。　如說王行非無④導從。　論。何緣經說至乃至廣說。　問經・論意不同所以。　論。素怛纜言至是謂差別。　答說異所以也

論。契經何故唯說有情。已下第四下半頌明說有情意也。　論曰至唯在有情。明說唯有情所以也。佛爲遣他三際愚惑。三際愚惑謂我過去是有・非有等。此之疑惑唯在有情。故就有情說緣起也。　論。如何有情前際疑惑。問。　論。謂於前際至云何我曾有。引經明前際愚惑也　我於過去世爲曾有非有者。疑我有・無。即是疑其自性。何等我⑤曾有者。疑我類也。既知我有後疑我類。謂爲色我。爲受我。即蘊・離蘊等我類也　云何我曾有者。疑云何我爲常・無常等也。　論。如何有情後際疑惑。問後際也。　論。謂於後際至云何我⑥當有。後際疑惑唯過去釋。　論。如何有情中際疑惑。問現在也。　論。謂於中際至我當有唯。答也。中際現在故不疑我有・無。但疑我類。爲色是我。爲受是我等。爲常・無常。我誰所有。疑過去因。　我當有誰。疑未來果。身在現在。故過去不疑果。亦非未來。故不疑因。現在是⑦過果。及未來因故。知過爲現在因。即知過去有因。即知未來爲現在果。即知未來有果。故過去・未來不疑因・果。　論。爲除如是至幷識至有。結上說意。　論。所以者何。問所以知經爲除三際愚也。　論。以契經說至有非有等。答也。以契經說　⑧於諸緣起緣已生法者。十二緣起　以正慧觀者。觀緣起理也　彼必不應三際愚等者。以觀十二緣起故除三際愚惑也。唯見緣起知過去是無明・行。未來是生・老死。⑨現在八支即無疑惑・及計我也。

論。有餘師說至後際因故。述異說也。正理破云。彼亦應說。識・乃至受亦爲除他前際愚惑。此五皆是前際果故。則無中際便違契經。或彼應申差別所以。然不能說故前爲勝

論。又應知此至其義云何。此下第五一頌束爲三・二。　論曰至所依事故。束爲三也。無明・愛・取是煩惱性。行・有是業性。識・名色・六處・觸・受・生・老死是事性。以是煩惱・業所依事故。　論。如是七事至爲自性故。又束爲二。識・名色・六處・觸・受是過去果。生・老死是現在果。惑・業性者皆是其⑩因。業爲生因。惑爲緣因。　論。何緣中際至⑪惑唯一故。問廣・略也。何緣中際果開爲五。*惑分爲二。後際果合爲二。前際*惑唯爲一。　論。由中際廣至說便無用。答也。正理論云。何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱。於愛易了愛味過患。餘煩惱中此相難了。愛是能感後有勝因。世尊偏說令知過患。云何當令勤求治道。　故唯說愛剎那相續二位差別非餘煩惱。⑫有餘師說一切煩惱初緣境時說名爲愛。後增廣位說名爲取。故佛雖說業因於愛愛因無明。而實業因通一切煩惱。一切煩惱皆無明爲因。故知愛聲通說諸惑。欲令因此總知過患。　故以愛聲說諸煩惱。非餘煩惱招生劣故。有說愛聲唯說愛體。多現行故。由此於愛分別剎那相續差別（剎那名愛。相續名取）雖非無此理。然前說爲勝　准此論文。評取前二釋也

論。若緣起支至成無窮失。難也。難云。若緣起支唯有十二。老死無果故。離修對治道生死應有終。無明無因故。應同彌沙塞部。生死應有⑬始。　或應更立餘緣支起。　餘復有餘成無窮故。正理更加一過云。又佛聖教應成缺減。然不應許。　論。不應更立至由義已顯。答也。不更立餘緣起支。即說十二已顯無明有因。⑭老死有果。　論云何以顯。問也。此一頌明惑等相生。　論曰至其理唯此。答前難也　從惑生惑者。即愛・取俱是煩惱。愛緣於取。是從惑生惑。此有一　從惑生業者。謂無明緣行。取緣有

①遠＝逝ヵ㊉, 通㊁　②續＝縛㊉㊁　③〔支〕－㊉㊁　④導＝道㊉㊁　⑤〔曾〕－㊉㊁　⑥（曾）＋當㊉㊁　⑦過＋（去）㊁　⑧〔於〕－㊉㊁　⑨現＝見㊉㊁　⑩因＋（緣）㊁　⑪惑＝或㊁*　⑫有＝又㊉㊁　⑬始＋（終㊁　⑭老＝生㊉㊁

也。取與無明同是惑也。即現在取過去名無明也。行與有同是業。即現在有過去名行。此有二也　從業生事謂行生識及有生生。即行緣識有緣生也。生之與識俱是事故。此亦有二　從事生事者。謂從識支生於名色。乃至觸生於受。❶乃從生支生老死支

論。已顯老死至此言何用。明老死有果無明有因。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。正理論云。經言如是純大苦蘊集。是前後二際更相顯發義。是故無有老死・無明。無果・無因。有終・始過。於是定攝因果義❷周。無更立支成無窮失

論。有餘釋言至此契經中。有餘釋老死果無明因也。非理作意與無明為因。無明復生非理作意。非理作意亦取支攝。故不別立無明因支

論。此非理作意如何取支攝

論。若言由此至亦攝。論主問攝所以

論。設許彼攝至為無明因。縱攝而應彼攝。以愛・無明例非理作意不許攝也

論。若但彼攝至為緣起支。縱攝遮因也

論。餘復為因例愛・無明應不別立

論。是釋❸云至說在觸時。第二餘師釋。正理論云。是上❹座釋

論。故餘經說至必引無明。無明觸位有非理作意生受位無明❺也

論。故餘經言至無明為緣。引餘經證。如文可知

論。由此無明至從癡生故。結對前難。非理作意從無明生。無明復因非理起故。展轉為果非無因也

論。如契經說至染❻濁作意。引經證非理作意從無明生

論。餘經雖有至應更須說。論主難也。雖緣起餘經說非理作意從無明生。無明復生非理作意。然此緣起經中應更須說

論。如何證知。論主徵也

論。由理證知。餘師答也

論。非離無明至不生愛故。此證受位有無明也

論。何等為理。論主問也

論。又非無倒觸能為染受緣。證觸位有非理作意也

論。亦非離無明觸至非顛倒故。證觸時有無明故成顛倒

論。若爾便應由如是理為證故知。結也

論。若爾便應成至不成釋難。論主破也。豈由理證知即經不說。若爾十二緣起皆理可證。何為緣起經中唯說十二。不說無明之因老死之果

論。然上所言至理不圓滿。論主釋緣起經意

論。所以者何。外人問也

論。此經但欲至遣他愚惑。釋主釋經意也。如文可解

論。如世尊告至此二何異。問經中說緣起法。緣已生法。二說何異

論。且本論文至一切法故。引本論證二說同也

論。如何未來至說緣已生。難也。未來法未生如何說已生

論。云何未來至不許說名有為。反難問也。未來未已生。不許說已生。未來未有作如何說有為

論。由能作思力❼所造故。答反難也。未來之法非❽能作❾已作思所造故名有為

論。若爾無漏如何有為。難也。若思異熟因力所造故名有為者。未來無漏既非異熟因所造如何名有為

論。彼亦善思力所造故。答也。彼亦以行者修善思力所造故也

論。若爾就得涅槃應然。難也。修力得證涅槃。涅槃應亦是有為也

論。理實應言至所說無失。論主正釋。未來未已作位名有為者。已與過・現種類同故

論。然今正釋契經意者。已下半頌。論主正釋經意。說因分名緣起。果分名緣已生

論曰至因果性故。釋頌文也。此十二支能生後義名之為因。此❿因為緣能起後果。故名緣起。從前生義名之為果。此果皆從緣所生故名緣已生。如是一切十二支皆有因果義。故緣起。緣已生。二義皆成

論。若爾安立應不俱成。外難。為因之時不可為果。為果之時不可為因。如何二義俱⓫得成也

論。不爾所觀至父子等名。答也。所觀有別。二義得成。由如父・子從他生義名子。生他義名父。因果亦爾

論。尊者望滿至諸無為法。述望滿釋經也。正理論云。今詳尊者所說義意。若從因已起名緣已生。若與餘為因說名緣起。非無為法得緣起名。以為因相不圓滿故。因相者何。謂前已說。依此有彼有。此生故彼生。依此無彼無。此滅故彼滅。雖有無為諸法得起。而不可說此生故彼生。亦不可言此滅故彼滅。及不可說⓬依此無彼無。無生滅故。體常有故。乃至無取與力闕於因相

准此。望滿未來法名緣起者。以是有為後為因生法名緣起。羅漢後蘊從因生故名緣已生。不生後故不名緣起。餘過・現法

❶乃＝及？　❷周＝圓㊥㊁　❸云＝言㊁　❹座＝中㊥㊁　❺［也］－㊥㊁　❻濁＝謂㊥㊁　❼所＝已？　❽能＝已？　❾已＝能？　❿［因］－㊥㊁　⓫［得］－㊥㊁　⓬［依］－㊥㊁

從縁生故名縁已生。能生後故名爲縁起。諸無爲法二義倶闕。雖爲能作因生於諸法因相不滿不名縁起。 論。經部諸師至經義不然。已下經部破有部也。有部是本。經部是末。由此白也。 論。所以者何。有部徴也。 論。且前所説至經義相違。經部答也。經①言云何無明謂前際無②知。經現唯説無*知如何總取五蘊。此經是了義説。不可令成不了義。意説不是五蘊但是無明。 論。非一切經至此亦應爾。有部引例證不了義。就勝説無明也。如象迹喩説。 云何内地界謂髮・毛等 髮・毛等中非無色等。然説髮・毛爲地界者。以髮・毛中地界勝故。 故就勝説名地界也無明支中亦有五蘊。經就勝説以爲無明。 論。所引非證至無復有餘。經部破所引經非成證也。經以髮・毛分別地界者。經云。云何内地界。此問地界。謂髮・毛等。此將髮・毛分別地界内外別也。 非是經説云何髮・毛謂内地界。若以此言出髮・毛體。可説髮・毛實具四大四境就勝唯説地界。經將髮・毛出地界體。 地界不越髮・毛。故成具足説非從勝説。 論。豈不地界至其體亦有。有部難也。汝説地界不越髮・毛成了義説。③洟涕等中豈無地界。寧不越彼。故知此經非爲了義。 論。④洟等皆亦至身中餘物。經部釋也。彼經云⑤何内地界謂髮等及身中餘物 *洟等是餘物等也。 論。設復同彼至今應顯示。縱有部也。縱同象迹喩經髮・毛外有此地大。如同彼説無明外有餘無明。今應顯示何者是也。 論。若引異類至此有何益。責有部也。 經説無明兼引色等置無明中有何利益。 論。雖於諸位至爲彼法支。經部述不取餘五蘊意也。雖無明位有色等蘊。然行但由無明而生不由色等。不由有色等故有其行支。色等不可立無明支。隨彼有無明因果故。 行有唯由此無明故。 論。或有五蘊至卽如所説。經部引例證也。如或有羅漢無煩惱故卽無有行。隨福行亦無。非福行亦無。不動行亦無。及結生識・愛・取・有等皆無。若不唯取此有彼有者。爾時亦具五蘊。何不名行乃至愛等。 論。所説四句至所立三際。破望滿也。望滿前四句中。 未來法非縁已生。此卽違經。經説云何縁已生法。謂無明・行乃至生・老死。生・老死既在未來名縁已生。故望滿説違其經意。 或可。不許二支未來。此卽壞前所立三際應説有二。 論。有説縁起是無爲法。破異計也。婆沙二十三云分別説部。宗輪論云大衆部也。以契經説縁起法性常住故謂無爲。 論。以契經説法至理則不然。論主審定大衆部意。 論云何如是意至及不可然。大衆部反問論主也。 論。謂若意説至理卽不然。論主答也。 論。所以者何。大衆部徴理不可然等所以也。 論。生起倶是至可應正理。論主答理不可然所以也。於中有數重破。此是第一重也。爲與無爲相不同故。不可無爲⑥與有爲相。 論。又起必應至爲彼縁起。此第二重破也。縁起無常。無爲常法。如何常法爲無常依。 論。又名縁起至無相應理。第三破也。能詮所詮相乖反故。 論。此中縁起是何句義。大衆部問。 論。鉢剌底至轉變成縁。此釋縁也。准正理云。經主此中釋差別義。鉢剌底是至義 乃至 如是所釋越彼所宗 乃至 經主自立此句義已後自假立。如是徴難。 如是句義理不應然。所以者何。依一作者有二作用。 准此等文。故知論主依經部宗釋也 西方字法有字界・字縁。略如此方字有形有聲。如一形上聲助不同目種種法。如水形上若以可助卽目其⑦河。若以每助卽目海也。若以也助卽目其池。若以白助卽目泉也。若以甚助卽目其湛。若以主助卽目其注。水之一形有種種義。由助字異注・湛不同。河・海有異。水是濕義。由可助故目*河也 若以可爲⑧木助卽目其柯。梵字亦爾。鉢剌底是至義。⑨翳底界是行義。由先⑩翳底界行義助至義轉變成縁。 論。⑪三是和合義至轉變成起。此釋起也。此是界一助二合界目起。卽如此方木是其一由目助成相。以相助心以爲想也。 論。由此有法至是縁起義。此合釋也。此是論主依俗字法作如是釋。 論。如是句義理不應然。論主假作聲論師非前釋也。 論。所以者何。徴也。 論。依一作者至可有作用。出理不應然所以也 就中有二。一長行。二

①言＝説㊄㊁ ②知＝智㊄㊁* ③洟涕＝涕洟㊁ ④洟＝涕㊁* ⑤(云)＋何㊄㊁ ⑥與＝歟㊁ ⑦河＝何㊄㊁* ⑧木＝水㊁ ⑨(翳底爲木卽目其柯梵名亦爾鉢剌底是至義)＋翳㊄㊁ ⑩翳＝瞖㊁ ⑪三＝參？

頌結。此是長行。意云。於一法上明前後二用。於先用上可言其已。如有一人浴已方食。既法起先無有。[1]小行法。[2]在起先有。卽正起時方有行法。如何釋言由此有法至於緣已和合升起是緣起義。論主取經部義意假作聲論師破也。　論。故說頌言至彼應先說故。第二頌。此進退破。至緣若起先行法非有不應理。法既非有如何至緣　若俱便壞已者。若至緣時卽是起時。則不應言由此有法至於緣已。言已者必應合*在先說不合俱時。　此是敍聲論師破也。　論。無如是過。總非聲論師也。　論。且應反詰至爲*在未來。反詰聲論師也。　論。設爾何失。聲論師答。設在現在。或在未來。此有何失。　論。[3]起若現在至便致無窮。出起現在失也。　論。起若未來至何有作用。出起未來失也。　論。故於起位卽亦至緣。論主結。[4]來自釋。是聲論不得我意妄爲難也。　論。起位者何。聲論師問。　論。謂未來世至亦說至緣。論主取經部義答也。正理破云。非如是言能釋前難。以正起位許屬未來。彼宗未來猶未有體至緣及起依何得成。故前所難無少行法有在起前先至於緣後時方起。非無作者可有用言仍未通釋。　論。又聲論師至於俗無謬。破聲論作者作用別也。聲論師作者如勝論實句。作用如德句。其法別也。離其作者無別作用。如刀能割豈有別耶。我立用不離體於俗無謬。　論。此緣起義至釋緣起義。結歸同十二緣起也。先長行釋。後頌結。此長行也。　論。故說頌言至若後眠應閉。頌結　言。如非有而起至緣應亦然者。此兩句論主標宗也。如先非有而有名起。至緣亦與起同時故言至緣應亦然也　生已起無窮或先有非有者。頌上反詰破聲論師也　生已起無窮。頌上破起若現在也　或先有非有者。頌上破起[5]在未來也。　或先未來有起爾時非有如何有起　下一行頌上三句釋難。下一句反徵　就三句中上一句云。俱亦有言已者。正答難也。難云若起至緣二同時者。如何言至緣已方[6]升起也。答云俱亦有言已　下兩句喩顯。謂如說闇至已燈滅。闇至與燈滅同時亦有。說言闇至已滅。故知同時亦得言已　及開口已眠眠與開口同時亦說開口已眠同時言已。聲論師不信開口與眠同時。　第四句反難云。　若未眠開口後眠應閉。以言開口已後眠故　論。有執更[7]以至是緣起義。述經部中上坐師釋。字界・字緣以如前釋。此師意說種種緣聚集同處共成緣起。　[8]論。如是所釋至聚集豈成。論主破也。種種聚集於此十二緣起可然。如眼在此色在遠方。如是亦是緣起豈是聚集。所以諸釋不同。依聲明一一字皆有十義。取意不同釋各異也　論。何故世尊至此生故彼生。已下釋經中二句此有故彼有。此生故彼生也。先問後答。此是問也　論。爲於緣起知決定故。論主總答。欲顯緣起因果決定相繫屬義。此總釋也　論。如餘處說至可有諸行。別釋決定相也。就中有四。此卽初明也。此[9]明十二支各各相屬相待決定　論。又爲顯示至餘支得生。此第二顯決定相明生有。決定相屬相待　論。又爲顯示至後際得生。此第三明三世相待相屬決定相也　論。又爲顯示親[10]傳二緣至諸行方生。第四明親傳二緣相待決定。已上並是論主釋也　論。有餘師釋至諸行得生。此述經部異釋。卽正理論牒破云上坐也。此師意者此有故彼有。破無因也。此生故彼生。破常因也。生非常[11]故也　論。若爾至無因常因故。論主破也。但言此生故彼生。卽具顯有因[12]及因無常。何用前句此有彼有也　論。然或有執至純大苦蘊集。論主正釋。然或有外道執。有我爲依行等得有。由無明等因分生故行等得生。此執因之與果俱依於我。然由因分生故果得生也。世尊爲除彼執。果分有由生因有故不依我。若此生因生故彼果生。卽依此生因有後果。非謂果有別我爲餘依因　謂無明[13]行乃至純大苦蘊集者。卽顯十二支是純苦蘊集聚無別我雜聚集　論。軌範諸師至皆應廣說。論主述自承習經部師也。此有故彼有。顯諸行不斷。此生故彼生。顯相待生。由此不破　論。有釋爲顯至果分亦生。此述經部異師。此有故彼有者。是因相續有果相續有。此顯住也。因分生故果分亦生。此顯生也　論。此欲辨生至而後說

[1]小＝少(甲)㊁　[2]在＝故㊁*　[3]起＝智(甲)㊁　[4]來＝東㊁　[5]在＝若㊁　[6]升＝財(甲)㊁　[7]〔以〕－(甲)㊁　[8]論＝終(甲)㊁　[9]〔明〕－(甲)㊁　[10]傳＝轉(甲)㊁　[11]〔故〕－(甲)㊁　[12]〔及因〕－(甲)㊁　[13]（緣）＋行？

生。經主破也。有二破。[1]一與此經意不同。經說緣生本欲辨生如何說住。二破次第失應合先說其生然後說住。如何破其次第。先說其住[2]而後說生。故知經意不爾。　論。復有釋言至非謂無因。此述經部室利羅多解也。正理呼爲上坐。此師意由果有故因有滅無。　論。經義若然至非此經義。有二破。一既由果有故因滅無者。經應言此有故彼無。何故經言此有彼有。二破云。應先言因生故果生已後乃可說此有故因滅無。如是次第方名善說。若異此者欲辨緣起依何次第先說因滅。故知所釋非此經義。　論。復次至生緣老死。自下述經部十二緣義寄問生起。　論。我今略顯至無明緣行。經部述。不知唯行即是無明。福・非福・不動行是行也。　論。由引業力至名行緣識。[3]此釋行緣識也。經部同大乘中有識支攝。　論。若作此釋至通於六識。若中有識支攝中有具六識故。即順契經識支通於六識。若依有部唯一刹那結生名識支。此即唯意識不攝中有。不通五也。　論。識爲先故至遍一期生。此釋識緣名色。言。遍一期生者。此經部名色從初生後乃至死有皆名名色。於名色上更立餘支。　論。於大因緣至如是說故。引教證也。　論。如是名色至說爲六處。此釋名色緣六處也。　論。次與境合便有識生。釋六處緣觸也。　論。三和[4]故至樂等三受。釋觸緣受。　論。從此三受至生無色愛。此釋從受生於愛也。三界受不同故愛三界異。　論。從欣受愛起欲等取。此明愛緣取也　言等者。等戒見・我語取也。經部宗不同有部。於一境上愛增爲取。即以四取以爲取支體也。　論。此中欲者謂五妙欲。已下別釋四取。　欲者即色等五妙欲境。皆能生欲故名欲也。或是所欲故名欲。　於五妙境起貪名爲欲取。

論。見謂六十二見如梵網經廣說。此釋見取。亦如婆沙一百九十九・二百廣釋。　論。戒謂遠離惡戒。戒即是內法戒也。遠離不律儀等惡戒。　論。禁謂狗牛等禁者。是外道持狗・牛等禁。此不能離惡戒故不名戒。　論。如諸離繫至無義苦行。已下指人法也　離繫者。即是露形外道。離衣等繫故名離繫。此外道受持種種露形拔髮等禁。婆羅門　外道受持手執杖　行披烏鹿皮等。播輸鉢多外道此云牛主。謂事天主。麼醯首羅天乘牛而行故云牛主。此外道學彼天法。從彼爲名故名牛主。此外道持受頂上持一髻子身體塗灰　般利伐羅[5]句伽外道此云遍出。此是出家外道。此持執三杖行擬護淨安衣服・瓶・鉢等并剪[6]鬚髮無義苦行。　等。等取自餘無義五熱灸身等。也。外道受此等法皆名禁也。　論。我語謂內身依之說我故。釋我語取。即此內身實非我語。依之起我語故名我語。此是有財釋也。　論。有餘師說至名爲我語。述異釋。也。此師以我見・我慢名爲我語。　論。云何此二至[7]說名我語。釋二名我語所以也。但有其語無所詮故。　引經證可解。

論。於前四種至所謂欲貪。正釋取體。前四取是所取。貪是能取。故引經說取是欲貪。此謂於四取上起貪欲也。非謂唯欲界貪。又此中意唯取欲貪。不同有部兼同時蘊。　論。由取爲緣至說名爲有。釋取緣有。引經可解。　論。有爲緣故至說名爲生。釋有緣生。此說生支通其五蘊亦并六識。　論。[8]已生爲緣故至廣說如經。釋生緣老死也。辨十二支廣如經說。已上依經部釋十二支也。　已下[9]依論釋經純大苦蘊集。　論。如是純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言顯苦無初無後故名大也。　集言爲顯諸[10]苦蘊生。集是生義也。此釋經中云純大苦蘊集。

俱舍論疏卷第[11]九

[12]宿四日夜半於南屋點了
此卷有不慮事等字界字緣等也
前權少僧都傳燈少法師覺受
以黃蘭本一交了端嚴僧理眞

---

[13]俱舍論疏卷第十

[14]沙門[15]法寶撰

[16]分別[17]世品第三之三

論。無明何義。自此已下大門第二釋十二支名義。就中有四。一釋無明。二釋名色。三

[1]〔一〕－甲乙　[2]〔而〕－甲乙　[3]〔此〕－乙　[4]故＝合甲乙　[5]句＝多乙，勾？　[6]鬚＝鬢甲乙　[7]說名我語＝我及我所？　[8]巳＝以乙　[9]依＝釋甲乙　[10]〔苦〕－甲乙　[11]九＝六論本第八第九了甲　[12]〔宿四日…理眞〕四十七字－甲乙　[13]原保延三年覺樹校石山寺藏寫本，甲鎌倉時代寫東大寺藏本，乙寶永元年版本，俱舍論疏卷＝論本甲　[14]〔沙門法寶撰〕－甲　[15]（釋）＋法乙　[16]品題新加　[17]世＋（間）乙

釋觸支。四釋受支。自餘八支指餘文釋。就初有二。一正釋其名。二別證有體。就前文中先問後答。[1]此則問也 論。謂體非明。此則答也。[2]答中有三。前二不正答。後一舉頌正答 [3]就不正中有二。一以非明故名曰無明。二以明無故名曰無明。此是前答。所以名無明者。以非明故 論若爾無明應是眼等。難也。若體非明名曰無[4]明。眼等六根。色等六境。除無漏明竝體非明應名無明 論。既爾此義應謂明無。第二轉釋。以明無故名曰無明 論若爾無明體應非有。破也。若明無故名曰無明。無明即應明無爲性。 無明[5]若以明無爲性。無明即應體非有也 論。爲顯有體義不濫餘。已下第三頌正釋也 爲顯有體異明無也 義不濫餘。異非明也 論曰至非親友無。舉喩顯也。就中有三。一舉親非親喩。二舉實[6]非實喩。三舉等言等。餘非法等喩。此即是初親非親也。此非親友唯取所對怨[7]敵名非親友。非是體非親友。異親友故名非親友。不是親友無故名非親友 論。諦語名實至亦非實無。舉第二也 論。等言爲顯至非異非無。舉第三也 非法謂不善法 非義謂不善義 非事謂不善事等 是彼法・義・事敵對故不是異法等法無等也 論。如是無明至非異非無。此合釋無明也

論云何知然。問也 自此已下第二別證有體 所以知體非異於明及是明無。

論。說行緣故。答也。答中有二。一略答。二廣答。此略答也。說行緣故既是行緣。明知非[8]是異*明餘一切法。亦非無體是明無也

論。復有誠證。此下一行頌廣釋也

論曰至說名無明。釋頌文也。就中有三。一證非是異明無。二證非是惡慧攝。三證不是非見慧。此文初也。無明既是九結中一結。三縛中[9]一縛。十隨眠中一隨眠攝。[10]三漏中一漏。四軛・四瀑流等中是一軛[11]一瀑流。故知非是異明[12]眼等餘法。亦非全無猶如菟角。而可說爲結等事。故有別法說名無明 論。如惡妻子至應名無明。此第二證[13]非是惡慧也。先問[14]後答。此則問也

論。彼非無明至故非無明。答也。惡慧之中有一分慧是五見故。既[15]非九結等有見[16]結。無明*結等別。故知是見不[17]是無明

論。若爾非見慧應許是無明。此第三也。就中。先問・後答。此即問也 論。不爾無明至共相應故。答也。答中有二。一以無明見相應故。二以無明能染慧故。此是初也

論。又說無明至異慧能染。此[18]第二也。貪能染心貪既非心。故知無明染慧非即慧也 論。如何不許至何理相違。經部救也 經言無明染慧非定相應。諸染汚慧間雜善慧令不清淨名之爲染。何理相違。[19]如貪染心令不能解脫。豈必現起與心相應[20]方說能染。貪既不定。故知無明亦非[21]相應間雜善慧故名染慧也 論。[22]雖復能遮至此說爲善。 論主許取有部義也 准此。

論主不定執一宗。理長即取 論。[23]又執煩惱皆是無明。述異計也。此師意說。一切煩惱皆不了境竝是無明 論。此亦應同至無明染心。准前遮遣者。若諸煩惱皆是無明者。一結・縛・隨眠・漏・軛等中不應別說無明結等。二亦不應與見・貪・瞋等相應。見等即是無明。不應自相應故。三或亦應說無明染心 論。若謂此中就差別說。牒外救也。外救[24]一切煩惱總名無明。[25]別名爲貪・瞋・慢等。經[26]說貪染心不說無明能染心者。說[27]差別名不說總也 論。應於染慧不說總名。[28]反難也 難云。若貪染心說差別名[29]云貪染心。因何染慧即說總名[30]云無明染慧 論。既許無明至共相*云何。外人問也 論。謂[31]不了知諦寶業果。論主答也 論。未測何[32]相至如無明[33]說外人出過 論。此謂了知所治別法。論主答也 論。此復難測其相是何。外人未了問也 論。此類法爾至唯可辨用。論主重釋 論。大德法救至恃我類性。述異說也。此大德說無明[34]既即是餘經所說恃我類性 論。異於我慢類體是何。論主[35]問大德也。恃我慢[36]類即是九慢類。此即我慢之差別也。 異於我慢類性是何 論。經言我今至異於我慢。引經例釋 如是知已[37]如是見已。此是佛自說言。如是知四諦已。如是見四諦已。即是三無漏[38]中已知根也。或具知根 諸所有愛(謂一切貪也) 諸所有見(謂五見也) 諸所有類性[39](謂無明也) 諸我我所執(正理論云。)

[1]〔此〕－甲乙 [2]〔答中〕－甲乙 [3]〔就〕－甲乙 [4]〔明〕－甲乙* [5]〔若以明無爲性無明〕－甲乙 [6]〔非實〕－甲乙 [7]〔敵〕－甲乙 [8]〔是〕－甲乙 [9]〔一縛〕－甲乙 [10]〔三漏中一漏〕－甲乙 [11]〔一〕－甲乙 [12]眼＝根甲乙 [13]非惡慧＝慧非惡甲乙 [14]〔後答此則問〕－甲乙 [15]〔非〕－甲乙 [16]結＝法甲乙* [17]是＝應甲乙 [18]〔第〕－甲乙 [19]〔如〕－甲乙 [20]方＋(便)甲乙 [21](定)＋相甲乙 [22]雖＝誰甲乙 [23]又＝有甲乙 [24]〔一切〕－甲乙 [25](差)＋別甲乙 [26]〔說〕－甲乙 [27]〔差〕－甲乙 [28]反＝及甲乙 [29]云＝之甲乙* [30]云＝名甲乙 [31]不＋(可)甲乙 [32]相＝太甲乙 [33]說＋(云)甲乙 [34]〔既〕－甲乙 [35]問＝難甲乙 [36]〔類〕－甲乙 [37]〔如〕－乙 [38]中＝可甲乙 [39]明＝問甲乙

以過重故故重說①也疑②嗔二隨眠④如空行影⑤故

我慢執（正理論云。攝一切慢得一切③結盡遍知）隨眠（正理論云。此攝謂無煩惱得也。）

斷遍知故　無影

寂滅（得有餘涅槃也。佛未無餘涅槃故也）故知類性異

於我慢（已⑥與我慢別說故也）

論。寧知類性即是無明。⑦論主徵也。雖知別說不⑧是我慢。寧知類性即是無明⑨也

論。不可說為餘煩惱故。貪慢見等經⑩雖已別說疑恚⑪惑等⑫復非是類。已說在彼隨眠之中。十隨眠中唯有無明未說⑬只可⑭說為無明不可說為餘煩惱故

論。豈不可說至故應且止。論主難也。貪見我慢以經別說不可說為貪見我慢。餘慢疑恚經既不說寧知不是餘慢等也　⑮等謂等取疑恚二惑。此是異師意也。論主敘而為難。所以得知。正理論云。有說餘慢是類性攝。⑯彼說不然。諸言流至我慢中故。我慢執言攝諸慢盡（此意諸言⑰流至我慢。即言諸慢。既言諸慢故知攝盡）應如愛等各盡無遺（諸言⑱流至⑲愛等⑳中故）然於此中勝者別說。我我所執。是諸見根。故於見中別顯二種（此諸㉑言流至見㉒中。理合攝一切見盡。以我我所㉓見諸見根本勝故重說之）為攝疑恚說隨眠言（疑恚雖不名㉔顯隨眠中攝）勝煩惱中無明未說。為別顯彼說類性言。遍與惑俱（隨種㉕種惑相不同故名之為類）遍往諸趣故名類性。類是行義。是類之體得類性名。今㉖評正理此釋自是一家之別無決定證。如說隨眠如何即知定攝疑恚不攝無明。㉗言諸遍流即謂我慢攝餘六慢。若謂我慢攝餘㉘慢者應但言慢。經不應以我慢標別。如說其愛。若謂以我慢勝㉙利㉚標別我名。故知*說我不攝餘慢。如我我所見此見言下不攝四見。進退推尋不能通釋論主之難

論。名色何義至今應辨名。已下一句。第二釋名。行識二支如㉛別處說。故今越次釋名色也

論曰至何故稱名。問也。何故四蘊實非是名而稱名也

論。隨所立名至故說為名。答也　答中有二。先總答。後別釋。此總答也　隨所立名於義轉變故說為名者。正舉名也　隨根境勢力於義轉變故說為名者。四蘊㉜似名故稱名也。正理㉝論云。佛說無色四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色。不相應法無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名所說無過。佛說變礙故名為色。去來無表及諸極微。雖無變礙而得名色。以無色中無變礙㉞故變礙名色非不極成　㉟准正理論㊱亦以四蘊表召同名故標名稱。此論以四蘊轉變而緣同名轉變詮表故標名稱

論。云何隨名至色味等名別釋名也

論。此復何緣至轉變而緣。此釋無色四蘊轉變同故標名稱也

論。又類似名㊲與名同無色聚故。婆㊳沙十五云。所以四蘊㊴名名。答佛於有為總分二分。謂色非色。色是色蘊。非色即是受等四蘊。非色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說為名

論。隨名顯故。四蘊微細難知。隨名顯也。婆*沙云。色法麁顯即說名色。非色微隱由名顯故說之為名

論。有餘師說至故標名稱。述異釋也。

正理論云。又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名名。雖非此所明而似此故。又於無色隨說者情總說為名。不勞徵詰

論。觸何為義。此下第三明觸支也。六處如前已說故此不明。越次明觸。此中有三。一明㊵六觸。二明二觸。三明八觸。此下第一明六觸也

論曰至乃至意觸。此就所依根分六觸也

論。此復是何。問也。此㊶觸是何為體

論。三和所生至有別觸生。答也。觸體難辨寄因以說

論。且五觸生至如何和合。難也。俱㊷在現㊸在可說和合。三㊹世各異㊺如何和合

論。此即名和㊻合至同順生觸故。答也。即意在過去法在未來識現在緣。此名和合。一以因果義故。二以同一果故。謂根境㊼識三同順生一觸。此是因果義。成同一果也。此因果義成同一果義名為和合。婆沙一百九十七云。答此和合有二種。一俱起不相離名和合。二不相違同辨一事㊽名為和合。五識相應觸由二和合故名和合。（已上論文）言不相離者。即以同世為不相離。非謂同聚。以眼耳等見色聞聲不同處故

論。諸師於此覺慧不同。㊾維經㊿部師說。即三和合*名觸。薩婆多部別有觸生

論。有說三和至說名為觸。述經部計。彼

①[也]－甲乙　②嗔＝恚甲乙　③結＝諸甲乙　④(得)＋如甲乙　⑤故＋(也)甲乙　⑥與＝知甲乙　⑦(論主…無明)二十字夾註甲乙　⑧是＝我見乙　⑨[也]－甲乙　⑩[雖]－甲乙　⑪[惑]－甲乙　⑫(或)＋復甲乙　⑬只＝亦甲乙　⑭[說]－甲乙*　⑮[等]－甲乙*　⑯彼＝此甲乙　⑰流＝留甲乙　⑱[流]－甲乙　⑲(復)＋愛甲乙　⑳中＝可甲乙　㉑[言]－甲乙　㉒中＝可甲乙　㉓[見]－甲乙　㉔顯＝須甲乙　㉕[種]－甲乙　㉖評＝詳甲乙　㉗言諸＝諸言？　㉘[慢]－甲乙　㉙[利]－甲乙　㉚標別＝別標甲乙　㉛別處＝何所甲乙　㉜似＝以甲乙　㉝[論]－甲乙　㉞[故變礙]－甲乙　㉟准＝唯乙　㊱亦＝云甲乙　㊲[與]－甲乙　㊳沙＝娑甲乙*　㊴[名]－甲乙*　㊵[六]－甲乙　㊶(八)＋觸甲乙　㊷在＝合甲乙　㊸在＋(中)甲乙　㊹世＝也甲乙　㊺如何和合＝如和合何甲乙　㊻[合]－甲乙　㊼[識]－甲乙　㊽[名]－甲乙　㊾[維]－甲乙　㊿(不同)＋部甲乙

以經說如是三法聚集和合說名爲觸不說別生。故知三外無別觸也。　論。有說別法至故觸別有。述有部計。彼[1]以六[2]六經中說[3]六根·六境外[4]別說六觸。故知六觸不是根·境。別有觸也。　論。[5]說卽三和至非法處攝。述經部師通有部引六六經也。勿以說六根·境已更別說六觸。卽謂六觸別有實體。勿受·及愛。說法處已更別說有六[6]愛·六[7]處。卽謂受·愛非法處攝別有體也。　論。無如是失至差別而說。有部救也。無有如是重說法處之失。法處有多[8]種故。有是受·愛·及觸。復更有餘不相應等衆多法處。經[9]說六外處者。說餘法處。經說六受說受。經說六愛說愛。經說六觸說觸。由此說法處已。更說六受·六愛·六觸[10]汝宗離觸無別有三。可觸及三差別而說。　論。雖有根境至便成無用。此破[11]外救也。經部救云。根之與境若發識時名爲三[12]和。不發識時名爲六根·六境。遮[13]彼云。雖有根·境不發於識可三*和外別說根·境。識若起時定託根·境。若[14]有識起卽是三*和。如何說三和外更說六觸。　論。有餘救言至總立爲觸。有餘經部救也。此師意說。根·境有不生識卽[15]非識因。識有不託根·境非根·境果。　今詳此釋。若未來實有此義可然。若法現在卽無斯理。雖復有處無識。無有識不依處。識生必託根·境起故。此[16]以是未來·彼同分。不生與根合識也。是不正義。　論。說離三和至出[17]現樂等。此有部通經也。有兩釋。第一釋云。我部所誦經文異此。不言三法聚集和合名爲觸也。第二云。三法聚集和合是生觸因。[18]令說此名觸。是因取果名。如說諸佛出[19]世能生樂故名樂。　論。如是展轉至說有別觸。[20]結[21]前有部也

論。卽前六觸復合爲二。已下第二明二觸也。　論曰至就所緣立。此釋二觸也。有對觸名從所[22]依立。以所依根是有對故。增語觸名從所緣立。所緣境中異於五識不唯緣義。意[23]兼緣名故名爲增語。增語謂名。五不緣名。意[24]增名故名爲長境。此從所緣長境爲名　了是靑者。了靑名也。卽是意識[25]遍緣名·義　論。有說[26]意識至就相應立。述異說也。此師說。意識緣境因語爲增上故方能緣境。此卽意識名爲增語。觸與增語相應故名增語。此從相應名增語觸

論。卽前六觸至復成八種。已下第三明八觸也　就中有三。一明等相應觸。二愛·恚相應觸。三受相應觸　論曰至無覆無記。此明第一明·無明·非二相應三觸[27]也　論。無明觸中至共相應故。此[28]明第二愛·恚觸也。一切染觸名無明觸。一切染中愛·恚數行。故於染中別標此二　論。總攝一切至[29]不樂受觸。此明第三順受觸　論此三能引至名爲順受。　釋順受也　此有三釋。一能引受故·因於觸境[30]若違·順故。二以是樂*等受所領故。三以能爲受行相依故。受起行相依於觸故　論。如何觸爲受所領行相依。[31]重問後二　論。行相極似觸依觸而生故。答也　行相極似觸。釋上樂等受所領故。　依觸而生故。釋上能爲受行相依　論。如是合成十六種觸。總結上也

論。受何爲義。已[32]下第四[33]釋受支也。於中有三。一正釋受支。二明意近行。三義門分別。此下第一正釋受也　論曰至但依心故。此從六觸分[34]六受也。[35]復就所依合其六受爲二受也　論。受生與觸爲後爲俱。經部問也　論。毘婆*沙師至俱有因故。有部答也　論。云何二法至義可成立。經部責也。生既同時於俱有法如何有力。受若未生。觸亦未有。如何生受。觸若已生。受亦已生。[36]已生之法有何功能觸生於受　論。如何不立。有部反問經部師也　論。無功能故。經部師出不立因也　論。於已生法至重說何用。有部責經部因與宗同也。如說聲是無常。以生滅故。生滅。無常。義意無別。如何[37]非因[38]證無常宗。汝言二法俱時而生。宗卽是二法相望無功能義。我今問汝不立所因。還重答言無功能故。與前何別。重說無用　論。若爾便有互相生失。經部轉破也。二法同時而生如何互爲因果。因卽是果。果卽是因。不應道理　論。許故非失至亦互爲果。有部答也。我宗許二互爲因果　今詳。此答與本[39]文不順。本諍觸生受義。此卽不是二互

[1]以＝八(甲)(乙)　[2]六＝云(甲)(乙)　[3]〔六根〕－(甲)(乙)　[4]別＝亦(甲)(乙)　[5]說卽＝卽說(乙)　[6]愛＝受(甲)(乙)　[7]處＝愛(甲)(乙)　[8]種＋(有)(甲)(乙)　[9]〔說〕－(甲)(乙)　[10](更)＋汝(甲)(乙)　[11](文)＋外(甲)(乙)　[12]和＋(合)(甲)(乙)*　[13]彼＋(救)(甲)(乙)　[14]有＝意(甲)(乙)　[15]非識因＝非因識(甲)(乙)　[16]以＝似(甲)(乙)　[17]現＋(在)(甲)(乙)　[18]令＝今(甲)(乙)　[19]世＝現(甲)(乙)　[20]結＝法(甲)(乙)　[21]〔前〕－(甲)(乙)　[22]依＋(止)(甲)(乙)　[23]〔兼〕－(甲)(乙)　[24]增＝境(甲)(乙)　[25]遍＝通(甲)(乙)　[26]〔意識…師說〕十四字－(甲)(乙)　[27]〔也〕－(甲)(乙)*　[28]〔明〕－(甲)(乙)　[29](不共)＋不(甲)(乙)　[30]若＝領(甲)(乙)　[31]〔重〕－(甲)(乙)　[32]下＋(文)(甲)(乙)　[33]〔釋〕－(甲)(乙)　[34]〔六〕－(甲)(乙)　[35]復＝後(甲)(乙)　[36]〔已〕－(甲)(乙)　[37]非＝作(甲)(乙)　[38]證＝說(甲)(乙)　[39]〔文〕－(甲)(乙)

相生。與俱有因。義意有[1]別。[2]何因有部作此釋耶。今釋此疑。[3]雖本問觸生。[4]受義而今[5]我便別諍同時因果。有部許有。經部不許。故有部以俱有因答。　論。仁雖許爾至受所生觸。自此已下經部出過。　一違教失。二違理失。此卽[6]是初違教失也。　論。又此義非理至先意後識等。此第二出違理失也。　論。先後因果至有所造色。有部救也。因果有二。有同時。有異時。如[7]所引教理。卽是異時因果。我宗亦許有極成同時因果。如眼根・色境・與識同時。而根・境生識。非識生根・境。四大・造色如影與芽。豈非俱有。而芽大種生影・造色。非影・造色生芽。大種。此亦有教理也　今詳。此釋與本文相順也。　論。此中亦許至何理能遮。[8]經部通也。四大造色。五識依根。亦許前後。何理能遮。　論。如影與芽豈非俱有。有部不能遮前教理引出同時因果法也。

論。有說觸後至緣觸生受。述經部宗上坐釋也。此師意說。後念識依前念根・境生。第一念根・境第二[9]念識生。卽於此時三和合[10]觸。此觸卽用三和爲體更無別法。至第三念方生受也。　論。若爾應識至非皆是觸。有[11]部出過　若爾應識非皆有受者。三和時識未生受故　諸識亦應非皆是觸。者。受位中識非是觸故。　論。無如是失至無非是觸。經部救也。觸時之識有前位受故非無受也。　受位時識是後位觸故無非是觸。　論。此不應理。有部非也。　論。何理相違。經部問也。　論。謂或有時至同緣一境。有部出違理也。[12]謂或有時違・順二觸不同。前後[13]復色・聲境別。因前違境受位緣色觸。生後順境緣聲觸位受。此卽違順不同。色・聲境別。欣・戚性殊。如何相生　或應許受[14]此心相應非與[15]此心同緣一境者。從前違境・及緣色境觸。生後順境・及緣聲境觸位受時。心既三和名後位觸。應同後[16]念受境不與前念受同一境。　若許此理壞相應義。　論。既爾若許至斯有何過。經部轉計。若境別者許成觸識不與受俱。許受俱識而體[17]非觸。　緣差故然。　斯有何過。　論。若爾便[18]壞至心品恒俱。有部出過。觸之與受是大地[19]法。彼定一切心[20]品恒俱。如何說言有心無觸有心無受　論。彼定恒俱依何教立。　經部問也。　論。依本論立。有部答也。　論。我等但以至當依經量。經部救也。就中有二。一不信本論。二釋本論文。此卽初也。　論。或大地法義非要遍諸心。此第二釋本論文。本論中言受等諸法大地法者。[21]非謂要遍一切心也。

論。若爾何名大地法義。有部責也。　如我[22]所釋遍一切[23]心[24]名大地法。若不要遍一切心者。何得名爲大地法也。　論。謂有三地至名大地法。經部答也。有三種三地。若法遍此三種三地名大地法。非是要遍一切心品。　論。若[25]法唯於至非本所誦。[26]乘便明善大地等。　大不善地是今所增非本論先有。　論。若於觸後至俱起受想思。有部以經部不信本論與出違經過也。經言三和俱起受・想・思。如何說觸・受時別也。　論。但言俱起至何違須釋。經部通經。就中有二。一總非言不違經。二爲通釋。此卽初也。　經但言俱起受・想・思不言觸俱。此卽通前[27]念觸俱時起後念受・想・思也。故經非證。　論。又於無間至故彼非證。第二通釋經也。　[28]縱汝觸起受・想・思是觸與受等俱義者。俱有二種。有同[29]時俱。有無間起亦名爲俱。如經說慈俱行修念覺支。慈是有漏心。覺[30]支是無漏心。慈・覺支俱。故知前後非同時也。　觸・受說俱義亦如是。

論。若爾何故至離於受等。有部重引經[31]證。既言相雜明知同時。　論。今應審思至作如是說。　經部不定問也。　經通二釋。同一剎那。同[32]緣一境說得言雜。此云相雜。爲[33]是何雜。　論。於壽與煖至定約剎那。有部引例證是剎那。　於中有二。一引例證。二責違經。此卽初也。壽與煖俱[34]既說相雜。[35]故知此雜亦是剎那。　論又契經言至而不名觸。此[36]是第二責違經也。經言三和如何[37]觸・受位識非三和合。　[38]受位三和而不名觸。　論。故應定許至受等俱生。　總結有部宗也

論。傍論已終應辨正義。已下半頌。第二分。一心受以爲十八意近行也。　論曰至顯乘前起後　頌云　此復成十八[39]者。乘前分爲六受及分二受。　此復分成十八故是乘前起後。　論。此意近行十八云何。問也。

[1]別＝何(甲)(乙)　[2]何＝別(甲)(乙)　[3]雖＝難(甲)(乙)　[4]〔受〕－(甲)(乙)　[5]我＝乘(甲)(乙)　[6]〔是〕－(甲)(乙)　[7]所＝前(甲)(乙)　[8]〔經部…能遮〕二十字－(甲)(乙)　[9]〔念〕－(甲)(乙)　[10]（卽）＋觸(甲)(乙)　[11]部＋（也）(甲)(乙)　[12]〔謂〕－(甲)(乙)　[13]〔復〕－(甲)(乙)　[14]（與）＋此(甲)(乙)　[15]〔此心〕－(甲)(乙)　[16]念＝今(甲)(乙)　[17]〔非〕－(甲)(乙)＊　[18]壞＝懷(甲)(乙)　[19]〔法〕－(甲)(乙)　[20]〔品〕－(甲)(乙)　[21]非謂＝謂非(甲)(乙)　[22]所釋＝釋所(甲)(乙)　[23]心＋（名地）(甲)(乙)　[24]〔名大地…法也〕二十字－(甲)(乙)　[25]法＝此(甲)(乙)　[26]（等）＋乘(甲)(乙)　[27]念＝立(甲)(乙)　[28]縱＝從(甲)(乙)　[29]時俱＝俱時(甲)(乙)　[30]〔支〕－(甲)(乙)　[31]證＝說(甲)(乙)　[32]緣＝經(甲)(乙)　[33]〔是〕－(甲)(乙)　[34]既＝旣(乙)　[35]〔故知此雜〕－(甲)(乙)　[36]是＝卽(甲)(乙)　[37]〔觸〕－(甲)(乙)　[38]〔受〕－(甲)(乙)　[39]〔者乘前…十八〕十七字－(甲)(乙)

論。謂喜憂捨各六近行。答。此三受[1]各緣六境分爲六近行[2]合爲十八也　論。此復何緣至爲所緣故。此責分成十八所以。就此之中有三問也。若由自性但應有三。若由相應應唯有一。若由所緣應[3]唯有六　論。此成十八具足由三。答也。由自性故分爲三受。由唯意相應故。唯取喜憂捨三不取苦樂。由所緣故各[4]分六種。由此十八不增減也　論。於中十五至皆通二種。明雜不雜緣也。喜等各別緣境故名不雜緣。[5]若別緣法境亦名不雜緣法意近行。若兩[6]合緣乃至五六合緣皆名雜緣法意近行　論。意近行名爲目何義。問也　論。傳說喜等至數遊行故。答也　傳說喜等意爲近緣於諸境中數遊行故者。卽是意與喜等以爲近緣。喜等於境數遊行故。喜等名爲意近行*也　論。有說喜等至數遊行故。述異說也。此是喜等與意爲近緣故。令意於境數遊行故名意近行也。婆娑一百[7]四十九有三釋。二釋同此論　第三釋云。又依意故近境而行名意近行　又云。於境捷利樂數分別故名爲行　正理論云。喜等有力能爲近緣。令意於境數遊行故。若說喜等意爲近緣。於境數行名意近行。則應想等亦得此名。與意相應由意行故　論。如何身受非意近行。問也　論。非唯依意至故亦非行。答也。准此答文以依意故名近。分別[8]故名行也　論。第三靜慮至何故不攝。問。第三定樂*唯依意故應名爲近。[9]在意分別應名爲行。何故不名意近行也　論。傳說初界至意近行故。答也。有兩釋也。一以初界無故。二以無對苦根意近行故　論。若唯意地至廣說如經。此[10]作違經難也　論。依五識身至唯意地攝。已下通[11]經。於中有三。此第一釋。如文可解　論。又彼經言至故不應難。第二經自簡也。經言眼見色已。[12]故知在意不應爲難　論。若雖非見至隨明了說。第三明經說有餘也。於中有二。一據明了也。總不見聞等亦起[13]色等近行。二見色已亦容[14]起聲等近行。此是初也。隨明了說言見色已起緣色意近行。非謂起緣色等意[15]近行。皆因見聞等也。若不[16]爾要須[17]見聞等後起者在欲界中不見色界色不聞色界聲。不觸色界觸。應無緣彼三意近行。在色界中無鼻舌識。雖有身識不能緣下觸。應無緣欲界香味觸等意近行也　論。[18]見已等言至根境定故。此是第二據不雜亂　論。爲有色等至一近行不。問也。有唯一色唯生喜受或唯生憂或唯[19]捨不　論。有就相續非約所緣。答也。就人有異。謂人於境違順不同。於此*起喜不起憂等。若約所緣卽通三也。婆沙[20]四十九云。問頗有色等決定順喜。乃至決定順捨[21]耶。答依所緣故無。依相續故有。[22]謂有色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意非不可意。有說。色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨　正理[23]論云。續生命終唯捨近行。非憂與喜。捨任運得故。及順彼位故（順命終也）　唯有雜緣諸捨近行能正離染。以意近行但有漏故（若通無漏卽有緣滅不雜緣法念住斷[24]惑也）　唯捨非餘（有漏無間。及前八解脫。在未至定故也）　諸加行道中亦有喜近行。非無間解脫根本定攝故。最後解脫道容有喜近行（入根本者[25]有喜意近行也）

論。諸意近行中幾欲界繫。已下。第三義門分別。於中有二。一界地體緣門。二有漏無漏門。此兩行半頌第一門也　論曰至五所緣故。釋欲界意近行及緣三界多少。欲界具三受故。具有十八意近行也。具有六境緣欲界境亦具[26]十八也。欲界意識三受俱能別緣色界四境故具十二也。以色界中無香味故無香味各三也。欲界[27]三受俱容得緣無色法處。所以有三。以無色界無五境故闕十五也　論。說欲界繫至謂法近行。述色界初二定體緣。此地有喜捨二受故。欲界具六境故。緣欲界境具十二也。色界無香味故緣[28]色唯八也。無色界中唯法處故。唯有喜捨二法近行

論。三四靜慮至謂法近行。述三四定。於此定[29]此地意唯捨受。容緣欲界故唯六也。若緣色界卽唯有四。謂除香味。無色界唯有一捨法近行也　論。說色界繫至唯一謂法。述無色界空處近分意近行也。此有二說。一許別緣[30]下。二不許別緣。若許別緣通有四捨意近行也。若不別緣唯一[31]雜法捨近行也　論。四根本地至如後當辨。述。

[1]各＋（各）甲乙　[2]合＝令甲乙　[3]〔唯〕－甲乙*　[4]分＝別甲乙　[5]若＝各甲乙　[6]合＝兩甲乙　[7]四＝三甲乙　[8]〔故名〕－甲乙　[9]〔在〕－甲乙　[10]作＝出甲乙　[11]經＝說甲乙　[12]（數）＋故甲乙　[13]色＝近甲乙　[14]起＝敎甲乙*　[15]〔近〕－甲乙　[16]〔爾〕－甲乙　[17]〔見〕－甲乙　[18]見＋（色）甲乙　[19]（生）＋捨甲乙　[20]四十九＝一百三十九甲乙　[21]耶＝邪甲乙*　[22]〔謂有〕－甲乙　[23]〔論〕－甲乙　[24]惑＝或乙　[25]有＝卽甲乙　[26]十八＝六甲乙　[27]三＝二乙　[28]色＋（界）甲乙　[29]〔此〕－甲乙*　[30]〔下〕－甲乙　[31]雜＋（緣）甲乙

四無色根本。[1]及上三邊同也
論。此意近行通無漏耶。此下第二半[2]頌。漏・無漏門。於長行中便明成就多少[3]門也
論曰至唯是有漏。此述唯有漏也。正理釋云。所以者何。長養有故。無漏諸法與此相違。有說。近行有情皆有。無漏不然。故非近行。有說。聖道任運而轉故。順無相界故。非近行體。近行與此體相違故　論。誰成就幾意近行*耶。已下明成就也。於中有三。一問。二答。三破有部。此即初也　論。謂生欲界至唯染汚故。答也。此明生欲界者未得色界[4]善心。即是未得未至定等。*此於欲界具成十八。[5]具成善・染。若成上者唯是染汚。成上[6]惑故。染不緣下。由此初。[7]二定唯八喜・捨。緣自地四境故。三・四定四唯捨。緣四境故。四無色一唯捨。緣一法故　皆不緣下唯染汚故。釋所以也
論。[8]若已獲得至如應當知。謂已獲得色界善心。初定有十。謂捨六・喜四。未離欲貪具憂根故欲成一切。上地多少數如前說。正理欲界等中。皆[9]得緣不繫也
論。若生色界至謂通果心[10]俱。明色界成欲一也。生無色界定不成下故略不論。成色多少准前可知。故不重述　論。有說如是至經義有殊。第三論主假爲異說破有部也　論。所以者何。有部更問　論。非於此地至是意近行。論主答也。唯染汚受可意相牽數行境界名意近行。善・無[11]記者不能引意相牽數行境故。非意近行

論。云何與意相牽數行。問也　論。或愛或[12]憎或不擇捨。答也　論。爲對治彼至知法亦爾。此引證也。既六恒住對彼喜・憂・捨三。故知此三唯染汚。與意相牽數行境故治彼名住　論。非阿羅漢至故作是說。證唯染[13]也。[14]既說羅漢[15]有[16]六恒住。無數行境。故知羅漢善喜・捨非[17]意近行也
論。又即喜等至謂諸善受。[18]重引[19]經證言。喜等者等取憂・捨。此三若染汚者緣色等六成十八[20]耽嗜。此三若善緣色等六爲十八出離。合爲三十六也。此是大師所說非餘能說。故言大師句也。善受既非耽嗜明非與意相牽數行境也。婆娑四十[21]六明六恒住一百[22]二十九。一百九十。明耽嗜受。正[23]理救云。如何定知於諸境界或愛或憎或不擇捨方是近行。非如先說諸離欲者或阿羅漢。於有漏事雖全分斷而有有漏喜等現行。不名近行此有何理。又以何緣唯六恒住遠分所治貪等相應雜染喜等方名近行。非餘有漏善喜等受。又彼自說差別言故。非染近行定有極成。謂彼自言但爲遮止雜染近行故作是說。即[24]以許有非染近行非六恒住正所遮遣故。毘婆*沙所說近行*非與正理契經相違。又諸有漏皆名雜染。既許雜染皆名近行。與此宗義有何相違　婆*沙一百三十九云。若生初定成就欲界一法捨意近行。即通[25]果俱。總緣色等爲[26]境故。有說[27]成就三。謂色・聲・法捨意近行。此心若緣所起身表。即有緣色

捨意近行。此心若緣所起語表即有緣聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。成就六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故　今詳。三解據義各別不相違也。第一師據化事心唯法捨近行。此心不唯緣一境故。第二師說。據化事心・及發身・語業心。唯緣色・聲故。第三師說。通六近行。通取化事・發業・及餘通果心。亦容別緣六境界故　有人云。初師爲正。初師意發業心亦兼緣能造觸故者。[28]非也。若能造觸亦心緣。起善・惡二業例亦應然。應同所造通其善・惡
論。如是所說至無量差別。略說受支如上[29]所說。若廣分別無量不同
論。何緣不說所餘有支。自此已下餘指別文　論曰至隨眠品當說。指餘文也
論。此諸緣起略立爲三。自此已下有兩行頌舉喩顯也　論曰至煩惱業事。此中煩惱總有五喩。此文即是第一喩也　論。如龍鎭池至[30]相續無窮。第二喩也　論。如草根未拔至趣滅滅還起。第三喩也　論。如從樹莖至數起*惑業事。第四喩　論。如糠裹米至應如是知。第五喩也　論。如米有糠至能[31]感異熟。此中明業總有三喩。此所舉文第一喩也　論。如[32]諸草藥至更不招異熟。第二喩也　論。如花於果至應如是知。第三喩也　論。如熟飲食至應如是知。[33]喩異熟果也。竝如文可解
論。如是緣起煩惱業事。已下一頌。大文第九

[1]及＝反甲乙　[2]頌＝句？　[3]〔門〕－甲乙　[4]善＝等甲乙　[5]具＝有甲乙　[6]惑＝或甲乙*　[7]〔二〕－甲乙　[8]若＝者乙　[9]得＝明甲乙
[10]俱＝但乙　[11]記＝漏甲乙　[12]憎＝恚甲乙　[13]也＝說甲乙　[14]〔既說〕－甲乙　[15]有＋(二)甲乙　[16]六＝以甲乙　[17]〔意〕－甲乙
[18]〔重〕－甲乙　[19]〔經〕－甲乙　[20]耽嗜＝親耽甲乙　[21]〔六〕－甲乙　[22]二＝三乙　[23]理＋(論)甲乙　[24]以＝已甲乙　[25]果＋(心)甲乙　[26]境＋(起)甲乙　[27](彼)＋成乙　[28]非＝誤甲乙　[29]〔所〕－甲乙　[30]相＝生甲乙　[31]感＝招甲乙　[32]諸＝說甲乙　[33]〔喩〕－甲乙

明[1]四有餘義。　論曰至無潤功能。此明生有唯染污也。然[2]通一切。若生欲界即三十六。色無色界各三十一。皆能結生。不簡上緣・無漏緣[3]等。　論。[4]然諸[5]結生至現起纏垢。明除隨眠餘纏垢等不能[6]結生。

論。雖此位中至煩惱現起。明結生位心雖昧劣。由數習力邪見等*惑皆能現起。

論。應知中有至猶如生有。　此明中有結生剎那同生有也。　論。然餘三有至善染無記。明餘三有通三性也。　論。於無色界至可立中有。明無色界無中有所以也。

論。　頌中不說[7]至許具四有。　釋頌意也

論。有情緣起已廣分別。已下三行頌大文第二明四食也。　論曰至由食而住。　此明四食是佛說也。　論。何等爲食。問。

論。食有四種至四識。列四名也。　論。段有二種至翻此爲麁。此釋段食。於中有三。一問細麁。二明界繫。三明體性。[8]兼釋名。此文初也　汚蟲者。謂因津汚濕氣而生。[9]即細濕生蟲。餘文可解。　論。如是段食至生上界故。此文第二界繫分別。正理論云。非上界身依外緣住。色界雖有能益大種。而非段食。如非妙欲。如色界中雖有微妙色・聲・觸境。而不引生增上貪故不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝益觸。而畢竟無分段[10]吞噉故非段食。[11]雖非段食攝。而非無食義。如喜雖非四食中攝。而經說爲食。以有食義故。如契經言。我食喜食。由喜食久住如極光淨天。若爾欲界亦應唯[12]口分段吞噉方名段食。不爾。欲界吞噉爲門。餘可相從立此名故。非於色界[13]小有吞噉可令餘觸從彼爲名。是故二界無相類失。若人生在北俱[14]盧洲離段吞噉[15]壽豈斷[16]壞。雖不斷*壞。而所依身形色疲損苦爲存活。若爾何故彼由食住。香等爲食非要吞噉。彼定常嗅如意妙香。或觸可愛風等妙觸。又彼身中有能益煖。或非欲界皆資段食。亦非段食定唯欲界。從多就勝。故作是言。下有。上無。不應爲難。　論。唯欲界繫至分分受之。第三出體兼釋名也。

論。光影炎涼如何成食。問。若欲界繫香・味・觸[17]三皆是段食。　復言口・鼻分分受之。光・影・炎・涼既無口・鼻分分受義。如何成食言不簡也。　論。傳說此語至如塗洗等。有兩釋。如文可解。正理論云。然段食體事別十三。以處總收唯有三種。謂唯欲界香・味・觸三。一切皆爲段食自體。可成段別而吞噉故。乃至。又諸飮等亦名段食。皆可段別而受用故。豈不求食爲除飢・渴。如何飢・渴亦名爲食。由此二種亦於根・大能增益故。如按摩等。又於飮食無希欲心身便疲損故[18]二名食。又有飢・渴方名無病。故爲食事此二[19]勝餘觸。（十三事者。十一種香・味二境也）　論。色亦可成至何緣非食。　此問色非食所以。

論。此不能益至境各別故。　答也。[20]闕香等時能益自根。見色時不能益[21]眼故*非是食。先益自根後及餘身可名爲食。[22]當不能[23]益自根・大種。況能及餘　言解脱[24]故者。謂已離欲者。　論。有時見色至而無益故。通釋伏難。正理論云。色處何緣不名爲食。是不至取根所行故。以契經說。段食非在手中・器中可成食事。要入鼻・口牙・齒咀嚼。津液浸潤。進度喉[25]咽。墮生[26]藏中。漸漸消化味勢熟德。流諸脈中攝益諸蟲乃名爲食。爾時方得成食事故。若在手・器以當爲名。如天授名那落迦等。雖彼分段總得食名。而成食時唯香・味・觸。爾時唯此爲根境故。若總分段皆名食者。聲不相應亦應是食。非聲等物在彼段中。可如香等亦名爲食。以不相續無形段故。非無形段不相續物能[27]住持身可成食事。又如何知色處非食。身內攝益根・大功能。如香・味・[28]觸不別見故。爾時不生彼境識故　云云乃至　若爾何故於契經中稱讚段食具色・香・味。爲令欣樂兼讚助緣。如亦讚言恭敬施與。豈即恭敬亦名段食。[29]具正・助緣。如有讚花林具花・果・影・水。豈影與水亦即是林　[30]云云乃至　又擧色相表香・味・觸亦妙可欣故作是說。經何不讚食具觸耶。讚具色等已說觸故。非有惡觸具妙色等。故有妙觸不說自成。又唯觸處是眞食體。讚此食體有色・香・味。故經說食體無缺減。　論。觸謂三和至通三界皆有。明後三食體及界繫等。　論。如何食體不通無漏。問所以也。　論。毘婆[31]沙師至爲滅諸有。擧婆*沙師答。　論。

[1]〔四〕－甲乙　[2]（能）＋通甲乙　[3]等＋（界各三十一皆漏緣等）甲乙　[4]然＝能甲乙　[5]結＝法甲乙　[6]〔結〕－甲乙　[7]〔至〕－甲乙　[8]兼＝麁甲乙　[9]即細＝細即甲乙　[10]吞噉＝答食甲乙　[11]〔雖非段食〕－甲乙　[12]口分段＝四段食甲乙　[13]小＝少甲乙　[14]盧＝廬乙　[15]壽豈＝豈壽量甲乙　[16]壞＝懷甲乙*　[17]〔三皆〕－甲乙　[18]二＝亦乙　[19]勝＝殊甲乙　[20]闕＝緣甲乙　[21]眼＝根甲乙　[22]當＝倘甲乙　[23]〔益〕－甲乙　[24]〔故〕－？　[25]咽＝筒甲乙　[26]藏＝臟乙　[27]住＝任甲乙　[28]觸＋（三）甲乙　[29]（然成段食）＋具甲乙　[30]〔云云〕－甲乙　[31]沙＝婆乙*

又契經說至故非食體。 舉[1]體答也。 論。言部多者至爲何所目。問。 論。此目中有至說中有故。答也。 求生。是中有[2]五名中一名。 論。何等爲五。問五名也。 論。一者意成至暫時起故。答五名也。 論。如契經說至起謂中有。 此引經說中有名起有。*壞自體起者。謂死有*壞本有自體中有起也。 有*壞世間生者。謂無情法因滅果生。 論。又經說有至爲第四句。 重引經[3]證。此之二經皆*證中有名爲起也。正理論云。 如是四食體總有十六事。 十六事者。觸爲十一。香・味爲二。觸・思・識三。 又正理說思食唯與意識相應。 唯後三食說有漏言。顯香等三不濫無漏。 何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生處。故不建立在四食中。即由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦爲因能資現有。而不能作牽後有因故不名食。 諸無漏法現在前時。 雖能爲因資根・大種。而不能作牽後有因。 雖暫爲因資根・大種。而但爲欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。資現令增能招後有。由此已釋段食爲因招後有義。謂觸等食牽後有時。 亦牽當來內法香等。 現內香等資觸等因令牽當有。亦能自取當來香等爲等流果。 是故段食與後有因同一果故。 亦能牽有故名爲食。然香・味・觸體類有三。謂異熟生・等流・長養。由外香等覺發身中內香・味・觸令成食事。 故所說食其理定成。 論。又部多者至說名求生。述異[4]釋也。 論。幾食能令至求生有情。問。此四食中幾食能令阿羅漢[5]增長。 幾[6]食能令餘有情增長。 論。毘婆沙[7]師說至老死緣故。已下明二種皆因四食住。 諸有愛者亦由段食資當有故。引世尊說。四食皆爲老死緣故。此中意證段食[8]亦引當有。 如前引正理釋。此明段食資現亦資當也。 論。 亦見思食至望絕便死。已下明思食正牽當有亦兼資現。已下[9]引兩事證。如文可解。 論。集異門足至卵即敗亡。 引集異門證[10]其思食於現有資。 論。此不應然至[11]忘則命終。此是論主正本文也。今詳。此文若證思食義則不應。若[12]各別論不思議力用義即無違。 論。起念母思在於觸位。述起思時謂十二支觸支時也。 論。諸有漏法至說食唯四。問[13]廢立所以。 論。雖爾就勝至能起當有。 此略答也。段食・觸食能益現勝。思・識二食引當勝故。故唯說四。 論。言所依者至[14]業爲[15]勝。 釋前二食也。 論。言當有者至最爲[16]勝故。釋後二食也。 論。故雖有漏至唯說四食。[17]總結上也。 論。前二如養[18]母至生未生故。舉喩顯也。 論。諸所有段皆是食耶。問。能資身者有食用。 無能資身無食用故不名食也。 論。有段非食至皆有四句。此[19]答。唯其段食。餘三亦有四句。可知。 論。頗有觸等至無漏觸等。此明資益而非食。前說有食而非益也。且就不益不名爲食。理實不益亦是食攝。 論。諸有食已至資根及大。此明有損亦名食也。 但於二時隨有一益即*名爲食。 論。何趣何生至皆具四食。 明四生・五趣皆具四食。 論。 如何地獄有段食耶。問。 論。鐵丸洋銅豈非段食。答也。 論。若能爲害至識食亦爾。難也。就中有二。一違前四句。二違品類足。此二皆說爲緣資益方名食[20]故。如何乃言洋銅・鐵丸亦是食耶。 論。彼說且依至皆有四食。答也。前四句中及品類足且說資身。 毘婆*沙說據得食[21]相。 由斯故說鐵丸・洋銅[22]得食相故亦名爲食。 [23]孤[24]獨地獄亦有[25]唯益無損段食。如人中食。故說五趣皆具四食。 准此論文八地獄中無益身食。 論。世尊所說至林中異生。因明四食。問。施食得[26]果不同人也。 論。有作是釋至諸有腹者。 述[27]異釋也。 論。彼釋非理至校量[28]難勝。 論主破。 就中有二。一違文故。謂經說施贍部林中一異生故。今言所有一切住贍部洲非是一故。二一切贍部異生理勝一百外道仙。何足爲奇校量獸勝。 論。有言彼是近佛菩薩。述第二異釋。 論。理亦不然至阿羅漢故。論主破也。施近佛[29]地菩薩得福勝施俱胝阿羅漢。如何此中對外道仙校量[30]勝劣也。 論。毘婆*沙者至順決釋分。此述婆沙一百三十評家釋也。 論。此名與義至自所分別。論主破。

[1] 體＝經(甲)(乙)　[2] 〔五名中〕－(甲)(乙)　[3] 證＝說(甲)(乙)*　[4] 釋＝執(甲)(乙)　[5] 〔增〕－(甲)(乙)　[6] 〔食〕－(甲)(乙)　[7] 〔師〕－(甲)(乙)　[8] 亦＝二(甲)(乙)　[9] 〔引〕－(甲)(乙)　[10] (眞)＋其(甲)(乙)　[11] 忘＝亡(甲)(乙)　[12] 〔各〕－(甲)(乙)　[13] 廢＝疾(甲)(乙)　[14] 業＝最(甲)(乙)　[15] (殊)＋勝(甲)(乙)　[16] 勝故＝殊勝(甲)(乙)　[17] 〔總〕－(甲)(乙)　[18] 〔母〕－(甲)(乙)　[19] 答＝益(甲)(乙)　[20] 故＝也(甲)(乙)　[21] 〔相由斯故說鐵〕－(甲)(乙)　[22] 〔得〕－(甲)(乙)　[23] 孤＋(相由斯故說鐵)(甲)(乙)　[24] 〔獨〕－(甲)(乙)　[25] 〔唯〕－(甲)(乙)　[26] 〔果〕－(甲)(乙)　[27] 異＝意(甲)(乙)　[28] 難＝歎？　[29] 〔地〕－(甲)(乙)　[30] 勝＝緣(甲)(乙)

得順決擇分名贍部異生無所憑據既無文證即是婆沙自所分別。婆沙一百三十引經與此有少異引經雖別大意皆同。然釋贍部[1]洲異生有異。
論後身菩薩至此說應理。論主自[2]許取此釋。與第二釋近佛菩薩有何別者。近佛菩薩非[3]決定在贍部洲中。後身菩薩決定即在贍部洲中。然前有難。彼獲施福勝施俱胝阿羅漢故。
論爾時菩薩至且言勝百。通前難也。
論理必應[4]然至對預流向。重審定也。所以得知理決定爾。以彼經中先將外仙對彼異生挍量勝劣。後[5]重將彼離欲外仙對預流向挍量勝劣。故知異生勝預流向[6]失挍量法。先多後少故。若謂異生是順決擇分[7]等者。即應將彼異生對預流向挍量[8]勝劣云[9]施異生劣預[10]流也。
論已說有情至有死生等。自此已下兩行[11]半頌。大文第三明死生受識等。正理論云。今應思擇。於前所說中等四有。死生二有唯一剎那。於此時中何識現起。此識復與何受相應。定心無心得死生不。住何性識得入涅槃。於命終時識何處滅。斷末摩者其體是何　此論略故擧前二問[12]等後問也。
論曰至初結中有。[13]答第一問。擧其六位唯有意識以釋死生唯意識也。所說生言應知亦攝初結中有。此[14]位亦唯是意識等。故與生有同亦名生　中有初心亦名中有不名生有。既[15]是中有。憑何文證亦得名生　正理論云。本論亦有以生聲說結中有位。有欲界繫見修所斷二部諸結一時獲者。謂上界沒[16]欲界生時。此等生言說中有始。由此頌說生言兼攝中有。
論死生唯許至不順死生。答第二問。正理論云。以死生時必[17]昧劣故。由此故說下三靜慮唯近分心有死生理。以根本地無捨受故。
論又此二時至必非無心。略答第三第四問也。謂死生位非是在定亦非無心。
論非在定心至能攝益故。別以三因證在定心無死生也　地界別者。謂身在欲界等入上界地定等。不可異地心而命終受生。[18]縱令界地同者定是加行起故。亦不可說命終等也。又定亦是能攝益故。正理論云。而非在定心有死生理。非界地別有死生故。設界地同極明利故。由勝加行所引發故。又在定心能攝益故。必由損害方[19]得命終。諸在定心非染污故。必由染污方得受生。異地染心亦攝益故。加行起故無命終理。異地染心必勝地攝何容樂[20]往劣地受生。故彼亦無能受生理。一切異地淨無記心加行起故無命終理。非染污故無受生理。
論亦非無心至無受生故。別[21]明無心無死生也。正理論云。又非無心有命終義。理相違故。死有二種。或他所害。或任運終。無心位中他不能害。有殊勝法住持身故。處無心位不任運終。入心定能引出心故。謂入心作等無間緣。取依此身心等果法。必無有別法能礙令不生。若所依身將欲變壞。必定還起屬此身心方得命終。更無餘理。又有契經證無心不命終。故契經說。無想有情由想起已從彼處沒。非無心位可得受生 云云 冬釋
論雖說死有至而無異熟。唯無記涅槃。答第五問也。
論何故唯無記得入涅槃。問所以。
論無記勢力微順心斷故。答所以也。正理論云。劣善何故不入涅槃。以彼善心有異熟故。諸阿羅漢厭背未來諸異熟果入涅槃故。若爾住異熟應不入涅槃。不爾。已簡言厭背未來故。何不厭背現在異熟。知依現異熟永斷諸有故。依現異熟證無學果。知彼有恩不深厭患。諸阿羅漢深厭當生。故命終時避彼因善。唯二無記勢力[22]劣故。順於昧劣相續斷心。故入涅槃唯二無記。
論於命終位至識最後滅。答第六問。寄問起也。
論頓命終者至[23]亦心處滅。答也。阿羅漢人無所往後有故於心處滅。
論有餘師說彼滅在頂。述異師說。此師意說。涅槃最勝故於頂滅。
論正命終時至一處都盡。釋上識滅處也。識無方[24]所不可辨處。隨身根滅處言識滅處也。
論[25]有漸命終者至是謂末摩。答第七問。即以身中有異支節名為末摩。無異物也。正理論云。謂於身中有別處所。風熱淡盛所逼切時。極苦受生即便致死。得末摩稱。
論若水火風至故得斷名。釋斷名也。風[26]水火等能觸便命斷名[27]斷末摩。非[28]謂如[29]斬薪等分為二分名之為斷。正理論云。好發語言

[1]洲＝州(甲)(乙)* [2]許＝詳(甲)(乙) [3][決]－(甲)(乙) [4]然＝爾(甲)(乙) [5]重＝亞(甲)，[重]－(乙) [6]失＝夫(甲)(乙) [7]等＝身(甲)(乙) [8]勝劣＝劣勝(甲)(乙)
[9][施]－(甲)(乙) [10]流＋(向)(甲)(乙) [11][半]－(甲)(乙) [12][等後問]－(甲)(乙) [13][答]－(甲)(乙) [14]位亦＝亦位(甲)(乙) [15]是＝昔(甲)(乙) [16]欲界生＝生欲界(甲)(乙) [17]昧＝時(甲)(乙) [18]縱＝假(乙) [19]得＝有(甲)(乙) [20]往＝住(甲)(乙) [21]明＝釋(甲)(乙) [22]劣＋(微)(甲)(乙) [23]亦＝二(甲)(乙)
[24]所＋(故)(甲)(乙) [25]有＝又(甲)(乙) [26]水火＝火水(甲)(乙) [27][斷]－(甲)(乙)* [28]謂如＝如謂(甲)(乙) [29]斬＝斷(甲)(乙)

譏刺於彼隨實不實傷切人心。由此當招斷末摩苦。　論。地界何緣至隨所應起。釋[1]地不能[2]爲斷末摩所以。　論。有說此似外器三災述意說也。　論。此斷末摩天中非有。明*斷末摩有無處也。
論。然諸天子至非定當死。此明天中小衰相也。　論。復有五種至必定當死。此明天中有大衰相。正理論云。此五相現決定命終。設遇强緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說故言有五。如何得知非一切有。由教理故。教謂經言。三十三天有時集坐善法堂上共受法樂。中有天子福壽俱終。卽天衆中不起于坐儼然殞沒都不覺知。經說諸天五衰相現經五晝夜然後命終。寧不覺知不起于坐。理謂衰相皆是不善圓滿業果。非一切天皆同集[3]此不善[4]業故
論。世尊於此至何謂三聚。[5]自此已下大文第四明三聚衆生也。　論曰至三不定性聚。列三聚名也。　論。何名正性。問。　論。謂契經言至是名正性。答正性也。此無餘斷卽是有餘・無餘涅槃。卽此涅槃名爲[6]正性。正理論云。何故唯斷說名正性。謂此永盡邪僞法故。又體是善常。智者定愛。故世尊亦說聖道名正性。經說趣入正性離生故。
論。定者謂聖至故名正定。釋正定也。此謂得無漏斷得不越七生得涅槃故。
論。諸已獲得至何非正定。*問也。若以定得涅槃名正定者。得順解脫分善定得涅槃。何不從此名爲正定唯取聖人。　論。彼後或隨至不名正定。答也。此有四釋。一或後時墮邪定故。二得涅槃時未定故。　三非如預流極七返有等四彼未能捨邪性故。
論。何名邪性。問也。　論。謂諸地獄至是名邪性。答也。謂三惡趣名爲邪性。正理論云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。卽是惡趣・五無間業・五不正見如次爲體。　論。定謂無間至故名邪定。釋邪[7]性也。卽是定墮地獄故名邪定。
論。正邪定餘至可成二故。此釋第三不定聚也。非定屬一得不定名。住增上忍・及第一時時少不說。及未捨[8]見邪性故

[9]倶舍論疏卷第[10]十

[11]綃月七日夜半點了
闇眼彌疲燈下
覺樹記
以興福寺慈恩院本一交了乘忍法師

---

[12]倶舍論疏卷第十一

沙門[13]法寶[14]撰

[15]分別[16]世品第三之四

論。如是已說至今當說者。此下當品大文第二明器世間。於中有三。一述所居器。二述能居量。三述[17]分齊。就明所居器中。一別明小器。二總明大千。就別明小器中。一明三輪。二明九山。三明八海。四明四洲。五[18]黑山等。六明地獄。七明日・月。八明天器。　此下三行頌。第一明三輪。頌文可知。　論曰至形量不同。此明三千大千世界形量不同。三輪等異諸部同許。　論。謂諸有情至踰繕那。明風輪廣厚也。　論。如是風輪至風輪無損。明風輪堅密。　大諾健那者。是人中神名。此云露形。有大力也。
[19]論。又諸有情至踰繕那。此明水輪厚也　廣同金輪故此不說。　論。如何水輪不傍流散。問。　論。有餘師說至墮於熟[20]藏。述諸師釋。　論。有餘部說至如篅持穀。述異部釋。未知何部。應撿。　論。有情業力至三億二萬明金輪也。　及明成金已[21]後二輪厚薄。　論。二輪廣量至踰繕那。此明水金二輪廣量。准此金・水二輪與風輪不同。風輪無數理合大千同一。[22]二徑十二億等。卽是[23]唯一四天下也。略計八山・七海已六十萬[24]餘踰繕那。更加外海・輪圍亦有十二億。下文云十萬爲[25]洛叉。故知十萬爲億也　有人。謂十二餘億爲大千之徑。[26]全不相當。娑婆一百三十[27]四。風輪廣則無數　又云。如是水輪[28]於未凝結位深十一億二萬踰繕那。有說廣量與風輪等。有說狹小分百俱胝。百俱胝輪其量皆等。謂徑十二億三千四百半。圍量三倍。謂三十六億一萬三百五十踰繕那。有說金輪廣如水量。有師復說少廣水輪。准此論釋。風・水之中取其後說。水・金之內今取前師。今[29]詳前之二說前說爲善。既同一雨水以成水輪。於中

[1]〔地〕－㊥㊦　[2]〔爲斷…說也〕十九字－㊥㊦　[3]（有）＋此㊥㊦　[4]業＝果㊥㊦　[5]自＋（間）㊥㊦　[6]〔正〕－㊥㊦　[7]性＝定㊥㊦　[8]見邪＝邪見㊥㊦　[9]甲本尾題缺　[10]十＋（終）㊦　[11]〔綃月…法師〕三十二字－㊥㊦　[12]㊤保延三年覺樹校石山寺藏寫本，㊥鎌倉時代寫東大寺藏本，㊦寶永元年版本，倶舍論疏＝論本㊥　[13]（釋）＋法㊦　[14]撰＝述㊥　[15]品題新加，甲本品題缺　[16]世＋（間）㊦　[17]（三）＋分㊥㊦　[18]（明）＋黑㊥㊦　[19]論又＝諸文㊦　[20]藏＝穢㊦　[21]後＝復㊥㊦　[22]二＋（輪）㊥㊦　[23]〔唯〕－㊥㊦　[24]〔餘〕－㊥㊦　[25]洛叉＝落叉㊥㊦　[26]全＝至㊥㊦　[27]四≠三？　[28]〔於〕－㊥㊦　[29]詳＝釋㊥㊦

何要分金水別。[1]又三輪相依。風輪既等大千。水金因何卽小

頌曰。已下有四行頌。第二明九山也 蘇迷[2]廬者。此云妙高 踰健達羅。此云持雙。[3]此山頂上有其二道。猶如車迹。山持二迹。故名持雙 伊沙馱羅。此云持軸山。峯上聳猶如車軸。故名持軸 竭地[4]洛迦。印度樹名。此山寶樹形相似故從[5]似爲名 蘇達梨舍[6]那。此云善見。莊嚴殊妙見者稱善故名善見 頞[7]濕縛羯拏。此云馬耳。此山上峯似馬耳也 毘那怛迦。此云象鼻。印度神名。山形似彼象鼻。故以名焉 尼民達羅。此是魚名。其魚觜尖。山峯似魚觜。故以爲名。 後之兩頌如文可知 論曰至吠琉璃色。此明九山安布處所。及能[8]成財寶有不同也 論。如是寶等從何而生。問也 論。亦諸有情至轉變所成。以明衆寶所從生也。由業風力水[9]減寶生。非卽水體轉變成色 論。數論云何執轉變義。問 論。謂執有法至有餘法滅。[10]答也。此[11]外道說。如金爲器。改變器[12]時。金無生滅。器有生滅 論。如是轉變何理相違。問違理也 論。謂必無容至法滅法生。出違理也。 此意欲說[13]金之與器體性無別。如何說有別法。是[14]常。別法生滅。謂[15]冥諦常。二十三諦是無常也 論。誰言法外至名爲有法。外道救也。誰言實諦之外別有二十三諦。金[16]外別有器也。卽是實諦轉變如金[17]轉變相生滅也 論。此亦非理。論主非也 論。非理者何。外道問也 論。卽是此物至[18]曾所未聞。論主破也 論。如是變生至內海外海。此明變生衆寶等。已復有業風各別爲山爲海等也 論。如是九山至出水量同。此明九山高廣量也

頌曰。已下有兩行頌。第三明八海也 論曰至[19]不傷腹 明內海具八功德水 論。如是七海至踰繕那。明初海量也。准此論文。妙高山方以其四面數各三倍。謂[20]各成二億四萬故 論。其餘六海至二萬二千。明餘六海及鹹海量。總略計九山及八海。一四天下徑總有一百二十萬八百七十五踰繕那

頌曰。已下有四行頌。第四明四大洲形量也 論曰至二千踰繕那。略擧四洲。竝明南贍部洲相 論。唯此洲中至能持此故。明金剛座所在處也 論。東勝身洲至人面亦然。明餘三洲及人面也 論。復有八中洲至羅刹娑居。明八中洲 [21]遮末羅者。此云猫牛 筏羅*遮末羅。此云勝猫牛 提[22]訶。此云身 毘提訶者。此云勝身 舍擷者。此云諂 嗢怛羅漫怛里拏。此云上議 矩拉婆者。此云勝邊 憍拉婆者。此云有勝邊。一說八洲皆人所住。一說唯一羅刹娑居。婆娑一百七十二云。此八洲中人形短[23]小如此方侏儒。有說七洲是人所住。*遮末羅洲唯羅刹娑居。有說此所說八卽是四大洲之異名 以一一洲皆有二異名故。如是說者應如初說 准此論文卽二說中前說爲正

頌曰。已下有一行頌。第五明黑山等 論曰至以立洲號 香醉山者。此山中香氣人嗅便醉故名香醉 一殑伽河。從東面出遶池一匝流入東海。二信度河。從南面出遶池一匝流入南海。三徙多河。從北面出遶池一匝流入北海。四縛芻河。從西面出遶池一匝流入西海

論。復於何處置捺落迦。已下第六明地獄。就中有二。初明八大地獄。二明十六增 論曰至無如是事。明[24]處及[25]明無間大地獄也 論。有餘師說至而有等流。述異釋也。順正理論有一說云。有說無隙立無間名。雖有情少而身大故 此同婆娑一百一十五云。以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身。一一身形悉皆廣大遍彼多處中無間隙故名無間。 又一百七十二有一師云。雖亦有間假說無間 有說彼處恒受苦受無喜樂間故[26]名無間 卽是此論後釋 有說衆多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間。評曰不應作是說。生餘地獄多生無間者少。所以者何。以造作增長上品身語[27]意惡業者乃生彼處 有情造作增長上品惡業生彼處者少。造作增長中下品惡業生餘地獄者多。如造作增長上品善業生有頂者少。造作增長中下品善生餘處者多故。應作是說。由造作增長[28]增上不善業生彼所得身形廣大。一一有

[1]又＝文(甲)(乙) [2]盧＝盧(甲)(乙) [3]〔此〕－(甲)(乙) [4]洛＝路(甲)(乙) [5]似＝以(甲)(乙) [6]那＝耶(甲)(乙) [7]濕＝涅(甲)(乙) [8]成財＝述餘(甲)(乙) [9]減＝礙(甲)(乙), 滅？ [10]答＝立意(乙) [11]外＝非(乙) [12]〔時〕－(甲)(乙) [13]金＝必(甲)(乙) [14]常＝當(甲)(乙) [15]冥＝實(甲)(乙) [16]外＝水(甲)(乙) [17]轉＝輪(甲)(乙) [18]〔曾所…生至〕十四字－(甲)(乙) [19]（已）＋不(甲)(乙) [20]各＝水(甲)(乙) [21]遮＝庶(甲)(乙)* [22]訶＋（者）(甲)(乙) [23]小＝少(甲)(乙) [24]〔處〕－(甲)(乙) [25]明＋（處）(甲)(乙) [26]〔名無間〕－(甲)(乙) [27]〔意〕－(甲)(乙) [28]增上＝上品(甲)(乙)

情據多處所中無間隙故名無間。此評家義卽是正理論中一師釋也。

論。七捺落迦至七者等活。此則明餘七地獄也。

論。有說。此七在無間傍。述異說。婆沙一百七十二云。問地獄在何處。答多分在①此贍部洲下。云何安立。有說。從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄。此七地獄一一縱廣萬踰繕那。有說。從此洲下四萬踰繕那至無間地獄。此無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上有三萬五千踰繕那。安立餘七地獄。一一縱廣高下五千踰繕那。有說。無間地獄在於中央。餘七地獄周匝圍遶。如今聚落圍遶大城。

論。八捺落迦增各十六。已下第二釋十六增。先引經中二行頌證。後②牒釋也。

論。十六增者至各有四所。先標數處。

論。煻煨增至平復如本。釋第一增也。

論。二屍糞增至咂食其髓。釋第二也。

論。三鋒刃增至復有三種。此開第三以爲三也。

論。一刀刃路至平復如本。釋第一也。

論。二劍葉林至䶩掣食之。釋第二也。

論。三鐵刺林至故一增攝。此釋第三竝總結也。

論。四烈河增至故言皆十六。釋第四增竝總結也。

論。此是增上至重遭害故。釋③增名也。以本地獄適被害已重遭害故。故名增上被刑害所。

論。有說有情至故說爲增。述異釋也。前以苦重增上故名增。後釋④以數受苦故名增。⑤有人謂是三解誤也。正理論云。此十六中受苦增劇過本地獄。故說爲增。或於此中受種種苦具多⑥類故說爲增。

論。今於此中至是有情不。自此已下明地獄卒是有情不。問也。

⑦如何動作。問。

論。有說非情。答。

論。若爾云何至死作琰魔⑧卒。難。

論。琰魔王使至非實有情。此通難也。

論。有說有情。述異說。

論。若爾此惡業何處受異熟。問。

論。卽地獄中至此何理遮。答。

論。若爾何緣火不燒彼。難也。

論。此定由業力至故不彼燒。釋。於中有兩釋。如文可解。正理論云。無間・大熱・及炎熱三。於中皆無獄卒防守。大叫・號叫・及衆合三少有獄卒。琰魔王使時時往來巡撿彼故。其餘皆爲獄卒防守。有情無情異類獄卒防守治罰罪有情故。

論。熱捺落迦至其八者何。已下釋八寒地獄。⑨先卽列名。後明處也。

論。一頞部陀至摩訶鉢特摩。頞部陀者。此云皰。嚴寒逼身生其皰也。尼剌部陀。此云皰裂。嚴寒⑩過前身皰裂也。已上從身皰及皰裂得名。頞哳吒。是忍寒聲。寒增故口不得開。但得動舌作哳吒聲。臛臛婆者。寒轉增故舌不得動。但得作臛臛聲。虎虎婆者。寒增故不得開口。但得作虎虎聲。嗢鉢羅者。此云青蓮花。寒轉增故身色變青如青蓮花。鉢特摩者。此云赤蓮花。寒增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云大赤蓮花。寒轉⑪增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。

論。此中有情至以立其名。釋立⑫名所以。前二・後三隨身變立名。第三・四・五從聲變立名也。

論。此八竝居至大地獄傍。此明處也。

論。此贍部洲至無間等耶。難。

論。洲如穀聚至漸隘漸深。答。

論。如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。

論。餘孤地獄至空及餘⑬處。明孤地獄各別業招處所不定。

論。諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。

論。傍生住處至後流餘處。述傍生處。

論。諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處竝貧富異。正理論云。此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北。諸地獄等在王都下稍近南邊。不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遶無間獄。其傍復有寒⑭地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相⑮妨也。若不爾者。鬼⑯趣等處豈無土石等⑰耶。

論。日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日・月處量。

論。日至令不停墜。明日・月等所依處也。

論。彼所住去此至妙高山半。述高⑱下也。

論。日月徑量至十六踰繕那。述大小也。

論。日輪

①〔此〕－(甲)(乙)　②隙＝際(甲)(乙)　③增＋(上)(甲)(乙)　④〔以〕－(甲)(乙)　⑤〔有人謂是三解〕－(乙)　⑥類＝種(甲)(乙)　⑦(論)＋如？　⑧卒＝寄(甲)(乙)　⑨先＝者(甲)(乙)　⑩過前＝逼身(乙)　⑪〔增〕－(甲)(乙)　⑫〔名〕－(甲)(乙)＊　⑬處＝所(甲)(乙)　⑭〔地〕－(甲)(乙)　⑮妨＝防(甲)(乙)　⑯趣＝都(甲)(乙)　⑰〔耶〕－(甲)(乙)　⑱〔下〕－(乙)

下面至爲益爲損。述體用也。因生長者爲益。因衰落者爲損　論。唯一日月至餘例應知。述用廣狹　北洲夜半東洲日沒南洲日中西洲日出者。此據一時而論。非全盡理。若不爾者。北洲夜半南洲日中。理且可然。東洲日沒當妙高山東南角。南洲日中當妙高山正南。西方日出當妙高山西南。豈全定也　論。日行此洲至[1]晝卽漸增。述日夜增減。況言夜增晝增夜減晝減有其兩義　一夜短其晝已去晝增。晝短其夜已去名夜增。若取此義。卽秋分已後是夜增。春分已去名晝增　二起此時已去夜漸進長卽第二日長第一日等名夜增。晝增翻此。若依此義卽夏至日已去名夜增。冬至日已去名晝增也　問此論所明增減爲是何者　答准論[2]云。日行此洲向南向北。如其次第夜增晝增。卽夏至已後至冬至日夜增。冬至日已後至夏至日晝增。婆沙一百三十六云。然晝與夜增減相違。雖各二時而[3]無四[4]位。晝夜增減各一臘縛。則各一牟呼栗多。三十牟呼栗多成一晝夜。於中晝夜多少四類不同。增位極長不過十八。減位極短唯有十二。晝夜停位各有十五。謂羯栗底迦月白半第八日。晝夜各有十五牟呼栗多。從此已後晝減夜增　釋曰。西方以黑月爲先。白月爲後。羯栗底迦是此方八月。若以此方七月十六日爲月初。白半卽當此方八月八日。[5]若以此方八月十六日爲月初。白半卽當此方九月八日。晝夜停時當此方八月十五日。以八日後晝減夜增故。亦[6]卽是節氣月日。非是[7]月生[8]月盡月日。此月生月[9]盡晝夜增減不定故。若以此方八月八日晝夜停。西方節氣[10]先於此方[11]七日。若以此方九月八日晝夜停。西方節氣晚於此方二十三日。准輪圍山徑一百二十萬八百七十五踰繕那。略計西洲南洲相去三十萬踰繕那。南洲節氣不同計有九十日異。此國去彼國無四五萬里。節氣七日不同是卽不違。若二十三日不同理卽[12]令隔。應以七月十六日爲羯栗底迦月。爲月初定　又婆娑云。至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟[13]呼栗多晝十四。至報沙月白半第八日夜有十七晝十三。至[14]摩迦月白半第八日夜有十八晝十二。從此已後夜減晝增各一臘縛。至頗勒窶拏月白半第八日夜有十七晝[15]有十三。至制怛羅月白半第八日夜有十六晝有十[16]四。至吠舍佉月白半第八日（此當此方二月八日[17]亦云從此已後夜減晝增）晝夜各十五。從此以後夜減晝增各一臘縛。至誓瑟搋月白半第八日夜有十四晝有十六。至阿沙荼月白半第八日夜有十三晝有十七。至室羅筏拏月白半第八日（此當此方五月八日）夜有十二晝十八。從此已後晝減夜增各一臘縛。至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十七。至[18]阿濕縛庾闍月白半第八日夜有十四晝十六。如是復至羯栗底迦月白半第八日（當此方八月八日。西方八月二十三日）晝夜停等。是名略說時之分齊　准上論文。日向北六月夜減。向南六月夜增。然標晝夜增減言於四處[19]至羯栗底迦月白半第八晝夜各十五牟呼栗多。此後[20]復云從此已後晝[21]減夜增（[22]此當此方八月九日。西方八月二十四日）至摩迦月白半第八日夜十八晝十二牟呼栗多（當此方十一月）是夜極長。於此已後亦言從此已後夜減晝增。至吠舍佉月白半第八日晝夜各十五牟呼栗多。此後亦云從此已後夜減晝增（當此方二月九日）至[23]室羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八（此當此方五月八日。西方五月[24]二十三日）此後亦云從此已後晝減夜增。當九日也　此論云。日行此洲路有差別故令晝夜有減有增者。當婆沙云然晝與夜增減相違雖各二時而無四位。　論云從雨際第二月後半第九日夜漸增。此說五月九日・八月九日。皆悉不違婆[25]沙所說。於此[26]雨際第八日後。皆言從此後晝減夜增故。*准此論文。五月九日婆*沙云白半。此論云後[27]半。故知第二月初卽是四月十六日。第一月初卽是三月十六日　論云從寒際第四月後半第九日夜漸減。此說十一月九日・二月九日。皆悉不違婆*沙所說。於此兩月第八日後皆言從此後夜[28]減晝增故。*准此論文。日向南夜增晝減。故云後半婆娑云白半。故知是此方十一月九日夜極長也。若[29]以五月爲雨際第二月卽此方四月十六日爲雨際第二月初。與四分律不同。四分律以四月十六日[30]爲雨際第一月故。若以八月爲雨際第二月。卽此方[31]六月十六日爲[32]雨際[33]第一月初。若以十一月爲寒際第四月。

[1]晝＝盡㊥㊁　[2]云＝日㊥㊁　[3]無＝立㊥㊁　[4]〔位〕－㊁　[5]（若以此方八月十六日爲月初白半卽當此方八月八日）十若㊥㊁　[6]〔卽〕－㊥㊁　[7]月＝日㊥㊁　[8]月盡＝晝㊥㊁　[9]〔盡〕－㊥㊁　[10]先＝順㊥㊁　[11]〔七日…此方〕二十一字－㊥㊁　[12]令隔＝羯㊥㊁　[13]〔呼〕－㊥㊁　[14]摩遮＝磨伽㊥㊁　[15]〔有〕－㊁　[16]四＝五㊁　[17]亦云＝去㊥㊁　[18]阿濕縛庾闍月＝阿濕縛羺縛庾闍月㊥㊁　[19]至＝有㊥㊁　[20]〔復〕－㊥㊁　[21]〔減〕－㊥㊁　[22]〔此當…晝增〕九十六字－㊥㊁　[23]室＝箺㊥㊁　[24]〔二〕－㊥㊁　[25]沙＝娑㊥㊁*　[26]雨際＝兩月㊥㊁　[27]〔半〕－㊥㊁　[28]〔減〕－㊥㊁　[29]〔以〕－㊥㊁　[30]〔爲〕－㊥㊁　[31]六＝七㊥㊁　[32]雨＝寒㊥㊁　[33]〔第一…寒際〕二十六字－㊥㊁

卽此方七月十六日爲寒際之初。與四分律不同。若以二月爲寒際第四月。卽十月十六日爲寒際初。皆不違婆沙文也。然取順此方時。應以六月十六日爲雨際之初。此方立秋已去多雨故。唐三藏以三月十六日爲雨際之初。取五月九日夜增。亦不違婆沙。 然太法師釋以六月十六日是雨際之初者。取八月後半第九日夜增。亦不違婆沙。依四分律等。以四月十六日爲雨際之初。此是譯家誤。以此方五月十六日爲雨際第二月初。以此方六月前十五日爲五月白半第八日也。亦可通云。毘婆沙是迦濕彌羅國。四分律非有部宗。是其別國。寒熱不同兩月有異。故不同也。西域記云。有國亦以十二月爲雨際。彼國冬多雨故。其婆沙五月八[1]月白半第九日皆說夜增。俱舍但說日行向南夜增。卽是婆沙五月白半第九日也 今釋俱舍雨際第二月白半第九日。卽是此方五月[2]第九日爲定。然婆沙皆說白半第八日晝夜增減。此方皆十五日爲冬至夏至[3]日。春分秋分者竝是節氣日月也。所以不同[4]也。節氣從西向東也。以日從西向東故南方夏。西方秋。北方冬。東方春。南方夜極短。[5]北方夜極長。東西方晝夜停。

論。晝夜增時一晝夜增幾問也。 論。增一臘縛晝夜減亦然。答也。三十臘縛爲[6]一須臾。一百八十日增至極長。一百八十日計當六須臾。 一百八十日減當六須臾。

論。日行此洲至夜增晝[7]增。此明日行增減義也。 論。何故月輪至見有缺耶。[8]問。 論。世施設中至見不圓滿。准此似月下日高。此發影覆其[9]自面故。 論。先舊師釋至現有圓缺。述經部先舊師釋也。

論。日等宮殿何有情居問。 論。四大天王所部天衆。答。 論。是諸天衆唯住此耶。問。 論。若空居天至諸層級[10]等。答也。

論。有幾層級其量云何。[11]已下第八明天器。就中有三。一明大王衆天。二明[12]三十三天。三明餘色天。此[13]下兩頌第一明四[14]大王衆天。 就中有三問也。 論曰至八四二千。明四層級量也。 論。有[15]藥叉神至共所居止。明四層級所依天[16]別。 論。故經依此說四大王衆天。引經釋名。以所部領天非一類故名衆也。 論。如妙高山至所部[17]封邑。 此明七[18]金山上天也。 論。是名依地至此天最廣。結第一天竝明廣也

論。三十三天住在何處。此*下四頌第二明三十三天。 論曰至各唯二萬。 明山頂量。就中二說。一云上下量等。中腰細也。一云下廣上[19]狹。*准頌八萬卽通兩釋。或徑或周。[20]然以山徑八萬爲正。 論。山頂四角至守護諸天。 明山四峯量及住神也。

論。於山頂中至所都大城。此明善見宮量及嚴飾也。 論。於其城中至諸可愛事。此明所都大城中殊勝殿量及嚴飾也。 論。城外四面至莊嚴大城。此明城外四[21]苑遊戲處也。 論。四*苑四邊至角勝歡娛。此明*苑外勝地遊戲處也。 論。城外東北至猶遍五十明圓生樹形量妙香。 論。順風可爾云何逆熏問。 論。有餘師言至故說逆熏。述異說。此師不許有逆風熏。

論。理實圓生至如順風熏。述正義。此香力勝而能逆風起於香也。由逆風故近處而滅不同順風。 論。如是花香至別生香氣。問。 論。此義無定至俱許無失。答也。

論。若爾何故至遍諸方。引頌難。 論。據人間香至無如是能通也。 論。化地部說至唯遍五十。述異部計。 論。外西南角至不如法事。[22]述善法堂。

論。如是已辨三十三天。已下半行頌第三明餘有色天住器。 論曰至皆依外器。釋頌可知

論。如是所說諸天衆中。已下便明諸天諸事。就中有五。一明欲時。二初生身量。三明欲等生別。四明居器近遠。五明下見上不。此下半頌第一明欲時[23]也。 論曰至故使之然。釋頌文。就中二說。如文可解

論。隨彼諸天至所生男女。明天男女雖是化生。卽於彼天膝上生者。卽是彼天男女。女天爲母。男天爲父。 論。初生天衆身量云何。已下半頌第二明初生量。 論曰至具妙衣服。釋頌文也。 論。一切天衆至同中印度。明語同也

論。欲樂生別云何應知。已下半頌第三明欲等生別。 論曰至及下四天。欲生三中明第一也。 論。有諸有情至樂變化天。欲生

[1]月＝日宮乙 [2][第]－宮乙 [3][日]－宮乙 [4]也＝者宮乙 [5]「北方夜極長」－宮乙 [6]一＝二宮乙 [7]增＝減宮乙 [8]問＋(也)宮乙 [9]自＝白宮乙 [10]等＝第乙 [11]已＝也宮乙 [12]三＝二乙 [13]下＝品宮乙* [14][大]－宮乙 [15]藥叉＝夜叉宮乙 [16]別＝列宮乙 [17]封＝村宮乙 [18]金＋(剛)宮乙 [19]狹＝陋宮乙 [20]然＝結宮乙 [21]苑＝薗乙* [22][述]－宮乙 [23]也＝已宮乙

三中明第二也 [1]論。有諸有情至他化自在天。欲生三中明第三也 論。依受如生至差別三種。釋分三所以 如生等者。釋生等境自在受也。婆沙一百七十三云。問何故人及前四天衆合立欲生。後二天衆各別建立。答人及前四天煩惱麁。後二天煩惱細 有說。人及[2]前四天同樂受用自然生境故合立一。第五[3]第六天衆獨樂受用自[4]化他境。故各立一 論。樂生三者至故名樂生。此釋樂生三天別。下三靜慮各有三[5]天故成九處。初定離生喜樂。二定定生喜樂。三定離下喜樂。乃至長時受樂。第四禪已上無樂受故[6]不名樂生 論。生靜慮中間至亦號樂生天。論主難[7]殺也。正理論云。大梵既有喜樂現行名樂生天亦無有失

論。所說諸天二十二處。已下半頌第四明居器近遠 論曰至去下海等。釋頌文中如文可解 論。從此向上至得究竟名。此二師釋色究竟名。如文可解

論。於下處生[8]勝見上不。下半頌第五明下見[9]上 論曰至下見上天。 明下天眼[10]見上天。以同一地一繫縛故 論。然下眼不能至要作下地化。明下地眼不能得見上界地色及身不觸異地觸以別地繫麁細異故。若上地身。下地[11]下[12]地。不能為[13]礙故作化也 論。有餘[14]部說至下見上天。述異[15]部中大衆部計 論。夜摩等天宮依處量有幾。問[16]已上天所居宮地量大小 論。有餘師說至量無邊際。欲界[17]四天有其兩釋。初靜慮天有其[18]三釋。 如文可解

論。齊何量說小中大千。已下兩[19]行頌第二明小中大千數也 論曰至後當廣辨。釋頌文。如文可解

論。如外器量別至身量亦別[20]耶。已下兩行半頌大文第二明能居量 就中有二。一明身量。二明壽量 論曰至滿萬六千。釋頌可解。婆沙一百二十八云。如[21]曷邏呼阿素落王所得身形其量廣大。如色究竟所得身形一萬六千[22]六踰繕那[23]量 俱[24]盧舍者。此云鳴喚 所以無雲減三踰繕那者。有人云。從變異受初修不變[25]異[26]難 [27]此似倒也。既得離定身壽應加。應言下變異受以樂欲心勝由此造業引壽等勝。不變異受引欣心劣。由此造業引壽等滅

論。身量既殊壽量別不。已下三行半頌。第二明壽量 就中有二。一明善趣壽量。二明惡趣壽量 此明善趣 論曰至不能計量。明人趣也 論。已說人間至萬六千歲。明欲界天 論。持雙以上至依何得成。有兩問。一[28]問年歲。二問光明 論。依花開合至成外光明事。 答兩問也

論。已說欲[29]界天至萬六千劫。明色天也

論。已說色界至六八萬劫。明無色界

論。上所說劫至為中為大。問劫量也

論。[30]少光以上至所壽劫量。明上下天劫大中不同。 初定三天以半大劫為其一劫。二定已上以大全劫為一劫。 詳其上壽量增減。[31]及身量增減。欲天。色[32]天。及無色天。色天初定以半劫為劫。及[33]中間靜慮身量等不同者。皆是生死法爾因果。如此。不可細求所以。多眼三眼二眼一眼。及無足多足等也

論。已說善趣壽量短長。已下三頌第二明惡趣 論曰至壽一中劫。明地獄壽量

論。傍生壽量至能持大地。明傍生壽量

論。鬼以人間至壽五百年。明鬼趣也

論。寒那落迦至地獄壽量。明寒地獄 佉梨者。受一斛器名。如此間計升斛等名 婆訶者。此云篅。受二十斛。即是二十佉梨一[34]麻婆訶量。篅盛麻故名麻篅也。摩[35]揭陀國盛麻篅多受二十石。餘文可解。百年取一篅中麻也

論。此諸壽量有中天耶。已下半行頌文便[36]明有中天 論曰至皆無中天。釋頌有二。一[37]處無中天。二就別人明無中天。如文可解

[38]俱舍論疏卷第十一

[39]次夜點了 今日春祭也令人誦摩訶開之

晝夜增減事不審非一以黃蘭本一交了

[1]〔論…三也〕十九字－甲乙 [2]〔前〕－甲乙 [3]〔第六〕－甲乙 [4]化他＝他化甲乙 [5]天＝釋甲乙 [6]〔不〕－甲乙 [7]〔殺〕－甲乙 [8]勝＝昇乙 [9]上＋(不)甲乙 [10]〔見〕－甲乙 [11]〔下〕－甲乙 [12]地＝色？ [13]礙＝等甲乙 [14]部＝師甲乙 [15]部＋(計)甲乙 [16]〔已〕－甲乙 [17]四＝問甲乙 [18]三＝二？ [19]〔行〕－甲乙 [20]〔耶〕－甲乙 [21]曷＝而乙 [22]〔六〕－甲乙 [23]〔量〕－甲乙 [24]盧＝廬甲乙 [25]異＋(受)甲乙 [26]難＋(故)甲乙 [27]此＋(言)甲乙 [28]問年歲＝向手成甲乙，問晝夜？ [29]〔界〕－甲乙 [30]少＝小甲乙 [31]〔及身量增減〕－甲乙 [32]〔天〕－甲乙 [33](於)＋中甲乙 [34]麻＝磨甲乙 [35]揭＝渴甲乙 [36]明＝得甲乙 [37](就)＋處甲乙 [38]甲本尾題缺 [39]〔次夜…交了〕三十二字－甲乙

[1]俱舍論疏卷第十二

沙門法寶撰

[2]分別世品第三之五

論。如是已約至三極少量。自此已下。大文第三明三分齊。一明三極少。二明極少積成多量。此下半頌明三極少。三極少中。一是所詮。一是能詮。所詮之中。一是色量。二是時量。

論。曰至為色極少。述色極少。大乘無實。但是覺慧分析。以為極微。此是識心所變非積小成。小乘中說有實極微以成大色。析其大色。至不可析名一極微。

論。如是分析至如說瞿名。述名及時極少量也。從三十二字名。析至一字名。是名極少。准此。析多名至一名。以為極少。即合二字名已上。或無別體。或有別體。義亦無違。如微·金·水·兔·羊·牛等塵。離其體微無別體也。

論。何等名為一剎那量。通難重釋。先問後答。是此問也。

論。衆緣和合至度一極微。答中有二。一述經部答。二述有部答。此是初也。經部答中有二。一法先無體是未來。得體已滅是過去。得體未滅名為現在。即此得體未滅之頃名一剎那。二或有動法度一極微名一剎那。極微處並促。剎那時並促。若度二已上極微名一剎那。剎那即有前後。非時極少。若度一極微經二剎那。即極微量有分。極微非極少。由此故說度一極微名一剎那。問曰。若諸法得自體頃名一剎那。得自體頃即是一念。因何仁王般若。云一念有九十剎那。一剎那有九百生·滅。答生滅微細唯佛能知。小乘心麁見生滅麁。諸佛心細見生滅細。由此不同。今詳。經部釋如有動法度一極微。未知此動為取極速。為取小遲。若取小遲。對速還有前後。[3]作極少也。若取極速。且如四天下。徑有十二億三千四百半踰繕那。日輪周四天下。略有三百萬踰繕那。一踰繕那約有十八里缺八十步。三百萬踰繕那。約有五千萬里餘。以里計步已多日夜。日夜剎那[4]剎那唯有六百四十八萬。步已過此。況尺·寸等。及餘速物。未詳論師何意如此。

論。對法諸師至一剎那量。述有部計也。毘婆沙中更有多喻況。恐煩不述。雖與經部有少不同。然亦未能述剎那量。有一師云。實剎那量。世尊不說。正理論云。剎那難知假喻以顯。然未盡理。雖有此釋。與日剎那數亦非合。亦不能顯剎那極少無前後分。如一彈指頃六十五剎那。其頃非唯度六十五極微也。若度多極微即非無前後。若一極微名一剎那。即非唯六十五也　今略為二釋。一。日夜剎那。與此剎那不同。日夜剎那唯是算數之法。如此秤·尺等量極少之名。無佛法時此數常定。此生滅剎那。即是諸法生滅之量。經部云。是諸法得自體頃。有部即是取果之頃也。二釋。時之極少名一剎那。是數量時之名。即是極少名一剎那。極多名劫等。剎那非不更有細分。劫非更無有多時。應更思之

論。已知三極少至踰繕那等。已下大文第二明積色也

論曰至為指節。已上十一位皆七成也。兔毛細滑塵。小羊毛。牛毛潤膩塵。大羊毛也　言七成者。六方并心以為七也

論。三節為一指至不別分別。釋頌不說三節以成一指。意以三指節為一指者。是豎三節。如今人指

論。二十四指至中間道量。明後四量。古時一弓有八尺者。即是古尋。今時有六尺已下。即六尺步法。今時多用五尺步法　俱盧舍。是人·牛聲不及處所。無聲喧雜處　梵名阿練若。阿是言無。練若名喧雜。若以八尺為尋計之。五百弓量即是四千尺。若以六尺計之。即有三千尺也。若以一肘一尺六寸計一弓量。即有六尺四寸。昔時造論。故應八尺計之

論。說八俱盧舍為一踰繕那。即是四八三十二。三萬二千尺也。若以五尺步法計之。即有六千四百步。以三百六十步里法計之。即有一十八里缺八十步

論。如是已說踰繕那等。第二明時量也　就中有二。一從剎那至年量。二明劫量。此下兩行頌。先明剎那至年量

論曰剎那百二十為一怛剎那。第一節。此有一百二十剎那也

論。六十怛剎那為一臘縛。第二節。此有七千二百剎那

論。三十臘縛為一牟呼栗多。第三節。二十一萬六千剎那

論。三十牟呼栗多為一晝夜。第四節。

[1]題號保延三年覺樹校石山寺藏寫本　[2]品題新加　[3]作＝非？　[4]〔剎那〕一？

六百四十八萬剎那

論。此晝夜至知夜減 有時增者。晝夜總三十牟呼栗多。此云須臾。夜增時十八晝有十二。即是此方冬至也。晝增此方夏至也 有時等。當春秋分也 六月減夜者。言夜兼晝。十二月中六月減夜。即是此方六月小盡也。引頌證 寒熱雨際中者。牒三際也 一月半已度者。謂雨月減一日。至第二月半已度。是第二月後半末缺一日。即是此方雨月減一日。於所餘半月。即是第二月後半月。此方亦有併小併大。及潤月等。略而不論

論。如是已辯至今❶已當辯。已下第二有四行頌。明劫量 就中有三。一明大小。第二明人。第三明災。此下第一明劫大小。頌文可知

論曰至外器都盡。明壞劫也。頌中初明四劫。有壞劫。有成劫。有中劫。有大劫。此先釋壞劫。壞劫謂地獄有情不復生。至外器都盡。皆是壞劫 論。壞有二種至二外器壞者。復兩重二種。一壞有情中分二。二有情與器分二。總爲四門

論。謂此世間至壞劫便至。明住劫後有壞劫也。住劫二十中劫者。謂刀兵等中二十也。壞劫言等住者。於壞劫無刀兵等劫。但住劫時等名等住劫。此即住壞空成各二十劫。合八十中劫爲一大劫 論。若時地獄至地獄已壞。已下釋趣壞也。就趣壞中。先釋地獄。二釋畜鬼。三釋人趣。四釋天趣。此釋地獄。應生不生。名爲壞劫。有情都盡名已壞也 論。諸有地獄至他方獄中。此世界中若不定者災後時受。或全不受。諸有定者。他方受也。今詳。地獄壞時不越中劫 論。由此准知至與人天同壞。此明第二畜鬼壞。鬼本住處即此洲下五百踰繕那。傍生在大海 言各先壞本處者。先壞畜生。後壞鬼趣 論。若時人趣至人趣已壞。此第三明人趣壞。壞劫之時三洲人。由法爾力等生於梵世。北俱盧人生欲天。已後生梵世。定生欲天故。不能離染故 論。若時天趣至例同此說。第四明天趣壞。彼彼天中皆得離染。直生梵世不轉生也 論。乃至欲界至有情已壞。此下第二明界壞也 論。若時梵世至有情世間。第三有情世間壞 論。唯器世間至無遺灰燼。第四明❷世間壞 論。自地火焰至如應當知。明自地災。唯壞自地不壞他地 論。如是始從至總名壞劫。總結壞劫 論。所言成劫至成劫便至。大文第二明成劫也。從空劫後方有成劫。空成二劫皆等住劫二十劫也 明成劫中復分有四。一明成次第。二明將成相。三明成外器。四明成有情。此下第一明次第也

論。一切有情至將成前相。此下第二明成相也 論。風漸增盛至外器世間。此下第三明成器也 論。初一有情至應知已滿。此第四明有情成也 論。此後復有至壽方漸減。大文第三明住劫 就中有五。一明成次第。二明初唯減。三明中❸下上。四明後唯增。五總結前。此即初也。從成有情世間十九中劫。人壽無量歲。漸下一有情至阿毘地獄名成劫已。自此已後人命漸減

❹論。此後十八至例皆如是。此第三明中間十八有增減也 論。於十八後至名第二十劫。第四明後一劫唯增。此後一劫雖同十八。增至八萬。以增遲故同前上下 論。一切劫增至成已住劫。此即第五總結前也 論。所餘成壞至二十中劫。此明准住二十時量成壞空劫量同也。空之一劫更無別相。故不別釋 論。成中初劫至有情時量。明成壞劫器。及有情時量別也 立世經說器及有情成壞各十劫與此不同者。彼說梵王先生十劫住後梵輔等次第生。故知梵輔已下十劫成也。若兼梵王十九劫成。梵王入成器中故十劫也。故知梵王劫壞後十劫獨住 論。如是所說至成大劫量。總八十成一大劫 論。劫性是何。問劫體也 論。謂唯五蘊。答劫體明無別法。即以彼時五蘊爲體。不同外道別有時方。婆沙一百❺四十五云。劫體是何。有說是色。如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫。劫體亦然。劫既通三界時分。故用四蘊五蘊爲性 若無色以四蘊爲性。空劫即以二蘊爲性。婆沙論云。何故名劫。劫是何義。答分別時分故❻分爲劫。謂分別剎那臘縛牟呼栗多時分以成晝夜。分別晝夜時分以成半月月年。分別半月等時分以成於劫。以是分別時分中極故得總名聲。聲論師者言。分別位故說

❶已＝次？＊ ❷(器)＋世？ ❸下上＝上下？ ❹論牒一段脫文乎。 ❺四＝三？ ❻分＝名？

名爲劫。所以者何。是分別有爲法行中究竟位故。　論。經說三劫至三劫無數。問。　論。累前大劫至三劫無數。答也。　論。旣稱無數何復言三。難也。　論。非無數言至是其一數。答　阿僧企耶。此云無數。非無數言顯不可數。此是解脫經六十數中一數名也。　論。云何六十。問。　論。如彼經言至三劫無數。總結答也。　論。何緣菩薩至方期佛果。問。菩薩何爲而不速取二乘涅槃。而願長時以取菩提。　論。如何不許至發長時願。答。無上菩提甚難得故。彼若不能發長時願修多苦行等。不得菩提。是故定須發長時願。　論。若餘方便至久修多苦行。此重問。若以無上大菩提果甚難得故。發長時願修多苦行。旣有六十劫或三生方便。亦得涅槃出離於苦。何用爲菩提久修多苦行。　論。爲欲利樂至求無上菩提。答。爲利有情故。捨涅槃道以取菩提。　論。濟他有情於己何益。問。濟他何益於己。苦行若斯。　論。菩薩濟物至卽爲己益。答。菩薩悲心懷益物。旣得成佛濟度衆生。遂己悲心卽爲己益。　論。誰信菩薩有如是事。難。此事難信誰能信此。

論。有懷潤己至此事非難信。答。汝懷潤己無大慈悲。於此事中實爲難信。以己方人故不得信也。若無潤己有大慈悲。此事非難信。以他方己故。　論。如有久習至如何不信。舉喩顯。如文可解。　論。又如有情至如何不信復舉喩也。已上兩喩由數習故。　論。又由種姓至別有自益。明種姓如是起悲願也。　論。依如是義至他爲己故。引頌證。就此頌中。前兩句下士者是異生。次兩句中士者是二乘。後四句上士是菩薩

論。如是已辯至爲成劫位。自此已下。大文第二明人。第一明❶獨覺。第二明四輪王。第三明小王興。此之一頌第一明佛獨覺。

論曰至諸佛出現。明佛出時。八萬歲漸❷咸不剋定時。卽上八萬歲減半年等皆容出世。下至百年。百年已下無容佛出。准賢劫經第十云。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時出世。准西域記第六卷云。六萬·四萬·二萬·百歲。佛出世也。又准立世經第九云。二十小劫世界起成已住者幾多已過。幾多未過。八小劫已過。十一小劫未來。第九一劫現在未盡　准此經文。卽今正當第九劫。卽賢劫中四佛出世。以俱在此第九劫漸減位。應更詳檢。准此文。卽前八劫中無佛出世。彌勒佛卽當第十劫出。又准彌勒經八云。劫是刀兵劫。經云。於刀兵劫中。乃至今生此。又准此文後唯有十一劫。更有九百九十六佛出。時恐太促。詳其賢劫。似是風劫。於六十四劫中此爲第一劫。總六十四劫爲一賢劫。於中千佛理且可然。應更詳檢。　論。何緣增位無佛出耶。問。增位從下自上。增時總無出。　論。有情樂增難教厭故。答。佛出本意令厭生死。樂漸漸滅易起厭心。樂漸漸增難教厭故。　論。何緣減百無佛出耶。問。減位百年已下。其苦轉增。何緣不教令厭也。　論。五濁極增難可化故。答。減其百歲煩惱等增。慧念等減極難化故。　論。❸五濁者至五有情濁。乘便明五濁。先列章門。後牒章釋。　論。劫減將末至說名爲濁。總釋濁名。卽是顯惡。居下❹澤穢。故名爲濁。如濁水等。　論。由前二濁至極被衰損。明前二濁爲過❺速。由壽濁故衰損壽命。由劫濁故衰損資具。卽劫末時資具衰損。　論。由次二濁至出家善故。明次二濁爲過患。由煩惱濁耽其欲樂損在家善。由其見濁妄爲苦行損出家善。　論。由後一濁至及無病故。明衆生濁故令智慧念等悉被衰損。婆沙一百十三云。有情衰損者。謂劫初時。此贍部州。廣博嚴淨。多諸淳善福德有情。城邑次比。人民充滿。至劫末時唯餘萬人。　准婆沙。衰損有情有二。一令劣惡。二令數少。惡是濁義。數少非濁義。如濁水·濁酒不以少故名濁。但以居下滓穢名濁。此論明有情濁。故略不論少。　論。獨覺出現通劫增減。第二明獨覺出時也。　論。然諸獨覺至轉名獨勝。此下明二種獨覺。麟角喩。謂出無佛世獨一而出　部行獨覺。先是預流果聲聞。彼後無佛時進得勝果。故名獨覺。此是一釋。　論。有餘說彼至得獨勝名。第二釋。先修聲聞順決擇分。後無佛時入於見道

❶(佛)十獨覺？　❷咸=減？*　❸(吾)十五？　❹澤=滓？　❺速=患？

名獨覺也。 論。由本事中至不應修苦
行。引此文證是凡夫。聖人[1]改斷戒取。
不應修苦行。既修苦行證是異生。
論。麟角喩者至麟角喩獨覺。此第二釋麟喩
獨覺異部行。 論。言獨覺者至不調他
故。釋獨覺名。有二義。一取至果時不稟至
敎。二已得果。復不覺於他。具此二義名爲
獨覺。非[2]因位不因敎也。 論。何緣獨覺
言不調他。問。下有四難。 論。非彼無能
至無礙解故。第一難也。 論。[3]有能憶念
至聖敎理故。第二難也。 論。有不可說至
[4]理神通故。第三難也。 論。又不可說至
對治道故。第四難也。 論。雖有此理至無
說希望故。下有三種理答。此第一理也。
論。*有知有情至難令逆流故。第二理也。
論。又避攝衆[5]生悕諠雜故。第三理也
論。輪王出世至何威何想。已下兩行頌第二
明輪王。就中有五。一問何時。二問幾
種[6]種。三問幾俱。四問何威。五問何相。
論曰至故無輪王。答出時也。 論。此
王由輪至名轉輪王。釋輪王得名。 論。
施設足中至王四州界。引施設足答幾種
也。 論。契經就勝至應知亦爾。通經。唯
說金輪。理實餘輪王亦爾。 論。輪王如佛
至輪王亦爾。答上幾俱。 論。應審思擇
至爲約一切界。問。乘茲便明有十方佛。此
卽問也。 論。有說餘界至餘亦應爾。述有
部等計。一佛普於一切十方皆能敎化。故唯
一佛無二三等。若於一處有情難化佛不

能化。餘佛於中亦不能化。故無多佛。
論。又世尊告至唯一如來。此則復引聖敎
證也。 論。若爾何緣至得自在轉。大衆部
等引經難。若謂一佛普於一切十方世界
皆得自在。何故經說我今於此三千大千
得自在轉。而不言餘世界轉也。 論。彼
有蜜意。有部等答。 論。*蜜意者何。大衆
部等問。 論。謂若世尊至例此應知。有部
等答。 論。有餘部師至出現世間。有餘大
衆部等師計也。 論。所以者何。徵所以。
論。有多菩薩至有無邊佛現。大衆部等
釋所以。有多菩薩修菩薩行。理許多人得
成於佛。一界一佛理且可然。多界多佛何
理能遮。 論。若唯一佛至此事頓成。反難
釋也。 論。是故[7]問時定有多佛。總結成
也。 論。然彼所引至一界多界。反問通
經。 論。若說多界至別界佛耶。引輪王
爲例。輪王說唯一。餘界有輪王。如來雖說
一。豈遮餘界有。 論。佛出世間至及決
定勝道。此重難。多佛出世有多吉祥。多所
利益。因何不許有多如來俱時出世。
論。若爾何故至俱時出現。難。若以多佛
出有多利益。卽令多界中有多佛出世。既
佛出世有多吉[8]詳。因何不許一界多佛。
論。以無用故至饒益一切。答也。答中有
四。此卽初也。 論。又願力故至爲眼爲
[9]道等。第二理也。 論。又令敬重至便深
敬重。第三理也。 論。又令速行至無二佛
現。第四理。幷[10]結總也。 論。如是所說至

剋勝便止。明四輪王威差別。此是第一金輪
王 就中有二。一異。二同。此辯威異。
論。一切輪王至定得生天。第二同也。雖現
威有異。以同無傷害。十善化生。故定生天。
論。經說輪王至主兵臣寶。此第五答何
相問。相有二種。一依寶相。卽七寶爲相。二
內身相。此卽[11]七寶相 就中有二。先列名。
後問答。此卽初也。 論。象等五寶至生他
有情。後問答中此卽問也。七寶之中[12]殊寶。
輪寶非有情攝。可由輪王自業招得。象等
五寶既是有情。各由自業。如何輪王能感七
寶。 論。非他有情至乘自業起。答。五寶
雖是有情數攝各自業生。然一由有與轉輪
聖王相繫屬業故。輪王出此寶方生。然餘輪
王輪寶既劣。餘寶亦劣。 論。如是所說至
大士相殊。此明轉輪王身相。一切輪王皆悉
並有三十二相。四王既異相有勝劣。
論。若爾輪王與佛何異。問也。 論。佛大士
相至故有差別。答。處正。謂當其處。如千
[13]福輪相正當足下。明。謂分明。如千*福
相明顯。圓。謂圓滿。謂千*福等具足。毘婆
沙云施設論說。贍部州邊於大海際有轉輪
王路。廣[14]踰繕那。諸轉輪王若不出世。水所
覆沒無能遊履。若出世時海水*減一踰繕
那此路乃現。底布金沙。旃檀香水自然灑
洞。輪王每欲巡此州時。導從四軍而遊此
路。
論。劫初人衆爲有王無。已下一行頌。第三明
劫初時小王等也。 論曰至長壽久住。此

[1]改=既? [2](唯)+因? [3]有=又?* [4]理=現? [5]生=垩? [6][種]一? [7]問=同?* [8]詳=祥? [9]道等=導? [10]結總=總結? [11]七寶=大士? [12]殊=珠? [13]福=輻?* [14](一)+踰?

明未❶食段時也　論。有如是類至從茲出現自此已下漸食段食無有光明日・月火明此時出現。自此已前食地味也
論。由❷涉耽味至競耽食之。第二明食地皮餅　論。地餅復隱至林藤出現。第三明食林藤食　論。競耽食故至以充所食。第四明食香稻食　論。此食麁故至男女根生從此已後有男・女根　論。由二根殊至初發此時。自此已後有非梵行
論。爾時諸人至始於此時。自此已後有盜業道　論。爲欲遮防至刹帝利名。明有主也　刹帝利。此云田主　論。大衆欽承至此王爲首。明立主德名大　三末多。此云共許　論。時人或有至婆羅門名。自此已後有二姓也　論。後時有王至始於此時。明有殺業道　論。時有舞人至此時爲首。明有虛誑語
論於劫*減位至其相云何。自此已下。大文第三明災　就中有二。第一明小三災。第二明大三災。　此卽第一明小三災　論曰至中劫末起。明起時也。此諸災患由二爲本。謂耽❸異食及性懶❹墮。由此煩惱故劫漸減有小三災　論。三災者至三飢饉。列名也　論。謂中劫末至互相殘害。此釋第一刀兵劫名也　論。又中劫末至難可救療。此釋第二疾疫劫　論。又中劫末至白骨運籌。第三飢饉劫也　論。由二種因至名有❺聖集。此釋聚集有二因　論。言有白骨至煎❻計飲之。此釋白骨有二因　論。有運籌言至以濟餘命。此釋運籌有二因　論。然有至數至飢饉災起。述三善因離三災也　論。此三災起至人壽漸增。此述三災住時分也。刀兵最速。飢饉最長時。皆言七者。三災起時法爾如此　論。東西二洲至北洲總無。述災四洲唯贍部也
論。前說火災焚燒世界。已下兩頌第二明大三災　論曰至由風相❼繫。此述能壞三災別也　論。此三災❽刀至亦無餘在。述所壞器極微亦盡。婆沙一百三十三說。火災起時。有說七日先隱持雙。先有一日出。世界壞時後六日漸出便壞世界。有說一日分爲七日。有說一日成七倍❾勢。有說七日先藏地下後漸出現。如是說者有情類業增上力令世間成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燒　水災起時。有說三定邊雨熱灰水能壞世界。有說從下水輪踊出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞　風災起時。有說從四定邊風起能壞世界。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。此論三災多非婆沙正義。論師意別
論。一類外道至餘極微在。自此已下破勝論也。彼外道計執極微常。彼謂劫壞但壞麁色。爾時猶有餘細常微　論。何緣彼執猶有餘極微。論主徵也　論。勿❿復麁⓫色生無種子故。勝論答。彼執。劫壞壞餘麁色。祖極微散在虛空中。然在空中各各別住。劫將成時。兩兩和合生一子微。量等父母。又微和合共生一孫極微。等二子微如是乃至展轉成器世間。根本以最極細祖微爲種。若此祖微亦令盡者。後子等微生卽無種　論。豈不前說至風爲種子。論主述自家。有二種子。一業所生風。二災頂風也。業風如前釋。頂風如後釋。既有此種何用細微　論。*有化地部至飄種⓬成此。述化地部計。正理論云。風中具有種⓭子細物爲同類因引麁物起　論。雖爾不許至親所引起。此是外道述自計也。如前所引三種種子。皆是前後爲同類因。如種子芽等。外道宗計。不許種與芽爲親因。芽分生芽種分生種。爲親因也　論。若爾芽等從何而生。論主反問勝論。芽不從種生許從何生　論。從自分生至從極微生。勝論答。卽芽有麁色・細色。乃至極微。從極微生細色生麁色也　論。於芽等生中種等有何力。論主反問勝論。若芽生時從自分生。種等於芽有何力用。既無力用。何名爲種　論。除能引集至生芽等力。勝論答。由種子故令芽極微聚集而住。更無有力　論。何緣定作如是執耶。論主反問勝論執意　論。從⓮立類生定不應理。勝論答　論。不應何理。論主問　論。應無定故。此勝論反難。論主種中地大與芽地

❶食段＝段食？　❷涉＝漸？　❸異＝燕？　❹墮＝惰？　❺聖＝聚？　❻計＝汁？　❼繫＝擊？　❽刀＝力？　❾勢＝熱？　❿復＝後？　⓫色＝事？　⓬成＝來？　⓭子＝種？　⓮立＝異？

大二類雖別而許相生。既異類相生應無有定。故麥種・穀芽亦是異類。應麥種中大生穀等芽。　論。功能定故無不定失。論主答。麥種於麥芽雖是異類相望有力。功能定故。不生穀芽。　論。如聲熟變等從異類定生。此即論主引喩顯也。如絲・竹・土・草與聲異類。所變濤・濁之聲。決定無不定也。如火・土與食・鐵俱是異類。火然能熟食變鐵。土即不能。豈非決定。　論。德法有殊實法不爾。勝論救。聲①乃熟變是其德句。熱・及合・離亦德句攝。種中地・②火・及芽・地大。並是實句。因合有聲因熱熟變。並是德法異類相生。與實法殊。地等實法唯生同類。　論。現見實法至縷生衣等。勝論指事釋也。藤生於支。縷生於衣。必同類生不變異類。　論。此非應理。論主非所引喩。　論。非理者何。勝論外道問非理也。

論。引不極成爲能立故。即論主答非理。我宗不許藤生於支縷生於衣。既不共許。不是極成。宗爲所立。喩爲能立。引不共許縷生衣等爲能立故。　論。③令此所引何不極成。勝論外道反問論主。　論。非許藤支至如蟻行等。論主答也。如蟻之與行。樹之與林。人之與軍。即是蟻等於安布差別位中立以異名。非別有體。④藤縷衣亦復如是。如何說縷等能生於衣等。　論。云何知爾。勝論云。何知縷衣如蟻行等。論。一縷合中至唯得縷故。論主答。現見於行之內一蟻合會不得行。亦現見一縷合中會

不得衣唯得縷故。故知離縷之外無別衣體。即合衆縷以爲衣也。　論。有誰爲障令不得衣。反問勝論。於一縷上有何物爲障令但見縷而不見衣。　論。若一縷中至有衣分無衣。勝救破也。若是一縷中無全衣故不見衣者。即應一縷上有衣一分無全衣。　論。應許全衣至有分名衣。縱立衣分奪破全衣。全衣即是衣分成故還如蟻等。　論。又如何知衣分異縷。此中又破有衣分也。世所現見一縷之上但見其縷不見衣分。又如何知衣分異縷。非即以縷爲衣分耶。　論。若謂衣要待多所依合。勝轉救也。勝論救云。一縷合時未有衣。要待多縷以爲所依。故如子・孫微獨一無如用百千常微生一大色。於其前位此色不生。　論。於唯多縷合應亦得衣。論主破。若⑤若要多縷合即應得衣。不須緯因何多經同聚而不見衣。　論。或應畢竟無得衣理。論主又破前幷遮轉救。若謂由此經・緯共成故。⑥墮闕一分即不得衣。即應畢竟無得衣理。　論。中及餘邊不對根故。論主出畢竟不得衣所以。如多絲成衣之中・縷・及表・裏不同。必不俱見。即應畢竟無得衣時。　論。若謂漸次皆可對根。勝轉救也。中及表・裏雖不同時。若漸次者皆可見故。　論。則應眼身至得有分衣⑦故。論主破。若如此救。即不可言見觸衣也。眼・身無時得全分故。　論。故即於諸分至如旋火輪論主自述宗義。如旋火輪

於相續位非輪。輪覺離其火外無別有輪。即於諸分漸次了別。而實無別有分衣故起有分覺。　論。謂若離⑧續縷至不可得故。重釋離縷無別衣也。謂縷上有青・黃等色。毛氎等類。御寒⑨業等用。別有衣上色・類・業別不可得故。若衣與縷體性別者。即應三種。亦應各別。既三無別。故知無別。同旋火輪。　論。若錦衣上至從異類起。又勝計也。若以錦上色・類・業等屬於衣者。即衣實是一。縷實有種種異。即應衣實法從種種異類縷實法生。違自宗也。即違前立德法可爾實法不然。若衣無實。色等依何起也。　論。一一縷色等無種種異故。結上過也。錦有分衣有種種色。一一之縷無種種色。衣・縷不同。縷生衣故證實從異類生也。　論。或於一分至由彼顯衣故。又重破。錦有分衣衆色共成。一分唯有自色等故。而即於一分應不見錦衣。錦衣由彼衆色成。於一分處無衆色故。　論。或即彼分至異色等相故。又重破。錦衣既是衆色共爲。一分錦衣應有衆色之相。　論。彼許有分至甚爲靈異。又破彼轉計。若謂有分全衣體唯是一。而有種種色種種類種種業用殊者。多一相違甚爲靈異。　論。又於一火至應不得成。又破勝論計。彼計光明遍一室中。有一熱色遍於室內。衣亦復爾。隨衣大・小一色遍衣。今破光明衣亦隨破。如一光明界分之中。近即明熱。遠便闇冷。既同一體。如何不同。　論。各別極微至可

①乃＝及？　②火＝大？　③令＝今？　④藤＋(支)？　⑤〔若〕－？　⑥墮＝隨？　⑦〔故〕－？　⑧〔續〕－？　⑨業等＝等業？

現根證論主述自宗。各別一一極微根不能取名爲越根而來微共集可現根證。現根證時離微、更無別麁色也」 論。如彼所宗至合能發識。引外宗證。如彼宗中多微合故共生一果。別則不生。或如眼・境等合能生眼識。別則不生。我宗由多微合故識・根能取。別不能取」 論。又如翳目至便無見能。又引世間共許證也」 論。極微對根理亦應爾。總結成理。亦同彼合能生果根・境生識。及如散髮翳目見也」 論。又即於色等至極微亦壞。明色即是極微。色壞極微壞也」 論。極微實攝至定俱時滅。外道救。極微實句攝。色是德句攝。實・德體殊。異體不應定俱時滅」 論。此二體別至故非體別。論主破體別有。文有三重。此第一也。若謂地大極微是實。色是德攝。二體別者。因何共審觀時。不見地等外有別色也」 論。又彼宗中至寧異色觸。第二破彼宗。自云。地等實句眼見。身觸。色德亦眼見。觸德亦身觸。實之與德色・觸何異」 論。又燒毛氎至形量等故。第三破也。毛謂羊毛等。氎謂白氎等。花謂紅花等。此三種實句體別形並相似。德不同毛黑・氎白・花紅。未被燒時由色別。故知三種異生毛等三覺。被燒已後。同一黑色。形量同故。既不記識毛・氎等異。故知德外無別實也。若謂實外有別德者。毛等三物未燒之時。實・德俱異。被燒已去德同實異。雖德是同實有異故。實又眼・身所得。因何不能記識毛・氎等異。故知離色無別異也」 論。猶如行伍至不記識故。引喩。由兩行。一行是瓶。一行是瓫。同一鴿毛。由觀瓶・瓫形別記識不同。若不觀形。唯著❶鴿毛。即不能記識兩行有別。毛・氎・紅花亦爾。被燒已後。由色同不可記別。形復無異故不記別。若形有別可記別也」 論。誰當採錄至廣諍應止。可解」 論。此三災頂至名彼災頂。此明三頂」 論。何緣下三定至遭是外災。明下定災❷及所以也。正理云。第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤澤如水。故遍身麁重由此皆除。故經說苦根第二定滅。乃至。亦由滅苦所依識身。故說苦根二靜慮滅。雖生上地識身容現前。隨欲不行。自在故無過。然經言滅苦。據正入定時。初靜慮中猶有尋・伺。無尋上喜。不言苦滅」 又云。故初靜慮內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮內唯一災。故外但遭一災所壞。（身麁重是苦根本。第二定輕安能除。故言苦根滅也」） 論。何緣不立至地還違地。明地大非災所以」 論。第四靜慮至所不及故。明第四定無外災所以」 論。有說彼地至更往餘處。此第二師釋。正理論云。毘婆沙師說。第四定攝淨居天故。災不能損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處。下三天處。由淨居天威力攝持。故無災壞。無容一地處少不同。便有爲災壞・不壞別」 論。若爾彼地至體亦非常。問答第四定器常・無常也。婆沙一百三十四云。問第四靜慮地若無邊災所不及。豈非常住。答剎那無常故無此失。有說第四靜慮地中宮殿所依俱是無常。謂彼宮地隨彼諸天生時死時俱起沒故。此說非理。所以者何。應無有情共器業故。由此如前所說者。（准此。即非與宮殿等同生滅也） 正理二十一解無雲天云。已下空中天所居地。如雲蜜合故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故說無雲。 第四定地各別不違。諸論皆同。說滅不同。論意各別。此論所說。是婆沙後釋。評家義意論將此爲非難故。諸天宮殿。理是隨身。亦共業感。若不爾者。應無來往相過。宮殿受用之理」 論。所說三災云何次第。已下明三災起之次第。先問後答。此即問也」 論。要先無間至一風災起。答文可解」 論。何緣如是。問所以」 論。由彼有情至六十四劫。已下答。由上地因勝所感身壽。其量次長。所感外器。亦漸久住。此即善順施設足文。第三禪遍淨天。壽六十四劫。七火・一水。總七七火。七水。後七火・一風。七九六十三。幷一風災有六十四。第六十四雖缺二十二中劫。據全說故言六十四。此天劫初成時。最初生容壽六十四劫。於後生者皆不得也。若有定業應移餘界」

俱舍論疏卷第十二

本奥云　初校額田部白麻呂

移唐草本寫校畢

❶著＝看？　❷災＋(壞)？

再校葛城首龐呂
保延三年十一月十日夜點了　非人老法師

[1]俱舍論疏卷第十三

沙門[2][3]法寶撰

[4]分別業品第四之一

以三義故名之為業。一者作用。二持法式。三分別果。一作用者。謂即作用說名為業。持法式者。謂能任持七衆法式。分別果者。謂能分別愛・非愛果。此品廣明故名分別。所以次世品後者。世品明內・外果差別不同。果所賴因謂由業惑。惑總業別。故先明業

論。如前所說至由誰而生。[5]結前起後。此品大文分四。一明業體。二明律儀等。三明經中諸業。四[6]雜明諸業。明業體中。第一四頌半明業體性。第二一頌半。明能造大。第三兩頌。明執受類別。第四一頌。義門分別。第五一頌半。明四善等。第六三頌。明二等起。就明業體性中。初之一頌上一句答前問。次一句分二業。下兩句分三業。次之半頌分身語二以成五業。次兩頌半成立表體。後之半頌明無表體。就初文中。先[7]結前問起。後舉頌答。此文初也。論曰至業差別起。釋頌初句。世別由業生非由一主先覺而生者。破外計也。但由有情業差別起。成立自宗。一主先覺而生者。有其多種。或以梵王。或大自在天以為一主。起於先覺生於世間。或[8]計於我以為一主。起[9]於先覺生於世間。非由一主先覺而生者。總非上計。正理兼破無因論等。廣破[10]耶執自立宗云。世別由業生。云何知然。見業用故。謂世現見。愛・非愛果差別生時定由業用。如農夫類由勤正業。有稼穡等可愛果生。有諸愚夫行盜等業。便招非愛殺・縛等果。復見[11]亦有從初處胎不由現因有樂有苦。既見現在要業為先方能引得愛・非愛果。知前樂・苦必業為先。故非無因諸內・外事自然而有種種差別。又世現見。造善者少・造惡者多。然於世間有情樂少。苦多。可得以現見為門。非現見成故。謂世現見造作種種淨・不淨業為因緣故。便有種種樂・苦果生。又云。然不肖者。以見世間樂施者貧苦。慳[12]悋者富樂。便增邪見謂果無因。此由於田及思數習所得異熟。增上等流果差別中不了達故。謂有先世於良福田暫植施因故招富樂。然不數習能捨物思。故於今生仍[13]惟慳悋。若有先世數施非田。則於今生貧窮樂施。於如是義何致愚迷。故由有情先世業力。及現士用二種。世間差別果生。理善成立。此論言但由有情業差別起。此之但字總非諸計。

論。若爾何故至與彼相違。問。[14]若由業異果有異者。且如人中內身外物俱從業生。何故業生外物皆金・旃檀等甚可愛樂。而內身形等不淨穢惡。論。以諸有情至二事俱妙。答。業類不同。雜業生人感內身形常流不淨。感外香等能對治彼。淨業生天。二事皆淨。論。此所由業至謂思所作。明二業也。一即是思。二思已業。[15]思已業者。謂思所作。即身・語業。論。如是二業至身語意業。此分二為三也。論。如何建立至為就等起。此問建立三業所以。論。縱爾何違。反問違也。論。若約所依至皆意等起故。述違所以。論。毘婆沙師至由上三因。答。身業從所依。語業是自性。意業是等起。正理論云。謂業依身故名身業。業性即語故名語業。此業依意。復與意俱等起身・語名為意業。准此論文。意業即是能等起也。論。然心所思至所等起故。分明屬當二業為三業也。

論。身語二業自性云何。已下半頌。第二明五業體。論曰至表無表性。明身・語業皆用表・無表為體性。分五業也。

論。且身語表其相云何。前各各開二。此釋二相無表後釋故言且也。下兩頌半。第三出身・語表體。論曰至名身表業。出身表體。正理論云。髮・毛等聚總名為身。於此身中。有心所起四大種果形色差別能表示心名為身表。論。有餘部說至有剎那故。破正量部執行動名身表。以身動時由業動故者。是正量部計也。身無剎那。由於思業動此身時。即此動身名為身表。

[1] (甲)保延三年覺樹校石山寺藏寫本,(乙)德川時代補寫東大寺藏本,(丙)寬永元年版本　[2]〔沙門法寶撰〕－(乙)　[3]（釋）＋法(丙)　[4]品題新加,甲本品題缺　[5]結＝法(乙)(丙)　[6]雜明＝離明(乙),明離(丙)　[7]結＝法(乙)(丙)　[8]計＝許(乙)(丙)　[9]於＋（前文）(乙)(丙)　[10]耶＝邪(丙)下同　[11]亦＝且(乙)(丙)　[12]悋＝怯(乙)(丙)*　[13]惟＝懷(丙)　[14]若＋（爾）(乙)(丙)　[15]〔思已業〕－(乙)(丙)

爲破此故說非行動　對行動宗立無行動宗也　以一切法皆有剎那故。立因。有剎那法皆無行動。　如燈焰[1]鈴聲也

論。剎那何謂。正[2]量問也　論。得體無間滅至名爲有杖。答剎那也。諸法得體無間卽滅名爲剎那　有剎那名有剎那。如有杖人名爲有杖　正理彈云。彼釋非理。如杖異人不可說故。喩不同法。非別有法異於得體無間滅性。如何可說此有剎那如人有杖　論。諸有爲法至動名身表。結破。諸有爲法皆有剎那。卽此處生卽此處滅。如何得說動爲身表　論。若有爲法至義可成立。正量救也。我宗之義覺焰鈴聲可有剎那。色身等物無剎那滅。若有爲法皆有剎那無行動義可得成立。我宗不許皆有剎那。此因不成。何得成立

論。諸有爲法至滅不待因。論主意以後必盡故滅不待因　證有爲法皆有剎那

論。所以者何。正量部徵滅不待因　論。待因謂[3]果至有性等故。論主破也　待因之法必是其果。滅無非果故不待因。旣不待因纔生卽滅。若初無滅後亦應然　以後與初有性等故者。若法待因因無未滅。旣不待因何得前時不滅後卽滅耶　論。旣後有盡知前有滅。結證　經部計。生有客因無主因。滅無主客二因　有部計。滅有主因無客因　正量部計。色等諸法滅待主客二因。心心所法及焰聲等滅由主因不待客因。滅相爲主餘因爲客　論。若後有異至理必不然。破待異方滅也。此牒正量救也　正量部云。色等生已待後異相方始有滅。非是纔生有滅也　不應卽此而名有異卽此相異理必不然者。此卽論主破異相也。前後法體若許不同方可相異。始終是一。如何得言有相異耶　論。豈不世間至皆不待因。正量救也。前以比量破我。然此比量不及現量現見。薪等由待火合爲因。[4]非是法滅皆不待因　論。如何知薪等由火合故滅。論主反問　論。以薪等火合後便不見故。正量部答　論。應共審思至無故不見。此是論主令正量部審思。火合爲是令後不生。非是令生者滅

論。如風手合至應由比量。論主引證。如風與燈焰合時後焰不生非令前滅。手與鈴合義亦如是　現量旣有兩[5]速。[6]未得爲定　故此義[7]成應由比量　論。何謂比量。正量部問　論。謂如前說至故不待因。論主答也　論。又若待因至無無因者。釋頌第五句應無無因故。若薪等滅待因。焰等亦應待因如生待因無無因者　論。然世現見至亦不待因。引例順成　論。有執覺聲前因後滅。此是勝論異師執。前覺聲滅由後念生以後與前性相違故。猶如後水逼前水流　彼師不立四相計故。但由後生令前念滅　論。彼亦非理至復由誰滅。論主破也。有三道理　一二不俱故。後念起時前念已滅。如何不俱能令滅也。猶如苦樂及貪嗔等前後不俱。　如何後念滅於前念　二從明了覺聲[8]如何不明了能滅明了耶　三最後覺聲旣[9]無後念。復由誰滅耶　論。有執燈焰滅以住無爲因。此是上坐師計　[10]住謂住相。住相若[11]在法無[12]容滅。以住無故方能滅法。故彼[13]焰滅。以住無爲因　論有執焰滅時由法非法力。此是勝論異師計也。法非法是德句義攝。於人有益名之爲法。於人無益名爲非法。由此二力能生諸法能滅諸法　如闇室中有一明燈。若望受用者燈在有益。卽是法生。燈滅無益。卽[14]非法滅　若望偸盜者。燈在無益。卽非法生。燈滅有益。卽是法滅

論。彼俱非理至順違相反故。論主破也。於中有二。一破住無爲因。二破法非法因　彼俱非理者。雙非二執也　無非因者。破住無爲因。住無非因。因[15]云以是無故猶如兎角　非法非法爲生滅因　以剎那剎那順違相反者。破勝論執於一剎那燈望有用卽順。無用卽違。順違相反如何同起　正理破云。法與非法亦非滅因。見空窟中有焰轉故。解云空窟中焰無人受用卽無損益。旣無損益無法非[16]法。[17]唯令焰滅

論。或於一切至有剎那故。論主重破兩家計也。住無爲因及法非法。非唯覺焰及聲色不相應。一切有爲皆有住無及法非法故。不待餘因纔生卽滅。以有爲法皆有剎那旣與我同。本[18]諍應息不煩多解

論。又若薪等滅至卽成滅因。前文義便破於異計。[19]今更重破正量部計火合爲因。卽是[20]頌中第六句也。　應滅下之因卽是生中之

[1] 鈴＝輪　[2] 量＋（部）　[3] 果＋（立）　[4] 非＝唯　[5] 速＝遠？　[6] 未＝來　[7] 成＋（故）？　[8] （一句落乎）＋如　校者云，今見底本上欄，覺樹親書一句落乎四字，後世轉寫者誤書于本行乎，所謂無間便生一句也，　[9] 〔無〕－　[10] 〔住〕－　[11] 在＝有　[12] 容＝客　[13] 焰＋（燈）　[14] 非＝也　[15] 云＝共　[16] 〔法〕－　[17] 唯＝雖　[18] 諍＝許　[19] 今＝令　[20] 頌中＝頌等

因應生上因卽是滅中之因 論。所以者何。正量部徵 論。謂由火合至或似此非有。論主答也 於中有二。一卽・二似。謂由火合。[1]令薪熟[2]變 生中熟因。卽是滅下熟因。或似滅下熟因 生上熟因。卽是滅中熟因。或似滅中熟因。[3]若爾 則生因體應[4]是滅因者。破卽 或滅生因應相無別者。破似 不應由卽此。[5]卽生因爲滅因 或似。似生因爲滅因 同是一薪由火熟變。如何。此由彼有。[6]彼由此無。不應道理 論。設於火焰至生滅因異。此卽[7]縱破正量部[8]也。火焰前・後念念別故。容可滅下因與生中因別 正量部[9]計。許灰・雪・酢・[10]日・水・地無剎那滅。[11]前後體一能令薪等熟變。滅下・中因。與生中・上因。如何得異 論。若爾現見至爲何所作。正量部反問也。若薪熟變不由火合。現見。火合於中爲何所作 論。由事火合至於中所作。論主答也 事火。是鐺釜下顯・形火聚火界。卽是水中熱觸 水聚。卽是顯・形[12]水聚 事・火生水中熱觸。因熱觸令彼後念水聚生漸[13]微因。非是與已生水爲滅因也 論。故無有因至定無行動。論主結歸自宗。滅不待客因。是[14]壞法性故。纔生卽滅。故有剎那。旣剎那[15]滅故無行動 論。然於無問至行增上慢。論主釋疑也 疑曰。若無行動如何見法從此至彼 論主釋云。如燒草焰遠見之時。見此火焰從此至彼。然實火焰當處隨滅。然以見不明謂有行動。色等亦爾。實念念滅。禁目闇者謂有行動。非有謂有增上慢也 論。旣由斯理至理得成立。破異計已結歸自宗身表是形。理得成立。然未分別形是假・實

論。然經部說至隨應當知。論主述經部義。破有部也。有部形色別有極微。與顯不同。卽此極微成彼長等 經部宗計。形無別微。積於顯色以爲長等。是假非實 謂顯色聚一面多生名長色者。謂於四面一面偏多。如幡竿等。一面少生名爲短色。如[16]苽蔵等。餘文可解 論。如見火[17]熷至別類色體。此擧喩結經部宗也 論。若謂實有至二根所取。難有部也。形若實有別類色體。是色處者。卽眼見・身觸二根取過。由眼及身得長等故 論。然如依觸至能取於形。論主釋無別形。然如依觸取長等相而許但是[18]多堅等積無別長觸。依顯取形。故知但是多顯色積無別長等 正理論云。然經主言。形非實有。乃至如是依顯能取於形。此理不[19]然。了相別故。若一方面唯顯多生。了相於中應無差別。旣有長・白二了相異。故於顯外別有形色。現見。有觸同根所取。了相異故體有差別。如堅與冷或煖與堅。如是白・長雖同根取。而了相異故體應別。故知聚色分[20]析漸[21]漸。乃至於中可生形覺。必有少分形覺生。因形色極微於中猶起。理必應爾。以色聚中有唯顯生形色不起。於中唯有顯覺非形。如見空中光・明等色 若卽顯色說名爲形。無分量顯中亦應起形覺。不相離故。如火界煖。彼火熷喩於證無能。餘處極成可假說故。謂於餘處有長・圓等[22]所依實因。同時無間於多方所。安布差別所成色聚長等極成。由是故於火熷等色。異時別處無間轉中。計度立爲假長・圓等。未曾見有世俗・勝義俱不極成而可假立。 應二根取難亦不成。長等但爲意識境故。以諸假有唯是意識所緣境界。如前已辨。能成長等如種極微。如是安布說爲形色。是無分別眼識所取。非身能取。如是形色如依身根了堅・濕等。了長・短等不如是故。以非闇中了堅・濕等。卽於彼位或次後時。卽能了知長・短等相。要於一面多觸生中。依身根門分別觸已。方能比度。知觸俱行眼識所牽意識所受。如是相狀差別形色。如見火色及嗅花香能憶俱行火觸花色。現見。眼識隨其所應有於一時形・顯俱了。意識分別前・後無定。以顯與形是一眼識所緣境故。意識分別時差別故。了相異故。其體不同。形亦非觸。寧[23]有身根能取[24]形義。故不應難應二根取

今詳。兩論互有勝劣 俱舍論主言。一形色應二根取。積集顯色以成長等。而言長等眼能見者。其理少疎 正理論師。以了相異證有別形。亦非決定。生其形覺爲是眼識相應。爲是意識相應 若眼識相應。容可證有別體。何理能證定是眼識同一剎那生白・長二覺。若意識相應。寧知不同行・輪等覺。蟻樹之外無別行・輪。如何定證別有形

[1]〔令〕－宮乙 [2]變=及宮乙 [3](二字論無)+若爾宮乙，校者云，今見底本，覺樹抄註二字論無之四字，後世轉寫者，誤書于本行乎，案若爾者，疏主註非論文，故覺樹校之云爾 [4]是=卽？ [5]〔卽〕－宮乙 [6]彼+(佛)宮乙 [7]縱=[illegible]宮乙 [8]也=亡宮乙 [9]〔計〕－宮乙 [10]日=曰宮乙 [11]〔前〕－宮乙 [12]水+(中)宮乙 [13]微=徵宮乙 [14]壞=懐宮乙 [15]〔滅〕－宮乙 [16]苽蔵=芃蔵乙，校者曰瓠𤬪又瓜蔞乎 [17]熷=爛宮乙 [18]多堅=假立宮乙 [19](可)+然宮乙 [20]析=折宮乙* [21]漸=[illegible]宮乙 [22]所+(起)宮乙， [23]有=[illegible]宮乙 [24]〔形〕－宮乙

色。又於影等生長等覺。於中何故不許有形　又如書色。❶文有前·後屈曲不同。生高·下覺。於中何不有高·下形。若言有者卽違自宗。若言無者因何生覺　又云。故知。聚色分折漸微。乃至於中可生形覺。必有少分形覺生因。形色極微於中猶起。理必應爾。以色聚中有唯顯生形色不起。於中唯有顯覺非形。如見空中光·明等色。若卽顯色說名爲形無分量。顯中亦應起形覺。不相離故。如火界煖者　此亦無理有分量顯室中之❷光生於形覺唯有顯故。又烟·雲等亦生形覺。如何自云形色有八。顯色十二。

論。豈不觸形至能念花色。有部救也。謂觸與形俱行一聚。故因取彼形俱之觸。而能憶念眼所見形。非是形色亦身根取。如見火色便憶火❸煖。及嗅花香能念花色。登眼見*煖。鼻嗅色耶。

論。此中二法至能定憶形。論主破救也。見火知*煖嗅花知色。是定不相離。先知相屬見嗅方知。若不先知。見·嗅不知火*煖花色。觸之與形卽不如是。若知相屬若不先知。身若隨觸卽知長等。然無長·滑定相屬故。如何闇中能憶念形。故知。若有別形卽合身觸。

論。若觸與形至能憶念形。反難成宗。論主本宗。形若有❹實卽有二根取過。有部救云。因取觸故能憶念形。論主反難云。觸之與形非定不相離。而取觸時能憶念形。如先不知此有如是香。於闇中嗅。如是香時。知花有如是色。而實不然。故不應說因取於觸能憶念形。　正理救云。此亦非理。現見。世間諸觸聚中有形定故。謂形於觸雖無定者。而於一面多觸生中。定有長色。於一切處觸遍生中。定有圓色。如是等類隨應當知。故觸於形有決定者。非觸於顯有定如形可了。觸時能憶顯色。以無有觸如是安布。於如是顯決定如形。

論。或錦等中至非實有體同處多體難也。如方錦上有圓錦文。卽此文中復有種種*耶正文像。同於一處應有多故。理實不然。顯於同處既無多顯。形於一處豈得多形。今詳。此難非有部宗。錦之文像非形色故。

論。❺又諸所有至假立長等。無別形微難也。如有對青等*析至極微有別極微猶名青等。形微若實折至極微微應名長等形若別有。應有極微名爲長等。故知長等但是安布顯色假名長等

論。若謂卽以至聚集安布。破轉救也。若謂聚顯極微不成長等。如聚香味不名爲長。❻別有形微安布差別方名長等。此唯朋黨有部之宗別有形微。非極成故。形微既非極成。誰許安布以成長等　有人解。朋黨者。朋黨勝論師宗。非也。成業論破有部別有形色云。爲是一物遍於色中名爲長等。爲積多微名爲長等。若積多微名爲長等。❼何異顯色。若謂一物遍於色中卽同食米齋部。今言積其長微。故知。不是朋黨外道之義

論。豈不現見至而形相異者。有部救。如世瓦器。黃·白雖同而有瓶·瓮相各異故。故知顯外別有形微

論。爲不已辨至理亦應然。論主釋也。如文可解

論。豈不闇中至安布爲形。有部救也。若言形色卽是顯色安布差別積爲形者。既不見顯應不見形。既見形色不見於顯。故知顯❽外別有形色

論。以闇遠中至唯知總聚。論主釋。如文可解　正理論云。如何具壽許有極成顯色極微。非形細分。如諸顯色一一極微無獨起理。設有獨起以極細故非眼所得於積集時眼可得故。證知定有顯色極微。形色極微亦應如是。寧獨不許。自相極成。諸有對色所積集處。皆決定有極微可得。既於聚色差別生中。有形覺生不待於顯。如不待餘顯有餘顯覺生。是故定應別有。如種能成長等形色極微　今詳。❾無理。後有分量知前有種分量。種者卽形極微。此亦非理。後有行·輪。豈樹·蟻外而許有別行·輪細分　又云　諸顯極微有質礙故卽應積集假立長等。此亦非理。香等極微亦應積集爲長等。故以彼香等所有極微亦有質礙唯據處所不相容納名質礙故。若謂香等所有極微。非有見故無同彼失。則諸顯色所有極微。亦非形故豈成長等。如何知顯微體非形。如前已說了相異故。不待顯色形覺生故。或有顯聚不見形故非體是形。有多積集無障有眼可不見形。是故應知。異於顯色有色處攝形色極微。由此集成長等假色。故形細分非不極成　准上論文。形微

❶文＝又㊁　❷光＝無㊄㊁　❸煖＝煗㊂㊁*　❹實＝異㊄㊁　❺又＝文㊄㊁　❻別＝分㊄㊁　❼［何］－㊅㊁　❽外＝解㊄㊁　❾無＝文㊄㊁

是實。長等是假。其長等微。或同。或異。如界品釋。　然經部宗許長等色。❶攬顯微成。是假非實。眼識所取恐非應理。行輪等假。唯意境故　正理論師雖有多救。然以生❷覺證別有形。非爲定體。無行輪體有行輪覺。故應顯色成長等時。此卽顯色名爲長等。眼見形體非見假形。此❸順釋宗妙扶至理。　論。既已遮遣至何爲身❹表。正量部有部徵❺問。　論立形爲身表但假而非實。經部答。　論。既執但用至爲身業耶。有部問。　准此經部身表非是身業。　論若業依身至當知亦爾。經部答。經部三業總❻以思爲體。與大❼乘同。卽此意思依身語行名身語業。唯依意轉名爲意業。

論。若爾何故至此二何異。有部難。經言思業明知是思。經言思已業明知非是思。如何三業以思爲體。　論。謂前加行至名思已業。經部答。思有二種。一思惟思。二作事思。前名思業。後名思已業。　論。若爾表業至便成大過。有部難。能表宗心名爲表業。依其表業發無表業。二業唯是意思。思非是表。故無表業。既無表業無表亦無。便成大過。　論。如是大過至此有何過。經部釋也。經部宗意身語色聲名之爲表。性是無記。與大❽乘同。動身語思名身語表業。通於三性。由思力❾熏種子名無表業。正理論云。此中爲攝一切業盡。爲攝少分差別業耶。有說此中攝一切業。有作是說。不攝無漏。（此是經部兩釋思業思已業經）　此釋不與經義相符。此中不應攝意業故。謂爲動發身語二種起思惟思。及正動發身語二種起作事思。此二俱依身語門轉。故應攝在身語業中。既爾此中何名意業。（已上與前二釋出過。若攝一切三業盡者。法既依身語轉。如何攝意業。）　若依身語二門轉思。亦許一分名意業者。是則在業有雜亂過。（此縱許依身語門轉是意業者。卽應意業亦身語業。成雜亂失）　縱許爲欲動發身語起思惟思是意業性。且非此中總攝諸業。以有不依身語門轉有漏意業。其量無邊。皆此經中所不攝故（前明意業不成過失。今縱許彼有意業者。❿亦攝意業不盡過失）　且必不攝依眼觸等所起諸思。以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故　*准此。五識相應思是意業。此五識相應思非是起思惟思。亦非動作思故。云云。　作其轉⓫計略而不述　又云。又汝經部說諸仙人意憤殺生。是何業攝。爲是身業。爲⓬意業耶。然此中無前後所起思惟作事二思差別。　以思惟思卽作事故。便不能離業雜亂失。　准此論文。仙人意憤無二種思。既約二思分身語業。思無差別二業應無。或應意業卽是身語。故成雜亂　又云。⓭亦不⓮應謂依身語思名身語表。　由彼自說形爲身表假非實故。然思不應是形非實。又契經說起迎合掌恭敬禮拜是身⓯表業。　餘經又言。表卽是業。　由此證知。欲作意等展轉所起手等別形名爲身表。卽是身業。故對法宗立身語業。符教順理無雜亂過　今救經部。餘經說表卽是業者。果取因名。非卽是業。或從所表爲名。手足等形表作思故

論。此應名爲至心俱轉故。有部出過。既熏於心差別功能與心俱轉。　此則應⓰同道定共戒名心隨轉。　論。無如是過至以性鈍故。經部釋也。此欲散無表思之差別。與定無表義意不同。欲散無表。由二思力之所引發動作思。既名表業。發身語表。故此熏於心成其種子名爲無表。　定心無表卽不如是。由彼同時心力起故名心隨轉。如有部宗。從其表業發生無表。⓱亦由發表業思之所引發。非是表色。色性鈍故

論。毘婆沙師至如前已說。　論主述有部也

論。經部亦說至無色相故。論主述經部也。前說身表無有實體。無表同表亦無實體。故言此亦非實有故。所以得知。有三因證。　一由先誓限唯不作故。　本誓既不願別有色生。但唯誓不作此業。如何與誓不同別生於色。　二所依大⓲種體非有故。既依過去大種施設無表色。過去大種既體是無。故知無表亦無有體　三若實有體應有其色對礙之相。此相既無。故知無體

論。毘婆沙說此亦實有。論主述有部也

論。云何知然。經部問也。云何知無表色亦實有也。已下半頌第四證有無表　論曰至無見無對。第一證也。有見有對卽是色處。無見有對是餘九處。經既更有無見無對色。故知卽是無表色也。　論。又契經中至及無漏色第二證也。既有對色皆是有漏。別有無漏色。故知是無表色。故第二證　後結二

❶攬＝攪㊉㊁　❷覺＝無㊉㊁　❸順釋＝釋順？　❹表＝志㊉㊁　❺〔問〕－㊉㊁　❻以＝總㊉㊁　❼乘＝業㊉㊁　❽乘＝業㊉㊁　❾熏＝重㊉㊁　❿亦＝且㊉㊁　⓫計＝許㊉㊁　⓬（是）＋意㊁　⓭亦＝且㊉㊁　⓮應＝立㊉㊁　⓯表＝語㊉㊁　⓰同＝道間㊉㊁　⓱亦＝且㊉㊁　⓲種＋（大）㊉㊁

證也。若無無表色。十有對色中何法名無見無對及無漏色。　論。又契經說至福業增長。第三證也。七福業事者。善故名福。作故名業。思所託故名事。此❶有七種有依福業事。謂❷有所施事爲依名爲❸有依。一施羈客。二施路行人。三施有病人。四施侍病人。五施園林。六施常食。七隨時施。此七種福❹雖起異心作業已息。若行・悟・寐等。恒時增長。除無表色若起餘心及無心時依何法說福業增長。　無依亦爾者。謂無施物以爲❺所依。但❻逢隨喜思念諸佛心恭敬等。亦如有依福業增長。　論。又非自作至此性無異故。第四證也。若無無表但遣他爲殺生等事。應不成業道。正遣他殺時。自業非殺故。自遣他表不能殺故。更作殺時自救他業如前無異故。　論。又契經說至便成無用。第五證也。經說法處內外以分。謂是外處。十二處分。是十一處所不攝法。若以有見無見以分。卽是無見。若以有對無對以分。卽是無對。色・無色以分不言無色。若不以法處有無表色者。此言闕減便成無用。以❼彼簡法不周盡故。　論。又若無無表至語等無故。第六證也。八支中有正語・正業・正命三支。在定之中無語等三。若無無表。何法名爲正語・業等。　論。若爾何故至清淨鮮白。經部難也。若謂正在定時具有八支。何爲經說八中五支修習圓滿。正命等三先時已得。故知卽是❽定前語等。　論。此依先時至無相違過。有部通

也。此依先時已得世間諸有漏道定共色說。非是欲說定前語等語以爲道支。故無過失。　論。又若撥無至而名苾芻等。第七證也。若無無表。唯是意思起異緣時卽應無。於如何得名爲苾芻等。　論。又契經說至可名堤塘。第八證也。若無無表。何然長時相續遮防諸破戒惡。非無有體可爲堤塘。　論。由此等證知實有無表色。總結八證。　論。經部師說至然不應理。經部非前證。別有無表實體不應理也。　論。所以然者。問不應理所以。　論。所引證中至故名無對。釋第一證。經言第三無見無對者。謂定境界色非眼見故名無見。不障處所名爲無對。非是無表。　論。若謂既爾至與無表同。遮有部難。　正理論云。此釋非理。以一切法皆是意識所緣境故。住空閑者意識。卽緣諸有見色爲定境界。此色種類異餘色等。是從定起大種所生。無障澄淸如空界色。　如是理趣辨本事品因釋夢境已具分別　應如是責。如何定境青等・長等顯・形爲性。如餘色處非有見攝。然從定起大種所生極淸妙故。又在定中眼識無故非眼根境。如中有色雖具顯・形而非生有眼所能見。或如上地色非下地眼境。既有現在少分色處。不與少分眼根爲境。如何不許有少色處。不與一切眼根爲境。又於夢中所緣色處。應無見無對。唯意識境故。是故由經說有三色。證無表色實有理成　　准上論文。定境色處非眼根

境。此違色處二識所識。復同彼同分色不與識合。卽違婆沙正義。　夢境色者。卽是餘位可眼見色。非謂此非眼根境界。其定境色亦是可見色處所攝。如解脫色。緣青等時是可見色。　論。又經所言至卽說爲無漏。釋第二證。定境色中有無漏色。卽此名爲無漏色也。　論。有餘師說至得無漏名。此述譬喩師計。無學身中十色界全。及外五境。皆是無漏非漏依故。　論。何故經言至乃至廣說。破譬喩計。若言無學身中色法。非漏依故名無漏者。何故經言有漏法者。諸所有眼乃至廣說。十五界等既無簡別。故知一切眼等皆是有漏。　論。此非漏對治故得名❾有漏。譬喩師救。無學身中十五界等有其二義。非漏依故名爲無漏。非對治漏故名無漏。　論。是則此應言有漏亦無漏。有部難。難過身中十五界等。應亦是有漏亦是無漏。　論。若爾何過。譬喩師反問。　論。有相雜失。有部與出過也。　論。若依此理至有何相雜。譬喩師救。非漏依故名爲無漏。不依此理說爲有漏。非對治漏名爲有漏。不依此理說爲無漏。依此義說有何相雜。　論。若色處等至聲等亦爾。譬喩師反難也。若色處等十五界一向有漏者。何故經等不❿直說色處心裁覆事。簡⓫去無漏差別而說有漏有取諸色心⓬裁覆事。故知別有無漏色等非是心*裁覆障事也。

*裁謂⓭栽蘗。卽是與有漏心爲生之本

正理破云。又非眼等非漏對治

❶有＝非⑨②　❷有＝者⑨②　❸有＝分⑨②　❹雖起＝起雖⑨②　❺所＝無？　❻逢＝遙？　❼(無)＋彼⑨②　❽定＝空⑨②　❾[有漏]－⑨②　❿直＝宜②　⓫去＝云⑨②　⓬裁＝栽？*　⓭栽蘗＝栽蘖②，栽蘖？

得有漏名。勿有世間諸離染道成無漏故。又彼眼等非如意法意識說故。謂佛有漏無漏相中作如是言。墮世間意。墮世間法。墮世間意識。是名有漏。出世間意。出世間法。出世間意識。是名無漏。非眼等中作如是說。故知彼說但述耶計。　論。又經所說至福業續起。破第三證。經部宗中先軌範師作如是釋。由法爾力。七有依福業增長。如如施主乃至由諸受者受用勝劣有差別故。施主心雖異緣。而前緣施思種後後心生說名相續。於後後時別別而生。爲轉變能生果時功力勝前名爲差別。　論。若謂如何至無表法生。遮有部難。與無表同如何受者❶受用施財物。則有實無表色增長生耶。　論。若於無依至亦恒隨轉。釋無依增長也。　論。無表論者至寧有無表。反難有部。無依福業但是心念意思隨喜等事無有表業。寧有無表。　論。有說有依至相續增長。敘經部異說。　論。若爾經說至❷緣彼勝思。論主破餘師也。　論。是故所言至定爲應理。論主評取經部前師釋也。正理云。應問。此中何名相續。何名轉變。何名差別。彼作是答。思業爲先後後心生說名相續。卽此相續於後後時別別而生說名轉變。卽此無間能生果時功力勝前說名差別。如有取識爲命終心。於此心前雖有種種感後有業。而於此時唯有極重。或唯串習。或近作業感果功力顯著非餘（此與對法論同。）此中有難。非極重。非串習。非近作業。此時熟者豈非顯耶。　論。又非自作至身語業道。破第四證。由本加行使者依能教者❸教所作成時。法爾能致彼者相續心上種子轉變至生果時功能差別。由此當來能感多果。卽此差別從身語業生。果立因名故名身語業道。實非身語。　自作究竟當知亦爾　如無❹表業名爲業道。亦是果取因名非身語業。　論。然大德說至正殺殺已。敘異計也。此是達磨多羅計也。　論。非但由此至成無間業。論主破云。非但由思作已殺等解。卽成業道。實非殺母作殺母解應成無間。此既不成。如何但由其思卽成業道。　論。然於自造至非不應理。　論主❺容自作一分由思成業道。論。何於無表至轉變差別。此有部責經部情偏。　論。然此與彼至不令生喜。此答不許無表所以。　論。若由此引至未來果故。答許經部宗所以也。　論。又先已說經部引前說證。　論。先說者何。有部問也。　論。謂表業既無寧有無表等。經部答也。　論。又說法處至法處攝色。破第五證。如文可解。　論。又言道支應無八者。此牒第❻六證也。　論。且彼應說至求依等不。經部反問有部。　論。不爾。有部答。論。云何。經部徵也。　論。由彼便得至立語業命名。有部答也。　論。若爾云何至八聖道支。經部准有部釋自宗義名正語業命。　正理破云。彼釋不然。應正見等同此釋故。謂正見等亦應可爲如是計度。雖在道位無正見等。而得如斯意樂依❼正故。出觀後由前勢力起正見等耶見等無。以於因中立果名故。　可具安立八聖道支。然非觀中無正見等。若無正見等。道亦應無故。　由如是理對法諸師應作是例。如正見等正在道時實有自體。亦應實有正語業命諸無漏戒。　論。有餘師言至故名無漏。述經部異師釋。　論。非一切處至此亦應然。異師引例釋也。此師意說。由聖道力便能獲得決定不作三耶名正語等。無❽別體性。此定不作依無漏道故名無漏。非別有法。如八世法不得衣❾等。此之不得無別體性。　論。別解脫律儀至別解脫律儀。破第七證。此亦准前由意樂力。謂由思願力先立要期能定遮防身語惡業。由斯故立別解脫律儀。准此意樂卽是思願。　論。若起異緣心至憶便止故通有部難。　論。戒爲堤塘至由心受持。破第八證。由心受持力遮防破戒惡法不生。非別無表。　論。若由無表至而破戒者。反難有部。若由無表遮防惡戒由如堤塘堤塘不斷。如何失念而有破戒。　論。且止此等至是我所宗。止諍歸宗。破已復宗。非是實取有部義也

論。前說無表大種所造性。已下大文第二明能造大。　於中有三。一表無表大種同異。二明造時同異。三約地同異。此卽第一。

論曰至異大種生。答也。　論。所以者何。徵也。　論。從一和合至不應理故。釋也

❶[受]－明②　❷緣＝續②　❸[致]－②　❹表＝處明②　❺容＝客②　❻六＝二明②　❼正＝止？　❽別＝分別明②　❾[等]－明②

論。如表與大至爲有差別。下第二明造時同異。　論。一切所造色多與大種俱時而[1]生[2]謂一切有對造[3]色及作俱無表然現在未來亦有少分依過去者[4]作後無表　論。少分者何。問也。下半行頌。答也。　論曰至從過去大生。釋頌文也。初一念是作俱無表。第二念已去是作後無表。作俱無表從現大[5]生。後念無表從過去大生。此雖云從過去大生。非是大種於過去世造現未色。此是作俱大種住現在時。懸造未來諸念無表落過去世。現未無表依之而起。　論。此爲所依至手地爲依。明無表色依有二種　一爲所依。卽是能造無表大種　二但爲依。卽是造身餘色大種　前爲轉因。如手轉輪　後爲隨轉因如地爲輪依　問表與無表大種不同。如前已釋。不勞重述　未知作俱無表。與其後念作後無表。爲同一大。爲別大耶。[6]又後念無表有多刹那。爲同一大。爲各別耶　有人釋此三解不同。不評是非。還同未解　第一解云。造後諸無表卽用造初無表大種。乃至故婆沙一百三十二云。若成就現世大種。彼現在所造色耶　答如是　設成就現所造色。彼現在大種耶　[7]答如是以非現在大種無果故。　亦非現在所造色無因故　自解云。以非現在大種無果故。所以必成現所造色。亦非現所造色無因故必成就大種。以此故知現無別[8]大造未來無表　今詳。引此論文爲證不定。此論文據有對色說。不是無對色據。生因大種非是依因。依因非是造色義故。細麁之色非一因故。不可別有依因大故。旣約造大後念無表現在成就之時。不成現造大種。能造大種現在成就之時。　不成未來所造色故。如何引此論文證初念無表與後無[9]表同一大造。此釋雖不違理。[10]誤引論文以爲過也　第二釋云。一具四大造初念無表。卽於此時。別有一具四大造彼後念諸無表色。　正理第二十解大種望所造色非俱有因中云。　謂有成就[11]所造色非四大種。或有成就能造大種非所造色。自解云。以此文證。有成就能造非所造色。故知亦有現在大種無現在所造色。　懸造未來　[12]今詳。此釋違其理教及所引文。亦非成證。言違理者。何因後念無量刹那同一大造。初念無表有何別因異大造耶。　論但自云細麁因別。而無有文現未別因。言違[13]教者。正理[14]正解此[15]文中云。謂欲界所繫初念無表。與能生大種俱時而生。（準此。卽造初念無表大種所造無表俱時而生）此大種生已能爲一切未來自相續無表生因。（準此。卽是此前能生初念無表大種。能爲一切未來自相續無表色生因、無表生因卽是造義）此與初刹那無表俱滅已第二念等無表生時。一切皆是前過去大所造。　此過大種爲後後念無表所依。能引發故。與後後念無表俱起身中大種但能爲依。此大種若無。無表不轉故（準此。卽是此前能生初念無表大種。更不說別有大種造未來色）　言引論文不成證者。正理論云。成就能造非所造者　此望未來所造色說　非成就一切所造。望法不同以爲句數。　如何引此以爲證耶

第三解云。一具四大造[16]初無表。卽於此時[17]復起衆多大種。懸造未來無表。刹那刹那四大別造。自問答云。一期無表其數極多。如何現在一刹那身。容彼衆多能造四*大。[18]然自解云。異熟虛疎相容無失　今詳。此釋違其[19]教理。復無文證。言違教者。如前所引正理論文。言違理者。准俱舍師釋刹那云。如有動物度一極微名一刹那。准此。日輪一日一夜周四天下。所度極微數無邊故。卽是刹那不可勝數。[20]若依日夜三十須[21]臾。刹那有六百四十餘萬。以日計月。以[22]月計年。以年計劫。刹那刹那無量無邊。一一刹那有七具四大。一一大種復有七微。卽是於一刹那有二十八微。　計其根色虛疎。尚不得容造一日一夜無表四大極微。如何得容百年八萬歲等　無文證者。凡所立義須引教理。旣違教無文。　何成釋義　雖[23]釋此義三解不同。不[24]評是非何殊不解　今詳教理。造初念無表。與後念無表同一大造。理教分明。不可違拒。如前所述。此論以轉因聲同造因也。轉之言起。此色因過去能造大起故是轉因。依現身大種[25]故。故是隨轉因。如[26]輪轉時因手而轉。亦依地轉　婆沙一百三十三云。有色現在非現在大種所造。　謂現在大種若色現在過去大種所造。此復云何。謂現在表所起無表過去大種所造。所以如前說。問此無表色亦有現在所依大種。何故不說耶　答彼是轉依非造依故。此無表色有二種依。一是轉依。

[1]生＋（色及作俱無表）〔甲〕〔乙〕　[2]謂一切有對造＝不錄〔甲〕〔乙〕　[3]〔色及作俱無表〕－〔甲〕〔乙〕　[4]作後無表＝無表作後〔甲〕〔乙〕，且甲本乙本俱作本文　[5]生＋（從現大生）〔甲〕〔乙〕　[6]又＝大〔甲〕〔乙〕　[7]〔答〕－〔甲〕〔乙〕　[8]大＋（種）〔甲〕〔乙〕*　[9]〔表〕－〔甲〕〔乙〕　[10]（然＋誤〔甲〕〔乙〕　[11]（諸）＋所〔甲〕〔乙〕　[12]〔今詳〕－〔甲〕〔乙〕　[13]教＝欲〔甲〕〔乙〕　[14]正＋（文）〔甲〕〔乙〕　[15]〔文〕－〔甲〕〔乙〕　[16]初＋（念）〔甲〕〔乙〕　[17]〔復〕－〔甲〕〔乙〕　[18]〔然〕－〔甲〕〔乙〕　[19]（數）＋教〔甲〕〔乙〕　[20]若＝名〔甲〕〔乙〕　[21]臾＝更〔甲〕〔乙〕　[22]〔月〕－〔甲〕〔乙〕　[23]〔釋〕－〔甲〕〔乙〕　[24]評＝詳〔甲〕〔乙〕　[25]故＝起？　[26]輪轉＝轉輪〔甲〕〔乙〕

謂現在大種由彼力轉故。二是造依。謂過去大種由彼力造故。此中但說造依不說轉依。是故不說能造五因。皆過去故（解云。婆沙及與此論正理。名雖少異其義同也）

論。何地身語業何地大所造。自此已下。第三約地明造同異。

論曰至大種所造。此釋有漏自地依也。有漏之色繫自地故。還用自地大種所造。亦由自地有大種故。不用他地大種所造

問身在下地起上定時。用下地身中上地大造。上地多色其四大種爲在何處。答婆沙一百三十四云。問若生欲界色界大種現在前時。何處現前

有說眉間　有說鼻端　有說心邊　有說臍邊　有說足指　有作是說。隨先加行安心處所是處現前　有餘師說。欲界大種麁。色界大種細。細入麁隙如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起　若近分定現在前時。色界大種唯心邊起　有說。近分定現在❶前。色界大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人俱詣池浴。一在池側掬水浴身。一入池中❷浸身而洗。二人用水雖俱遍身。然長養身入池者勝

論。若後解爲勝。隨定勝劣皆遍身故

論。若身語業至無漏生故。此釋無漏隨生處也。若無漏者依五地身。隨生此地應起現前。即用此地四*大所造　以無漏法不繫界故。所以不用同地大造。必無大種是無漏故。無無漏大造無漏色　由所依力無漏生故。即用彼隨身四大所造

論。此表無表其類是何。已下兩頌。大文第三明執受類別

論曰至無變礙故。此釋無表非❸執受也

論。亦等流性至謂同類因生。釋無表五類也　亦言。顯彼兼有剎那。即是❹若法智忍俱時道共戒也。唯善不善故非異熟生。無極微集故非所長養。同類因生故有等流性。與苦忍俱故故亦剎那。是有爲法故故非實事

論。此唯有情依內起故。釋無表業是有情也

論。於中欲界至大種所造。明散無表所依大種唯是等流性。同類因生故。非所長養。因等起心不能長養能生無表諸大種故。非是異熟因所生故非異熟。非無漏故非剎那。是有爲故非實事

問此大種是誰等流果。正理論云。如是說者。從無始來定有能造無對造色已滅大種爲同類因能生今時等流大種。造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果非從異類

又云　何緣定心所生無表。是無別異大種所生。散無表生依別異大

定生無表七支相望展轉力生同一果故❺唯從一具四大種生。散此相違故依異大

問如不殺戒對多有情各一不殺。爲同四大。爲別四大

答同一大種。正理論云。雖對別異有情相續發多無貪所生無表。而但一具大種爲因以所生果類無別故

疑曰。此多無貪所生無表非是一果。如何用同大造

論。定生無表至無差別故。此釋二種定生。並唯依定心所長養大種所生。以定心俱必有殊勝長養大種能作生因造定心俱所有無表。所以定俱無執受者。正❻理云。定心果故必無愛心執此大種以爲現在內自體故。又此大種無有其餘執受相故名無執受

論。應知有表至散無表同。第二釋表業也。若屬身者是其身業。不屬身者是其語業。身業與身合故有執受也。語業是聲故無執受。既是業性已表是情。無有非情是業性故。化人語等既無有得。故知非業。品類足云。諸表業是無執受者。多有是傳家錯耳。若不爾者。婆沙及諸論等即應合會釋也

論。表業生時至爲餘義❼此與散無表同。謂有情數及依等流有受別異四大種起

論。若爾何失。自❽此已下問答分別。此即問也

❾論。若爾何失。兩❿闕反問。各有何失

論。若破壞者至二形量成。兩*闕出過。如文可了

論。有別新生至不破本身。此釋兩*闕難也

論。若爾隨依至如何遍生表。此重難也

論。身有孔隙故得相容。答也。婆沙正理更有一釋。謂如染支體薄故不⓫增

婆沙一百三十四云。問欲界身中先有間隙。色界大種來入中耶。答不爾。未來欲界身自有二種。一唯欲界大種。二色界大種雜。若時遇入色界定緣。彼唯欲界者便滅。色界雜者便生。故不可言先有間隙後來住中（解云。若未至現在不可說言有間隙也。若現在世名間隙。復不可言來入中也。若來入中即至後念。故在未來與下地色同時生也）　又婆沙一百二十二云。然表無表⓬依身而起　有依一分。如彈指舉足等。一分動轉作善惡業　有依具分。如

❶前＋（時）（甲）（乙）　❷受＝沒（甲）（乙）　❸〔執〕－（甲）（乙）　❹若＝苦？　❺唯＋（是）（甲）（乙）　❻理＋（論）（甲）（乙）　❼此＝皆（甲）（乙）　❽〔此〕－（甲）（乙）　❾〔論〕－（甲）（乙）　❿闕＝開（甲）（乙）＊　⓫增＝憎（甲）（乙）　⓬（彼）＋依（甲）（乙）

禮佛・逐怨等。擧身運動作善・惡業。此中隨所依身極微數量表業亦爾。如表數量無表亦爾

論。已辨業門至差別云何。自此已下一頌半。第四義門分別　論曰至果[1]仍續起。此釋無表唯通善・不善也。[2]無記[3]不能發無表故。所以無表唯是善・惡　論。所言餘者至善惡無記。此釋表業及思通三性也。謂身・語表及是意・思。皆通三性　論。於中不善至無慚無愧故。釋不善者唯在欲界。自性不善謂三不[4]善及無慚愧。思等與此相應故成不善。身・語表業由此等起故成不善。上界既無自性不善。由此亦無諸不善業　論。善及無記至不別遮故。釋善・無記通餘界也。頌既不遮諸地。故知遍有。由自性善・及自性無記。遍諸地故。相應・等起隨其所應亦通諸地　論。欲色二界至身語律儀。釋無色[5]界無無表業　一以無色無大種故　二以無色無身・語轉。故無色界無無表也　論。若爾身生至有無漏無表。難也。若於是處有身・語轉。卽有無表。如於[6]欲色。起無色定應有無表戒。如欲・色界起無漏定有無漏無表　論。不爾以彼至大種爲依。釋也。無漏不墮界故無無漏大種。故身在欲・色入無漏定依身生處大種造故。有漏繫地。不可言有漏無表別界*大造。復不可言[7]無大造也。婆沙十七云。無漏戒非大種力故成無漏。但由心力隨無漏心所等起故。有漏戒由大種力繫屬界・地。故不相似　論。又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色故。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色　論。毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知　論。表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地。說有伺者爲顯中間靜慮有表業故　論。有覆無記表至矯自獄等。釋有覆表唯上地也。以諂・誑是有覆無記。故所發業其性亦同　論。上地既無言何得有聲處。問也　論。有外大種爲因發聲。答也。外大種爲因擊發內身處。由斯內身有於聲處　論。有餘師言至劣故斷故。[8]叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是雜心師釋　論。前說爲善。評取前師

論。復以何因至無記表業。此[9]問上地無一切表。欲界無有覆表所以　論。以無發業至有覆無記表。答也　言無等起故者。非[10]唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋・伺故。故無一切表業。又發[11]業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也

論。爲但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論。第五明四種善　論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。衆苦永寂。是最勝義。故此名爲勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云或眞解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有眞實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標爲勝義善　論。自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚・無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心　三不善根具其五義。一通五部。二遍[12]六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發麁惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。[13]同餘心所由與此相應成相應不善　善翻此故名自性善。既自性善以喩良藥。故不待餘成善性也　論。相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心・心所成善性要由與彼慚等相應方成善。[14]故如雜藥水亦爲藥。以雜藥故

論。等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身・語表及*無表業四相得[15]等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四。三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四[16]種者隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也　又此釋若[17]唯以勝故名自性者。與名・義不相符會。不待他成善等故名[18]爲自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故　問若爾何故婆沙第二云。今應問彼。若唯五根是

[1]仍＝依【甲】【乙】　[2]〔無記〕－【甲】【乙】　[3]不＝無【甲】【乙】　[4]善＋（謂不善）【甲】【乙】　[5]〔界〕－【甲】【乙】　[6]欲＋（界）【甲】【乙】　[7]無＋（漏）【甲】【乙】　[8]〔叙〕－【甲】【乙】
[9]問＝間【甲】【乙】　[10]（理）＋唯【甲】【乙】　[11]業＝表【甲】【乙】　[12]六＝二【甲】【乙】　[13]同＝自【甲】【乙】　[14]〔故〕－【甲】【乙】　[15]等＝業【甲】【乙】　[16]種＋（善）【甲】【乙】
[17]唯＝解【甲】【乙】　[18]〔爲〕－【甲】【乙】　[19]〔慚〕－【甲】【乙】

自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善。無記雜。五根故亦名善者。如是五根與彼相雜。何故不名不善・無記。然信等[1]五與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起。一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故假立善名。但順妄情不應正理。勿有此過。故應說言世第一法根非根性。　准此婆沙不立相應等起善等。　因何言謬　答婆沙第二與此意別。彼異師說五根是世第一法。自性是善故。餘非世第一法。以自性非善。與善相應假立善名。由此婆沙云但順妄情。今此四善卽不如是。若相應善。若等起善。皆體性是善。非假名善。其自性善不待他成善。相應・等起待他成善性[2]故不名自性善。　問若爾未相應時[3]先是何性　答有體已來。常與自性善俱恒名善性。善由他立故非自性。[4]以無貪之義性是善故非相應。義性善也。　論。若異類心至此義應思。論主破有部等起善也。准此故知。不是論主新立四善。　異類心所起得者。謂疑心續善續生心得自地生得善等。正理論云。因異類心亦起諸得。如因靜慮得通果心。勝無記心現在前故得諸染法。勝染汚心現在前故得諸善法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故[5]密作是言。非異類心不作緣起故無有失（解云。言等起者。據善等法俱起得說。不[6]據前・後。異類心起者。是法前後得。非此所說也）又云。雖異類心亦爲緣起而成善等。非待彼心。或復因彼諸得等起。卽待彼故成善等性。故得由等起成善等性異。（解云。異類心亦爲緣起成就善・不善等。非待彼異類心。或因彼異類心諸得及四相起。及卽待異類心。得及四相成善等。唯此得及四相。因所得法及所相法起。待所得所相法成善等性。故得等由等起成善等性異。此二解中後解爲勝）

論。如說善性至與此相違。自[7]此已下明四不善。　論。云何相違。問。　論。勝義不善至猶如[8]痼病。答[9]也。翻涅槃立生死。卽生死名勝義不善。以生死中有漏之法皆是行苦。自性不安。性不安故猶如*痼疾。有此疾者常不安穩。　論。自性不善至猶如毒藥。翻自性善立自性不善。　論。相應不善至如雜毒水。翻相應善立相應不善也。　論。等起不善至所引生乳。翻等起善立等起不善也　由此故言與此相違。　論。若爾便無至皆生死攝故。問也。一切有漏皆生死攝。皆是不善。如何於中有善・無記。　論。若據勝義至故無有過。答*也。據義不同立[10]名有異。若以行苦極不安穩。一切有漏皆是不善。若不招果。及招愛果。別立爲善。及名無記。據義既別。過失便無。　論。勝義無記至更無異門。釋無記也。正理[11]論云。以非擇滅及太虛空更無異門。唯無記性。是故獨立勝義無記。無別自性・相應・等起。無一心所唯無記性與無記心遍相應故。　設方便立自性等三亦攝不盡。無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無記故。　無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故　問若唯有二。何故婆沙八十七云。於欲界中有五無記。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心。五自性無記。色界有四。除工巧處。無色有二。謂異熟生。自性無記。何故不同　答據義別也。此中正理[12]據非勝義及非相應。非由等起成無記故。諸有爲無記皆名爲自性。婆沙意據異熟生等所不攝者立自性名。非是相違。

論。於此應思至例亦應然。難也。大種亦由思等起故。故應例彼成善・惡也。　論。以作者心至故不成例。答也。　論。若爾定心至應[13]設劬勞。論主難也。應設劬勞通斯切難。正理論云。又如眼等不待心生。其性便無善等差別。如是大種不待心生故。理亦無善等差別。若爾諸得及生等相。應無等起善等差別。以非本心所欲起故。無心位中亦現起故　此難非理。由法勢力安立善等差別成故。謂得・四相依法而立。非如大種無待自成。有爲法中無有一法不待心力成善・不善。是故諸得及生等相。如所屬法要由心力成善等性。其理善成。生已離心雖相續轉。亦無有過。卽是前心勢力所引令其轉故。隨定無表定等力生。理亦應成等起善性。天眼・天耳應善性攝。以是善心所等起故。此難非理。以彼二通解脫道心是無記故。彼二與道俱時生故。通斯似難何費劬勞　有人云。　俱舍師破云。若天眼・耳由與無記道俱生故。是無記者。既由道力應名等起。若言非由彼道力故成無記者。道俱生言何成解釋。異難未通。劬勞還費　今詳。此破似非。本文多

[1]五＋(根)㊂㊅　[2]〔故〕－㊂㊅　[3](應)＋先㊃㊅　[4]以＝呪㊂㊅　[5]密＝蜜㊂㊅　[6]據＝像㊂㊅　[7]〔此〕－㊂㊅　[8]痼＝固㊁㊅　[9]〔也〕－㊁㊅＊　[10]〔名〕－㊂㊅　[11]〔論〕－㊂㊅　[12]〔據〕－㊂㊅　[13]設＝說㊁㊅

[1]救之中唯破一故。於此一中又非切當。論主以道是善[2]眼根。無記故以為難端。救云。道是無記。與眼根性同。難自不成。反難等起。何[3]闕此義

論。如上所言至何以故。此下三頌。第六明二等起。　論曰至第二名隨轉。列二等起也　論。謂因等起至名為隨轉。釋二等起名轉隨轉　論。隨轉於業有何功能。問

論。雖有先因至如死業應無。答。[4]轉隨若無。即無表業。如死無心。有身無業。正理論云。若無隨轉。雖有先因為能引發。如無心位。或如死屍。表應不轉。隨轉於表有轉功能。無表不依隨轉而轉。無心亦有無表轉故　論。若爾無心如何發戒。難　那含沙彌至羯磨時入無心定。此亦得戒。既*無隨轉猶如死人。如何那含能發於戒

論。諸有心者至於業有用。答。諸有心者依根本表發無表戒業起分明。諸無心者依加行表[5]發無表戒業起不明。由隨轉心有根本無根本[6]業。故隨轉心於業有用　論。見所斷識至此無有故。釋見所斷識非剎那等起。於能起表近因等起尋伺生中為資糧故是遠因等。正起業時心緣散故。見所斷識爾時不起。若起見[7]斷其業即息。正理論云。見所斷識乃至定不能為剎那等起。見所斷識雖能思量而無功能動身發語。然於動發一表業中容有多心思量動發。唯後一念與表俱行。異此表應非剎那性。見所斷識雖能為轉發有表業。然非[8]業表於此識後無間即生。內門轉心不能引起與身語表俱行識故。　若異此者。見所斷心亦應於表業為剎那等起。以修所斷加行意識能無間引表俱行心。亦與表俱行為剎那等起。　故見所斷雖能為因引諸表業。離修所斷因等起心表俱行心無容得起。是故欲界無有有覆無記表業　然契經中但據展轉為因等起密作是言。由*耶見故起*耶語等　阿毘達磨據彼不能無間引生表俱行識。故密意說。見所斷心內門轉故不能發表。　是故經論理不相違　論。又見所斷至是見所斷。第二反難釋也　論。若許見斷斯有何失。却問失也　論。是即違越至不相違故。出違教理失。前是違教。後是違理

論。有漏業色至應更成立。外人[9]令更成立

論。若爾大種至力所起故。反難成立。若見所斷心能發業者。其所發業可見[10]所斷。能造大種亦由見所斷心力所引起。應說大種是見所斷。大種既非見斷。故知見所斷不能發業　論。無如是過失如非善不善。釋前難也。大種因心起。不成善不善。大種見所斷心起。非見所斷。此有何失

論。或復許爾理亦無違。第二答也。許四大種見斷心發是見所斷。義[11]亦無違　論。不應許然至不相違故。　破許大種見所斷也。大種不染汙故非見所斷。是有漏故非非所斷。以四大不染汙與明無明不相違。故　論。彼經但據至故不相違。釋通經也。見所斷心不能為近因等起。能為前因等起。據前因等起說因*耶見故起*耶思惟*耶語*耶業及*耶命等。論說近因故不相違　論。若五識身至外門起故。釋五識唯為隨轉無分別故不能為轉外門起故能為隨轉　[12]論。修斷意識至外門起故。釋修斷意轉外門起故能為隨轉

論。修斷意識至外門起故。釋修斷意識有分別故能為轉外門起故為隨轉　論。一切無漏至任運轉故。釋無漏異熟無記非二轉也。無漏唯在定故。異熟生心任運轉故。正理破云。然說無漏異熟非者。此有大減及太過失。有漏定心亦俱非故(此大減失也)諸異熟識但可非轉能為隨轉。何理能遮(大過失也)然經主言。不由加行任運轉故。諸異熟識非轉。隨轉有餘復言。此唯先業勢力所引餘心息位方可現前。故非二種。設此能起身語表業是何性類。為異熟生為威儀路為工巧處。且非異熟生現加行起故。亦非餘二種異熟心起故。如是理趣但可能遮異熟生心為因等起。餘心為轉所發表業。異熟生心外門轉故。能為隨轉何理相違。[13]且若無心。表業不轉。許表業轉用異熟識為隨轉因斯有何過。　又但應說異熟生心勢微劣故非因等起不應說言不由加行任運轉故。勿生得善亦不為因發有表業。亦非加行任運轉故。由此經主有增減失。因復非因。智者應了　俱舍師云。有漏定心理同無漏非轉隨轉。唯在定言以遮顯故。故不

[1] (故)十救？②　[2] 眼根＝根眼？②　[3] 闕＝開？②　[4] 轉隨＝隨轉？　[5] 發＝苦？②　[6] [業]－？　[7] (所)十斷？②　[8] 業表＝表業？　[9] 令＝合？②　[10] [所]－？②　[11] 亦＝也？②　[12] [論修…隨轉]二十三字－？②　[13] 且＝亦？②

別說。異熟生心雖外門轉。善・惡業威不由加行任運而生。性羸劣故非轉・隨轉。生得善心豈同於彼。一卽非從業威。二卽其性是强。故亦非難。此卽違理。又敎相違 婆沙一百一十七云。問異熟生心何故不能作二等起發身・語業耶。答强盛心發身・語業。異熟生心其性羸劣。故不能發。廣如彼說

論。如是卽成至異熟生心。四句分別。如文可[1]解 論。轉隨轉心定同性不。問二轉心性爲同不 論。此不決定。答不定也 論。其事云何。問不同事 論。謂前轉心至隨轉亦爾。指事答也 論。唯牟尼尊至無萎歇故。明佛不同。婆沙一師二轉同性心。婆沙一百一十七云。此中若善心作轉。卽善心作隨轉。若染污心作轉。卽染污心作隨轉。若威儀路・工巧處等亦爾。問若威[2]儀心作轉。卽彼心作隨轉者。如有行時遇見佛像等起善眼識。或見婬女等起染眼識。如是豈非善・染隨轉起彼業耶 尊者世友說曰。此由覺惠速疾迴轉起增上慢。謂於行位起此眼識。而實行時則善・染心不現在前。若善・染心現在前時。卽止不行。此善・染心但如伴者。不名等起 復有說者。威儀許容善・染・無記爲等起。餘如前。卽以工巧畫佛像起善。畫女人起染爲難。世友通如威儀 復有說者。工巧心發起業時善・染等起。乃至工巧處心轉時其隨轉容有三種。問異熟生心何故不能作二等起發身・語業耶。答强盛心發身・語業。異熟生心其性羸劣故不能發 復有說者。若身・語業異熟生心爲二等起而發起者。此身・語業當言是何。爲威儀路。爲工巧處。爲異熟生。若威儀路。或工巧處。異熟[3]生心云何能發。若異熟生。此身・語業應是異熟。然身・語業定非異熟。加行起故。亦不可說爲善・染性。異熟生心所等起故。由此異熟生心不能發身・語業 今婆沙有三師。一師自類爲剎那等起。二師威儀剎那等起通三。餘[4]同前。第三師威儀・工巧剎那等起通三。餘同前 然未見善・染剎那等起通三文。及異熟生心爲剎那等起文。此二義皆婆沙無文。雖佛無記心後通善。剎那等起義亦不同。然婆沙無[5]評文。諸小論意不同。取義各別 雜心云。若善轉卽善隨轉。不善・無記亦爾 取初師義 此論於轉善等隨轉通三。非婆沙師義 正理論云。異熟生心亦爲隨轉 亦非婆沙師義 太法師云。俱舍是婆沙中一師義者非也 論。有餘部說至那伽趴在定。叙異說也 論。毘婆沙師至通果心起。有部釋頌。與餘師不同。謂佛四威儀中皆能入定。非謂恒時定也。故作是說。非無記心 論。諸有表業至爲如隨轉。自此已下問答分別。此卽問也 論。設爾何失。反徵問也 論。若如轉者至皆能爲轉。出如轉過。若如其轉。見所斷心旣許爲轉。身・邊二見是見所斷有覆無記。旣如其轉。卽欲界中應有有覆無記表業。卽自違宗。 或應簡別見所斷中身・邊二見不能爲轉。餘見所斷能爲轉也 論。若如隨轉至應設劬勞。出如隨轉過。若如隨轉。不善・無記心得戒時。爾時表業應非善性 應設劬勞通如是難 論。應言如轉至爲間隔故。[6]通也。應如修斷近轉心也

論。若表不由至無記表業。論主與婆沙通經。出過。正婆沙文婆沙百一十七。問若見所斷心不能作剎那等起發身・語業者。契經所說當云何通。如契經說。諸*耶見人所有身・語・意業。若思。若求。若所造作。一切皆得不可愛・不可樂・非悅意果。所以者何。此見暴惡。所謂*耶見 答依因等起作如是說。非依剎那等起。是故無過 正理論云。又作是說。若表不由隨轉心力成善等者。則不應言彼經但據前因等起非據剎那。故欲界中定無有覆無記表業 彼謂此說表成善等性。決定但由剎那等起力。故見所斷[7]惑雖爲因等起。而欲界定無有覆無記業 此由經主不達我宗所有言義故作是說 此說意言。若見所斷*惑爲剎那等起與業俱行。是則不應隔修所斷能起表業因等起心。則欲界中何緣無有有覆無記身・語表業。然見所斷*惑。尙不能爲因。無間引生業俱行識。何能自作剎那等起。說不能作剎那等起。顯不能爲近因等起。但有能作近因等起者。此必能爲剎那等起故。身見・邊見雖爲遠因引身語表。而由修斷近因勢力成不善[8]根。是故說言彼經但據前因等起非據剎那。故欲界

[1] (知)+解(元)② [2] 儀+(路)(宋)② [3] 〔生心…異熟〕十八字－(明)② [4] 同+(類)(明)② [5] 許＝評(明)② [6] 〔通也〕－(明)② [7] 惑＝或(明)②* [8] 根＝性(明)②

中。定無。有覆無記表業。若不爾者。則不應言彼經但據前因等起。前言為顯隔近因故簡近因故。說前因言。故彼此中不違言義。婆沙論云。復次若此衆同分心作能轉。即此衆同分心作隨轉。斯有是處。若此衆同分心作能轉。餘衆同分心作隨轉發身語業。無有是處。復有說者。亦有是處。謂如有人發願當作五年大會。中間命終。乘斯願力生富貴家。自憶宿命如昔所願一切皆作。如是則名此衆同分心作能轉。餘衆同分心作隨轉發身語業。然無評文。今釋前師說近因等起心。後師說遠因等起心。義不相違。故無評也

[1]俱舍論疏卷第十三　[2]以黃薗本一交了

[3]俱舍論疏卷第十四

[4]沙門[5]法寶撰

[6]分別業品第四之二

論。傍論已了至表無表相。上來已明二·三·五業及傍論了。自此已下。大文第二明律儀等三。先總標三別。後依章別釋。此半頌第一總標三也　論曰至非不律儀。列三名也

論。能遮能滅至差別有幾。自此第二依章別釋。將釋律儀。先釋名。問數。此三律儀。能遮未來惡戒不相續起。[7]能滅已起惡戒。得相續故。故名律儀。非律儀翻此。俱非雙翻　問數可知　此下半頌列三種律儀也　論曰至謂無漏戒。指三名體言欲等　纏者如纏市。別解脫戒繫屬欲界名欲纏戒。靜慮律儀繫屬色界名色纏戒。道生律儀不繫三界名無漏戒

論。初律儀相差別云何。自此已下有十三段。一明別解脫相。二安立四律儀。三明律儀衆名。四明成就。五明得三律儀。六明善惡戒邊際。七明近住[8]事。九明所得處。十明[9]支因。十一明惡戒處中。十二明捨。十三明[10]處。此第一明別解脫相也　論曰至別解脫律儀。列[11]八種名。結歸初一　梵云苾芻。唐名乞士等。舊云比丘訛　苾芻尼尼是女聲　梵云式[12]叉摩那。唐言正學。謂學六法。六法者。一不婬。二不盜。三不殺。四不虛[13]誑語。五不飲酒。六不非時食　梵名室羅摩拏路迦。唐名勤策。舊云沙彌者[14]訛略也　勤策女同舊名沙彌尼。[15]是女聲。*訛也　梵云鄔波索迦。唐言近事。舊名優婆塞[16]者*訛也。言近事者。婆沙一百二十三云。問何故名為近事。答親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法故名近事。問若爾諸不斷善皆名近事。以彼身心皆修善故。答不爾。此依律儀所攝妙行善法以立名故。問若爾諸律儀皆[17]名近事耶。以彼皆能修律儀善故。答此以在初得名[18]餘。律儀更以餘緣建立故。有餘師說。親近承事諸善士故。復有說者親近承事諸佛法故　梵云鄔波斯迦。唐言近事女。斯是女聲。舊云優婆夷者*訛也　梵云鄔波婆沙。唐言近住。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住。[19]受此律儀隨學彼故。有說。此近盡[20]受戒住[21]故。有說。此戒近[22]時而住故名近住　於此八中。前五出家戒。後三在家戒。前七盡形*受。第八一晝夜。　問何故[23]此依別解脫律儀建立。不依靜慮·無漏律儀而建立耶。答此八種戒受心多少不同。故戒緣差別分為八種。受學人別　[24]言[25]定·道律儀但[26]為得彼定七支頓得。不由受心。戒緣差別分近事等。然有四禪諸果差別。義各不同。不可一例

論。雖有八名至相各別故。釋[27]八律儀體[28]唯有四　八者從苾芻·苾芻尼乃至近住　四者苾芻·苾芻尼合　正學·[29]沙彌·沙彌[30]尼合　鄔波斯迦·鄔婆索迦合　近住獨一。此四律儀體[31]各別也　論。所以者何。問合所以　論。離苾芻律儀至近事女律儀。釋由同故唯有四也　論。云何知然。問同所以　論。由形改[32]轉至非異三體。答同所以。[33]既轉根位唯得捨名不得捨體故知是一　論。若從近事至具足頓生。問近事·勤策·苾芻律儀支體同·異。為先四支[34]後加三支。如隻·雙金錢。[35]五十·二十。即隻上加一名之為雙。二十上加三十名五十　為先受四支[36]復受七支具足七支*後更頓生非足前四　論。三種律儀至隨其所應。答[37]三[38]各體別。若是苾芻身中具有三種四支其體各別　[39]論。其事云何。

[1]尾題新加，甲本尾題缺　[2]〔以黃…了〕七字－(甲)(乙)　[3](甲)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)東大寺藏古寫本，(乙)寬永元年版本　[3]俱舍論疏卷＝論本(甲)　[4]〔沙門法寶撰〕－(甲)　[5](釋)＋法(乙)　[6]品題新加　[7]〔能〕－(甲)(乙)　[8](八明近)＋事(甲)(乙)　[9]支＝友(乙)　[10](依)＋處(甲)(乙)　[11]八＝三(甲)(乙)　[12]叉＝㕚(甲)(乙)　[13]誑＝誑(甲)(乙)　[14]訛＝譌(甲)(乙)*　[15](足)＋是(甲)(乙)　[16]〔者〕－(甲)(乙)　[17]〔名〕－(甲)(乙)　[18]〔餘〕－(甲)(乙)　[19](以)＋受(甲)(乙)　[20]受＝壽(甲)(乙)*　[21]〔故〕－(甲)(乙)*　[22]時＝而(甲)(乙)　[23]此＋(八)(甲)(乙)　[24]〔言〕－(甲)(乙)　[25]定道＝道定(甲)(乙)　[26]〔為〕－(甲)(乙)　[27]八＋(種)(甲)(乙)　[28]〔唯〕－(甲)(乙)　[29]沙彌＋(尼)(甲)(乙)　[30]〔尼〕－(甲)(乙)　[31]各＝差(甲)(乙)　[32]轉＝反(甲)(乙)　[33]既＝更(甲)(乙)　[34]後＝復(甲)(乙)*　[35](及)＋五十(甲)(乙)　[36]復＝後(甲)(乙)　[37]〔三〕－(甲)(乙)　[38]各體＝體各(甲)(乙)　[39](論既爾相望同類何別同(何＝問？)三類別論由因緣別相望有異答也)＋論(甲)(乙)

開其事。　論。如如求受至遠離有異。答。其事也。以三種律儀受緣不同。戒體各別。　論。若無此事至故三各別。此反難也。既捨一時餘二猶在。故知體別。　論。然此三種至便非近事等。前明緣別[1]戒異。此明不相違故。受後不捨前。勿捨苾芻戒便非近事等。反難答也。婆沙一百二十四云。問若先不受近事律儀。便受勤策律儀。得勤策律儀不。有說。不得。以近事律儀與此律儀爲門。爲依。爲加行故。有說。不定。若不了知先受近事律儀後方[2]受得勤策律儀。信戒師故受此律儀。彼得律儀。戒師得罪　若彼解了先受近事律儀。後受勤策律儀是正儀式。但憍慢故不欲受學近事律儀。作如是言。何用受此近事劣戒。彼憍慢[3]纏心。雖受不得　如說不受近事律儀。而受勤策。如是不受勤策而受苾芻律儀。廣說亦爾　正理論云。若有勤策受近事律儀。或有苾芻受前二種戒。爲受得不　有作是言。此不應責。若前已有。無更受得理。先已得故。若前未有。則非勤策。亦非苾芻。以先不受近事律儀。必無受得勤策戒理。若先不受勤策律儀。亦無受得苾芻戒理。是則不可立彼二名。以此推尋。受應不得　有餘師說。不受前律儀。亦有即能受得[4]後戒理。故持律者作是誦言。雖於先時不受勤策戒。而今但受具足律儀者。亦名善受具足律儀　由此勤策容有受得近事律儀。苾芻容有受得勤策近事戒理。豈不

勤策不應自稱唯願證知。我是近事。苾芻亦爾。不應自稱唯願證知。我是前二。非離如是自稱號言。有得近事勤策戒理。　此難非理。俱可稱故。謂可稱言我是勤策。亦是近事。唯願證知。苾芻亦應如是而說。然就勝戒顯彼二名。亦無有失　若爾勤策及苾芻等。亦應受得近住律儀　如得近事。許亦何過。然由下劣無[5]欣受者（解云。前說同婆沙前師。後說同婆沙後師。[6]無[7]評文。評正理意。取後師[8]義）　論。近事近住至云何安立。[9]已下頌。第二安立四律儀也　論曰至五飲諸酒。安立近[10]事　論。若受離八至八[11]食非時食。安立近住也　論。若受離十至以爲第十。[12]立勤策也　論。若受離一切至苾芻律儀。安立苾芻也。婆沙云。離塗飾香鬘[13]歌舞倡伎二種同於莊嚴處轉故。[14]離二種。合立一支。又正理云。爲引怯怖衆多學處在家有情。顯易受持故於八戒合二爲一。如[15]爲佛栗氏子略說學處有三（述曰。准此。出家根熟不怖多學處。故開爲二也。又在家者[16]營事生業。亦[17]可令彼畜金銀等。不可[18]此一日夜戒。即捨金等後時重畜。出家之人以乞自活。不畜金等易。[19]及是遠[20]形。故[21]制不畜金銀等也）　論。別[22]解律儀名差別者。自此已下有一頌。第三明別*解律儀差別名也　論曰至故名尸羅。第一[23]正名也。正理論云。以清涼故名曰尸羅。此中尸羅是平治義。故字相處作是釋言平治[24]義中置尸[25]羅。戒能平險業故得尸羅名（解云。[26]險業是惡戒也。平治熱[27]恨惡戒故名清[28]淨）　此[29]有六名。一名[30]尸羅。二名妙行。三名爲業。四名律儀。五名別解。六名業道　論。智

者稱揚故名妙行。釋第二名　論。所作自體故名爲業。第三名也　論。豈不無表至所作自體。[31]問[32]也。以契經說無表律儀名爲不造。亦名不作。既[33]名不作。如何是業　論。有慚恥者至得所作名。答*也。以有無表不造惡故名爲不作。表思所作故。*故無表[34]戒得所作名　論。有餘釋言至名作無失。叙異說也。從作生故是作[35]果　生後[36]作故是作[37]因　因取果名。果取因名。名作無失　[38]太法師釋云。爲求無作發起作業是作因　正起作時發起無作是作果　論。能防身語故名律儀。第四名也。由此戒力防惡身語。依法儀[39]式故名律儀　論。如是應知至無差別名。此釋頌中俱得二字。應知。尸羅・妙行・業・律儀此四種名通初・後位　論。唯初剎那至及業道名。釋唯初剎那立二種名*也　論。謂受*戒時至立別解脫名。釋別解也。正理論云。或初所應修故名別解脫。或彼初起[40]最能超過如獄險惡趣故名別解脫　論。即於爾時至[41]立業道名。釋業[42]道也。正理論云。亦得名爲根本業道。初防身語暢思業故（解云。[43]由如於人遊履於道[44]易暢諸[45]身語。業道亦爾。思業[46]遊暢義。同名爲業道）　[47]論。故初剎那至根本業道。結名也　論。從第二念至名爲後起。釋第二念已去不名

[1]戒＝成(甲)(乙)　[2]〔受〕－(甲)(乙)　[3]〔纏〕－(甲)(乙)　[4]後戒＝律儀戒(甲)(乙)　[5]欣＝傾(甲)(乙)　[6](難)＋無(甲)(乙)　[7]評＝詳(甲)(乙)　[8]義＋(也)(甲)(乙)　[9]已下頌＝下一頌(甲)(乙)　[10]事＋(也)(甲)(乙)　[11]〔食〕－(甲)(乙)　[12](安)＋立(甲)(乙)　[13]歌＝親(甲)(乙)　[14]離＝雜(甲)(乙)　[15]爲佛＝佛爲(甲)(乙)　[16]營事＝學下(甲)(乙)，營事？　[17]〔可〕－(甲)(乙)　[18](受)＋此(甲)(乙)　[19]及＝反(甲)(乙)　[20]形＋(壽戒)(甲)(乙)　[21]制＝或(甲)(乙)　[22]解＋(脫)(甲)(乙)*　[23]〔正〕－(甲)(乙)　[24]〔義〕－(甲)(乙)　[25]羅＋(界)(甲)(乙)　[26]險＝除(甲)(乙)　[27]恨＝惱(甲)(乙)　[28]淨＝涼(甲)(乙)　[29]〔有六名〕－(甲)(乙)　[30](一)＋尸(甲)(乙)　[31]問＝間(甲)(乙)　[32]〔也〕－(甲)(乙)*　[33]名不作＝不作名(甲)(乙)　[34]戒＝或(甲)(乙)*　[35]果＋(故)(甲)(乙)　[36]〔作〕－(甲)(乙)　[37]因＋(故)(甲)(乙)　[38]太法師＝大師(甲)(乙)　[39]式＝戒(甲)(乙)　[40]最＝而(甲)(乙)　[41]立業道名＝根本業道(甲)(乙)　[42]道＝并結(甲)(乙)　[43]由＝猶(甲)(乙)　[44]易＝通(甲)(乙)　[45]身語＝方(甲)(乙)　[46]遊暢＝遊履通暢(甲)(乙)　[47]〔論…名也〕十三字－(甲)(乙)

業道不名別解脫也

論。誰成就何律儀。已下第四明成就*也。文中有四。一明[1]成[2]三律儀人。二文便明斷律儀。三因論[3]生論。明意根律儀。四明成就時分。　此下一[4]頌明成就三律儀人*也

論曰至乃至近住。此明成就別解脫人

論。外道無有所受戒耶。問*也

論。雖有不名至依著有故。答*也。外道受戒求三有故。不名別解脫也

論。靜慮生者至此亦應然。明成靜[5]慮律儀人*也。一切[6]得靜慮及未至者。皆得此律儀

論。道生律儀至謂學無學。明成道生律儀人也

論。於前分別至其二者何。問隨心轉戒*也

論。謂靜慮生至非別解脫。答。二是。一非*也

論。所以者何。徵別解脫非隨心轉所以

論。異心無心亦恒轉故。答也　異心。謂不善無記心　無心。謂滅定

論。靜慮無漏二種律儀。已下半頌。第二明斷律儀

論曰至名斷律儀。此釋[7]律儀。以能永斷欲纏惡戒及起彼煩惱。名斷律儀。此律儀即斷名斷律儀　婆沙一百一十[8]七云。有四種律儀。一別解脫。二靜慮。三無漏。四斷律儀。謂於靜慮無漏二律儀中。各取少分離欲界染九無間道中隨轉戒。乃至。問何故唯此名斷律儀。答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故。　謂前八無間道中二隨轉戒。唯與起破戒煩惱作斷對治。第九無間道中二隨轉戒。通與破戒及起破戒煩惱作斷對治。依婆沙十七。對治有五。一捨。二斷。三持。四遠分。五厭患。未至定初方便道與破戒惡作捨對治。初入定時。捨破戒惡成就得故。前八無間道。與起破戒惡煩惱作[9]斷等對治。第九無間道。與破戒惡起彼煩惱為斷對治。上五禪地。與破戒惡及煩惱。為厭患及持遠分對治。無色界與破[10]戒惡及煩惱為遠分對治

論。由此或有至如應當知。四句分別。如文可解

論。若爾世尊所說略戒。[11]下半頌。第三因論生[12]論明意根律儀。若律儀唯是[13]無表。何故略戒乃至[14]云意律儀善哉。又契經說眼根律儀。此意及根律儀。以何為自性。問

論。此[15]二自性非無表色。答

論。若爾是何[16]問也。下半行頌。答*也

論曰至顯勿如次。釋頌文也　言正知正念合者。[17]合此念惠為意律儀。合此惠念為根律儀

合言顯非如次。　正知為意律儀。　正念為根律儀　正知正念能防惡故名為律儀

論。今應思擇表及無表。已下第四明時分也。文中有六。一明[18]成善惡戒時分。二明[19]成中時分。三明住二[20]戒[21]兼處中時分。四明表時分。五[22]便明惡戒眾名。六四句分別。此文初也

論曰至恒成現在。[23]釋成現也

住別解脫補特伽羅。[24]明[25]成別解脫人*也　未捨已來[26]恒成現世。　明定成現世也

論。此別解脫至遍流至後。釋遍成過去也。住別解脫人。未捨已來初剎那時唯成現在。第二剎那後遍成過去

論。無散無表至勢微劣故。此[27]釋不成未來所以。正理論云。前生所得別解脫戒。於今受戒最初剎那。如靜慮律儀。何不成過去　此責非理。此戒與心非同果故。離染心等皆同一果。故彼戒如心得過去生者。　又別解脫未曾得故。應如勝品靜慮律儀非初剎那中得過去生者（解云。離染心等者。等取一切有[28]戒定心。皆與戒同一果故　勝品靜慮者。[29]謂無始[30]曾未起[31]者）

論。如說安住至亦成過去。釋惡戒*也　同善律儀成現在世及過去也

論。諸有獲得至必還得彼故。此釋靜慮律儀成過[32]未也。正理論云。此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀。初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼故。又非一切有情曾起。有涅槃法者。方可有彼故（准此。有涅槃者是有解脫分善已去。解脫分前無容有。煖等*戒故應分別說。若煖等俱*戒不定成過去。捨已不重得故。若餘[33]定戒成過去故。此應簡別[34]說）

論。一切聖者至[35]先未起故。釋道戒也。唯除最初苦法智忍一剎那中[36]不成過去。[37]爾時未[38]有過去道故。自餘聖者乃至未入無餘依前皆成過未

論。若有現住至有成現在。釋定道戒成現在也。正理論云。理應但說在定道時成現在世。定道無表不應言住。如住果言唯說果成。非果現起。今但云住。云何得知定道現前。非但成就。是故彼說猶令生疑。不能定[39]證成現無表。故應但[40]言在定道言。雖說住言勢而無用　今詳彼意。前文已說成就去來。此句正明成就中世。故知說住顯起非成。以非

[1]成十(就)甲乙　[2]三十(種)甲乙　[3]〔生〕－甲乙　[4]頌＝行甲乙　[5]慮十(生)甲乙　[6]〔得〕－甲乙　[7](斷)十律甲乙　[8]七＝九甲乙　[9]斷＝斷甲乙　[10]〔戒〕－甲乙*　[11](已)十下甲乙　[12]〔論〕－甲乙　[13]無表＝色甲乙　[14]〔云〕－甲乙　[15]二＝三甲乙　[16]〔問也〕－甲乙　[17]合＝令甲乙　[18]〔成〕－甲乙　[19]成＝住甲乙　[20]戒＝或甲乙*　[21]〔兼〕－甲乙　[22]便明＝明便甲乙　[23]釋成現也＝釋現在甲乙　[24]明十(知)甲乙　[25]〔成別〕－甲乙　[26]〔恒成…已來〕三十五字－甲乙　[27]〔釋〕－甲乙*　[28]戒＝漏？　[29]謂＝初甲乙　[30]曾未＝未曾甲乙　[31]者十(也)甲乙　[32]未＝去甲乙　[33]〔定〕－甲乙　[34]說＝解甲乙，十也甲乙　[35]先＝前甲乙　[36]不＝未甲乙　[37]爾＝餘甲乙　[38]有＝了甲乙　[39]證＝顯甲乙　[40]言＝說甲乙

唯成。證成現故。定・道無表隨心轉故。散心現前必無彼故

論。已辨安住善惡律儀。下半頌。第二成處中無表　論曰至種類所攝。此釋處中多無無表。若有無表是善・惡類　論。彼初刹那至說成現在。釋成現在並頌中字　論。初刹那後至二世無表。釋成二世。如文可解

論。若有安住律不律[1]儀。自下第三一頌。明住律儀・不律儀人成處中[2]善・不善無表　論曰至不善無表。此釋住律儀成不善無表。如文可解　論。住不律儀至諸善無表。[3]釋[4]惡戒成善無表　論。乃至此二心至通成過現*釋成兩世　此二心未斷者。[5]雜心[6]云。至彼纏[7]所纏。盡已[8]盡。當知此卽二心止已。無表卽斷。與彼不住[9]律不律儀有少不同

論。已辨無表成表云何。自下第四一頌明成表也　論曰至恒成現表。此釋表業正作[10]之時恒成現表　論。初刹那後至如無表釋。釋成過去不成未來　論。有覆無覆至[11]逆追成者。釋二無記無成[12]過・[13]未。法力劣故　[14]逆謂未來　*追謂過去

論。此法力劣誰之所爲。問*也　論。是心所爲。答*也　論。若爾有覆至勿成過未。難*也。能發之心[15]旣成過・未。因何所發之表唯成現在　論。此責非理至成有差別。答*也。表是色法。昧[16]鈍心故。表色依心起故。心等不然。無記表業從劣心起。其力倍劣彼能起心。故[17]心成三世。　表唯成現在

論。如前所說住不律儀。已下半頌。第五明不律儀衆[18]名　論曰至名不律儀。釋衆名也。以五義不同故立五名*也　論。然業道名至立餘四名。釋[19]名通局。如文可解

論。或成表業非無表等。下一頌。第六明成表非無表等四句分別　論曰至所發表業。明成表業非無表也。不住善・惡*戒。起下劣思。造善・惡業及無記業。皆唯成表不成無表　論。除有依福及成業道除有[20]依福及成業道。雖下劣思亦發無表。此第一句　論。唯成無表至或生已捨。釋成無表非成表也。此第二句。正理論云。豈不已得靜慮異生今表未生。先生已失。亦成無表非表業耶。何故頌中但標於聖非易生者。理亦可然。何故釋中標易生者　論。俱成非句如應當知。第三・四句。如文可知。婆沙一百二十二[21]廣。[22]卽煩不錄

論。說住律儀至由何而得。[23]自下一頌。大文第五明得三律儀*也　論曰至亦心俱故。此釋得彼心時卽得彼戒　論。彼聲爲顯至簡取無漏。釋頌彼。聖。兩字　彼謂前靜慮。靜慮通漏・無漏故　聖。唯簡取無漏。有漏非聖體故　論。六靜慮地至如後當辨。四根本及中間・初未至[24]無漏定[25]非上三未至。如後當辨　論。別解脫律儀至由他教得。[26]釋得別解脫也　從他教者謂能教者他。非一[27]切。然十[28]衆別人皆是他也　等者。等取[29]自然得戒[30]等也

論。此復二種至餘五種戒[31]二種他。謂別人及[32]衆　四人已上名曰僧伽。[33]戒八衆中苾芻等三從衆得也　補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策・勤策女從二人得。若近事・近事女・近住從一人得　論。諸毘奈耶至復說等言。別釋等字　論。何者爲十。問也　論。一由自然至[34]共集受具戒。已下答也　正理論云。自然謂智。以不從師證此智時得具足戒。卽是佛及獨覺至盡智時得此戒也　二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。[35]由證見道得具足戒　此卽憍陳那等五苾芻也　三由佛命善來苾芻爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故　四[36]信受佛爲大師爾時得戒。謂大迦葉*等　五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時卽[37]發也　言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家　六由[38]敬受八尊重法爾時得戒。謂大生主　舊云大愛道者*訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生爲主。名大生主。從所乞處天神爲名。[39]大生

1 [儀]－(甲)(乙)　2 善不善＝不善善(甲)(乙)　3 (此)＋釋(甲)(乙)　4 (住)＋惡(甲)(乙)　5 雜＝離(甲)(乙)　6 云＝了(甲)(乙)　7 (所纏)－(甲)(乙)　8 [盡]－(甲)(乙)　9 律＋(儀)(甲)(乙)　10 之＝意(甲)(乙)　11 逆追＝進退(甲)(乙)　12 過＋(去)(甲)(乙)　13 未＋(來)(甲)(乙)　14 逆＝進(甲)(乙)*　15 旣＝更(甲)(乙)　16 鈍＝能(甲)(乙)　17 [心]－(甲)(乙)　18 名＋(也)(甲)(乙)　19 [名]－(甲)(乙)　20 依＝餘(甲)(乙)　21 廣＋(釋)(甲)(乙)　22 卽＝恐(甲)(乙)　23 [自]－(甲)(乙)　24 (有)＋無(甲)(乙)　25 非＝如(甲)(乙)　26 [釋得]－(甲)(乙)　27 切＋(也)(甲)(乙)　28 衆＋(五衆)(甲)(乙)　29 (有)＋自(甲)(乙)　30 [等]－(甲)(乙)*　31 (釋)＋二(甲)(乙)　32 衆＝黨(甲)(乙)　33 戒＝於(甲)(乙)　34 共集具足戒＝表業而發(甲)(乙)　35 [由證…論云]四十四字－(甲)(乙)　36 (出)＋信(甲)(乙)　37 發＋(戒)(甲)(乙)　38 敬＝數(甲)(乙)　39 (故名)＋大(甲)(乙)

主是佛姨母。佛遣阿難為說八尊重法。彼即敬受。爾時得戒。此八[1]是[2]尊大苾芻法。*故名[3]八尊重法。舊云八敬。於尼衆中最初出家。廣如律說　七由遣使得戒。謂法授尼。尼名法授。此尼端[4]政。[5]欲往僧中。恐路有難。受[6]具戒時不對大僧。大僧遣尼受法轉與受戒。故名由遣使得。*具戒也。為護[7]難故別開此緣　八由持律為第五人。謂於邊國以無僧故極少猶須五人。以和上不入衆數餘四成衆。減不成衆。[8]於五人中必[9]信一人持律羯磨。故言持律第五。減[10]五不成。多即不遮　九由十衆。謂於中國僧多之處。極少猶須十人。多亦不遮　十由三說歸佛法僧。謂六十賢[11]部衆。佛遣阿羅漢為說三歸受得具戒

論。如是所得至表業而發。論主制上得戒非定依表發無表也。婆沙一百二十二云。若住別解脫律儀。及住不律儀。現無身表。有二說。一云第二剎那以後。彼初剎那必有表故。二云彼初剎那亦是所說。有現無[12]身表受不律儀故[13]滅定中得具戒故　解云。現無身表受不律儀者。謂受事得不律儀　在滅定中得具戒者。謂那[14]舍沙彌第三羯磨入滅定等。　又亦容是上法見諦得戒等也　此兩說中後說為正。　入無心定時無表[15]業故　婆沙云若住別解脫律儀及[16]不律儀現無身表者　此據現無身表依過去加行表發者。亦得是現無身表。不得定是欲界無表離表而發　正理四十二云。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等　*准後師釋。前必應云欲界無表定從表生。正理通餘師引證云。然彼先時決定有表　准此論文。正理斷取欲界無表定從表生。若無根本從加行生　然此兩說與婆沙不同　婆沙云。若住別解[17]律儀現無身表。一說據後剎那。一說初容[18]無有。不說從加行生。亦得是住律儀無身表業。即不得是離表而生　有人誤釋謂為同也。此論中云。如是所得別解脫律儀非必定依表業而發　又論云。七善業道若從受生。必皆具表無表。受生尸羅必依表故。佛及五苾芻別解脫戒。不從受生故不依表。論主存也。故言非必定依表業而發　正理論師不許此義。故云。然彼五苾芻等先時決定有表相續不斷。至得果時從彼而發。又論主。亦言非欲界無表離表而生。故知論主說佛及[19]五苾芻得別解脫時身亦有表　論師此釋前後自違。待重撿文會釋。不可一論同自相牟楯

論。又此所說至要期而受。自下大文第六明二[20]邊際。文中有二。一明別解脫戒。二明惡戒。此文初也　論曰至晝夜邊際。明別解脫戒。唯有二邊際　論重說晝夜為半月等。此通伏難　[21]難云。若唯有二分齊。何故經中。云或半月或一月受近住戒　通云。[22]說[23]半月等者。此說[24]重受日夜戒。滿半月等名半月等。非是一受經半月*等也。如[25]無量壽經云。日日如是[26]受[27]王八戒即[28]是日日受經半月等*也　論。時名是何法。問時體也　論。謂諸行[29]增語至立晝夜名。答也。*增語[30]是名。即是有為法[31]光位闇位。立晝夜[32]名　論。二邊際中至非亦得起。經部難也。盡壽分齊有三道理戒後不生。一依身別故。二別依身中無加行故。三無[33]憶念當受時所遮防故。一晝夜[34]復。或五。或十晝夜[35]等時。何[36]法為障令戒斷訖　論。必應有法至一晝夜故。有部答也。法性微細唯佛能知。經中[37]既說唯一晝夜。[38]用應有法能為障礙　論。於如是義至一晝夜戒。經部令有部等尋思經意[39]經說唯一晝夜者。以所化根難調伏故。且說一晝夜。非謂越一晝夜戒不得生

論依何教理作如是言。有部反問經部

論。過此戒生不違理故。經部答理

論。毘婆沙者至不許斯義。有部以無教故不許。正理破云。復滅於此。何理相違。謂所化根有難調者。已許為說晝夜律儀。何不為調[40]漸難調者。說唯一夜一晝須臾。以難調根有多品故。由此知有近住定時。若減若增便不發戒。世尊觀見故唯說此　是故經部與正理師無[41]諍理中橫興諍論

論。依[42]何邊際得不律儀。已下半頌。第二明惡戒邊際

論曰至[43]智人所訶厭業故。明惡戒唯有盡壽無晝夜*也。以無對師要期受故　論。若爾亦無至得不律儀。難。若以無對師受一日[44]夜。即無晝夜。亦無對師要期盡壽。[45]應無盡壽　論。雖

[1] 是＋(應)【甲】【乙】　[2] 尊＋(重)【甲】【乙】　[3] 〔八〕－【甲】【乙】　[4] 政＝正【甲】【乙】　[5] 欲＝說若【甲】【乙】　[6] 具＋(足)【甲】【乙】　[7] 難＋(也)【甲】【乙】　[8] 〔於〕－【甲】【乙】　[9] 信＝須【甲】【乙】　[10] 〔五〕－【甲】【乙】　[11] 〔部〕－【甲】【乙】　[12] 身＝自【甲】【乙】　[13] (又)＋滅【甲】【乙】　[14] 舍＝含？　[15] 業＝發【甲】【乙】　[16] (住)＋不【甲】【乙】　[17] (脫)＋律【甲】【乙】　[18] (亦)＋無【甲】【乙】　[19] 〔五〕－【甲】【乙】　[20] 邊＝色【甲】【乙】　[21] 〔難〕－【甲】【乙】　[22] 說＝重說晝夜【甲】【乙】　[23] (經)＋半【甲】【乙】　[24] (重)＋重【甲】【乙】　[25] (觀)＋無？　[26] 受＝授【甲】【乙】　[27] 王＝生【甲】【乙】　[28] 〔是〕－【甲】【乙】　[29] 增＝憎【甲】【乙】*　[30] (即)＋是【甲】【乙】　[31] 光位＝先住【甲】【乙】　[32] 名＋(也)【甲】【乙】　[33] 憶＝億【甲】【乙】　[34] 復＝後【甲】【乙】　[35] 等時＝時等【甲】【乙】　[36] 法＝以【甲】【乙】　[37] 既＝更【甲】【乙】　[38] 用＝故【甲】【乙】　[39] 〔經〕－【甲】【乙】　[40] 漸＝伏【甲】【乙】　[41] 諍＝正【甲】【乙】　[42] (從)＋何【甲】　[43] 〔智人所〕－【甲】【乙】　[44] (一)＋夜【甲】【乙】　[45] 〔應〕－【甲】【乙】*

無對師至故不立有。通難。由起畢竟[1]壞善意樂故。得盡壽不律儀。雖起暫時*壞善意樂。不對師*故不得日夜不律儀也。雖暫時*壞惡意樂心。以對師受得近住戒。若有對師受不律儀。亦令得惡戒。然無受者故不立有

論。經部師說至阿世耶故。述經部宗。經部說。如善律儀無別實物名爲[2]無表也。但於現思上差別防惡功能。[3]所熏習種子[4]功能。假立無表　此不律儀亦應非實。卽欲造惡不善意樂相應意思。熏身·語七差別功能熏[5]成種子假名惡戒。由此熏習七思種子。後時善心雖起。名爲成就不律儀者。以不捨此惡意樂故　惡意樂者。如意樂一生以殺自活中間。雖行施等起共善業。此殺意樂而不息也　阿世耶。此云意樂　攝大乘論。以欲及勝解爲意樂體。亦[6]是思願。願體亦同

論。說一晝夜近住律儀。大文第七明近住戒。於中有三。一明[7]受戒儀式。二明八支所以。三明受人不同。此文初也

論曰至齋[8]莚亦得受。釋受時*也。准此論文。先無要期者齋後受戒不得。又准此齋前總名晨旦。正理論云。受此律儀必須晝夜。謂至明旦日初出時。婆沙一百二十[9]四云。一晝一夜不增不減。謂淸旦時從師受[10]得。至明淸旦律儀便捨　乃至　時分定故。光[11]闇往來易了知故

論。言下座者至不發律儀。釋受律儀也　若不在下[12]床等。卽不恭敬。有慢心故不得律儀。病者雖不曲躬等。無慢心故亦得戒也

論。此必從師至能不違犯。釋此律儀無自誓受。必從師也

論。受此戒者至二俱不成。釋[13]從師儀[14]式也

論。具足受八支至近住不成。釋具支闕不[15]成也　正理論云。具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。由[16]是四種離殺等支。於一身中可俱時起。以諸遠離相[17]繫屬中或少或多相差別故

論。受此律儀至如新異故。*釋律儀嚴飾異也。富貴者常嚴身具雖復精花。不生憍[18]逸故亦得戒

論。受此律儀至日初出時。釋戒捨時也

論。若不如斯至不得律儀。總釋也。一若不[19]旦受。二若不在師下床。三若不從師受。四若不隨師教[20]受。五若不具八支。六若不離嚴飾。七不[21]盡晝夜　七[22]中隨闕一緣不得律儀。但得處中妙行。正理論云。然爲令招可愛果故亦應爲受。廣如婆沙二十三說

論。又若如斯至深成有用。明近住利益

論。言近住者至近盡壽戒住。釋名也。兩釋無評。正理論中兩說如前又云。有說此戒近時而住。解云。此時[23]促名爲近住。以是婆沙第三家釋也

論。如是律儀至說此名長養。釋異名也

論。何緣受此必具八支。自下第二有[24]一頌。明*八支所以

論曰至厭離心故。明八戒有三種[25]支。一尸羅支。二不放逸支。三禁約支。如文可解　正理論云。厭離能證律儀果故

論。何緣具受如是三支。問何緣要須具受尸羅等支

論。若不具支[26]至諸惡業故。答受尸羅支所以。若不受尸羅支。不能離性罪

論。次離飲酒至諸事業故。答。若不受不放逸支不能[27]離失念故。若失念忘[28]失應[29]作不應作[30]事[31]心樂故[32]遂犯尸羅

論。後離三種至心便離憍。答。若不受禁約支。心便憍舉尋卽毀戒。正理論云。謂香鬘等若恒受用。尙順憍慢爲犯戒緣。況受新奇曾未受者。故一切種皆應捨離

論。若有能持至心縱逸故。受齋有二事。一自憶受近住戒。二於世間深生厭離。若非時食二事俱無

論。有餘師說至分爲二故。敘異說也。太法師云是龍樹說。此[33]法師[34]意說。旣云齋戒故以不非[35]時食以爲體性。除齋[36]餘有八種說名齋支。[37]果塗飾香鬘爲一。舞歌觀聽爲一。[38]食飾有八支　齋梵名鄔[39]波婆娑。此[40]翻爲齋。或名近住

論。若作此執至隨行隨作。論主與餘師[41]出違經過。若謂餘戒有八。齋爲第九以爲齋體。何故經說離非時食[42]已便作是說此第八支　[43]旣言第八。明餘唯七。[44]又言支*故。明非別立離非時食以爲齋體。不是齋支

論。若爾至名齋支。餘師反問。[45]旣齋等八[46]事總是齋支。別立何法以爲齋體

論。總[47]標

[1]壞=懷(甲)(乙)*　[2](表)+無(甲)(乙)　[3]〔所〕－(甲)(乙)　[4]〔功能…惡不〕十九字－(甲)(乙)　[5]成=習(甲)(乙)　[6]是思=善惡(甲)(乙)　[7]受=重(甲)(乙)　[8]莚=覺(甲)(乙)　[9]四=二(甲)(乙)　[10]〔得〕－(甲)(乙)　[11]闇=暗(甲)(乙)　[12]床=座(甲)(乙)　[13]從=論(甲)(乙)　[14]式=戒(甲)(乙)　[15]成=生(甲)(乙)　[16](此)+是(甲)(乙)　[17]繫屬=屬繫(甲)(乙)　[18]逸=迭(甲)(乙)　[19]旦受=具足(甲)(乙)　[20]〔受〕－(甲)(乙)　[21]〔盡〕－(甲)(乙)　[22]〔中〕－(甲)(乙)　[23]促=住(甲)(乙)　[24]一=二(甲)(乙)　[25]支+(別)(甲)(乙)　[26]至+(憍逸過失此總答也論謂初離殺至)(甲)(乙)　[27]〔離〕－(甲)(乙)　[28]〔失〕－(甲)(乙)　[29]〔作〕－(甲)(乙)　[30]事=諸事業(甲)(乙)　[31]〔心樂〕－(甲)(乙)　[32]遂=遠(甲)(乙)　[33]〔法師〕－(甲)(乙)　[34]意說=說意(甲)(乙)　[35]時食=食時(甲)(乙)　[36]餘=全(甲)(乙)　[37]果=開(甲)(乙)　[38]食飾有八支齋=合有八爲齋支(甲)(乙)　[39]波=娑(甲)(乙)　[40]翻=謂(甲)(乙)　[41]出=等(甲)(乙)　[42]已=也(甲)(乙)　[43]旣=也(甲)(乙)　[44]又言支=支言又(甲)(乙)　[45]旣=更(甲)(乙)　[46]事=下(甲)(乙)　[47]標=持(甲)(乙)

齋[1]號至應知亦爾。論主答也。如文可解
論。毘婆沙師至支非靜慮。[2]叙[3]有部宗。難上有如聲故。[4]知道支等喩。[5]釋文也
論。如是所說至即正見等支。總責非理。如何自體與自體爲支　論。若謂前生至不具有八支等。破轉[6]計也　正見等[7]若三摩地等。不可即此正見等爲道等體。即用此正見爲道等支。亦不可說前生正見等。與後生正見等爲支。最初念時應無八支故。正理救云。經主於此謬作是責。不可正見等即正見等支。若謂前生正見等爲後生正見等支。則初刹那聖道等應不具有八支等。非毘婆沙說正見等其體即是正見等支。亦非前生正見等。爲後生正見等支。然於俱生正見等八。唯一正見有能尋求諸法相力說名爲道。以能尋求是道義故。即此正見復能隨順正思惟等。故名爲支。所餘七支望俱生法能隨順故說名爲支。非能尋求不名爲道。實義如是。若就假名。餘七皆能長養正見。故思惟等亦得道名。見名道支亦不違理。由此類釋齋戒八支。經主於中何遽說過　俱舍[8]師破云。若就實義。正見但應言是道。是正思惟等支不應言亦道支。既言亦道支還望於[9]道。若就假名。餘支亦應名道。何故但言是道[10]支
論。爲唯近事得受近住[11]下半行頌。第三明受近住[12]人別　論曰至除不知者。釋餘亦有。謂受近事及但受三歸等[13]皆得戒也。婆沙一百二十[14]四云。問誰應受此近住律儀。如是說者。亦聖。亦異生。亦近事。亦非近事　未受近事一日[15]夜歸依三寶等者。即是婆沙非近事也。若不受三歸受近住戒不得。除不知者。正理論云。除不知者。由意[16]業力亦發戒故　婆沙三十四云。有說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤不受三歸但受律儀。而授者得罪。若有矯慢不受三歸但受律儀。[17]必不發戒　論。如契經說至鄔波索迦。准正理文乘前起也。正理論云。豈不三歸即成近事。如契經說。乃至。名曰鄔波索迦　此是乘前問也。若[18]有非是近事唯受三歸得近住戒者。豈不受三歸時即名近事　外國師說。但受三歸即名近事　薩婆多說。自稱我是鄔波索迦方名近事。准[19]經所說先歸三寶後稱近事　論。爲但受三歸即成近事。問爲[20]前受三歸即成近事。[21]爲至自稱我是鄔波索迦時方名近事
論。外國諸師說唯此即成。外國師者是迦濕彌羅國外健馱羅國經部諸師說。唯受三歸即成三歸鄔波索迦。說戒相時方得五戒近事名　論。迦[22]濕彌羅國至則非近事。此是有部宗也。近事唯一要得五戒[23]方名近事。無唯三歸成近事也　四分律云[24]佛爲價客。受[25]二歸即名近事。及爲婆羅門[26]婦受*二歸時名近事女。其宗別也　論。若爾應與此經相違。經部難。若無唯受三歸名近事者。即與大名經相違。經說受三歸已自稱云。我是鄔波索迦。[27]未說戒相未發戒故　論。此不相違已發戒故。有部答。[28]既已發戒非是唯三歸即名鄔波索迦
論。何時發戒。經部問。已下大文第八明近事。文中有五。一明發戒時。二明支具[29]闕。三近事等成三品因。四便明三歸。五明立支所以。此[30]文初也　論曰至便發律儀故。釋發戒時也。說三歸時未得戒。自稱近事便發戒也　論。以經復說至令識堅持。重引餘經證。以經自稱我是近事。後[31]復說我從今時乃至命終捨生言故。故知前時已得五戒[32]彼雖已得[33]令了知故。爲說捨生等五種戒相令識堅持　論。如得苾芻至此亦應爾。引喩釋[34]也。如苾芻等[35]於羯磨時已得具戒[36]後說戒相　論。是故近事必具律儀。[37]結有部也。若[38]別說戒相時得。容有不能持者不發戒。既總受三歸自[39]總稱我是近事即發戒故支必具五
[40]論頌曰至謂約能持說。自下有三句。第二明支具*闕。[41]上兩句問。下一句答　論曰至能學滿分。引經難也　論。謂約能持至說能學言。有部通經　言一分等者。先已具得五戒後持一分少分多分滿分不同故分爲四　若不爾者。不應言學一分等。應言受一分等。婆沙一百廿*三云。答此說持位非說受位。謂於五中。持一不持四名一分。持二不持三名少分。持三持四名多分。具持五名[42]滿　論。不爾應言受一分等。反難釋也。既言學一分。不

[1]號＝名(甲)(乙)　[2][叙]－(甲)(乙)　[3]有＝異(甲)(乙)　[4]知＝戒(甲)(乙)　[5]釋文＝齋支(甲)(乙)　[6]計＝授(甲)(乙)　[7]若＝者(甲)(乙)　[8][師]－(甲)(乙)　[9]道＝自(甲)(乙)　[10]支＋(非道)(甲)(乙)　[11]下＝六(甲)(乙)　[12]人＝尺(甲)(乙)　[13]皆＝唯(甲)(乙)　[14]四＝三(甲)(乙)*　[15](一)＋夜(甲)(乙)　[16]業＝樂(甲)(乙)　[17](彼)＋必(甲)(乙)　[18]有＝爾(甲)(乙)　[19]經＝住(甲)(乙)　[20]前受＝受前(甲)(乙)　[21]爲＝謂(甲)(乙)　[22]濕＝涅(甲)(乙)　[23][方]－(甲)(乙)　[24][佛]－(甲)(乙)　[25][二歸]－(甲)(乙)*　[26]婦＝歸(甲)(乙)　[27]未＝等(甲)(乙)　[28]既＝更(甲)(乙)　[29]闕＝闇(甲)(乙)*　[30][文]－(甲)(乙)　[31][復]－(甲)(乙)　[32]彼＝後(甲)(乙)　[33](爲)＋令(甲)(乙)　[34][也]－(甲)(乙)　[35]於＝捨(甲)(乙)　[36][後]－(甲)(乙)　[37]結＝然(甲)(乙)　[38][別]－(甲)(乙)　[39][總]－(甲)(乙)　[40][論]－(甲)(乙)　[41]上＝且(甲)(乙)　[42]滿＋(分)(甲)(乙)

言受一分。故知就能持說。　論。理實約受至故名近事。有部定自宗爲理實也。　論。如是所執違越契經。經部責有部違經。　論。如何違經。有部反問。　論。謂無經說至捨生言故。經部答違經也。大名經中不說自稱我是近事*等言。便發五戒。此大名經不說我從今者。乃至命終捨生言故。豈得別將餘經不釋近事相經釋近事❶耶。　論。經如何說。有部問。　論。如大名經至故違越經。解云。經不說故名違越經。如大名經中說近事相。於此經中不說自稱我是近事時得戒。從今捨生言。❷又不是大名經說故是違越。　論。然餘經說至捨生等言。通有部引經也。　餘經中說我從今等。是其別事。非近事相。　論。設說亦非至已發五戒。縱有部餘經說近事相亦不明了。誰能准此不明了文。便信前時已發五戒。　此破有部先時發戒。

論。又約持犯至乃至廣說。❸破有部通經也。正理❹論敍廣牒破已。乃至。且經所說我從今時乃至命終捨生等者。何理。唯說得證淨人非諸異生亦立此誓。諸異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂。乃至爲救自生命緣。終不斷違所受學處。　如斯誓受世現可得。然此文句大名經中現有受持不違正理。故不應捨所誦正文（准此。經部大名經無此文。有部大名經有此文❺）。設大名經無此文句。於我宗義亦無所違。非我宗言說此文句究竟方發近事律儀。由說自稱我是近事❻憶持護念便發律儀。以自發言表爲弟子。如大迦葉得具足戒。世尊既說鄔波索迦應具受持五種學處。彼說我是鄔波索迦。必具律儀。何勞致惑。如稱我是國大軍師。彼必具閑兵將事業。依如是喩智者應思　又經主言約持犯戒說　乃至具牒俱舍論文　此全無理。唯對法宗所說理中應問答故。雖知近事必具律儀。而未了知隨犯一種爲越一切。爲一非餘。由有此疑故應請問。諸部若有未見此文。於此義中迄今猶諍（諸部有諍）（爲犯一時捨一切。爲犯一時捨一也。）若異此者。佛經數言鄔波索迦具五學處。誰有於此已善了知而復懷疑問受多少。設許爾者疑問相違。謂彼本疑受量多少。而問有幾能學學處。答學一分等。豈除本所疑。故彼義中不應問答。經主於此不正尋思。於諍理中懷朋黨執。翻言對法所說義中❼問不應。❽問況應爲答

論。若闕律儀至此亦應爾。有部以苾芻*等戒爲例難也。　論。何緣近事至支豈定爾。經部❾反問有部❿戒支不同。　論。由佛教力施設故然。有部答也。　論。若爾何緣至非苾芻等。經部引⓫文不同。例釋具支⓬不具支異。　論。迦濕彌羅國至得成近事。述有部宗也

論。此近事等一切律儀。已下一句。第三明成三品。　論曰至或成上品。明戒由受心成⓭下上品。不由依身。　凡或有上無學有下。　論。爲有但受至成近事不。問。　論。不成近事除有不知。答。若知應受三歸。慢心不受不得律儀。⓮若不知須受三歸而受者。受者得戒。戒師得罪。婆沙三十四云。歸依有二種。一與律儀俱。二不與律儀俱。與律儀俱者。唯在人趣三⓯洲非餘。不與律儀俱者。通餘趣處。問若不受三⓰歸而受律儀。彼得律儀不。有說。不得。以受律⓱儀必依三歸。以三歸爲門得律儀故。有說。亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤不⓲受三歸者。受得律儀。而授者得罪。若⓳有憍慢不受三歸但受律儀。彼必不得。問有在母胎或嬰孩位。母等爲受三歸律儀。彼爲得不。答彼無心故不得律儀。然與後受爲其因故有此⓴益故先應爲受。問彼前生中修何善業今在母㉑腹或嬰孩位他便爲受三歸律儀。答彼前生恒樂讚歎三歸淨戒。亦勸無量百千有情歸依三寶及受淨戒。或復施他受持三歸律儀資具。今身獲得如是善利。如契經說。歸依佛者不墮惡趣。生人㉒天中受諸快樂。問現見世間歸依佛者。㉓亦墮惡趣。或受衆苦。何故世尊作如是說。答若增上心不顧命身歸依佛者。得此善利。不說一切。故不相違。有餘師說。此依已得證淨者說。不說一切

論。諸有歸依已下一頌。第四便明三歸。　此明所歸三寶體性。　論曰至能覺一切。釋所歸依體。佛有無記色身。及有漏功德。無漏功德等。此三種中唯歸成佛無學法。卽是唯歸無漏法也。　論。何等名爲佛無學

❶[耶]－甲乙　❷又＝文甲乙　❸破＝故甲乙　❹論敍＝說敍甲乙　❺文＋(也)甲乙　❻憶＝請甲乙　❼問＋(尙)甲乙，問＝尙？　❽[問]－甲乙　❾反＝爲甲乙　❿戒＝於甲乙　⓫文＝支甲乙　⓬[不具支]－甲乙　⓭下＋(中)甲乙　⓮[若]－甲乙　⓯洲＝例甲乙　⓰歸＋(依)甲乙　⓱儀＋(者)甲乙　⓲受＝授？　⓳[有]－甲乙　⓴益＝答甲乙　㉑腹＝胎甲乙　㉒[天]－甲乙　㉓亦＝今甲乙

法。問。 論。謂盡智等至前後等故。答。此唯取盡智・無生[1]智。無學正見智。色身等[2]法。與前未成佛時等故。隨行可知。

論。為歸一佛一切佛耶。問。為歸釋迦一佛。為歸一切諸佛。 論。理實應言至相無異故。答。一切諸佛無學道相更是平等。理合[3]總歸。婆沙三十四云。若歸依一切佛者。如說我是勝觀弟子。[4]云何通。答隨[5]依彼佛出家見諦。即說我為彼佛弟子。此說依止不說歸依。 [6]又云。佛依法生。法勝於佛。何故先說歸依佛耶。答佛為教主。若佛不說法。法不顯現。故先歸佛 [7]復次。如有病者。先訪良醫。次求妙藥。後覓看[8]者。佛如良醫。法如妙藥。僧如善巧看[9]執藥人。故說三歸依如是次第。 論。歸依僧者至不可破故。明歸僧。唯歸學・無學法。此亦唯無漏。

論。為歸一佛僧一切佛僧耶。 問通局。

論。理實通歸至相無異故。答通歸也。

也。

論。然契經說至現見僧寶。釋通經也。佛初成道未有僧寶。為[10]商人受二歸法。佛[11]法現歸。僧指當[12]成。四分律云。受[13]二歸若歸一切僧者。爾時亦有七生預流。不還果等。何不說歸。指當來僧令歸依耶

[14]論。彼經但為至現見僧寶。通也。當來五[15]俱隣等。[16]是現見僧。[17]除七生・及過・未等非現見僧。故不相違。 顯宗二十云。僧有多種。謂有情人・聲聞・福田・及聖僧等。 佛於此內。非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故。今所歸者是聲聞僧[18]中除異生。聖僧除佛。 福[19]田僧除異生・佛。 准此論文。福田僧通三。聲聞。兼凡。聖僧並佛。佛非聲聞僧。是福田。[20]及聖僧攝。

論。歸依法者至故通歸依。[21]明歸依法。此[22]論文[23]毘婆沙意也。三十四云。問歸依法者。為歸依自相續諸蘊滅。為歸依他相續諸蘊滅。為歸依無情數諸蘊滅耶。設爾何失。若但歸依自相[24]續諸蘊滅者。如何[25]不是少分歸依。若亦歸依他相續等。諸蘊滅者。如何但言我歸依法。不言一切。又如何說救護義是歸依義。他相續等諸蘊滅。於我無救護義故。答應作*是說。歸依自・他相續・及無情數等一切蘊滅。問他相續等諸蘊滅。於我無救護義。如何歸依。答彼雖於我無救護義。而彼於他有救護[26]義。救護相等故亦歸依。此依得說。若依自性。隨有漏法有爾所故。自・他所得滅無有異。我於一切有漏蘊[27]中得離繫故。一切滅於我皆有救護義。

論。若唯無學法至成無間罪。外人難有部也。 論。毘婆沙者至彼隨*壞故。引婆沙通難。以破所依能依無漏[28]法壞故。所以損生身。望無漏法得罪。

論。然尋本論至不容前難。論主不信婆沙通自通難也。 本論但言無學法能成於佛。不言生身非佛身。[29]既是佛出[30]血於佛得罪。故不容前難。

論。若異此者至非僧非佛。反難有部。若佛・僧身非僧。非佛。唯無漏法是佛・僧者。若佛及僧住世俗心。爾時*無無漏法。應非僧非佛。

論。又應唯執至成佛無學法。重反難也。現見。飲食等供養比[31]丘身。歸[32]禮生身佛。若謂生身非僧・佛者。飲食等應供養苾芻戒。[33]歸禮佛應唯歸[34]禮佛無學法。不應歸禮佛生身也

正理論云。 今詳經主於本論義未甚研尋。能成佛言已遮佛體攝依身故。 謂佛名言依佛義立。唯此所目是眞佛體。若佛名言就依身立。 於未證得無學法時已有依身應亦名佛。故知佛號不目依身由此依身非能成佛。故本論說能成佛言已遮依身亦是佛體已顯佛體唯無學法 乃至毘婆沙者作是釋言。 *壞彼所依彼隨*壞故。如是釋難深為應理 正理又云。經主乃至爾時學・無學法不現前故。 此難不然。非所許故。謂[35]我不許學・無學法唯現在位[36]方成佛・僧。唯言佛・僧得彼法故。得於諸位曾無間斷。寧住世俗心便非僧非佛。設許現在方成佛・僧。亦無有過。以許彼得其體亦是學・無學故。得一切時常現前故。經主復言。 又應唯執成苾芻戒即是苾芻。是我所宗。 豈成過失。[37]以得戒故假說依身亦名苾芻。與前義等。是故經主於對法宗不善了知所說文義 婆雌子部作如是言。補特伽羅是所歸佛。此非應理。所以者何。彼無差別不成歸故。謂歸離繫補特伽羅。與歸世尊有何差別 准七。經部歸生身。有部歸無學法。 婆雌子部歸補特伽羅

論。有餘部說至不共法。叙異說也。此意歸佛身中有漏・無漏有為功德。與上三說不同。大衆部等佛無有漏。與大乘

[1] [智]－(甲)(乙) [2] [法]－(甲)(乙) [3] [總]－(甲)(乙) [4] (當)十云(甲)(乙) [5] 依＝彼？ [6] 又云＝今(甲)(乙) [7] 復次＝後法(甲)(乙) [8] 者＝病(甲)(乙) [9] 執＝服(甲)(乙) [10] 商＝賈(甲)(乙) [11] [法]－(甲)(乙) [12] 成＝來(甲)(乙) [13] 二＝三(甲)(乙) [14] 論＝言？ [15] 俱＝僧(甲)(乙) [16] [是]－(甲)(乙)* [17] [餘七…見僧]十一字－(甲)(乙) [18] [中除…生佛]十五字－？ [19] [田]－(甲)(乙) [20] [及聖]－(甲)(乙) [21] [明歸]－(甲)(乙) [22] [論]－(甲)(乙) [23] 毘＝略(甲)(乙) [24] 續＋(等)(甲)(乙) [25] [不是…如何]二十字－(甲)(乙) [26] [義救護]－(甲)(乙) [27] [中]－(甲)(乙) [28] 法壞＝壞(甲)(乙) [29] 既＝更(甲)(乙) [30] 血＝一皿(甲)(乙) [31] 丘＝色(甲)(乙) [32] 禮＝取(甲)(乙) [33] [歸禮佛應唯]－(甲)(乙) [34] [禮]－(甲)(乙) [35] [我]－(甲)(乙) [36] 方＝有(甲)(乙) [37] 以＝已(甲)(乙)

同。上明所歸三寶體*也。正理論云。所歸依者謂滅諦全。道諦一分。除獨覺乘菩薩學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖。菩薩學位不[1]起期心。故亦無能教誡他義。故彼身中學無學法不能救護。非所歸依。有餘師言。不和合故。不顯了故。如其次第。獨覺菩薩非所歸依

論。此能歸依何法爲體。問也

論。語表爲體。答也。此出能歸依體。正理論云。此中能歸語表爲體。自立誓限爲自性故。若幷眷屬五蘊爲體。以能歸依所有言說由心等[2]起非離於心。婆沙三十四云。能歸依者。有說名等。有說是語業。有說亦身業。有說是信。應作是說。[3]謂是身語業。及能[4]起心心所法。幷諸隨行。如是善五蘊是能歸依體 俱舍同第二師。正理不同婆沙諸師。諸師[5]中無[6]取語業及心等爲體者。應作是說。[7]是正義。因何兩論皆不同婆沙正義 有人云。論主故述婆沙不正義。[8]試後學徒爲覺不覺。衆賢尊者不覺斯文還依此釋。若依正解同婆沙評家 此釋非理。論主大有與婆沙不同義。豈[9]皆[10]試後學耶。又但讀婆沙者卽覺。何爲衆賢不覺。又衆賢兼有隨行能起與俱舍異。 如何是同 今詳。二論不同。所以[11]者。有別意也。婆沙通說能歸。所以取身語等。俱舍言此能歸[12]依者。卽此律儀中能歸體也。正理言此中能歸者。亦是律儀中能歸也。皆有別意。[13]此由[14]論乘明受律儀後釋三歸故。此中受律儀三歸能歸以語表爲體。 以能教先[15]稱受者隨教[16]稱故。若[17]身禮亦不成隨教歸依之法 由此兩論唯取語表業。俱舍據顯略不說心等。正理具述兼明心等。若謂[18]意別[19]合有是非。[20]旣無是非。大意是同。據義別也 婆沙通明[21]歸依通身語等

論。如是歸依至一切苦故。釋歸依義。歸依救濟爲義。由此三寶爲依能永解脫一切苦故。以餘不能永解脫一切苦故

論。如是世尊言至能解脫衆苦。下引五行[22]頌證。[23]前[24]兩頌[25]證[26]耶不脫衆苦。後三行證正歸依能脫衆苦 制多者。外道塔廟

論。是故歸依至爲方便門。[27]結也。八衆受律儀必以三[28]歸爲門。正理論云。如是歸依救濟爲義。他身聖法及善無爲。如何能爲自身救濟。以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。非如牧堅防護諸牛。提婆達多守餘人等。但令不[29]散。非所歸依。不能令息生死畏故。 雖復亦有[30]歸佛法僧。然彼不蒙現救濟者。以彼違越佛教理故。如有依王[31]爲違王勅王不救濟。此亦應然 有餘師說。彼亦能與後邊善根爲種子故。歸依但作正行種子。非卽由此能息苦輪。故有歸依未蒙救者。 有餘師說。彼雖歸依。未能奉行歸所爲故。歸依所爲其體是何。謂見四諦。故伽他說。伽他卽俱舍五行頌中後三行頌諸有歸依佛等 又云。又佛譬如能示[32]導者。法如安隱所趣方域。僧如同涉正道伴侶 又云。三所歸依有差別者。佛唯無學。法二俱非 二俱[33]非者非學非無學也 僧體貫通學與無學 又佛體是十根少分（謂信等五根。喜・樂・捨・意・具知根也）僧通十二（加未知當知根。及已知根也）法體非根。擇滅涅槃非根攝故 又歸依佛者。謂但歸依一有爲沙門果（佛亦名羅漢故）歸依法者。謂通歸依四無爲沙門果。歸依僧者謂通歸依四有爲沙門果。及四果能趣向

論。何緣世尊於律儀處已下。第[34]四明立支所以。文中有三。一明離[35]耶行所以。二明離虛[36]誑語所以。三明離飮酒所以。半頌卽初[37]文也 論曰至非非梵行。此有三因此卽初文准此非梵行不感[38]惡趣 論。又欲耶行至離非梵行。 第二因也 論。又諸聖者至謂定不作。第三因也。正理論云。經生聖者亦不行故。離非梵行則不如是。若異此者。經生有學應不能持近事性戒（[39]非梵行[40]應是性罪。應不[41]能持性罪。理實亦[42]能持[43]遮罪。謂不飮酒。況性罪也 又解。以是性戒名[44]性罪非五種不作[45]皆是性[46]罪）於欲邪行一切聖人定得不作名爲律儀。此不作律儀無有別體。前[47]戒已捨。今生未受故。但是前身曾受五戒。雖復經生更不受戒。 [48]欲邪行等[49]必定不作。非梵行卽不如是。雖[50]有學曾受具戒。經生捨戒更未受戒。卽犯非梵行也 正理論云。若諸近事後復從師要期更受。離非梵行得未曾得此律儀不 有餘師說。得此律儀 有說不得未得律儀。然獲最勝杜多功德名獲最勝遠離法者。謂能遠離婬

[1]起＝越甲乙 [2]起＝趣甲乙 [3]〔謂〕－甲乙 [4]起＋(彼)甲乙 [5]〔中〕－甲乙 [6]取＝記甲乙 [7]是＋(其)甲乙 [8]試＝誡甲乙 [9]皆＋(是)甲乙 [10]試＝誡甲乙 [11]者＋(何)甲乙 [12]依＝體甲乙 [13]此由＝由此甲乙 [14](二)＋論甲乙 [15]稱＝構甲乙 [16]稱＝讃甲乙 [17]身禮＝記甲乙 [18]意＝衆甲乙 [19]合＝令甲乙 [20]旣＝更甲乙 [21](一切)＋歸甲乙 [22]頌＝顯乙 [23]前＝也甲乙 [24]兩＋(行)乙 [25]證＝說甲乙 [26]耶＝邪歸甲乙 [27]結＝然甲乙 [28]歸＝寶甲乙 [29]散＝厭甲乙 [30]歸＋(依)甲乙 [31]爲＝而甲乙 [32]導＝道甲乙 [33]〔非者〕－甲乙 [34]四＝五？ [35]耶＝邪甲乙* [36]誑＝說甲乙* [37]〔文〕－甲乙 [38]趣＝報甲乙 [39]非梵行＝邪行甲乙 [40]〔應〕－甲乙 [41]能＝然甲乙 [42]能持＝有甲乙 [43]遮＝遮甲乙 [44]〔性〕－甲乙 [45]皆是＝法甲乙 [46]罪＋(也)甲乙 [47]戒＝我甲乙 [48](於)＋欲甲乙 [49]必＝五甲乙 [50]〔有〕－甲乙

欲法故　今詳。後解爲勝。不得律儀應得別遠離無表。所以者何。離非梵行律儀無獨受者。必以五・十・二百五十・五百等同受得故。此等闕支不發律儀故　論。諸有先受至得律儀不。問　論。理實應得至得別解律儀。答　論。若爾云何後非犯戒。難。自下半頌答也　論曰至非毀犯前戒。釋。頌。如文可解

論。何緣但制至近事律儀。下半頌。第二明離虛誑語所以　論。亦由前說至得不作故。答　論。復有別因。此重問也　論曰至能防後犯。釋頌文也。如文可解。婆沙一百二十三云。有作是說。離虛誑語易可訪護。非離餘三。謂處在家御僮僕等難可遠離離間等三。復有說者。作虛誑語業道最重。餘三少輕。是故不立。有餘師說。唯虛誑語能破壞僧故立學處。餘三不爾。有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪・嗔・癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝故。聖者已斷。而犯貪嗔所生。是故不立更釋如此論

論。復以何緣至近事律儀立餘飲酒爲性罪家問　論。謂言此中不離遮罪。立飲酒爲遮罪家答　論。離何遮罪。重問　論。謂離飲酒重答也　論。何緣於彼至唯遮飲酒。縱是遮罪重問。自下半頌。第三明離飲酒所以　論曰至令離飲酒。釋所以也　論。寧知飲酒遮罪攝耶。問　論。由此中無至能無染心。答。夫性罪者必染心行。爲療病時分限飲酒。無染心故非是性罪　論。豈不先知至即是染心。難也　論。此非染心至故非染心。答。自知性多飲。自節力飲。豈非知量。染心寧有　論。諸持律者言至彼飲酒故。敘異說也。佛既唯除性罪。皆開供病比丘。既復有病佛不開酒。故知飲酒是性罪攝。第一證也　論。又契經說至是性罪攝。第二證也　論。又諸聖者至如殺生等。第三證也。既殺生聖不犯殺等是性罪。飲酒聖不犯故亦是性罪　論。又經說是身惡行*故。第四證也　論。對法諸師言非性罪。立對法宗　論。然爲病者至犯性罪故。通第一證　論。又令醉亂至所詺量。通第二證。不能飲者。乃至。茅端所詺量酒。亦醉亂故。若開能者此類亂故。所以總遮　論。又一切聖至量無定故。通第三證　論。又經說是至皆是性罪故。通第四證。五戒唯此一戒言放逸處。餘四不言放逸處者。是性罪故。正理云。何緣此皆性罪。乃至。如爲除病知量服毒能令無損。豈是罪耶。故非飲酒皆惡行攝。若爲憍逸。或爲歡娛。或知醉亂而貪故飲。此等皆託染污心生。約此經中說身惡行。應知此是性罪所攝。准此論文。若染心飲酒是性罪。又准此。染心斷草等亦是性罪。不染心方是遮罪　論。然說數習墮惡趣者。牒別文也　論。顯數飲酒至轉增盛故。通別文。有三因。如文可解　論。如契經說至依何義說。此問。經中依何義名窣羅酒・迷麗*耶酒。復皆言末陀及是放逸處耶　論。醞食成酒至所依處故。已下釋也　醞餘物成者。蒲桃等。所以經說三名　酒是放逸處言窣羅・迷麗*耶。簡檳榔等亦能令醉不制飲也　言*末陀者。簡醞食爲酒及醞餘成變壞不能醉人者亦不制。飲醞食及餘物酒末陀者。無問多少。是放逸所依處。故制令不飲也

俱舍論疏卷第十四

興福寺慈恩院本交了永賢
保延三年八月十四日夕於東南院點了
今日依中宮御惱於大佛殿有千僧御讀經云云

俱舍論疏卷第十五

沙門法寶撰

分別業品第四之三

論。此別解脫至不爾云何。此下一頌。大文第九明三種律儀所從得處　初之從字通其三節。從一切。從二。從現　第三句從字通

十法乙　42品
題新加　43三
十（論本第十
五）甲

1以＝八甲乙　2向＝問甲乙　3發＝受甲乙　4〔得〕－甲乙　5解＋（脫）甲乙　6〔也〕－甲乙　7頌＋（文）甲乙　8（後）＋近甲乙　9〔最〕－甲乙　10復＝師甲乙　11語＝謂甲乙　12更＝既甲乙　13〔論〕－甲乙　14〔立餘〕－甲乙　15夫＝以甲乙　16性＋（能）甲乙　17飲＋（酒）甲乙　18力＝別甲乙　19既＝更甲乙　20復＝後甲乙　21（端）＋所甲乙　22〔量〕－甲乙　23能＝此甲乙　24（醉）＋亂甲乙　25聖＋（者）甲乙　26（一）＋性甲乙　27病＝疾甲乙　28娛＝婬甲乙　29則＝前甲乙　30復＝何甲乙　31末＝未甲乙*　32蒲＝葡甲乙　33變壞＝未懷甲乙　34酒＝明甲乙　35末＝未甲乙　36問＝簡甲乙　37〔處〕－甲乙　38甲本尾題缺　39〔興福…云云〕四十六字－甲乙　40底保延三年點樹校石山寺藏寫本，甲東大寺藏古寫本，乙寬永元年版本，俱舍論疏卷第十五＝阿毘達磨俱舍論疏卷第九甲　41（釋）

二節。從根本·從恒時·總有五節。　論曰至後起而得。釋第一節。謂別解脫律儀從一切根本·加行·後起處得。即是殺等加行·根本·後起　太法師取·禮僧等加行。說重等後起。此恐非也　婆沙一百二十云。別解脫戒通於業道·加行·後起處得。此是明發戒處。已發戒後方說重等。如何後起是發戒處。取殺等加行·根本·後起爲勝。戒防此三位故。　論。從二得者至性罪遮罪。釋第二節。有二種。謂情·非情。性罪·遮罪。若唯染心發。是性罪攝。如殺生等。若通染·不染。是遮罪攝。如飮酒等。　正理論云。於情性罪謂殺生等。遮謂女人同室宿等。非情性罪謂盜外財。遮謂❶掘地❷壞生草等。

論。從現得者至有情處故。釋第三節。即離七惡業根本·加行·後起。得別解脫戒。七惡業道及加行·後起。既有情所依·所止處。發戒亦合同。過去·未來非是有情。非依處及非止處故。於現在蘊·界·處得　正理論云。有情處者。謂諸有情。及諸有情所依·止處。現蘊·處·界。內者即是有情所依。外者名爲有情所止。非過·未故　解云。有情即是六界之總名。有情所依❸即是內蘊·❹界。有情所止者。即是外器·草·木·及財·食。此等皆是現在假聚。非過·未故　婆沙一百二十云。彼別解脫戒唯於現在有情數蘊·界·處得不於過·未。墮法數故。　論。若得靜慮至況從遮罪。釋第四節。正理論云。若得靜慮·無漏律儀。應知但從根本業道。以定中唯有根本業道故。非從前後近分而得。以在定位唯有根本。在不定位中無此律儀故

解云。此由六禪地中靜慮及無漏。與欲惡戒作斷治等。翻此故有二師律儀。惡戒既唯根本七支。此亦唯根本業道。散心非彼斷等對治。由斯無有此類律儀。非如別解脫從別緣❺制

論。從恒時者至蘊處界得。釋第五節。　正理論云。從恒時者。謂從過去·現在·未來蘊·處·界得。如與此戒爲❻共有心。解云。既心緣三世斷彼惡戒。所得律儀亦❼於彼處發　太法師云。理實而言。過去❽蘊·處·界自發過去定·道心俱戒。現在蘊·界·處自發現在定·道心俱戒。未來蘊·處·界自發未來定·道心俱戒。以戒從現在有情處得故。三世各別發　以定·道心通三世一時得。故戒亦三世一時得。故言從三世蘊·處·界得。故正理論云。從恒時者。謂從過去·未來·現在蘊·處·界得。如與此戒爲俱有心。法師此釋誤也　若如法師此釋。即是得恒時。非是恒時得。即與共有心別。如何論云如俱有心。又云以戒現在有情處得故。若爾與別❾解律儀何別　論。由此差別至加行後起。已下四句分別。第一句是得別解律儀非定·道。第二句是得定·道非別解。第三俱句。第四俱非。如文可解　論。非於正得至防護過現。正婆沙文云。正得三種戒時。現無七支不善。言從現根本處得者。不分明也。應言從現起業處得。處是起業道處　正理論云。有言非得善律儀時可有現在惡業道等。故應別立此四句文。謂應說言。有一類法。於彼唯得別解律儀。非二律儀。乃至廣說。第一句者。謂於現在得前後近分及遮罪遠離。餘隨所應皆如是說　唯此。加行·後起者是惡業加行後記。非是受戒時加行·後❿起　於業道等處置業道等聲。故

前四句義亦無失。由如是理亦通防護過·現業道等。非唯防未來。以業道等聲說彼依處故。若異此者。則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故。　非防過·現已滅·已生。律儀於彼無防用故

論。諸有獲得至異相云何。下一頌。第十明律·不律儀支因。多·少。　論曰至支因說不定。總釋有情必同支。⓫因不定。八種律儀必普緣一切有情處發。支即不定。或四。⓬或七。因或上·中·下等　論。支不定者至名律儀支故。釋支不定。比丘·比丘尼⓭具有七支。餘戒唯有身三·語一。謂五戒·八戒·十戒不同。四根本業道名律儀支故　論。因不定者至後三因說。釋因不定。因有二種。一無貪·無瞋·無癡三因。二上·中·下三因　若無貪等三因。若就體明別。即三因所發戒別。若就人明戒。無一住律儀者。不從三因發律儀者。必俱起故　若上·中·下因。無一住律儀者。發一種戒從三因發。上·中·下心不並起故。若就別戒。別時即容有也　頌中言支。因。不定者。就上·中·下因說　論。或有一類至動策戒。句數分別。如文可解　論。無有不遍至不全息故。釋定遍有情無不遍也。若一切衆生中。留一有情擬行殺·盜·婬等。戒總不發。以惡意樂不全息故　論。若人不作至別解脫律儀。釋全息惡意樂也。若不作五種定限則惡意樂全息。若作五種定限隨有一定。則惡意不息　論。謂有情支處時緣定。列

❶掘＝堀(甲)(乙)　❷壞＝摧(甲)(乙)　❸〔即是〕－(甲)(乙)　❹界＋(處)？　❺制＝脫戒(甲)(乙)　❻共＝俱(甲)(乙)*　❼〔於〕－(甲)(乙)　❽蘊處界＝蘊界處(甲)(乙)　❾解＋(脫)(甲)(乙)*　❿起＝記(甲)(乙)　⓫〔因〕－(甲)(乙)　⓬〔或〕－(甲)(乙)　⓭具＝俱(甲)(乙)

五名也。　論。有情定者至當離殺等。釋有情定。若言。家獸不殺。野獸即殺。非怨不殺。怨即殺等。是有情定。　論。言支定者至當持不犯。釋支定也。謂若五戒・二百五十戒等。於中。隨簡一戒云不能持。即不(1)戒(2)發。　論。言處定者至當離殺等。釋處定也。謂我若於自國即不殺等。若於他國即行殺等。名處定也。　論。言時定者至能離殺等。釋時定也。唯近住限一日夜。餘戒皆從盡形。若限年月戒即不發。　論。言緣定者至能離殺等。釋緣定也。如文可解。　論。如是受者至相似妙行。總結也。若作上五種定限律儀不發。但得妙行。諸經中說得戒者。是引接言。　論。於非所能境如何得律儀問也。若於此有情能殺等發願不殺等可得律儀。他方聖人・及上界地所有衆生。於此一切必定不能殺。如何於彼得不殺等。此不殺等不由受心不行殺等。　論。由普於有情至故得律儀。答也。以發起增上於一切衆生不損命意樂故。於一切衆生得於律儀。　論。毘婆沙師至有得捨過。叙婆沙釋也　婆沙反釋。若唯於能殺等境得律儀者。如此處羊是能殺境。上界天非是能殺境。於此(3)生中。或有天作羊時應(4)處得戒。羊作天時應捨於戒。(5)非此得捨緣。如何得捨。婆沙(6)一百一十七第二師釋。大同此論。　論。彼說不然至例亦應爾。難婆沙釋。若能境有增減即戒有得・捨。如草有生・(7)枯。戒亦應增・減。　論。彼言不爾至性不同故。婆沙釋也。能・不能境。同一情性。若殺・不殺。境有增・減。戒有得・捨。生草變枯其性有異。若生草枯損無罪故。戒無得・捨。　論。若爾有情至於理不然。重破釋也。若謂生草後枯不同故戒無減者。有情般涅槃已既無前性。如何不減。　此是論主述古問・答。雜心論中亦同此論。　論。前所說因於理爲善。斷(8)取前解不全捨惡意樂故因。　論。若爾前佛至無減前過。叙婆沙問答也。此是其問　論。以一切佛至無減前過。答也　婆沙一百二十云。問若別解脱律儀唯於現在有情處得非於去・來藴・界・處者。則諸如來應正等覺律儀不等。所以者何。過去諸佛出現世時。無量有情爲律儀境。彼有情類已入涅槃。釋迦牟尼於彼境上不得律儀。今釋迦佛出現世時。無量有情爲律儀境。彼有情類已入涅槃。慈氏如來於彼境上不得律儀。境有寬・狹。律儀亦爾。豈不諸佛律儀不等（此是各別發戒家難）答。應作是說。律儀境界雖有多・少。而律儀體前・後無異。俱(9)從一切有情境處總發得故。（此第一師境別戒(10)同答）有作是說。三世如來律儀不等亦無有失　問若爾施設論說當云何通。如彼說。一切如來應正等覺皆悉平等。答由三事等故(11)名平等。一修行等。謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅(12)蜜多究竟圓滿得菩提故。二利益等。謂諸如來等於無量應化有情作利樂事此究竟故。三法身等。謂諸如來皆具十力・四無所畏・三念住・大悲・十八不共等勝功德故。由此三義故言平等。非律儀體無多・少異。又由根等故說等言。以一切如來皆住上品根故。又由戒等。一切如來皆得上品戒(13)故　此(14)是別別有情戒各別也　有餘師說。一切如來應正等覺所有律儀。皆於一切有情處得故說等言。非體無異。謂過去佛律儀所從諸有情境。設今猶在。釋迦牟尼從彼境上亦得律儀。然無此理。釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境。設當在者。慈氏如來從彼境上亦得律儀。然無此(15)理。故說等言亦無有失（此第三師意。前後佛所從戒境各別不同。如一有情前年住現在藴。與今年住現在藴體各別故。前佛(16)戒境至於後佛必無此理。假設至今亦能發戒。以力侔故名之爲等。今論主同第三釋也）又次下文云。此中有說。彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一（云云。前第一師）同有說。此七支戒一一於一切有情處得而所得各異。如有情數量。所得戒亦爾（此師所說一一有情各得七支。三善根同。是第二師也）有餘師說。別解脱律儀隨因(17)差別成二十一。此中有說。二十一種。一一於一切有情(18)處得而所得不異（云云）有說。此二十一種。一一於一切有情處得而所得各異。如有情數量。所得戒亦爾（已上三(19)縣說皆無評文也）下文又云。問(20)有於外物中得律儀不。若有得者。所得律儀應有增・減。謂生草枯時。酒味壞時。應減。即彼生時。熟時。應增（云云）如是說者。於外法(21)中亦得律儀　問若爾律儀應有增・減　答無增・減。以總得故。謂此律儀總於一切生草等上得一無表。而世間無有無生草等時。總於一切蒲桃等酒則不(22)壞

(1)〔戒〕－(宋)(元)　(2)發＋(彼)(宋)(元)　(3)生＋(等)(元)　(4)處＝更(宋)(元)　(5)非此＝此非(宋)(元)　(6)一百一十七＝一百二十？　(7)(損)＋枯(宋)(元)　(8)〔取〕－(宋)　(9)〔從〕－(宋)(元)　(10)同＝問(宋)(元)　(11)名＋(爲)(宋)(元)　(12)蜜＝密(元)　(13)故＋(已上)(元)　(14)是＝於(元)　(15)理＝謂(宋)(元)　(16)戒＝前(宋)(元)　(17)差＝有(宋)(元)　(18)處＝所(宋)(元)　(19)縣＝緣(宋)(元)　(20)有＋(情)(宋)(元)　(21)〔中〕－(宋)(元)　(22)壞＝增(宋)(元)

時得一無表。世間無有無諸酒時。是故律儀無有增減。准此評文。故知一切有情上同發七支爲正。又准道理此說爲正。所以得知。且如衆生無邊。卽有無邊七支無表。此等無表非俱有因。各別四大所造。一念戒體既無邊故。能造四大又多於戒。是對礙法。如何六尺之身容爾所四大。故知總發於理爲善。　論。已說從彼至例此應知。此下明不律儀支因。如文可解。婆沙一百一十七云。如是說者律儀漸得非不律儀。所以者何。律儀難得。以難得故漸受漸得。不律儀易得。以易得故頓得頓受。

論。此中何名至名不律儀者。簡住不律儀人謂屠羊等但起盡壽恒有害心名住不律儀者。若限以年月起於害心。不名住不律儀者。　論。由彼一類至名不律儀者。此釋名也。有兩釋。一以住不律儀事業故。二成就不律儀故。　論。言屠羊者至當知亦爾。重釋也。爲活命故要[1]期盡壽恒欲害羊名屠羊者。餘典刑等[2]亦要*期盡壽恒有[3]害意名典刑者。　論。遍於有情至得不律儀。　叙婆沙問答也。於中有二。一難普於一切有情得不律儀。二難發一切支。此卽初難。　論。由彼至親至有損害心。答也。由彼作害一切羊意樂故。至親作羊亦起害心。故普於彼得不律儀。

論。既知至親至可有害心。重難也。本欲害羊既知至親現不是羊。如何於彼可有害心。　論。又聖必無至得不律儀。引聖難也。至親可爲羊。於彼得惡戒。聖無作羊理。如何得惡戒。　論。若觀未來至得不律儀。又重難也。至親有未來羊體。觀彼有害得惡戒。羊等有未來聖。親體觀彼未來無害心。應不於羊得惡戒。　論。於羊等現身至得不律儀。答也。既於現羊起惡心。如何不得不律儀。　論。於母等現身至應求異理。難絕也。於羊現身有惡意不觀當[4]身現不發不律儀。但觀現羊發不律儀。　於現至親無有惡意。應不觀當羊發不律儀。　此二既等。應求異理。　正理救云。如是等例於理不齊。無善意樂故。有惡意樂故。謂彼正受不律儀時。無正思惟謂善意樂我當不害一切有情。有邪思惟凶勃意樂。我當普害一切有情。事雖主羊惡心寬遍。是故容有觀未來羊。於現聖[5]親亦發惡戒。非觀來世聖及至親。於現羊身不發惡戒。　論。又屠羊等至具支不律儀。第二難發一切也。　論。彼遍損善至故得具支。答也。彼遍損七支善意樂故。得七支不律儀。　論。若爾彼人至具發七支。重難也。如有先受二三學處不捨此善。[6]後屠羊者豈得七支。今詳。此人不發惡戒但得處中。不遍損惡意樂故。

論。毘婆沙者至不律儀人。述有部宗也。

論。經部諸師至唯除八[7]戒。述經部宗。彼宗善惡戒七支不具於境不遍。皆容名住律儀不律儀人。唯除八戒。彼宗八戒必具支故。　論。由隨彼量至互相遮故。如先受五戒發願唯殺或衆盜等。由隨彼量唯遮不殺生等得殺生等不律儀。不可亦遮不妄語等。隨所*期限互相遮故。由此善惡二戒俱得缺支。亦得名爲住二戒者。如說犯戒不捨者亦名犯戒。亦名持戒。

正理論云。若汝意謂如善律儀有不具支。此亦應爾。謂如有受近事・近住・勤策律儀雖不具支。而亦得彼缺支攝戒。受不律儀亦應如是。此例非等。律儀・不律儀用功不用功。得有異故。謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得。以難得故。理數必應非受[8]一時總得一切。若諸惡戒不藉用功。惡阿世耶便能受得。非難得故。理數必應隨受一時總得一切。以於欲界不善力強。惡阿世耶任運而起造諸重惡。不待用功。善阿世耶易毀壞故。隨受一種便總得餘。善則不然。故例非等。理見穢草不用功生。要設勤勞嘉苗方起

論。已說從彼至未說當說。自下有一頌。第十一明得惡戒處中方便。　論曰。至便發惡戒。　釋由二因得諸不律儀。　由二因得。一者生在不律儀家。由先現行殺等加行者。二雖復生在餘家。由初要*期受殺等事便發惡戒。婆沙一百一十七有三說不同。或有說者。亦由受得。謂手執殺具誓從今日乃至命終[9]常作此業以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。雖執殺具自立誓言。然彼不得此不律儀。由二緣得。一由作業。二由受事。由作業者。謂生不律儀家

[1]期＝斯(甲)(乙)*　[2]〔亦〕－(甲)(乙)　[3]害＋(心)(甲)(乙)　[4]〔身現〕－(甲)(乙)　[5]親＝境(甲)(乙)　[6]後＝彼(甲)(乙)　[7]戒＋(者)(甲)(乙)　[8]一＋(切)(甲)(乙)　[9]常＝嘗(甲)(乙)

最初作彼殺生等業。爾時[1]便得此不律儀。由受事者。謂生餘家爲活命故懷殺害心。往屠羊等不律儀所作是誓言。我從今者乃至命終。常作汝等所作事業以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。此亦最初作彼事業時方乃獲得此不律儀。此論依第二師義。雜心正理亦同此。論。得餘無表至諸福業事。已下釋得餘處中無表由三因也。此是初因。謂由田也。不簡心之輕重。但初施園等即發無表。論。二者由受至常施食等。[2]第二因也 等者。等施衣等及惡業等。此由受者。不簡輕重及未作業。要期誓受即發無表。論。三由重行至行善行惡。第三因也。此業無依及非誓受。必須重行乃發無表。論。由此三因起餘無表。總結三因。論。如是已說至未說當說。自下第十二明捨差別。於中有五。一捨別解。二捨道定。三捨惡戒。四捨處中。五捨非色。論。且云何捨別解律儀。下兩行頌。第一明捨別解脱律儀也。前一行頌明四五緣捨戒。後一行頌敍異說也。論曰至根調伏故。釋律儀總名也。論。唯除近住至由四緣捨。此先釋七衆有四緣。後釋近住有五緣也。論。一由意樂至捨學處故 由意樂者。簡狂亂等 對有解人。簡對[3]狂亂及畜生等 發有表業者。謂自云我從今已後不復能持等。此言與受戒時相違故捨。論。二由棄捨衆同分故。此命終捨。捨所依故。論。三[4]由二形倶時生故。此是所依變故。二形非是戒所依故。論。四由所因善根斷故。此是所因斷故捨。戒[5]之所因。[6]所謂三種善根。善根既斷戒亦隨捨。論。捨近住戒至由五緣捨。釋近住戒等五緣捨。加過期限。論。何緣捨戒由此五緣。問也。論。與受相違至過期限故。答也。受時言能持。捨時言不能持。故是相違。餘四可解。論。有餘部說至苾芻律儀。述經部計。言。墮罪者。謂四重罪墮地獄故名爲墮也。此說犯重亦捨戒故。論。有餘部言至皆止息故。述法密部計。此同婆沙持律者計。此加法滅戒亦捨故。論。迦濕彌羅國至謂持犯戒。述有部計 非犯一邊[7]罪一切律儀應遍捨故。釋所以也 非犯餘罪有斷尸羅者。有兩釋。一云邊罪是非邊罪之餘。非犯餘邊罪。[8]令非邊罪有斷尸羅。二云餘罪者。是不犯之餘。非犯餘罪令不犯者有斷尸羅。論。如有財者至但名富人。喩顯可知。論。若爾何緣至立他勝名。經部難也。本以有戒名苾芻。名沙門。名釋迦子。戒是苾芻體。沙門性。既佛言非苾芻等。壞[9]滅墮落立他勝名。犯四重禁既名他勝。[10]如何得有成苾芻戒。論。依勝義苾芻密意作是說。有部答也 言非苾芻等。非勝義苾芻。勝義苾芻謂諸聖者。論。此言[11]凶勃。經部責也。論。*凶勃者何。有部反問。論。謂於世尊至爲犯重罪緣。經部答也。有二凶勃。一解了義經令成不了。二與多煩惱者爲犯重罪緣。論。寧知此言是了義[12]說。有部問也。論。由律自釋至是了義說。經部答也 言。名想者。身是俗人名號苾芻故言名想苾芻。言。自稱[13]者。是具戒比丘犯重之人實非苾芻。而自稱言我是苾芻。故言自稱苾芻。[14]言。乞[15]匃者。出家之人以乞自活。故名乞*匃苾芻 言破惑者。謂諸聖者得無漏道眞破惑故。故名破惑苾芻。破惑苾芻即勝義苾芻 律既自釋。犯重之人實非苾芻。自稱苾芻。明知犯重無有戒體。此義中言非苾芻者。謂非白四羯磨苾芻。非約勝義言非苾芻。若犯重人先是勝義。後由犯重成非勝義。可得說言依勝義說言非苾芻。非犯重人先是勝義。後由犯重成非勝義。何得釋言依勝義苾芻言非苾芻。經言犯重非苾芻者。謂非白四羯磨受具足戒苾芻 勝義苾芻謂得見道已上。此無退故 非爲勝義苾芻故敍五[16]偏七衆。[17]五*偏七衆者。是白四羯磨苾芻犯重之人既先是白四羯磨受具足戒。今破此戒名非苾芻 故是非白四羯磨苾芻。非先是勝義今非勝義 如何言就勝義苾芻言非苾芻。[18]故知此經是了義說。論。然彼所說至犯重亦然。破有部成立也 大師立喩。如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大。諸苾芻等犯重亦然。大師此喩顯犯一邊[19]餘戒不復生長廣大。汝今言非犯一邊一切律儀應遍捨者。是徵詰大師 正

[1]〔便〕－㊥㊄ [2]第＝等㊥㊄ [3](往)＋狂㊄ [4]由＝因㊥ [5]之＋(時)㊥㊄ [6]所謂＝有㊥㊄ [7]罪字論無 [8]令＝餘㊥㊄ [9]滅＝戒㊥㊄ [10](他勝)＋如㊥㊄ [11]凶＝兇㊥㊄* [12]說＝經㊥㊄ [13]〔者〕－㊥㊄ [14]〔言〕－㊥㊄ [15]匃＝句㊄* [16]偏＝篇㊥㊄* [17](敍)＋五㊥㊄ [18](言苾芻)＋故㊥㊄ [19]餘＝全㊥㊄

理救云。豈斷一多羅樹頭。即餘三不能生長廣大。喩法非等 論。大師此中喩顯何義。有部問也 論。意顯於戒至一切律儀。經部答也。意顯犯重捨一切戒 論。又犯重之人至驅[1]儐衆中。 經部又引教證。毘訶羅者。義爲寺也 論。實非苾芻至其相如何。經部問有部也 論。隨相是何體必應有。有部答也 論。以世尊說至四汚道沙門。有部引文證也 婆沙六十六解云。勝道謂佛自能覺故。一切獨覺應知亦爾。示道謂身子等。命道謂居學位。汚道者謂犯重之人。言准陀者。舊云純陀此云[2]稚小 論。雖有此說至火輪死人。經部通也。此[3]是假名苾芻。非有實也

論。若犯重人至授學比丘。有部難也。若犯重人非比丘者。如何佛說盡身學悔授學比丘 論。不說犯重人至制立如是。經部通也。梵名波羅夷此名他勝罪。惡是善他。惡勝於善。名爲他勝。若初犯重。無有一念覆藏之心。不成他勝罪。即不捨戒。若一念已[4]上覆藏。即成他勝罪。即捨戒 論。若犯他勝至出家受戒。有部難也。若犯重罪。以無戒故不名比丘。何不重爲受具足戒。既不許受故知不捨 論。由彼相續至重出家故。經部釋也。如文可解 論。於此無義至如是類比丘。經部戲有部也 正理論云。經主釋言。雖有此說。而彼唯有餘沙門相。故名沙門。如被燒材。假鸚鵡觜。涸池。敗種。火輪。死人。此但有言所引衆喩皆無能故 以諸材木少被火燒。世間說名被燒材木。非全成炭名被燒材。若謂隨燒全分。一分二種皆許名被燒材。則喩及法二俱猶豫。喩於所喩無證功能 名涸池中容有[5]少水。但無池用故立涸名。設水全無亦名涸者。同前猶豫於證無能 由此已遮死人敗種。謂雖猶有*少種功能而諸世間亦說敗種。或雖不[6]敗。被損功能不復生芽。亦名敗種 有同死法亦名死人。故契經中言放逸者常死 假鸚鵡觜。及旋火輪二喩。皆違契經所說 沙門有四更無第五。若唯形相得名沙門。如世有人須沙門相矯設方便作沙門形。應名沙門說爲第五。非彼假觜及旋火輪。可得說名觜輪餘相。非實觜輪爲其先故。如是應有先非沙門作沙門形立爲第五。然佛說四無第五言。爲止如斯相沙門執。故引衆喩皆無證能 論。正法滅時至無有捨義。破異說也。如文可了 有人云。以今說戒羯磨未止息故。故知未滿千年者非也

論。靜慮無漏二律儀等。自下一頌。第二明捨靜慮無漏 論曰至還退失時。明定二捨。一易地捨。二由退捨 論。等言爲顯至殊勝善根。釋頌等字。煖等善根是殊勝善根。異生亦許命終捨故。然四善根雖皆殊勝。然唯前三有命終捨。世第一法及增上忍無命終捨。定入聖故 正理彈云。捨衆同分。及離染時亦捨煖等及退分[7]定。爲攝此故彼說等言。經主釋中應加離染 俱舍師救云。雖離第九品[8]染能捨退分。離前八品即不能捨。 離染名[9]總恐有所濫。故我不說。 異生若成煖等善根。命終定捨離。雖少故說 又解略而不論 今詳。後解爲勝。若總說捨色界善法。有四緣捨。一由易地。二由退失。三由命終。四由離染 五事論中說有二捨。謂易地及[10]退者。略也

論。如色界中至[11]與色界異。類釋無色善也。無色地中無四善根無命終捨。與色界別 唯無律儀與色界異者。說共四蘊與色界同。非是欲說有四善根 論。無漏善法至勝果道故。明無漏三緣捨。如文可解 道·定共戒與別解脫戒捨不同者。得緣異故 別解脫戒由作法得。有作法捨 由善心得。有斷善捨 依男·女得。二形生捨 依同分得。有命終捨 依時分受。有時分捨 定·道共戒依善心得。如捨定·道戒亦爾故。正理論云。經主於此應說二緣。以得果言攝練根。[12]位必還得果。棄捨鈍果勝果道故 又云。我於此中應少分別。若捨見道及道類智。當知但由得果非退。若不動法無學俱無。所餘無漏容[13]有具二種 俱舍師救云。論主別說得果練根二種捨者。若得果捨攝同類捨。如從預流至一來果。若是鈍根捨前鈍道得果鈍道。若是利根捨前利道得果利道。若練根捨攝異類捨。如捨鈍道得利道故。雖[14]轉根位必亦得果。非同類捨不名得果。論主別說練根捨者意在於此。如五事論亦立。

[1]儐＝擯(甲)(乙) [2]稚＝准(甲)(乙) [3]是＝汚道(甲)(乙) [4]上＝生(乙) [5]少＝小(甲)(乙)* [6]敗被＝被敗(甲)(乙) [7]〔定〕－(甲)(乙) [8]染＋(時)(甲)(乙) [9]總＝想(甲)(乙) [10]退＋(捨)(甲)(乙) [11]（中）＋與(甲)(乙) [12]（故謂練根）＋位(乙) [13]〔有〕－(甲)(乙) [14]轉＝練(甲)(乙)*

三種。故彼論云。謂無漏律儀何緣故得。何緣故捨。答與道俱得。無全捨者。若隨分捨則由三緣。一由退故。二由得果故。三由轉根故　今詳。得果即是果異而性同。練根即是果同而性異。練根之時[1]雖得果。果同故名練根。得果之時雖性同。由果異故名得果。正理不得此意。故妄彈也。若謂練根亦得果故不別說練根。六時得無爲中。因何得果之外別說練根。二因既別。如何說同

論。如是已說捨諸律儀。已下半頌。第三明捨惡戒　論曰至捨所依故。第一捨也。此與捨律儀同　論。二由得戒至勢力強故。明第二捨　婆沙一百一十七開爲二捨。一受別解脫律儀。二得靜慮律儀。餘二[2]同此論總有四緣也。此與捨別解脫不同。別解脫無得惡戒捨。受不律儀先捨戒故。入作法捨中。善法易捨。不待惡戒生前時即捨故。惡戒難捨。至善[3]戒生時方得捨故　論。三由相續至所依變故。第三捨也。與捨戒同　論。住惡戒者至病終難愈。釋惡戒無作法捨必至善戒。所以[4]善戒有斷善根捨。惡戒無斷不善根捨者。善戒惡戒性相違故。斷善根者非是於先定成惡戒故。至斷因時戒便斷也。若加行善發戒斷善加行捨。若生得善發戒。[5]隨彼斷上中下捨戒。斷欲不善根時。要有修慧加行道時。有定共戒。此戒與彼惡戒相違。已捨戒故不至斷不善根。故無斷不善根捨也　論。不律儀者至爲名處中者。問也。若有惡戒因受近住捨此惡戒。明相生時近住既捨。得惡戒不。若得惡戒名不律儀者。若不得惡戒名處中者　論有餘師說至赤滅靑[6]生。此師說。得惡戒非是正義　論有餘師言至依表得故。第二師不得惡戒。此是正義　正理論取前師爲正。故論云。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。依前表業惡戒還起　俱舍師救云。諸論皆說得戒捨。此既得戒。[7]寧容不捨。後不更作。如何更起。故知後說爲正　今詳。離前二緣後暫[8]作殺等亦是處中。然正理師所釋非理。善戒處中。皆無中捨離前得緣而重得者。如何惡戒即不如是

論。處中無表至[9]復云何。自下半頌。第四明捨處中無表　論曰至棄先所受。第一捨也　正理論云。一由受心斷壞故捨。謂先誓受恒於某時敬禮制多及讚歎等。今作是念後更不爲。彼阿世耶從玆便息。由彼棄捨本意樂故　或復別作勢用增強與先現行相違事業。本意樂息無表便斷　[10]後說雖有相違作業。然以[11]意息故捨。與前同俱得名爲受心斷壞　婆沙名意樂息。雜心名悕望止。名異義同　論。二由勢力至盡時便止。第二緣也。正理論云。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪（已上同俱舍論）故軌範師作如是說。由等起力所引發故雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉。乃至發起極猛利纏。捶盤禽獸應知亦爾。或先立限[12]齊爾所時令限勢過無表便斷　引軌範師釋前限勢。故知同前。無表或容盡壽隨轉等者。同文故來。意取限勢過斷也。婆沙一百二十二云大意亦同。有人不得論意妄爲會釋　論。三由作業至後更不作。第三緣也　正理論云。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更不爲所受作業。唯除忘念而不作者。以此無表期加行生。絕加行時無表便捨

解云　不捨根本受心者。不言我從今去不復作所受作業。至時不作爾時捨也。如不捨戒而不能持。處中易捨與戒不同。若捨受心及不作業皆捨無表。有人。[14]戒中問答似不得意　論。四由事物至罝網等事。第四捨也　正理論云。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便斷。婆沙雜心共意亦同　論。五由壽命至有轉易故。第五捨也。諸論皆同　論。六由善根至所引無表。第六捨也。[15]諸論皆同　正理云。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時。各捨彼根所引無表。非至斷善得靜慮時方捨處中善惡無表。以羸劣故[16]起加行時便捨處中善惡無表。如何經主於此義中說第六緣名爲斷善。若作是說。斷善加行亦名斷善爲第六緣。是則應言。靜慮加行亦名靜慮。便成七緣。靜慮加行中捨惡無表故。應言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。由[17]依根斷爲第六緣。此釋頌文。於

[1]〔雖得…之時〕十三字－甲乙　[2]（亦）＋同甲乙　[3]戒＝法甲乙　[4]（於）＋善甲乙　[5]隨＝謂甲乙　[6]生＝等甲乙　[7]寧＝而甲乙　[8]作＝發甲乙　[9]復＝後甲乙　[10]後＝復甲乙　[11]意＋（樂）甲乙　[12]齊＝齋甲乙　[13]斷＋（已上）甲乙　[14]戒＝於甲乙　[15]〔諸論皆同〕－甲乙　[16]〔起〕－甲乙　[17]依＝法甲乙

理無失　准此論文，六緣皆通善惡　有人作俱舍釋云。理實頌中所說❶根斷如正理說。而於長行偏言斷善，影顯斷惡，或可。論主❷試後學❸徒。爲覺不覺　此釋不及不釋。於六位中捨於無表，表亦同捨。有善不善業不發無表，捨即不同。然捨處中不至斷善斷惡根本者。以易捨故同加行善。又受戒時於加行位亦合捨彼處中不善。以與受心正相違故。爾時願不造惡故同受心斷壞捨　別解脫等與❹處中戒捨不同者。如應可知

論。欲非色善至捨復云何。自下有一頌，第五明欲非色善及餘一切非色染法捨得緣也　論曰至二生上界。釋非色善法捨由二緣。加行善斷善加行捨亦名斷善捨也　正理論云。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法　解云。等者，等取惡作定與憂相應故　論三界一切至非餘方便　釋非色染法唯一緣也　唯有對治道能捨也

論。善惡律儀何有情有。自下有兩行頌，第十三明所依處　論曰至具二形者。釋不律儀成就處人　非北洲。辨處　非二形等。辨人。此善惡心不增上，故無善惡戒　論。律儀亦爾至容有律儀。釋成律儀也。三洲男女與惡戒同。更加天趣。謂道❺定戒　論。復以何緣至非律儀依。問也　論。由經律中至鄔波❻索迦。引經證也　論。毘奈耶中至非彼類有。引律證也　論。復由何理彼無律儀。前雖引教。未說其理。今更重問。有何理故彼無律儀　論。由二所依至慚愧心故。此答理也　論。若爾何故無不律儀。問也。若以煩惱增上❼戒正思擇無❽堪能故無律儀者。何故復無不律儀耶　論。彼於惡中至相翻立故。答也　論。北俱盧人至善戒惡戒。此釋北洲無所以也　論。猛利慚愧至不律儀故。釋惡趣無律儀不律儀也

論。又扇搋等至嘉苗穢草。重釋扇搋等也

論。若爾何故至近住齋戒。違經難也

論。此得妙行至唯人天有。答也。勸進彼故言受八支近住。理實但得處中妙行　論。然唯人具至靜慮無漏。釋人中具三也　論。若生欲天至彼必非有。釋靜慮律儀欲色天有。無色天無。此二天通現行成就　論。無漏律儀至必不現起。釋無漏律儀欲色天中除梵王及無想天。自餘天皆現起及成。無色天中唯成就。不得現起。聖人不生色界二天，無色界無色故

論。因辨諸業性相不同。已下大文第三明經中說業不同。已下總有十二類業。此半頌明善等三業　論曰至濟衆苦故。釋善業也　論。不安❾隱業至性相違故。釋不善業　論。非前二業至善不善故。釋無記業。安故❿名善。不安故名不善。非二故名無記。不可記爲安不安故

論。又⓫經中⓬說至其相云何。如文可解。自下有一頌半，第二明福等三業　論曰至說名不動。釋福業三業也。欲界善業果益有情故名福。不善業果損有情故名非福。上二界善說名不動　論。豈不世尊至名爲動故。問也　論。由下三定至說名不動。答也。初禪有尋伺等。第二禪有喜等。第三禪有樂　出入息等故名爲動。今言不動據感得不動異熟也　論。如何有動定招無動異熟。難也　論。雖此定中至立不動名。此釋難也　如文可解　正理論云。應知此中由於因果相屬愚故造非福業。以非福業純染污故。要依麁重相續無明，由此無明現在前位。不能信解因果相屬。是故發起諸非福行　由眞實義愚故造福及不動業。眞實義者，謂四聖諦。若於彼愚，諸異生類於善心位亦得間起。由此勢力令於三界不如實知其性皆苦，起福不動行爲後有因。若已見諦者即無是事。乘先行力漸離染時。如次得生欲色無色　解云。異生於世俗因果相屬愚故造非福業。於眞實義愚故造福及不動業。若已見諦者不愚因果相屬故不造非福業。不愚眞實義故不造福不動業。故言若已見諦者則無是事。然乘先異生時福及不動行力漸離染時。如次得生⓭欲色無色　若准此文，聖人不造感生引異熟業。聖人亦造善不善不動滿業故

論。又經中說至其相云何。自下有三行頌，第三明順樂受等三業也　論曰至苦樂受故。明順三受業處通局也。如文可解

❶〔根一(甲)(乙)〕　❷試＝誠(甲)(乙)　❸徒＝從(甲)(乙)　❹處＝受(甲)(乙)　❺定＋（共）(甲)(乙)　❻索＝素(甲)(乙)　❼戒＝於？　❽堪＝此(甲)(乙)　❾隱＝穩(甲)(乙)
❿〔名善不安故〕一(甲)(乙)　⓫（契）＋經(甲)(乙)　⓬說＋（業）(甲)(乙)　⓭欲＋（界）(甲)(乙)

論。非此諸業至此中名受。釋疑難也　此中受言受及資糧總受聲說　正理論云。此業非唯感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟皆似於受得受名故。所以者何。　彼皆如受爲身益・損・及平等[1]故　論。有餘師說至異熟果故。叙異說也。此師意說。三禪已下亦有順不苦不樂受業。以中間定唯不苦不樂受故。彼定所招唯自地故。故知唯能招順非二受　若異此者。此中間定應無異熟　卽違不善・善有漏定是異熟因也　或應無業者。中定既有意思。不可無業。故知。定有順・非二業　論。有餘師說至樂根異熟。又叙異說。此師中定初禪根本地。同一地故感根本地樂受　論。有說此業不感受果。此師意說。唯感色不感心果。此二師皆說下地無順不苦不樂受業　論。二說倶與本論相違。論主總非後二說也　[2]論。故本論言至善無尋業。引文證也。本論言。頗有業[3]感心受異熟非身受耶。曰有。謂善無尋業　無尋業者。是中間定已上感心受故。非不感受。唯感心受故非根本地樂受　問此中三受作論根本地喜・樂受總名樂受。雖不感依身樂受感意樂受。豈違本論答。此中意說不感身受明知。中間定業不感初定根本地果。上不感下故。若能感喜根。何爲不感依身樂受。由此兩師倶違本論　論。又本論說至倶時熟故。此文證欲界中有順三受業。唯欲界中有此三業同時受故。婆沙一百一十[4]八云。頗有順樂[5]受等三業非前非後受異熟果[6]耶。答有　此中。非前者。遮過去。非後者。遮未來受異熟果者。謂三[7]果同於一剎那頃受異熟果。依此立問。是以答有　謂順樂受業色者。此業能感人・天九處。除聲。惡趣四處謂色・香・味・觸。順苦受業心・心所法者。　此業能感苦受・及彼相應異熟。順不苦不樂受業心不相應行者。此業能感人・天四類異熟。謂命根・衆同分・得・生住老無常。惡趣二類異[8]熟。謂得・生住老無常。又順樂受業心不相應行者。此業能感人・天四類異熟。　謂命根・衆同分・得・生住老無常。惡趣二類異熟。謂得・生住老無常。順苦受業色者。此業能感惡趣九處。除聲。人天四處。謂色・香・味・觸。　順不苦不樂受業心・心所法者。　此業能感不苦不樂受及[9]彼相應異熟。又[10]順樂受業心・心所者。　此業能感樂受・及彼相[11]應異熟。順苦受業心不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。　謂命根・衆同分・得・生住老無常。人天二類異熟。謂得・生住老無常。順不苦不樂受業色者。此業能感人・天九處。除聲。惡趣四處謂色・香・味・觸　正理破云。此亦非證。以本論中說三界業如三受故。然非三界所繫諸業可倶時受。　此亦應然。而本論言有三界業倶時熟者。爲欲試驗於[12]對法宗解・不解故。　或於增上果說受異熟聲。色・無色思資下異熟令其久住故作是言。順三受業文亦容作此釋。故彼所引非定證因　婆沙一百一十八云。頗有三界業非前非後受異熟果耶。答有　乃至廣說。此中道理應答言無。以異熟果界地斷故。而言有者有何理耶。有說。此中以問非理是故隨彼作非理答。何故須作非理問耶。欲試驗他故　廣引事云云　復有說者。依增上果爲此問答。亦不違理。以三界業容有一時受此果故　廣引事云云。又云　由此道理今於此中依增上果作此問・答。亦不違理。以增上果一切界地無隔斷故　已上若作倶舍師救云。准婆沙第二十解傍生・鬼趣異熟因中云。心・心所法者樂・喜・捨受及相應法。[13]准此論文。故知。許欲界有順捨受業。三業同時受者。亦得是異熟果。非唯作增上果。及非定是爲試驗他故作非理問答　論。此業爲善不善耶。問也　論。是善而劣。答也　問上地捨受勝善能感。何故三定已下捨受劣善所感耶答勝・劣有二。一異地辨勝・劣。二當地異受辨勝・劣。若同地有三受。樂勝。捨受劣。下樂上地捨。捨勝。樂是劣。如欲界分三受。樂勝。捨是劣。欲樂對初捨。捨勝。欲樂劣。婆沙一百一十五云。問何故捨根唯善業感非不善耶。答捨根行相[14]漸細寂靜。智者所樂故善業感。諸不善業性是麁動故。不能感捨受異熟　論。若爾便與至名爲善業。難也　論。應知彼據多分爲言。釋也。理實善至三三。有順二受業。多分順樂受故。言善至三名順樂受業也　論。此業與受至順樂受等。難也。意業通與三受相應。而體是思非

[1] 故十(如水火等於樹枝等爲益爲損爲等義成)㊁　[2]〔論…業〕二十字一㊉　[3](唯)十感㊉㊁　[4] 八＝五㊉㊁　[5] 受十(業)㊉㊁　[6]〔耶〕一㊉㊁　[7] 果＝業？　[8] 熟十(色)㊁　[9]〔彼〕一㊉㊁　[10]〔順〕一㊉㊁　[11] 應十(法)㊉㊁　[12](此)十對㊉㊁　[13](又解欲界人天異熟因中云心心所法者樂喜捨受及相應法)十准㊉㊁　[14] 漸＝微㊉㊁

是受性。身語二業以色為體。既與受殊。如何說名順受之業。　論。業與樂受至利益樂受。此第一通難也。業之與受體性雖殊。而能為因引樂受生故名為順受。　資助令生名為利益。　論。或復此業是樂所受。第二釋也。業與果力。受是其果。領業功能名樂所受。　論。彼樂如何能受於業。徵也。業是思等。受領隨觸。如何說樂能受於業。　論。樂是此業異熟果故。第一釋也。即是果受於因名之為受。　論。或復彼樂至樂異熟故。第[1]二釋也。前釋因與果故果受於因。後釋果為因取名為所[2]受。　論。如順洛散至應知亦爾。喻顯可知。　論。總說順受至順樂受等。已下釋第三行頌。如文可解

論。如是三業至其相云何。自下第四明四業也。於中有六。一明四種果業。二明四業差別。三明中有造業。四明定[3]受[4]果相。五明現法果業。六明業即受果　此一行頌明四果業。上兩句分業為四。下兩句叙異說。也　論曰至立不定名。總分三業為二。[5]謂定·不定。　論。定復有三至總成四種。開二為四。此中所明不定者。非三時定受總名不定。　論。或有欲令至合成五種。述異說也。此師分不定業為二。謂於異熟有定·不定。合為五業。於異熟定·不定者。一此業雖定三時。受不定故名不定業。然隨於一時定受異熟。二此業非唯三時不定。受異熟果亦不定也。　論。順現法受至後次第熟。釋三時定業也。後次第受業雖有多生。總合為一。　論。有餘師說至異熟果少。述經部異說。此師意說。業力強故於現生受。現業既強如何唯感現生。[6]促果。　論。毘婆沙師至麥方結實。有部不許此師義也。　論。譬喻者說至亦有二種。此師說。現等四業各分為二。故成四句。合為八業。五業家唯分不定為二種。一異熟決定。二異熟不決定。業相難知。今應廣引毘婆沙文。婆沙云。問諸順現法受業定於現法受耶。順生·順後為問亦爾。譬喻者說。此[7]不決定。以一切業此可轉故。乃至無間業亦可令轉。問若爾何故說名順現法受業等耶。彼作是說。諸順現法受業不定於現法中受異熟果。若受者定於現法。非餘。故名順現法受業。順生·順後所說亦爾　准此師受時不定名不定業　阿毘達磨諸論師言。諸順現法受業。決定[8]順於現法中受故。名順現法受業。順生·順後所說亦爾。是故若問。何故名順現法受業乃至順後次受業。應以此答。復有餘師說五種業。謂現·生·後唯各一種。順不定受業中復有二種。一異熟決定。二異熟不[9]決定。四種業中異熟決定業此不可轉。順不定受業中。異熟不決定業。此業可轉　復有餘師說八種業。謂順現法受業有二種。一異熟決定。二異熟不決定。順次生受業·順後次受·順不定受業。　亦各有二。一異熟決定。二異熟不決定。是謂八業。　於中諸異熟定業此不可轉。諸異熟不定業皆可轉。為轉此故受持禁戒等。是故此中應作四句

論。於此所說業差別中。已下兩頌第二明四業差別。　論曰至四業相故。論主評取四業為正。此中唯顯時定·不定。釋經所說四業相故。故知時定即是順現等三。不定即是第四不定業也　正理云。此中唯顯順樂等業於現等時有定·不定。釋經所說順現受等四業相殊。　故定業中分為三種。并不定業合而為四。是說為善。理必無有異熟不定時分定業。　時定唯是異熟定中位差別故。非離異熟別有時體。如何時定非異熟耶。此中但依異熟定業得果位差別立順現等故。　若謂有業於時定者。謂熟必在此時非餘。　若越此時畢竟不受。　故於時定非於異熟。此於異熟亦應決定。義相似故。相似者何。謂如於時有或非理。而名時分定。如是於熟有或非理。應名異熟定　或復應許二俱不定。是故若業於時分定。彼於異熟亦應決定。　若於異熟名不定者。彼於時分亦應不定。由此理故定無八業。以於諸業中有不定義者。應總立一順不定受。所以者何。義相似故。謂如熟定時不定業。時不定故既共許為順不定受。如是時[10]定[11]熟不定業。熟不定故何不許為順不定受。　故譬喻者於此義中安立八業極為雜亂　准上論文。　五業亦非正義　又云譬喻者說。順現受業等。於餘生中亦得受異熟。然隨初熟位立順現等名。非但如名

[1]二＝三？　[2]受＝發(甲)(乙)　[3]受＝等(甲)(乙)　[4]果＝業？　[5]〔謂定不〕一(甲)(乙)　[6]促＝位(甲)(乙)　[7]不＝非(甲)(乙)　[8]順於＝於順(甲)(乙)　[9]〔決〕一(甲)(乙)　[10]定＋(異)(甲)(乙)　[11]〔熟不定業〕一(甲)(乙)

招彌所果。謂彼意說。諸所造業若從此生即能爲因與異[1]熟果者名順現法受。若從次生方能爲因與異熟者名順次生受。若越次生從第三生方與異熟者名順後次受。何緣彼作如是說耶。勿強力業異熟少故。彼執非善。所以者何。彼業先時已生異熟。中間間斷異熟復生。理必不然。如種芽故。若謂無間而生後身。應無死生。[2]業無異故。或身無異應數死生。又一業招二三生等。是諸果相爲異爲同。相若異者。應如別業所感相續。非一業果。或一業果。其相應同。應說何緣前後相別。若謂滿業助力使然。應唯一生前後有別。現見引業所引一生。雖有衆多滿業果異。而引業一。但名一生。此亦應然。無別因故。相若同者。應是一生。非一生中前後相等而可見有前後生殊。此亦應然。一業果故。(云云多破略而不錄) 又云勿強力業異熟果少。此亦非證。所以者何。非要果多業名強力。順現受業名強力者。能速得果故立此名。又若執業要感多果方得名強。則感輪王異熟果業。望感佛業應說名強。感多果故。若感佛業妙故名強。是則名強業有多種。以業強理有多品故。謂或有業果近名強。或由果多。或由果妙。然順現受果近故名強。寧以強名證感多果。　又云。又譬喩者說。一切業乃至無間皆悉可轉。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。　乃至　此亦但是虛妄僻執。以無間業異熟分位二俱決定。有頂不然。故所引例無能證力。若有頂業皆不可轉。起彼定者應定招生。　是則無容起彼定已證無學果。及般涅槃。若一切業皆可轉者。世尊不應說有定業。　論。頗有四業至俱時究竟。此明四業容俱造也。　論。幾業能引至先業引故。　明現不能引衆同分。婆沙一百一十四云。問幾業能引衆同分。幾能滿耶。或有說者。二能引衆同分亦能滿。謂順次生受業。順後次受業。二能滿衆同分不能引。謂順現法受業。順不定受業。復有說者三能引衆同分。亦能滿。謂除順現法受。一能滿衆同分不能引。謂順現法受。復有欲令順[3]法現受業亦能引衆同分。若作是說。此四種業皆能引衆同分滿衆同分。此論同婆沙第二說。　有人。以此論文證唯同分是引果者非。　此中問業幾能引衆同分。不言幾業招引果。非爲定證。正理等云。幾是引果。謂命根衆同分。此文爲定。如異熟因中引文。　論。何界何趣至皆容造四。釋造處也。　論。總開如是至餘皆得造。釋差別也。　論。不退[4]姓名堅至可造餘二。釋凡聖不退造業異也。　[5]論[6]異生不退至一切處無遮。重釋異生不造生聖不造生後所以也。　論。然諸聖者至如後當辨。釋得果位利鈍同不造生後也。聖人已離欲染得阿那含果。　雖有頂染得阿羅漢果退不經生。　縱是退性不造生後。

論。住中有位至亦造云何。自下一頌第三明中有造業。論曰至定不定業。釋中有中造二十二業。如文可解。　論。應知如是至業所引故。釋中有所造十一位受名現業也　問中有定業唯是順現法受。中有不定業於何時受　答亦容餘身受也。正理論云。類同分者。謂人等類非趣非生。以約趣生中有生有同分異[7]故　若十一種不定業。或此身十一位受。或餘身十一位受。[8](已上論文)　問何故中有唯造順現受業不造[9]餘也　答一解。亦能造餘。此中但欲明十一種業是順現受故。不說餘也　二解。中有之中唯求此生有身不求餘[10]身故。唯造順現法[11]業不造生後。色界中有既有善心。故知亦造順現[12]受業。　然無諸位略而不論。　問此論云。中生一同分者是何同分。若是四生同分。中有是化。生有是胎等。若五趣同分。中有非趣。若類同分。中生類別。今言一者爲是何耶　答一業引故同分是一。　非謂生趣類同分一

論。諸定受業其相云何。自下一頌。第四明定受業相　論曰至功德田起。　此釋善惡定受業也。謂造業有三種。一重心。謂雖不恒作及於劣境。皆得定受。二恒作。雖是劣心及非勝境。亦得定受。三於增上功德田起。雖是劣心及非恒作。亦得定受。論。功德田者至所起諸業。釋功德田　勝果謂羅漢等　勝定謂慈定等　僧謂通凡聖

論。或於父母至餘非定受。釋唯不善定業相也。除上定業餘非定受

[1]熟＋(果)【甲】【乙】　[2](從身應無死生)＋業【甲】【乙】　[3]法現＝現法【甲】【乙】　[4]姓＝性【甲】【乙】　[5]論＋(曰)【甲】【乙】　[6](異生不退)－【甲】【乙】　[7]故＋(已上)【甲】【乙】　[8]〔已上論文〕－？　[9]餘＋(色)【乙】　[10]〔身〕－【甲】【乙】　[11](受)＋業【甲】【乙】　[12]〔受〕－【甲】

論。現法❶受業共相云何。自下一頌。第五明。現法果業相。 論。曰至其類非一。釋由田也。 論。由意勝者至事亦非一。釋由意殊勝也。 論。或生此地至招現法果。釋不定招現果也。 有位不定定受之業定轉此業於現法受更不重生於此地。❷受

論。若有餘位至受異熟果。釋位定之業不可轉故障離染也 若於現受之餘。即是生後定業。由業力故必定無有永離染義。暫離染義。於理無違。後退容還生於此地。然非❸果位不能生故 論。若於異熟至不受異熟。釋位❹熟俱不定者。由離染故總不受也。

論。何田起業定即受耶。自下一頌。第六明即受果業。 論曰至定即受果。總釋由田即受果也 於如是類功德田者。即是頌中六種功德田也 論。功德田者謂佛上首僧。釋第二也。此僧衆中佛為上首 正理論云。佛若非僧攝。契經何故作如是言。汝等若能以少施物。如❺次供養佛上首僧。於僧田獲得周遍清淨❻福 正理又云。僧有多種。謂有情人。聲聞。福田。及聚僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故。(自然覺故。非聲聞也)

論。約補特伽羅至還復出者。釋第一人也。(以寂靜故。福速也) 論。二從無諍出至相續而轉。釋第二人也。(以無得增上利益樂隨逐故。福速也) 論。三從慈定出至相續而轉。釋第三人也。(以無量安樂意樂隨逐故。福速。) 論。四從見道出至淨身續起。釋第四人也。(以斷❼見惑故。得能速果也) 論。五從修道至淨身續起。釋第五人也。(以斷修惑故。得福速也) 論。故說此五至能招即果。總結上也。若於上六田有損得非❽愛即果。有益得*愛即果 正理論云。從如是五初出位中。乘前所修勝功德❾勢。心猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世出世間定不定福。無能勝伏映奪彼者。❿故說此五名功德田 論。若從餘定至非勝福田。釋非即果因也

論。異熟果中至亦有云何。自下一頌。大文第五明身心受業 論曰至尋伺俱故。釋唯感心受。無尋伺地無身受也。以五識定與尋伺相應故。已上諸地無尋伺故。無五識也 · 論。諸不善業至如前已辯。釋唯感身受業。 不善唯招五識相應苦受果故

論。有情心狂何識因處。自下一頌。第六明心狂識因處也 論曰至無分別故。此釋心狂唯意識也。分別錯亂名曰心狂。五識無分別故無心狂 論。由五因故至能令心狂。第一因也。由六種業果令心狂也 此由因時令他失念。得異熟果心亦失念。名曰心狂。如文可解 論。二由驚怖至遂致心狂。第二因也 論。三由傷害至遂致心狂。第三因也 論。四由乖違至故致心狂。第四因也 論。五由愁憂至如婆私等。第五因也 婆沙一百二十六。如契經說。⓫婆私瑟搋。婆羅門女。喪六子故心發狂亂。露形馳走。見世尊已還得本心 論。若在意識至非異熟耶。問也。前言心受非不善果。今說心狂業異熟起。豈不相違 論。不說心狂至故說為狂。答也。由前六種惡因。感不平等⓬大令心狂亂。非心狂亂故即異熟果。故不相違 論。如是心狂至不染污心。釋心狂心亂寬狹不同為四句也。亂心謂染心。通狂不狂。狂心謂失念。通染不染。由此不同成其四句。如文可解

論。除北俱盧洲至世傳有文。釋狂處也

論。欲界聖中至證法性故。明欲界聖人唯除諸佛有心狂也。五因之中唯有四大乖適無餘四因。如文可解

論。又經中說⓭至共相云何。自下半頌第七明曲穢濁業。論曰至瞋貪所生。總釋三業各有曲等三業 論。謂依諂生至諂曲類故。別釋曲也 正理云。實曲是見。故契經言。實曲者何。謂⓮諸惡見諂是彼類故得曲名。從此所生身語意業。曲為因故果受因名。是故世尊說彼為曲 論。若依瞋生至瞋穢類故。別釋穢也 又正理云。瞋名穢者。謂瞋現前。如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中為過最重。故薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業穢為⓯因故。果受因名。是故世尊說彼為穢 論。若依貪生至貪濁類故。別釋濁也 正理論云。貪名濁者。謂貪現前染著所緣。是染性故。從彼生等。准前應⓰釋 更有兩翻出曲穢濁業。與此論不同。恐繁不述

⓱俱舍論疏卷第十五

❶受論作果 ❷(共)＋受甲乙 ❸(一)＋果甲乙 ❹(異)＋熟甲乙 ❺次＝法甲乙 ❻福＋(田)甲乙 ❼見＋(道)甲乙 ❽愛＝受甲乙* ❾勢＋(力)甲乙 ❿[故]－甲乙 ⓫(婆沙)＋婆甲乙 ⓬大＝果甲乙 ⓭[至]－甲乙 ⓮(諸惡見諂)＋諸甲乙 ⓯[因]－甲乙 ⓰釋＋(已上)甲乙 ⓱尾題新加，甲本尾題缺

[1]交了
保延三年八月十九日於東南院東廊點了
衰老法師覺樹
以黃薗古本一交了　義證

[2]俱舍論疏卷第十六

沙門[3]法寶撰

[4]分別業品第四之四

論。又經中說至其相云何。自此已下有四頌半。第八明經中黑黑等四業。文中有三。一明業體。二明斷異。三述異說。此一頌半。明四業體。先問。後答。此即問也。論曰至說黑黑等四。此釋建立四業意也。業果[5]性不同者。謂黑黑等三業所治能治殊者。有漏業為所治。無漏為能治。性是體性。類是種類。性類不同分為四業。論。諸不善業至不可意故。釋黑黑業。因染污故名黑。果不可意名黑。論。色界善業至是可意故。因離惡故名白。果可意故名白。論。何故不言至則說非餘。釋無色善雖因果俱白不說所以也。論。然契經中至非愛果雜故。釋黑白業也。因以惡所雜故。果以非愛雜故。論。此黑白名至互相違故。釋雜名也。言黑白者。就相續[6]立。非一業亦黑亦白。非異熟亦可意亦不可意。善惡可意不可意互相違故。然由相續與黑雜故。即欲界[7]業名為黑白。

論。豈不惡業[8]果至名為白黑。難也。善為惡業雜善名為黑白。惡為善業雜惡應名白黑。論。不善業果至惡勝善故。答也。於地獄中不善業果。不為善業果之所雜也。欲界善果。定為不善業果所雜。六欲天中有不善果故。以欲界散地惡勝善故。惡必雜善。善不雜惡　正理論云。此難非理。以欲界中不善數行力能伏善。故彼苦果雜樂異熟。欲界善劣無有功能陵伏不善。故彼樂果亦無功能雜苦異熟。故惡業果得純黑名。論。諸無漏業至白異熟故。釋第四業。如文可了。論。此非白言至性相違故。釋疑難也。非黑言是了義說。非白言是密意說。以不能招白異熟故。經密意說名非白業。准經及本論是純白法也

論。諸無漏業至不爾云何。自下兩頌第二明斷異也。論曰至唯盡純黑。釋斷黑黑業也。四法智忍斷欲四諦所斷不善業故。斷欲修斷前八品思唯斷不善業故。此上十二皆自性斷非所緣斷也。論。離欲界染至不善業故。此一品思斷二業也。斷黑一分斷雜業全斷。黑是自[9]性及所緣斷。斷白唯所緣斷。自性斷品品斷。所緣斷第九品斷。論。離四靜慮至純白業盡。釋斷白白業也。此唯所緣斷故唯於自地第九品斷。斷雖通相應俱有此中辨業故故說思也。論。何緣諸地至能斷非餘。問也。論。以諸善法至未離繫故。答也　自性斷者。謂結法及結一果法幷得。斷彼得時名之為斷。斷已不復能起現前。所緣斷者。斷能緣諸名之為斷。斷已容得起現在前。由斯黑黑業品品別斷。雜白二業第九品斷。唯所緣斷

頌曰。已下有一行頌。第三述異說也。論曰至名黑白業。此師意。以地獄唯不善感故。順彼受業名為純黑。欲界餘趣通二異熟故。順彼善惡諸業名雜業也　此二業[10]以因從果名黑雜也。論。有餘師說至故名俱業。此師意。以欲見道所斷無善雜故名純黑業。欲修所斷善不善雜總名雜業。婆沙一百一十四云。如是說者一切不善業皆名黑黑異熟業。由欲界中不善強盛不為善法之所陵雜。以不善法[11]能伏能斷自地善故。善業羸劣而為不善之所陵雜。以欲界善不能斷不善故　正理破前師云。如是所說前已遮遣。謂善無能雜不善故。破後師云。此亦非理。二所斷中俱有業不能感異熟果故（見道中身・邊見相應思。修道中無記業。不能感異熟果）

論。又經中說有三牟尼。已下一頌。第九明三牟尼・三清淨也。論曰至二業比知。釋立三牟尼所以也　牟尼。此云寂默。無學身・語二業名身・語牟尼。意牟尼。是無學意非意業也。以真實牟尼唯是意故。身・語二業比知心故。能比・所比總名牟尼　正理論云。由身・語業離衆惡故可以比知。意業於中無能比用。唯能所比合立牟尼。論。又身語業至故名牟尼。第二釋也。身・語二業有

[1]〔交了…義證〕三十五字－(甲)(乙)　[2](底)保延三年覺樹校石山寺藏寫本,(甲)德川時代補寫東大寺藏本,(乙)寬永元年版本　[3](釋)＋法(乙)　[4]品題新加,甲本品題缺　[5]性＋(類)(乙)　[6]立＝言(乙)　[7](善)＋業(甲)　[8]〔果〕－(乙)　[9]性＋(斷)(甲)(乙)　[10]〔以〕－(乙)　[11]〔能伏〕－(甲)(乙)

無表故名為遠離。意業非遠離故不名牟尼。　論。何故牟尼唯在無學。問也。　論。以阿羅漢至永寂靜故　答也。煩惱言。無學總無。非有學故。　論。諸身語意至名為清淨。此釋第二三清淨也。即三妙行。若無漏者。永離一切惡行煩惱垢故。若有漏者。暫離一切惡行煩惱垢故。名為清淨。　婆沙一百一十七云。問妙行・清淨・寂默有何差別。
　復有說者。義亦差別。謂善巧作義是妙行義。體潔白義是清淨義。離癡亂義是寂默義
　復有說者。能感愛果故名妙行。不雜煩惱故名清淨。究竟靜息故名寂默。　正理第二釋云。或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢故。謂作煩惱等無間緣。是即不應名清淨者。此亦非理。善心起時非為染心起加行故。染心無間無漏不生。有漏善心能引無漏。故有漏善得清淨名。順無漏心能除穢故。　論。說此二者至❶耶清淨故。述教意也
論。又經中說有三惡行。已下一頌。第十明三惡行・三妙行也。　論曰至別有體故。　釋三惡行體也　一切不善身語意業者。即是通取飲酒等業。及前・後近分。故言一切身語意業者。　簡❷諸非業　復有三種非意業貪・瞋・邪見者。顯非業中唯取貪・瞋・邪見也。　論。譬喩者言至為意業故。述異說也。彼師引故思經。證貪・瞋・邪見是意業也。
　論。若爾則應至合成一體。有部難也。貪・瞋・邪見兩宗共許是煩惱故。此若是業與煩惱合成一體。無明應即行。愛・取即有。業障應即是煩惱障。　論。許有煩惱至❸斯有何失。譬喩反問有部師也。　論。毘婆沙師說至成❹大過失。引婆沙師出過失也　正理論云。正理者何。謂若煩惱即是業者。十二緣起・及三障等差別應無。由此證知貪等非業。　論。然契經說至為門轉故。通故思經。文易可了　正理通云。是業資糧故亦名業。如漏資糧亦名漏等。　論。由此能感至故名惡行。此釋名也。此持業釋。
　論。三妙行者至無瞋正見。釋三妙行。翻三惡行為三妙行。　即　一切善業者。謂不飲酒等及禮讃等。離前・後近分・及根本業。
　婆沙一百一十七云。問為三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶。答應作四句。　有妙行非寂默。謂除無學身・語妙行。餘身・語妙行及一切意妙行　有寂默非妙行。謂無學心　有妙行亦寂默。謂無學身・語妙行　有非妙行非寂默。謂除前相。　為三妙行攝三清淨。❺三清淨攝三妙行耶。答隨其事展轉相攝　為三清淨攝三寂默。三寂默攝三*清淨耶。　答應作四句。　有清淨非寂默。謂除無學身・語清淨。餘身・語清淨。及一切意清淨。此復云何。謂學・非學非無學身・語清淨。及三種意清淨。以意寂默唯無學心故　有寂默非清淨。謂無學心非業性故　有清淨亦寂默。謂無學身・語清淨　有非清淨非寂默。除前相。　論。正見*耶見至如何成善惡問也。　論。能與損益為根本故。答也。由正見故後益眾生。由邪見故後損眾生。
論。又經中說有十業道。已下一頌。第十一明十業道也　一明業體。二釋業名。三義便明斷善。四明業道俱轉。五就處成業。六明業道三果。　就明業體中。一正明業道體。二明業道差別。　此一頌明業道體也。
論曰至攝前惡行。此出十業道體。　麁易知者。謂根本業道也。　論。不攝何等惡妙行耶。此即問也。　論。且不善中至令遠離故。說不攝身業也。　論。語惡業❻道至後起及輕。說不攝語業也　輕者。輪王北洲。染心歌等。於無人處麁惡語等。及闕緣不成等。　論。意惡業道至及輕貪等。　釋意業道思是其業非思道故　輕貪等者。謂輪王時。及北洲人貪等。非麁顯故不名業道。
　論。善業道中至施供養等。　明十善業道體。身善業道中於身妙行不攝一分。謂加行・後起。及餘善身業即離飲酒。斷生草等・施供養等。　論。語善業道至謂愛語等。釋語業也。　論。意善業道至謂諸善思。釋意業道。婆沙一百一十二。引集異門及施設論。　問。為身三惡行攝一切身惡行。為一切身惡行攝身三惡行耶。　答一切攝三。非三攝一。一切不攝者何。謂非斷命以手杖等捶擊有情。及非*耶行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業。由不正知・失念受用諸飲食等。及不能避。❼諸犯戒者。諸如是等所起身業非三所攝。問諸犯戒者無量。云

❶耶＝邪㊁*　❷諸＋(業)㊁　❸斯＝明㊁　❹大＝太㊁　❺〔三清淨〕－㊀㊁*　❻〔道〕－㊀㊁*　❼〔諸〕－㊁

何能避。雖復捨此還近彼故。答所在皆有。欲離實難。能不隨染是爲眞避。故有說言。身雖在遠而隨彼習即名親近。身雖在近不隨彼習即名遠離。問爲語四惡行攝一切語惡行。爲一切攝四。答一切攝四。非四攝一切。謂如有一獨處空閑作如是說。無有惠施。無有親愛。無有祠祀。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。問爲意三惡行攝一切意惡行。爲一切意惡行攝意三惡行耶 乃至 不攝者何。謂貪欲瞋恚。邪見俱生受想行識非三所攝。 彼論中意惡行攝四蘊自性。如是施設五蘊自性爲諸惡行。 問何故名惡行。 惡行有何義。答可厭毀。故名惡。遊履依處故名行。可厭毀故名惡者。如有說言。惡妻子。惡衣食等。遊履依處故名行者。 謂如斷生命麁惡語瞋恚行有情處等。意善業道於意妙行不攝一分。謂諸善思。即無彰無貪等應更檢文 有人三解未有一當

論。十業道中前七業道。下第二明業道差別於中有五。一就表無表明。二就三根明。三明業道依處。四問答分別。五明業道相。 就初有二。前一頌明根本有表無表。後三句明加行後起有表無表。 此一行頌即初文也。 論曰至自表無故。明六惡業道也。若遣他作唯有無表。 論。若有自作至彼便死等。明自作定有表無表也。 論。後方死等至唯無表故。明後死唯無表。以加行是方便故。 論。唯欲*耶行至如自生喜。明欲邪行必具二也。 論。七善業道至必依表故。明善業中若從受生定有表無表也 言受生者。簡非受生及道定色。受生有二。一者處中。謂別受遠離定有表及無表。二受律儀。即容[1]平發。然定依自身表業而發。自身定有表及無表。 論。靜慮無漏至而得生故。 明定道生唯無表也

論。加行後起如根本*耶。自下三句明加行後起表無表也。 論曰至異此即無。 釋加行中重心即有無表。異此則無無表。其表定有。若無表業非加行故。 論。後起翻前至異此便無。 釋後起中定有無表。以根本業道無簡輕重發無表故 表業不定。若起隨前屠割等事即有表業。若不起者表業即無。 論。於此義中至後起位耶。因其義便問加行後起位也。 論。且不善中至殺生加行。 明殺加行位也。 論。隨此表業至二由果滿。明根本業道言。 彼正命終此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道者。一由加行。謂運手足等。二由果滿。謂所殺命斷。 論。此刹那後至殺生後起。明後起也。 論。餘六業道至准例應說。類釋餘六。准例可知。 論。貪瞋邪見至後起差別。明意三業道無加行後起正理論云。有餘師說貪瞋邪見若現在前即名業道。故無加行後起差別。如是說者亦具三分。有不善思於貪瞋等能爲前後助伴事故。 論。此中應說至爲死後耶。進退問也。 論。若爾何失。反徵問也。若死有成。若死後成。進退何失。 論。二俱有過。兩關出過也。 論。若所殺生至彼業道成。出往死有成業道過。何爲此時不成業道。以所殺者往死有時命猶在故。 論。若所殺生至根本業道。 此出後成業道過也

於中有二。一違前說過。二違婆沙釋。此即第一過也。正理通云。決定死後業道方成。而前所言正命終者。於已往事却說現聲。如有[2]大王自遠已至。而問今者從何所來。 或此於因假說爲果。謂所殺者正命終時。 能殺有情加行表業於殺有用非業道表。此業道表續加行生。彼所引故名加行果。然因於殺有勝功能。是故於因假說爲果。實非業道說業道聲。 豈不此時表業有用。 即應立此爲業*道耶。 非要有能方成業道。勿無表業[3]失業道名。此於殺中有何功用。如無表業表亦應然。又理不應立加行表即爲業道。所殺有情於命終位命猶有故。 要加行表與所殺生命俱時滅。彼死有後無[4]同類命。一剎那中表無表業可成業道。此後念表於殺無能尙非殺生。何況是罪。但應無表得業道名。雖無殺能是殺果故 豈不後表理亦應然 殺表爲因所引起故。謂由加行果圓滿時。此二俱成根本業道。雖於他命斷此二無能。而有取當來非愛果用。 暢殺思故名殺業道。 論。又應違害至根本未息故。第二過也 若命終以後能殺生者業道方成。 即違

❶平＝互㊂ ❷大＝天㊂ ❸〔失業〕－㊂ ❹同＝所㊂

婆沙釋本論也。婆沙既言於後起以加行聲說。故知前時已成根本。若謂前時未成根本。即於此位成根本者。婆沙應言於根本以加行聲說　論。如無有過至說加行聲。論主正婆沙。釋文可知　正理論云。如本論說。顯有已害生殺生未滅耶。曰有。如已斷生命彼加行未息。此言何義。此中義者。以殺生時起殺加行。總有三種。一唯由內。謂拳擊等。二唯由外。謂擲石等。三俱由二。謂揮刀等。於此三種殺加行中。有所殺生命雖已斷。而能殺者生想未除。故於殺生不捨加行。由此本論作如是言。如已斷生命。①彼加行未息。於殺加行說殺生聲。故得說爲殺生未滅　此亦業道後。如何名加行　毘婆沙師作如是釋。此於後起說加行聲。所以者何。以能殺者殺加行想猶未息故。於所殺生已命終想猶未生故。立加行名　如何但言此於後起。應作是說。及於根本。所以者何。以所殺者次死有後一剎那時。及此後時多剎那頃。能殺加行皆容未息。是故應言此於後起及於根本說加行聲　無勞復說及於根本。以②於後分聲亦攝根本故。要於所殺死有後時。能殺方成殺生根本。豈不根本及③眞後分。皆於所殺死有後生俱可名爲殺生後分。是故應信。毘婆沙師於本論言極爲善釋　論。若爾于時至根本業道。問也　論。何爲不成。此反問也　論。以無用故。答也　論。無表於此至根本業道。引例答也　論。又諸業道至爲殺加行。明十業道爲殺生加行也　論。殺怨敵已至殺生後起。明十業道爲殺生後起也　論。所餘業道如應當知。類釋餘也　論。貪等不應至未作事故。釋意三業道非加行也　正理論云。有餘師說。貪等不應能爲加行。非唯心起加行即成。未作事故。如是說者。貪等雖非所作業性。然彼貪等緣境生時非無力用。由有力用得加行名。方便引生諸業道故　准正理論。貪等亦作加行爲正

論。又經中說至問餘亦爾。問。三根生十業道也　論。非諸業道④至云何不同。問也

自下有三句。第一明三根生　論曰至故作是說。總明不善業道一一。三根生也　論。殺生加行至皆從癡起。明殺三根生也　論。偸盜加行至起盜加行。明盜三根生也　論。*耶婬加行至從癡所生。此明*耶婬三根爲加行也　論。虛誑語等至類前應說。明語四業。貪瞋類前　從癡所生下別釋也　論。然虛誑語至起虛誑語。明虛誑語從癡生也　論。離間語等至加行從癡生。明餘三語從癡生也　論。貪瞋等三至從三亦爾。明貪等三從三根生

論。已說不善從三根生。已下半頌。第二明善業道三善根生也　論曰至共相應故。明善業道加行根本後起皆從三善根生。皆是善心所等起故。從因等起心名之爲善。善心與三善根相應故。由此諸業道皆從三根生也　論。此善三位共相云何。問也　論。謂遠離前至即善後起。答也　此有兩意。一離惡加行者。即是離殺生加行名善加行。根本後起亦爾。二離惡加行者。謂離惡前方便。如欲受戒離惡前方便來入戒壇周匝禮僧等。根本後起亦爾

論。且如勤策至皆名後起。指事釋也　親敎。梵名和上。羯磨。此云辨事　四依。謂常乞食樹下坐著糞掃衣食陳棄藥　及餘依前根本隨轉起作持等表業及無表業皆名後起

論。如先所說非諸業道。已下一頌半。明三根究竟不善業道　論曰至此三成故。明瞋貪究竟三業道也　論。*耶見究竟至現前成故。明癡究竟*耶見業道　論。虛誑離間至此三成故。明語三業道三根究竟

有人三解。一云近因等起。二云剎那等起。三云通二等起。自評云。三解中初解非理。後之二解俱可爲正　今詳論意。是剎那等起。不通餘解。所以知然。思俱轉中云二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。三俱轉者。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜。若爾所說偸盜業道。由貪究竟理應不成。依不異心所作究竟故作是說。決制應知　准上論文。究竟即是俱轉時也　又正理云。貪瞋等三一一皆由癡根究竟。非無癡者此三起故。有餘於此作是釋言。即說此法由此究竟。自體生時即業

①彼＝殺②　②〔於〕－②　③眞＝共②　④至下有脫文乎

道故。彼理窮故作如是釋。然實貪等正現前時。❶幸有癡根能爲究竟。何緣不許執自體耶。餘業道中他究竟故　准上論文。與業同時名究竟也。此等皆取自作不異心。非謂遣他及自作後便成不異心等。准上論文。剎那等起名爲究竟。此等皆頌中云瞋由瞋究竟。貪由貪究竟。與正理論初師不同。同第二師。

論。諸惡業道何處起耶。自下半頌。第三明業道起處。　論曰至四處而生。　總釋頌也。謂前三根究竟中四節業道。三・三・一・三隨其次第。　有情・衆具・名色・名身等處起也。

論。謂殺等三至名身等處起。此別釋也　殺必於有情想成殺業道。緣假有情非名色等。　麤惡語但緣有情發語。　叱❷吒等欲令切其心腑。　瞋謂有情相違損害之心成其業道。非於無情成業道也。由此三種業道有情處起　盜謂他財竊取。卽是於他衆具起他物想。　邪行謂於妻・妾等。亦是衆具　貪謂他物屬己想。亦是衆具。故三業道衆具處起　邪見業道撥無因果。不緣假有情。亦非衆具。但緣五蘊・四諦因・果。故言名色處起。　虛誑語等皆緣異名・句・文令他異解。故言名身等處起。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法。

論。有起加行至業道罪耶。此下第四問答分別。　論曰至俱死前死。釋不成業道也。

論。何緣如是至理不應然。釋不成業道。如文可解。

論。若有多人至殺生業道。已下第二半頌。明他殺成自業道。　論曰至亦成殺罪。釋他殺生自成業也。　論。唯除若有至故無殺罪。明他殺生自不成也。如文可解

論。今次應辨至殺生相者。自下有四半頌明成不善業相。　此半行頌。明成殺業道相。具三緣成殺生。一由故思。二由他想。三不誤殺　或開爲四。殺生爲一緣也　雜心論云。有欲殺生心。當此論故思　衆生想。當此論他想　第三緣殺生。與此論不同。此論云不誤殺　直言殺生若不簡誤。但斷前命兼上二緣卽成殺罪。　此據無簡別心。　不誤殺者。如有欲殺張人誤殺❸庭人不成業道。此據有簡別殺。據義不同。義不相違

論曰至殺生業道。　此據簡別心殺不誤方成業道

論。有猶豫殺亦成業道。此無簡別心殺。但殺衆生卽成業道　雜心據此但言殺生

論。於剎那滅蘊如何成殺生。正量部問也。問意云如有部宗云有爲蘊剎那自滅不待客因。如何成殺　謂過去已滅。現在自滅。未來未至

論。息風名生至鈴聲名殺。答也。息風名生。令息後念不續名爲殺。非是令前念滅名之爲殺　如滅燈光鈴聲名殺者。正量部同許燈焰・鈴聲剎那自滅不待客因。吹燈令滅。執鈴斷聲。但令後念不生。非令前滅。故引共許爲喩

論。或復生者至殺罪所觸。第二釋也。命根爲生。後解爲正。與正量等同故　婆沙一百一十八云。問殺何蘊名殺生。過去耶。未來耶。現在耶。過去已滅。未來未至。現在不住。悉無殺義。云何名殺。答殺未來蘊非過去・現在。問未來未至云何可殺。答彼住現在遮未來世諸蘊和合說名爲殺。由遮他蘊和合生緣故得殺罪。有說。殺現在・未來蘊但非過去。問未來可爾。現在不住。設彼不殺亦自然滅。云何殺耶。答斷彼勢用說名爲殺。所以者何。先現在蘊雖不住而滅。然不能令後蘊不續。今現在蘊不住而滅。則能令其後蘊不續。故於現蘊亦得殺罪。既無評文。義亦兼通　又婆沙云。問諸蘊中何蘊可殺。於彼得罪。有說。色蘊所以者何。唯色可爲杖等所觸故。有說。五蘊。問四蘊無觸云何可殺。答彼依色轉。色蘊壞時彼便不轉故亦名殺。如瓶破時乳等亦失。又都於五蘊起惡心而殺。故於彼得殺罪　又婆沙云。問殺壽盡者得殺罪不。答若此剎那壽應盡卽爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至一剎那壽住不生法皆得殺罪。況多剎那

論。此所斷命爲屬於誰。執我宗問

論。謂命若無彼便死者。無我者答。正理云。謂命若無彼便死者。卽是此命所依附身

論。既標第六非我而誰。執我宗難。第六轉聲必有所屬。若非屬我。所屬者誰　論。破我論中當廣思擇。指下釋也　論。故薄伽梵至其理決然。引經證命所屬是身非是我也　論。離繫者言至亦被燒害。敍外道計破也　論。若爾❹汝等至有苦他

❶幸＝菜㊥㊂　❷吒＝咤㊂　❸庭＝莛㊂　❹汝＝沙㊥㊂

罪。引例破也。所引例者。皆是無心欲苦他❶者 論。又所殺者至能殺得罪。汝引火爲例。無心觸火而被火燒。亦應同火燒其所合。所殺得罪非能殺人 論。又遣他殺至數觸火者。例火數他無罪難也 論。又諸木等至亦害生故。同。人無心得罪難也 論。又非但喩立義可成。夫立義法須有宗・因。非唯立喩義可成也。婆沙一百一十九云。頗有故思害衆生命後不受遠離而於一切有情得防護耶。答有。如起殺加行中間證見法性。此顯不因受諸學處。但由入正性離生時得不作律儀。昔有釋種名掣迦。先是世尊祖父僮僕 乃至 佛應彼機爲說法要。諸子聞已亦證離生。得預流果。生淨法眼。深心歡喜瞻仰世尊。時林野中無量蟲鹿衛諸機穽死傷非一。由聖道力令諸子等殺生業道無表不生。 問殺何等生於加行位可入聖道。 有作是說殺傍生等。但非殺人。有作是說。 亦通殺人。唯除已起無間加行。故作是說。如❷應殺加行而於中間證見法性。 一百一十八云。頗有未害生殺生未滅。此業異熟定生地獄耶。答有。如作無間業加行時命終。其事云何。 謂如有人欲害其母。 適起加行或爲官司所獲。 或母有力反害其子。或母福德天神爲殺其子。墮地獄而母猶存。 或起加行致母必死。 而便中悔自害其命亦生地獄。 如害母如是 造餘無間應知亦爾

論。已分別殺生當辨不與取。自下半頌。第二述成盜相 論曰至不與取罪。 辨盜相也。有分別・無分別應如殺說。不誤・故思流至後門。一發盜故思。二於他物中。三起他物想。四起盜加行。五不誤而取令屬己身 若他物己物想欲盜四・誤盜五等皆非業道 論。若有盜取至望守護者。此兩釋中前解爲勝。正理論云。有說。此罪於能護人。則彼自盜應無有罪。是故前說於理爲勝。婆沙一百一十三多解。評取佛處得罪 論。若有掘取至餘例應思 迴轉物者。卽云比丘物等。正❸理云。若盜他人及象・馬等出所住處業道方成。婆沙論云。若取兩國中間伏藏。若轉輪王出現世時輪王處得。 若無輪王都無處得(今詳。應於兩國王處得。地兩國共故也) 論。已辨不與取當辨欲邪行。自下半頌。第三述成欲邪行 論曰至亦❹犯邪行總開四種行・不應行。如文可解 論。有說若夫至方謂非時。叙異說。無評文也 論。既不誤言至而非業道 非道等者。等取非處・非時等 誤皆不成業道也 論若於此他婦至成業道耶。問也 論。有說亦成至於餘究竟故。兩說無評。正理亦同 論。於苾芻尼至得業道耶。問也 論。此從國王至況出家者。答也 此論引自妻・妾爲例。而釋從國王得。更無異解 正理論云。苾芻尼等。如有戒妻若有侵凌亦成業道。有說。此罪於所住王。以能護持及不許故。若王自犯。業道亦成。故前所說於理爲勝 論。若於童女至得業道耶。問也 論。若已許他至皆於王得。答也 此。謂童女 餘。謂他妻等 雖於別人得罪。一切幷於王處得罪。不忍許故。此與正理不違。通說於王。別卽不定。正理據別。此中說通。婆沙一百一十三云。問於寄客女人行不淨行。彼於誰得罪。如是說者。於王處得。問於賃女行不淨行。於誰得罪。答若有與價。都無處得。若不與價。於王處得

論。已辨欲*耶行當辨虛誑語。自下第四明虛誑語 於中有二。前半頌。正明成虛誑語相。後一頌。❺非見・聞・覺・知 論曰至成虛誑語。正釋具緣成業道也。一於所說義異想發言。二及所誑者。解所說義。三染心。四不誤。具此四緣成虛誑語 論。若所誑者至此言是何。問也 論。是雜穢語。答也。雜穢語寬。餘所不攝卽雜穢語攝 論。既虛誑語至何時成業道。問也 論。與最後字至皆此加行。答也 有二時成。一最後字俱生表聲。及無表業。二隨何時所誑解義表。❻無表業成此業道 後解爲勝。解不定故 論。所言解義至能解名解。兩關問也 論。若爾何失。問兩關失也 論。若據已聞至可名能解。出兩關失也 論善言義者至名爲能解。釋兩關難也 取正聞時故通表・無表難 善言義者無迷亂緣故。通然・未了・知難也 論。如無有失應取爲宗。論主評取正聞能解成業道也

❶〔者〕―㊉② ❷應＝起？ ❸理＋（論）㊉② ❹犯＝死② ❺非＝明？ ❻〔無表〕―②

論經說諸言至名爲聖言　經中有十六言。八非聖言。八是聖言　八非聖言。是虛誑語。謂定見等言不見等　八聖言。是實語。謂見等言見等。依集異門論第❶十二加。有實已見等起不見等想言。我已見等。如是雖名非聖言。而不名不見言見等。彼實已見等故　又云　有實不見等而起見等想言我不見等。如是雖名❷非聖言。而不名❸見言不見等。彼實❹不見等故　又云　有實已見等起不見等想。而言我不見等。如是雖名聖言。而不名❺不見言不見等。彼實已見等故　又云　有實不見起見等想言我見等。雖名聖言。而不名見言見等。實不見故　准此論文。違想順境非聖言攝。違境順想是聖言攝　若❻想說於一見中有四。一實見見想言見。二實不見見想言見。三實不見不見想言不見。四實見不見想言不見。此四皆是聖言所攝。翻此四種名非聖言　聞・覺・知境應知亦爾。若*想說四境有十六聖言。十六非聖言。所以順境・違想是非聖言。有誑心故。所以順想・違境是聖言無誑心故。婆沙一百七❼十云。問何故此語名非聖耶。答以不善故名非聖。復次於非聖相續中現前故名非聖。復次非聖所成故名非聖。復次非聖所說故名非聖。復次非聖由此得非聖名。故名非聖　聖言翻上。諸釋可知

論何等名爲所見等相。自下一頌因八義便明見・聞・覺・知　論曰至偏立覺名。述婆沙釋義也。婆沙一百二十一云。見・聞・覺・知是根非識。然舉識者。顯眼等根必由識助方能取境。以同分根能有作用非彼同分故。問何故眼等三識所受各立一種。而鼻・舌・身三識所受合立一種名爲覺耶。尊者世友說曰。三識所緣皆唯無記。境無記故根立覺名。又以三根唯取至境與境合故立以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍昧猶如死尸。故能發識說名爲覺　此論言無記性是世友義。如死無覺。是大德義。此論說識意欲取根。❽如婆沙❾釋　論。何證知然問。如何理教證知眼見・耳聞・意知三識覺耶　論。由經理證。略答也　論。言由經者至不爾大德。引經證眼見也　欲等七句此是貪之異名　阿賴耶者。此云執藏　尼延底者。此云執取。或云趣入。或云沈滯　大母答言不爾大德者。貪是別相煩惱。必不於不曾見色不當見色等起貪等故言不爾　論。諸所有聲至不爾大德。重引經證耳聞・意知。廣說乃至同前眼見

論復告大母至何名所覺。此證能覺是三識也。前告鬘母云。眼見・耳聞・意知。雖不言三識能覺。復告鬘母所見・所聞・所知・所覺。既離所見・聞・知外別立所覺。故知三境是其所覺。能覺卽是鼻・舌・身三。若不許三是所覺者。色・聲・法境定非所覺。是所見・所聞・所知境故。汝將何境爲所覺耶　論。又香味觸。在所見等外既非所覺云云　論。於彼三境應不起❿言是名爲理。前是經文。後是理也　論。此證不成。論主總非經・理

論。且經非證至愛非愛相。釋經非證。佛告鬘母。經不欲決判此是眼唯見。耳唯聞。意唯知等四所言相。此經欲令鬘母於六境中。及於見等四言事中。知但有所見等言。不應於境上增・益愛・非愛相。⓫愛・非愛相但是自心⓬妄增益也　論。若爾何故⓭名所見等。有部問也　論。有餘師說至名爲所知。此引經部餘師釋也　論。於五境中至亦爲無理。五根證五境總名所見。若他傳說五境等名爲所聞。若內心以種種理比度所許名所覺。⓮若意現證名爲所知。（准此意識比知名覺。證知名知。由此五境皆容具四）第六法境非五根現證故。不得名所見。有餘三也。可傳聞・比知・證知故。由此覺名目意比知。非無所目。⓯香・味等三既許有四言說。非無言說。經有別意。⓰經非證也。覺名有所目。三境有言說。理非證也　論。先軌範師至名爲所知。論主敘經部師義也。正理論云。今謂經主唯申自執。非我許此經判所言相故。但言經證三根所取名爲所覺起所覺言。（告大母經。色名所見。聲名所聞。法名所知。復有所覺。故知卽是三根）故我師宗隨此經立所見等相。於理無違。（依大母經立所見等相。於理無違也）雖說爲遮於彼增益愛・非愛相。非不應理。言六・四別於理不然。前經・後經義相似故。（前經者佛告大母。汝意云何。諸⓱有色非汝眼見等。後經是復告大母。汝於四中應知所見。唯有所見等。經部釋云。前是六境。後是見等四境。正理不許由經⓲別意）我見此經所說義者。謂教大母。⓳如於三時色等境中。若不見等。不希求故。欲等不生。如是若

❶十二加＝十二心云㊊，十意云？　❷〔非〕一㊊㊂　❸（不）＋見㊊㊂　❹不＝已㊊㊂　❺〔不見言〕一㊊㊂　❻想＝總㊂*　❼十＋（一）？　❽〔如〕一㊊㊂　❾（如）＋釋㊊㊂　❿言＋（說）？　⓫〔愛非愛相〕一㊊㊂　⓬妄＝忘㊊㊂　⓭〔名〕一㊊㊂　⓮〔若〕一㊊㊂　⓯（目）＋香㊊㊂　⓰〔經〕一㊊㊂　⓱（所）＋有㊊㊂　⓲別＝部㊊㊂　⓳如＝知㊊㊂，如イ㊊㊂

知所見等境唯有所見等。欲等亦不生。欲等但由自分別故。我隨經義解此經文。非如經主隨自分別。准經有兩種不生欲等。一不見色等。二知所見色等但有色相無愛非愛相。前經明不見故無欲等。後經知所見等無愛非愛相。故不生欲。兩經前後同明不生欲等。非是前經明六境。後經明四所見等境。廣引大母[1]領解頌證 又云。又何意趣[2]朋彼二師違理教釋。而偏憎背毘婆沙者順理教言。且彼二師所釋違教。所見等相佛於經中於色等境分明別說。而彼棄捨異建立故。亦與隨教正理相違。經分明說色名所見。聲名所聞。法名所知。隨教理唯香味觸是所覺。二師所立違大母經。無別教證。翻明爲正也 說五境中各具有四。第六境上唯有三等。然法最可立所見名。非聲等中可名所見。如言佛見去來世等。此皆意識不共境故。曾無聖教言耳見聲。鼻見香等。如何五境皆名所見唯非第六。又彼自說。若意現證名爲所知。法既所知。應名所見現所證故。猶如色等。此有何理。[3]唯五所證立所見名。聲香味觸名爲所見。[4]無經妄立。法不名所見。違經說無。又立比量。法定是所見。現所證故。猶如色等。就他宗比量。前師云。五根現所證境名爲所見。既許法亦是現所證。如何非見。又後師釋。自內所受及自所證名爲所知。若爾眼見何緣非是自內所受。是則所見應即所知。又所覺知應無差別。俱是意識自所證故。又諸比量現量爲先。若比量境方名所覺。違正理人皆所共許。不應所覺在所知先。故彼二師義無端緒。

論。且止傍言至布灑他時。三重問答如文可解。

論。若不動身至應設劬勞。論主[5]難。欲無無表離表而生。若不動身。亦不發語。既無表業。無表從何可得。於此[6]切難應設劬勞 正理論云。經主於此作如是難。若不動身。亦不發語。欲無無表離表而生。此二如何得成業道。於如是難應設劬勞。彼謂實無表無表業豈容不立此二業道。彼亦應辨觸二罪因。非但起惡思有大過失故。若要依身語二門轉思起欲殺誑心即應[7]成道。彼不成者仙等應同。既不動身。亦不發語。如何成業道。及依身語門。應設劬勞。釋如是難。然我且釋布灑他時。如由動身能表語義生[8]語業道。若身不動能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯。默然表淨令衆[9]滅知。如何不生妄語業道。仙人意憤義等教他。彼於有情心無所顧。非人敬彼知有惡心。動身爲殺彼生業道。仙以何表令鬼知心。彼由意憤身語必變。或由呪咀必動身語。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時。五苾芻等得別解脫戒。不善亦應然。然彼先時決定有表。餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者。謂不清淨詐入僧中坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘應思之

論。已辨麁誑語當辨餘三語。自下有一頌半。明餘三語成[10]道業相 論曰至流至此中。釋壞他語相。一染心欲壞他。二解義。三不誤。若他壞不壞俱成壞他語。若他不壞不成壞他語。應無壞聚。正頌解時壞與不壞[11]此成業道

論。若以染心至業道方成。釋麁惡語。一以染心。二發非愛語。毀訾於他。三前人解義。四不誤。所罵解時成其業道

論。一切染心至流至此中。釋雜穢語。於中有二釋。一切染心所發諸語名雜穢語。染心所發皆是雜穢。唯前語字流至此中。解義不誤與前不同。前人不解誤亦成故。此則前之三語通有二名。離前三語唯名雜穢

論。有餘師說至及*耶論等。第二釋也。前之三語從別得名。離前三語染心所發名雜穢語

論。佞謂諂佞至所執言詞。此重釋也。如文可解

論。等謂染心至雜穢語收。釋頌等字。如文可解

論。輪王現時至雜穢語收。問也

論。由彼語從至非預染心。答也。有二。一以非染故。[12]二以輕故。此初也

論。有餘師言至不成業道[13]故。第二釋也 正理論云。薄塵類故不引無表。非無無表可業道攝

論。已辨語三當辨意三。明意三業道具緣成也

論曰至名貪業道。釋成第一業道相也。惡欲他財名貪業道。自餘貪心不成業道

論。有餘師說至總說欲愛。餘師引五蓋經證一切貪[14]此貪業道

論。有說欲愛至成貪業道。此師以麁品爲業道。不簡貪財及貪餘事。正理論云。此世間貪雖皆名貪非皆業道。由前已說諸惡行中攝取麁品爲業道故。唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者貪著已物業道

[1]領＝便㊞㊂ [2]朋＝用㊞㊂ [3]唯＝准㊞㊂ [4]無＝況㊞㊂ [5]難＋(也)㊞㊂ [6]切＝巧㊞㊂ [7](不)＋成？ [8]〔語〕－㊞㊂ [9]滅＝感㊞㊂，咸？ [10]道業＝業道㊂ [11]此＝皆㊞㊂ [12]〔二以輕故〕－㊞ [13]故〕－？ [14]此＝皆㊂

應成。輪王北洲為難亦爾　准正理文。第一第三二說為正　論。於有情類至名瞋業道。釋成第二業道相也。要於有情為傷害事。如是瞋恚方成業道。自餘瞋者皆非業道　論。於善惡等至邪見業道。釋成第三業道相也　論。如經說至阿羅漢。已下引經廣釋頌中等字攝也。總有十一不同。一無施與。二無愛樂。三無祠祀婆沙九十八解此三云。一解無差別同顯一義故。[1]二解云　外論者言。無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施別婆羅門福。無祠祀者。謂無施衆婆羅門福(外論更有多說。如彼廣說)內論者言。無施與者。謂無過去福。無愛樂者。謂無未來福。無祠祀者。謂無現在福。復次無施與者。謂無身業福。無愛樂者。謂無語業福。無祠祀者。謂無意業福(云云多解)　四無妙行無惡行者。總撥妙行・惡行也(已上四是謗因邪見。見集所斷)　五無妙行惡行業所感果異熟　此謗果邪見見苦所斷　六無此世間　七無彼世間(此通謗因・果見苦・集[2]斷)　婆沙釋云。[3]問他世是不現見。[4]謗無可爾。此世現見何故言無。答彼諸外道無明所盲於現見事亦復[5]非撥。不應責無明者愚盲者墮坑。復有說者。彼諸外道但謗因果不謗法體。無此世者。謂無此世為他世因。或無此世為他世果。無他世者。謂無他世為此世因。或無他世為此世果　八無母　九無父(此二是謗因果邪見)　婆沙釋云。問世間父母皆所現見。彼如何見謗言無耶。答一解同前。一解。有說。彼諸外道謗無父母[6]感子之業。不謗其體。或有說者。彼諸外道謗父母義。不謗其體(若尋苦因而謗[7]是見集斷。今謗因不尋苦因而謗[8]是見苦斷。如戒取等)　十無化生有情。婆[9]沙釋云。有諸外道作如是說。諸有情生[10]因現在精血等事。無有無緣忽然生者。譬如芽生必因種子・水・火・時節。無有無緣而得生者。故定無有化生有情。或有說者。化生有情所謂中有。無此世他世者。謗無生有。無化生有情者。謗無中有(云云多解。此[11]亦可通謗因果也)　十一世間無有沙門。或婆羅門。[12]或阿羅漢。此是謗聖邪見。見道所斷　論。彼經具顯至等言攝後。總結可知。婆沙等言更說謗滅邪見。廣如彼說

俱舍論疏卷第[13]十六

[14]保延三年八月二十二日午後於東廊

禪公舊居點了

目暗貧僧覺樹

以黃薗本一交了　義證

交了

[15]俱舍論疏卷第十[16]七

[17]沙門[18]法寶撰

[19]分別業品第四[20]之五

[21]論。如是已[22]辨至名業道。已下半頌。大文第二。釋業道[23]之名　論曰至而造作[24]故。釋後貪・瞋・邪見三業道也。貪等體非是業。與思相應思是業性。依貪等轉。依貪等行。依貪勢力而造作故。如人依道。由此貪等體[25]雖非業。[26]是業道也　論。前七是業至立業道名。釋前七業道。前七[27]業道[28]是業性。故名之為業。思業依託為境轉故[29]名業道[30]也。此七是業。是業之道。立業道[31]名　論。故於此中至俱[32]極成故。釋此中業道[33]名通兩類。前七[34]具二。謂業。業道。後三唯一。謂但業道。雖不同類而一業道名通[35]兩處　餘故兩類總得名為業道　如世典者。正理論云。[36]世記論也　世記論中亦不同類而一為餘得[37]通名故。如[38]在天・地類別同名形等　論。離殺等七至類此應釋。類不善業道釋善業道　論。此加行後起何緣非業道[39]問也。加行・後起應名業道。思亦緣彼為境轉故　論為此依此至異此不然。答也。[40]此有三[41]答。正理論云。理亦應說而不說者。為本。依本彼方轉[42]故。([43]述曰。爲根本起加行。依根本有後起。本得此名。末不名道)　第二[44]解云。根本麁顯[45]說麁品為業道　第三釋云。令內外物有減・增故。如殺・盜等令物增・減。前後二分不爾。由此二分不名業道。婆沙一百一十三云。所居名外。壽等名內　婆沙云。問何[46]故名業道。答思名業。業所遊履

[1]二解云下有脫文乎　[2]斷+(也)(甲)(乙)　[3](四)+問(乙)　[4]謗=說？　[5]非=誹(甲)(乙)　[6]感+(別)(甲)(乙)　[7]是見=見是(甲)(乙)　[8]是=故(甲)(乙)　[9]沙+(師)(甲)(乙)　[10]因=皆由(甲)(乙)　[11]亦=二(甲)(乙)　[12]或=是(甲)(乙)　[13]十六+(竟)(甲)　[14]〔保延…交了〕三十八字－(甲)(乙)　[15](原)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寬永元年版本　[16]〔七〕－(甲)　[17](佛授記寺)+沙(甲)　[18](釋)+法(乙)　[19]品題新加　[20]之五=論本第十七(甲)　[21]〔論〕－(甲)　[22]辨=釋(甲)(乙)　[23]〔之〕－(甲)(乙)　[24]〔故〕－(甲)　[25]〔雖〕－(乙)　[26]〔是〕－(乙)　[27]〔業道〕－(乙)　[28]是=體(乙)　[29]〔名〕－(乙)　[30]〔也此…道〕九字－(乙)　[31]名+(也)(甲)(乙)　[32]極=業(甲)　[33]〔名通兩類〕－(乙)　[34]具=通(乙)　[35]〔兩處餘故〕－(甲)(乙)　[36]〔世記論也〕－(乙)　[37]通=道(甲)　[38]在=世(甲)(乙)　[39]〔問也〕－(乙)　[40]〔此有三〕－(甲)(乙)　[41](初)+答(甲)(乙)　[42]故+(加行後起是非業道)(乙)　[43]〔述曰…不名字〕二十二字－(乙)　[44]解=釋(甲)(乙)　[45](先)+說(乙)　[46]〔故〕－(甲)(乙)

究竟而轉爲業道。問若爾一切無[1]記論應問彼師。論主意云。[2]非此是[3]我義。因何問我。應問彼師。　論。然亦可言至[4]皆名業道。論主爲彼師釋。此貪·瞋等是惡趣因。因是道義。與惡趣爲道　或貪·瞋等互相因[5]起。更互相乘皆名業道[6]也

論。如是所說至差別云何。已下兩頌。第三義便明斷善根。　論曰至能斷善根。此[7]擧初句。答。前問。諸斷善根由何業道。　答云。唯上品邪見業道此[8]釋能[9]斷。　論。若爾何緣至最初所除。難也。若謂唯邪見斷善根[10]者。卽違本論云何上品不善根。謂能斷善根者。不善根體謂貪·瞋·癡。[11]邪見非不善根。如何說能斷善[12]根。　論。由不善根至被賊燒村。答。於能引處說所引業。　論。何等善根爲此所斷。問所斷[13]善。　論。謂唯欲界至先不成故。答也。將欲斷善欲界[14]中思。色·無色善先退不成。邪見不能斷上界善等。　論。施設足論至三界善根。難不斷上二界善根。　論。依上善根至非彼器故。[15]斷欲善。上二界善得更遠故。此身不是上善器故。　論。何緣唯斷生得善根。問。欲界加行不斷所以。　論。加行善根先已退故。答。正理論云。加行善根將斷善時最初捨故。　論。緣何邪見能斷善根。問也。　論。謂定撥無至彼果異熟。答也。正理論云。此斷善根何因何位。謂有一類先成暴惡意樂隨眠。後逢惡友緣力所資。轉復增盛故。善根減不善根增。[16]後起撥因撥果邪見。令一切善皆悉隱沒。由此相續離善而住。此因。此位斷諸善根。　[17]論。有餘師說至解脫道別。敘異[18]斷。分撥因果邪見二道別也。　論。有餘師說至勢力劣故。敘異師說。無漏緣·他界緣·[19]隨眠緣中不增。唯相應中增。由力劣故不能斷善。　論。如是說者至有强力故。述正義。煩惱不定。有[20]准因中增者。亦得至上品。强力故。無漏緣·他界緣亦至上品能斷善根。　論。有餘師說至見所斷惑。敘異說也。　論。如是說者至邪見所斷。述正義也。　論。若作是說至名斷善根。引本論證九品斷善正也。既有最後所捨者。亦有前品捨者。故知非一品斷。　論。若爾彼文至能斷善根者。餘師引本論難。本論既云上品不善根能斷善根。故知唯一品斷。本論二[21]文便自相違。　論。彼依究竟至名能斷善根。答。由上品不善根能斷下下品善根。由[22]斯故說上品不善根能斷善根。　正理云[23]乘前爲問。其理已成。謂此[24]乘前所斷微善。卽問能斷上不善根。前微善根既下品攝。後能斷者理上品收。故於[25]中不勞[26]徵難。　論。有餘[27]師言至如見道中。敘異說也。　論。如是說者通出不出者。述正義也。　論。有餘師說至[28]末易捨故。敘異說。彼師意說。因其善根發得律儀。律儀是*末。善根是本。末捨易本。故先捨也。　論。如是說者至品類同故。述正義也。正理論云。諸律儀果有從加行有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨。後斷善根。然[29]斷善根加行·根本皆名斷善*根。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起。彼隨捨故。　論。爲在何處能斷善根。問處所也。　論。人趣三洲至阿世耶故。　答阿世耶者。此云意樂。　論。有餘師說至唯贍部洲。敘異說也。　論。若爾便違至東西洲亦爾。破異師也。兩洲若不斷[30]善因何極少[31]成八根耶。　論。如是斷善依何類身。問。　[32]論。唯男女身志意定故。答。扇搋等身志意不定。不能斷善。　論。有餘師說至皆昧鈍故。敘異說也。　論。若爾便違至男根亦爾。破異說。男·女既同極少八根。故知皆能斷善。　論。爲何行者能斷善根。問行者也。　論。唯見行人至如惡趣故。答也。　論。此善根斷其體是何。問體也。　論。善斷應知至非得爲體。答也。　論。善根斷已由何復續。問續善也。　論由疑有見至名續善根。答也。婆沙三十五云。誰住疑心續。誰住正見續。有作是說。轉身續者住疑心續。現法續者住正見續。評曰應作是說。此不決定。　又云若　善根續便能起耶　評曰應作是說。此不決定。　正理論云。謂續善位。或由因力。或依善

[1]記＋(無不皆爲思所遊履究竟而轉一切皆應說爲業道答大師觀彼所化有情心行願樂能略而說(云云多釋)論譬喻論師至卽是意業述異說(說＝記(乙))也論依何名義釋彼名業道問譬喻師旣以貪瞋卽是意業依何義彼貪瞋等名爲業道)(甲)(乙)校者云底本上欄覺樹記曰不得意又論牒一段落乎　[2]非此＝此非(甲)(乙)　[3]我＋(宗)(甲)(乙)　[4]皆＝此(甲)(乙)　[5]起＝相(甲)(乙)　[6]〔也〕－(甲)(乙)　[7]〔擧〕－(乙)　[8]〔釋〕－(乙)　[9]斷＋(善根)(乙)　[10]〔者卽違〕－(甲)(乙)　[11]〔邪見〕－(乙)　[12]〔根〕－(甲)(乙)*　[13]善＋(根)(甲)(乙)　[14]中＝間(甲)(乙)　[15](由)＋斷(甲)(乙)　[16]後＝復(甲)(乙)　[17]〔論有…別也〕二十三字－(甲)(乙)　[18]斷＝說？　[19](他)＋隨(甲)(乙)　[20]准＝唯(甲)(乙)　[21]文＝名(甲)(乙)　[22]斯＝此(甲)(乙)　[23]乘前＝我先(甲)(乙)　[24]乘前＝我先(甲),乘先(乙)　[25](此)＋中(甲)(乙)　[26]徵＝微(甲)(乙)　[27]師＋(言)(甲)(乙)　[28]末＝未(甲)(乙)*　[29]〔斷〕－(甲)(乙)　[30]善＋(根)(甲)(乙)　[31]〔成〕－(甲)(乙)　[32]〔論〕－(甲)(乙)

友。有於因果數復生疑。所招後世爲無爲有。有於因果數生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還起不成就[1]得滅名續善根。　述曰。夫言疑者[2]必有。無二緣不定名之爲疑。或先有後無。或[3]後有。若先有後無。能生邪見。不能續善。若先無後有。能生正見。此能續善。故正理云。所招後世爲無爲有。此論云。此或應有者。亦是先執爲無。後或應有　論有餘師言九品漸續。述異說也　論如是說者至氣力漸增。述正義也。婆沙云。評曰應作是說。九品頓續漸次現前。乃至。應從地獄死當生地獄者。三品善根得亦在身成就。亦現在前。當生傍生・鬼六品。當生人・天九品　論於現身中能續善不。問續善也　論。亦有能續至非餘位故。答。有兩類。若不造逆斷善根者。於現世中亦有能續。若造逆人斷善根者。於現世中定不能續。彼人定於地獄將[4]死及將受生時續。准此文證。地獄生時雖續善根。續善根已受地獄也。造逆之人定至生有經劫等故　論言將生[5]者至謂彼將死。釋將生・將死　[6]彼死者卽是於地獄中將死時續　論。若由因力至應知亦爾。　此釋二時續善異所以　論。又意樂壞至應知亦爾。釋不造逆人現世續善[7]現續善不同所以。婆沙云。若於地獄中有中受斷善根邪見異熟果者。彼[8]於地獄生時續。若不受者死時續。彼果[9]盡故能續善根。所以者何。如邪見與善根相妨。彼果亦爾。若依施設論說。一切斷善皆非現續　正理論云。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞見壞。戒不壞見壞。戒亦壞。斷善根者應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故。相續潤故。行妙行者不斷善根。以心堅牢有所樂故　論。有斷善根至謂除前相。已下四句分別　布刺拏。此云滿。舊云富樓那。訛也。此人斷善而不造逆。故非邪定。　是第一句　未生怨[10]卽是阿闍世王。造逆故是邪定依大乘非邪定信三寶故不斷善根。是第二句　天授舊云提婆提多。此人破僧。出佛身血。殺阿羅漢。故是邪定。亦斷善根。故是俱句　俱非可知　正理論云。斷善邪見。破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間。或招所餘地獄異熟。依婆沙三十五更有問答。施設論說。若害蟻卵無少悔心。應說是人斷三界善。問若現法中續善根者。彼命終已生地獄耶。答彼不決定生於地獄。唯有轉身續善根者定生地獄。問若現法中續善根者。彼現身能入正性離生不。評曰應作是說。彼能引起順決擇分。亦[11]後能入正性離生。乃至能得阿羅漢果。問殺斷善人與害蟻卵何者罪重。評曰應作是說。若依[12]罰罪殺斷善人得罪爲重。得邊罪故。若依業道害蟻卵重。以彼成就諸[13]善法故。　問於何處受斷善根果。答於無間地獄受彼異熟果與正理[14]亦同　問斷善邪見於衆同分爲但能滿。亦能引耶。答亦能牽引。亦能圓滿。有作是說。但能圓滿不能牽引。所以者何。業能牽引衆同分故。評曰。如前[15]說好。邪見相應有思業故。邪見與彼同一果故

論。已乘義便至與思俱轉。自下一頌。大文第四明業道俱轉　論曰至從一唯至八。此總舉不善業道從一唯至八。不至九・十。不善業道不並起故。既言與思俱轉。定是思業道同剎那義。不容異解　論。一俱轉者至隨一究竟。此釋一俱轉。無身・語七。貪等三中隨一現起。若先加行造惡[16]色業。不染心時隨一究竟　正理論云。貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟　此論略故不說貪等餘[17]染。正[18]理云。有餘[19]師說。身三業道。一一思俱轉。謂殺・盜・邪婬　[20]破云　理不應然。邪婬必[21]亦。無遣他爲故。必貪[22]竟究故。殺・盜自爲。亦必二故。設據遣他作應差別言。謂於究竟時貪等不起　[23]此論文。前說貪究竟等據自作業。今說思俱轉通遣他作　論。二俱轉者至或雜穢語。釋二俱轉。如文可解。正理彈云。經主於此作如是言。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟。則應於殺無勞說瞋。此更無容餘究竟故。於盜・邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕減。容三成故。若先加行。於究竟時。一一應言貪等隨一　論。三俱轉者至俱時殺盜。[24]瞋・殺・盜三業道俱時轉也　論。若爾[25]所說至理應不成。難也

[1](非)+得㊙㊁　[2]〔必〕－㊙㊁　[3](先無)+後㊙㊁　[4]死＝沒㊙㊁　[5]者＝位㊙㊁　[6]彼＝謂將㊙㊁　[7]〔現續善〕－㊙㊁　[8]〔於〕－㊙㊁　[9]盡＝報㊙㊁　[10]〔卽〕－㊙㊁　[11]後＝復㊁　[12]罰＝罸㊙㊁　[13]善法＝不善根㊙㊁　[14]亦＝不㊙㊁　[15]說+(者)㊙㊁　[16](六)+色㊁　[17]染+(心)㊙㊁　[18]理+(論)㊙㊁　[19]〔師〕－㊙㊁　[20]〔破云〕－㊁　[21]亦＝二㊙㊁　[22]竟究＝究竟㊙㊁　[23](准)+此㊙㊁　[24](瞋時)+瞋㊙㊁　[25]〔所說〕－㊙㊁

論。依不異心至決判應知。依不異心造二業說。若異心自作兩業究竟必異。

論。若先加行至隨二究竟。三俱轉也。若先加行言非唯遣他自作亦得。如先作殺加行。後方死等。或先燃火後燒物等。或先[1]發言後他解等。如是等類。

論。四俱轉者至隨三究竟。四俱轉也。

論。如是五六七皆如理應知者。准釋可知。

論。八俱轉者至俱時究竟。釋八俱轉。

論。後三業道至故無九十。釋唯至八所以。[2]以貪・瞋・邪見不俱起故。

論。如是已[3]說至遮一八五。結前起後。若兼[4]分別受遠離即有[5]俱轉。[6]如文可解。

[7]論三俱轉者至無[8]七色善。明三俱轉。

論。四俱轉者至[9]勤策律儀。明四俱轉。

論。[10]六俱轉者至得上三戒。[11]明六俱轉。上三戒有四業。[12]前五識有二。故成六也。

論。七俱轉者至得苾芻戒。明七俱轉。善意識有三。三種戒有四。一種七也　言。惡・無記心現在前得苾芻戒。第二[13]也七　不言無心得苾芻戒者。此明思俱轉。無心得戒非此所明。不與思俱轉故。

論。九俱轉者至現在前時。明九俱轉。善五識[14]苾芻戒七一種九也　依無色盡・無生智。得苾芻戒。意善二除正見。苾芻戒七二種九也。准此。正受戒容得無學。　或靜慮攝盡・無生智現在前時。[15]爾時意二[16]道共戒七三種九也。

論。十俱轉者至得苾芻戒。善意識三戒。[17]復有七一種十也。

論。或餘一切至心正起位。有七支隨轉色七正見相應心有三一種十也。所以言正見相應簡盡・無生智無正見故。

論。別據顯相至有一八五。結[18]別前顯相。引下通相。

論。一俱轉者至得一支遠離。明一俱轉。此是有人不能具受五戒等。但發願期心唯不殺等。正[19]起業時惡・無記心現在前故唯有一。

論。五俱轉者至得二支等。明五俱轉。此[20]亦是期心唯受二支。善意識現前故有五也　等者等取善五識現[21]在[22]前得三支。[23]惡・無記心現前得五支也。

論。八俱轉者至得五支等。此亦是期受五[24]意[25]復有三。故成八也　等者[26]取五識現前受六支

此上所明皆是同時俱。非前・後俱。若直明與思俱轉。即不[27]合取無心位。[28]彼無思故。若兼說業俱轉。即通無心[29]位。爾時亦有業俱轉故。婆沙・雜心[30]乘明思俱轉。便兼明業俱轉。故通說無心。此論及正理。唯說思俱轉。故不說無心。已上論文。正理有破。俱舍有救。非要[31]法相。略而不述

論。善惡業道於何界趣處。已下有三頌。第五明處成業道也

論曰至故有瞋恚。明十不善業中。此三那落迦中通現行・成就

論。貪及邪見至現見業果故。明意二唯[32]成就。無可愛境故貪不現行。現見業果故邪見不現行。於地獄中無離欲故。雖不現行定成就也

論。業盡死故至無離間語。明餘五不善業無現行・成就也。此色業道若無現行亦不成就　此地獄中總有三例。一通現行・成就。謂麁惡語・雜穢語及瞋。二唯成就。謂貪・邪見。三不現行亦不成就。謂身三・語二離間語・虛誑語。

論。北俱盧洲至無惡意樂故。明意三不善業道唯成就不現行。他物已想名貪業道。既不攝我所故無貪也。身・心剛強欲[33]惱害他名為瞋恚。既身・心柔軟無[34]惱害事故無瞋也。不信因果作惡意樂名為邪見。無惡意樂無邪見也。此三離欲捨故。北洲無離欲故定有成就

論。唯[35]雜穢語至染心歌詠。明雜穢通現及成

論。無惡意樂故至隨其所應。無身業三。如文可解　身心軟故及無用故隨其所應者。正理論云。無誑心故無虛誑語。或無用也。常和穆故無離間語。[36]言清美故無麁惡語。北俱盧洲有三例。一意三業道唯成就不現行。二雜穢語通成就・現行。三身三業道語三業道不成就亦不現行

論。彼人云何至並愧而別。問・答分別可解

論除前地獄至皆通成[37]現。明除前二處餘趣・處中十不善業道皆通現・成。[38]明其同

論。然有差別至二種俱有。明差別也。如文可解

論。雖諸天衆至其命方斷。正理論云。有餘師說天[39]亦殺天。雖天身支斷已還出。斷首・中截則不更生。故欲天中有殺業道

論。已說不善至謂成就現行。明不善已明善[40]道意三善業道三界・五趣皆通現成

論。身語七支至靜慮律儀。明七善業。於此二[41]處決定成就定不現行　准此論文。生無想天定不入定。以七善業定不現行故

論。

[1] (故)+發(甲)(乙)　[2] [以]－(甲)(乙)　[3] 說+(不善業道)(宮)(乙)　[4] 分=取(甲)(乙)　[5] 俱轉=一八五(甲)(乙)　[6] 如文可解=如下文釋(甲)(乙)　[7] (論二俱轉者至無散善七明二俱(俱+(轉)(乙))也如文可解)+論(甲)(乙)　[8] [七]－(甲)(乙)　[9] 勤=對(甲)(乙)　[10] (謂)+六(甲)(乙)　[11] [明六…三戒]七字－(甲)(乙)　[12] 前=支(甲)(乙)　[13] 也七=七也(甲)(乙)　[14] (二除正見)+苾(甲)(乙)　[15] [爾時]－(甲)(乙)　[16] 道=定(甲)(乙)　[17] 復=後(甲)　[18] [別]－(甲)(乙)　[19] 起=智(甲)(乙)　[20] 亦=二(甲)(乙)　[21] [在]－(甲)(乙)　[22] 前+(位)(甲)(乙)　[23] [惡]－(甲)(乙)　[24] 意+(識)(甲)(乙)　[25] 復=後(甲)(乙)　[26] (等)+取(甲)(乙)　[27] 合=發(甲)(乙)　[28] 彼+(但)(甲)(乙)　[29] 位=俱(甲)(乙)　[30] 乘=宗(甲)(乙)　[31] [法]－(甲)(乙)　[32] [成]－(甲)(乙)　[33] 惱=起(甲)(乙)　[34] 惱=損(甲)　[35] 雜穢=雜雜(甲)(乙)　[36] 言+(語)(乙)　[37] 現=就(甲)(乙)　[38] (此)+明(甲)(乙)　[39] 亦=上(甲)(乙)　[40] (業)+道(甲)(乙)　[41] 處=更(甲)(乙)

然聖隨依至皆得成就。明學人在無色界成就過・未不同。過去唯成曾起。未來五[1]地皆得成就。正理論云。然聖隨依何靜慮地。[2]曾起・曾滅無漏尸羅。生無色時成彼過去。若未來世[3]六地皆成。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心[4]故　若無色無學定不成就過去七支。得無學果捨向道故。無學身中必不起故。無色有學兩說不同。婆沙一百二十二云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀。便生無色。彼云何成就過去身無表業　若不成就。何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶　有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過　有餘師說。得聖果已必起勝果。聖道現前故。諸學者生無色界。必定成就過去身無表業。一百三十二・一百三十四皆同兩說。今詳二說。後說為正。一百三十四第二師後結文云。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去・未來所造[5]業[6]色。若於彼得阿羅漢果。成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成過去所造色　前師通此文云。此文[7]俱依成就者說。是以無過。然前師不釋本論。何故不盡理說。但據一[8]邊而說。無所以也。但據一*邊既無[9]切理。應順本論。故此論及正理皆同本論說。不言無色有學有不成過去七支　論。餘界趣處至及成就。

此明除無色界・餘界。除無想處。餘處中除地獄・北洲。七善業[10]道故[11]所除也　論。然有差別至皆具二種。此明異也。鬼・傍生有離律儀處中業道。色界唯有道・定律儀所起身・語善業。不成業道。三洲有起三律儀及處中。欲天有道・定律儀・處中二種　論。不善善業道所得果云何。下一頌。第六明[12]十業道三果差別　論曰至增上別故。總列三果名也　論。謂於十種至是異熟果。釋十惡業道異熟果也　論。從彼生已至等流果別。明等流果。自受其果。以損他因故名等流　論。人中短壽至是殺等流。問。善趣命根無[13]問短長。是善業果。如何短命是殺等流果也　論。不言人壽至令不久住。答。正理云。理應釋言。不說人壽是殺異熟。但應說言是殺[14]生業近增上果。謂雖人壽是善業招。而由殺生增上力故。令彼相續唯經少時。以欲界中不善勝善。有增上力能伏善故　若爾何故說名等流果。顯增上果中有最近故。若二俱立增上果名。則不顯果有近・遠別。若謂不然。如何不善以修所斷無覆無記為等流果。與理無違。是故可[15]言即人短壽是殺生業所引等流　論。此十所得[16]增上果者至增上果別。第三明增上果。[17]由殺生故光澤鮮少。壞他光澤故　不與取故多[18]遭霜・雹 損他物故　欲邪行故多諸塵埃 污他名故　虛誑語故多諸臭穢 誑他人不欲聞。故感臭穢　離間語故所居險岫 親[19]希往來[20]離故　麁惡語故田多荊棘等 語傷人等故　雜穢語故時[21]儀變改 是說非故　貪故果少 欲減他物[22]故　瞋故果辣 辛辣如瞋故　邪見故果少。或無 僅即果少。實即果無　論。為一殺業至[23]更有餘。問　論。有餘師言至後感此等流。此師說同業　論。有餘復言至根本眷屬。[24]此說別也　論。此中所說至假說等流。釋疑妨也。五果之中。若親異熟疏即增上。此中別說等流果者。據果與因相似說也　論。此十何緣各招三果。問　論。且初殺業至如理應思。答也　論。由此應准至如理應說。翻不善三果說善三果　正理論云。理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先[25]是加行果。後是根本果。根本・近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思。准二論說因別。為正　論。又契經說八邪[26]支。已下有一行頌。大文十一。別明邪命　翻八[27]聖道八邪支者。婆沙[28]四十五云。問此八邪支。幾欲界繫。幾色界。幾無色界。答邪見・邪精進・[29]邪念・邪定通三界繫。邪思惟・[30]邪語・邪業・邪命唯欲・色界繫。色界中唯初定。上[31]地無故　問此八邪支者幾見所斷。幾修所斷。答一見所斷。[32]謂邪見。三修所斷。*謂邪語・業・命。餘四通見・修斷　論曰至由資具屬他。釋貪生重故別名邪命　論。有餘師執至非資命故。叙異說也　論。此違經故至翻此應知。引經破餘師說　正理云。何緣[33]業中先身後語。於八道支內先語後身。以業[34]中隨麁・

[1]〔地〕－甲乙　[2]〔曾起〕－甲乙　[3]六＝下甲乙　[4]故＋(已上)甲乙　[5]〔業〕－？　[6]色＝也甲乙　[7]俱＝但甲乙　[8]邊＝色甲乙*　[9]切＝功甲乙　[10]道＋(現行及成就此明同也地獄北洲無前七善業道)甲乙　[11]所＋(以)甲乙　[12]十＋(善)甲乙　[13]問＝同甲乙　[14]〔生〕－甲乙　[15]言＝知甲乙　[16]〔增上果者〕－甲乙　[17]〔由〕－甲乙　[18]遭＝重甲乙　[19]希＝稀甲乙　[20]離＝離甲乙　[21]儀＝候甲乙　[22]故＋(也)甲乙　[23](為)＋更甲乙　[24]此＋(師)甲乙　[25]〔是〕－甲乙　[26]支＋(中)甲乙　[27]聖＝正甲乙　[28]四＝三甲乙　[29]〔邪念〕－甲乙　[30]〔邪語〕－甲乙　[31]地＋(獄)甲乙　[32]〔謂〕－甲乙*　[33]業＋(道)甲乙　[34]中＝道甲乙

細說道支次第據順相生故契經言尋伺已發語

論。如前所言果有五種。已下當品之中大文第[1]三。雜明諸業。就中。有十。一明業得[2]果。二釋本論業。三明引滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分。九明[3]印體。十明法異名

就第一明業得果中。一總明諸業得五果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果　此下兩頌。第一總明諸業得五果也　論曰至有漏無漏。釋二種斷道。無間道力引[4]起斷得。名能證斷。無間道起正斷惑得。名爲能斷

解脫道正證斷得。名爲能證。不斷惑得。不名能斷　無間道具二能。故得斷道名

此有二種。謂有漏・無漏　論。有漏道業至唯除前生。明有漏斷道具五果也　言。俱有者。謂俱生法　言。解脫者。謂無間生即解脫道　言。所修者。謂未來修　斷。謂擇滅。由道力故彼得方起。餘文可解　增上果言除前生者。後是前因。前非後果。無取・與故。正理有[5]一師說。擇滅亦是道增上果。道增上力能證彼故　說[6]非擇滅是心果故。離此更無餘果義故　論。即斷道中至謂除異熟。明無漏斷道。如文可知　論。除有漏善至例此應釋。釋餘有漏善及不善果。有漏故有異熟。非斷道故無離繫　論。謂餘無漏至及離繫。釋非斷道餘無漏業

論。已總分別諸業[7]有果。已下一頌。[8]第一三性相對明果　論曰至後例應知。[9]此釋最後三門。頌中云皆如次應知。此言[10]遍前門也。且善・不善・無記三法辨有果數　頌中云初。即是善業對善業有四果　二即善對不善　三即善[11]對無記。後例同前

論。謂初善業至及離繫。以善對三性也

論。中不善業至除離繫[12]以不善對三性[13]明果　論等流云何。問。不善如何以無記爲等流果　論。謂遍行不善至爲等流故。答。謂苦諦下身・邊二見[14]是無記。與[15]自諦下不善爲同類因・遍行因・等流果。與餘斷不善爲遍行因等流果也　論。後無記業至除異熟及離繫。無記對三性明果多・少。不善等流果如前釋

論。已辨三性。已下有一頌。第三三世明果　論曰至爲果別者。總牒也　論。[16]謂過去業至非後業果故。離繫果非三世故。非此中明。未來及[17]除等流。無前・後故。所以三果　相應・俱有・能作・異熟因等。通三世故。所以有三。異熟果[18]必前・後故。現在與現在除異熟　論。已辨三世。已下半頌。第四明[19]地相對果　論曰至不遮等流。釋頌文也。同地四果除離繫。地[20]無攝故　有漏異[21]地有二果。異地無等流・及異熟故　等無間相生故有士用。增上[22]果寬故有增上　無漏異地加等流。異地有同類因故

論。已辨諸地。下一頌。第五學等相對果

論曰至爲果別者總牒也　論。謂學業至及等流。以學對三明果。離繫・異熟非是學及無學故除之　以非二亦三果。除等流加離繫　論。無學業至爲五果[23]以無學對三明果。無學[24]非無間道故望非二無離繫故。餘義准前

論。已辨學等。已下一行半頌。第六以見斷等相對辨果　論曰至爲果別者。總牒也　論。初見所斷業至謂增上。以見斷對三門[25]如見斷法[26]非無爲非異熟果體對[27]除二果　修所斷法唯非無爲故對之除一果。見道望修道有遍行因故有等流果。無間相生故有士用果。有不善故有異熟果。不障礙故有增上果。非斷道故無離繫果　以非所斷法[28]非無間相生故無士用果。無同類・遍行因故無等流果。非所斷非異熟故無異熟果。[29]見斷非[30]道故無離繫果。不障礙故有增上果　論。中修所斷業至及等流。修斷對三明果也。修所斷有斷道故[31]有離繫果　餘思可解　論。後非所斷業至除異熟。非所斷法對三明果。已[32]上諸門若具釋所以。即費多言論。非爲全要。但[33]法略有功者[34]即自解之

論。皆如次者至略法應爾。釋頌中最下云皆如次應知也

論。因辨諸業應復問言。已下一頌。大文第二。釋本論三業　論曰至作意所生。此師說。不善・有覆無記身・語・意業名不應作

論。有餘師言至[35]不合世俗禮儀。第二師

[1]三＝四甲乙　[2]（後）＋果甲乙　[3]印＋（文）甲乙　[4]起＝智甲乙　[5]一師＝所甲乙　[6]〔非〕－？　[7]〔有果〕－甲乙　[8]第一＝二甲乙，第二？　[9]此＋（文）甲乙　[10]遍＝通甲乙　[11]〔對〕－甲乙　[12]〔以〕－甲乙　[13]〔明〕－甲乙　[14]是＝通甲乙　[15]自＝同甲乙　[16]謂＝彼甲乙　[17]除＝餘甲乙　[18]（等流）＋必甲乙　[19]（諸）＋地甲乙　[20]無＝不甲乙　[21]地＝熟甲乙　[22]〔果〕－甲乙　[23]以＝明甲乙　[24]（明）＋非甲乙　[25]如＝也甲乙　[26]非＝外甲乙　[27]除＝餘甲乙　[28]（非所斷法）＋非甲乙　[29]見＝非所甲乙　[30]（斷）＋道甲乙　[31]〔有〕－甲乙　[32]上＝下甲乙　[33]法＋（相）甲乙　[34]〔即〕－甲乙　[35]〔不合〕－甲乙

釋。兼取無覆無記[1]無軌則二業意[2]業卽發身・語者皆名不應作也　論。與此相翻名應作業者。[3]標應作業　論有說善業至作意所生第一師釋　論有餘師言至亦名應作。[4]業也　論。俱違前二至二說差別。釋第三也。隨二師所說違前二者名爲第三。正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。謂唯善業名爲應作。唯諸染業名不應作。無覆無記身・語・意業。名非應作非不應[5]作。然非一切不應作業皆惡行攝。唯有不善是惡性故得惡行名。[6]以招愛果名爲妙行。招非愛果名爲惡行。有覆無記雖是不應作而非惡行[7]攝。由此所行決定不能招愛・非愛果故

論。爲由一業但引一生爲引多生。已下半頌。大文第三。　明引・滿業　論曰至方說名生。標有部宗。釋頌文也　論若爾至多[8]受快樂。經部等難　論。彼由一業至獲大富樂。答也　論復有說者至熟有先後。第二師答　論故非一業至多業所引。總結[9]多釋　論。勿衆同分分分差別者。與多業引一生[10]果出過。若多業引一生衆同分前・後因別故。果應隨因分分有別。正理出過云。若說一生由多業引。或說一業能引多生。如是二言於理何失　且初有失。謂一生中前業果終後業果起。業・果[11]別故應有死生。或應多生無死・生理。業果終起如一生故　二俱有過。　一本有中應有衆多死・生有故。　或應乃至無餘涅槃中間永無死及生故。何緣定限一趣・處中有異業果生。便有生死有異業果起而無死生。一業果終餘業果起。理定應立有死有生　乃至廣說　論。雖但一業至後塡衆[12]采。明一業爲引多業圓滿　論。是故雖有至多缺減者。明由多業圓故。滿業不同身[13]形有異[14]也

論。如是二類其體是何。下半頌。第[15]三[16]問非業[17]也。謂二定及得　論曰至非俱有故。明二定也。無想定招無想異熟及無想天五蘊果　滅盡定招非想四蘊果也　論。得亦無力至非一果故。釋得也。婆沙十九云。問得受何異熟果耶。答諸得受色・心・心[18]所・心不相應行異熟果。色者謂色・香・味・觸。非五色根。彼[19]業果故。心・心所法者。謂[20]苦受・樂受・不苦不樂受。及彼相應法。[21]心不相應行者。謂諸得・生老住無常　又云問諸造業[22]者。爲先造引衆同分業。爲[23]造滿衆同分業耶　如是說者。此則不定。或有先造引業後造滿業。或有先造滿業後造引業。隨造業者意樂起故

論。薄伽[24]梵下一行頌。大文第四[25]明三障也　論曰至名爲業障。出障體也　惡心出佛身血者。謂殺心若作打。[26]心不成逆也　此五逆業。破僧妄語。出佛身血殺加行。餘殺根本。　廣如五逆釋　論。煩惱有二至名煩惱障。明煩惱障體。無間上・下但數行者名煩惱障。令對治道無便生故　論。全三惡趣至名異熟障。出異熟[27]障體

論。此障何法[28]者。問所障法　論。謂障聖道[29]及[30]障聖道加行善根。答所障法　論。又業障中至[31]易見易知。通[32]極難也。正理論云。何故名障。能障聖道及道資糧幷離染故　非唯無間是業障攝。所有定業能障見諦。一切皆應是業障攝。謂有諸業造作增長。能感惡趣・卵生・濕生・女身・人・天第八有等。幷感大梵順後受業。或色・無色一處二生有。此皆無入見諦[33]理。何緣不說是業障收　見此類中有非定故。謂[34]如是業種類中。皆有强緣可令迴轉。不障聖道及[35]道資糧。故[36]於此中雖有少業不可轉[37]者。不立爲障。無間種類皆不可轉。故唯於此立爲業障。[38]毘婆沙說。此五因緣易見易知說爲業障。　謂處・趣・生・果及補特伽羅　處謂此五定以母等爲起處故　趣謂此五定以地獄爲所趣故　生謂此五定無間生感異熟故　果謂此五決定能招非愛果故　補特伽羅。謂此五逆依行重惑補特伽羅共了此人能害母等。餘業不爾。不立爲障。餘障廢立如應當知　問曰。何故梵[39]天非聖所生。起戒取處不起聖道[40]加行因何不立爲異熟障　答曰。以[41]離染[42]故非障也。　非如北洲・無想・三惡趣中不能離染。　婆沙一百一十五說五因緣云。一自性

[1]無軌則＝執劉(甲)(乙)　[2]業＝發(甲)(乙)　[3]〔標〕一(甲)(乙)　[4]業也＝第二師釋也(甲)(乙),覺樹校云句落乎可勘他本(甲)　[5]〔作〕一(甲)(乙)　[6]以＝違(甲)(乙)　[7]〔攝〕一(甲)(乙)　[8]受＝愛(甲)(乙)　[9]多＝兩(甲)(乙)　[10]果＝家(甲)(乙)　[11]別故＝前後(甲)(乙)　[12]采＝綵(乙)　[13]形＝酬(甲)(乙)　[14]也＋(論非唯業力至勞力劣故)(甲)(乙)　[15]三＝二(甲)(乙)　[16]問下，覺樹校云落句乎(甲)　[17]也下，覺樹校云落句乎可勘他本(甲)　[18]所＋(法)(甲)(乙)　[19]業果＝果勝(甲)(乙)　[20](諸)＋苦(甲)(乙)　[21](心不相應法)＋心(甲)(乙)　[22]〔者〕一(甲)(乙)　[23](先)＋造(甲)(乙)　[24]梵＋(說)(甲)(乙)　[25]〔明〕一(甲)(乙)　[26](善)＋心(甲)(乙)　[27]〔障〕一(甲)(乙)　[28]〔者〕一(甲)(乙)　[29]及＝至(甲)(乙)　[30]〔障聖道〕一(甲)(乙)　[31]易見易＝如應當(甲)(乙)　[32]極＝疑(甲)(乙)　[33]理＝洛(甲)(乙)　[34](於)＋如(甲)(乙)　[35]道＝聖(甲)(乙)　[36](故)＋於(甲)(乙)　[37]者＝故(甲)(乙)　[38]毘＝順(甲)(乙)　[39]天＝王(甲)(乙)　[40](及聖道)＋加(甲)(乙)　[41](能)＋離(甲)(乙)　[42]〔故〕一(甲)(乙)

故。謂此五種[1]性是決定極重惡業。二趣。三生。四果。五人。同此論不說處也。准正理論。一義立煩惱障謂數行。一義立異熟障。定不能離染。婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟。如扇搋等。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說（[2]准此論及婆沙。皆云障聖道及聖道加行名之三障。而不說梵王。是有餘說。若准正理。加離染義即是決定）復有[3]說。此中但說決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有為障。或不為障。是以不說。正理[4]四十三云。豈不三洲處扇搋等身非聖道器。故異熟障攝。無如是理。以於彼生引業所[5]牽同分相續可成男等為聖[6]道器。唯三惡趣·無想·北洲。決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障。此釋同婆沙第二釋。扇搋等[7]若前是男身等可入聖道。謂[8]除去等。及先是有根後無根等先非二形後二形等。或先扇搋等後非扇搋等。如有黃門。[9]好救牛黃門事現身變成男等。有說彼處唯[10]居異生。餘處皆容與聖者共。[11]不說是異熟障攝。此釋即有梵王難也。梵王亦唯是異生故。此應以有餘說通。論。此三障中至後輕於前。明三障輕重。論。此無間名為目何義。問名也。論約異熟果至無間隔義。答也。此唯據受異熟中間無隔名為無間。論。或造此業至[12]名無間。第二釋也。前約業招其果無[13]有間隔。後就假者[14]證此生無間定墮地獄。俱是中間無隔故名無間。論。彼有無間至故名沙門。此說如無間道名沙門。由此道有[15]滅惡故。與*滅惡法合名為沙門。此業有無間果及有[16]無間法合名為無間。若人名無間由有無間業無間必入地獄。有此無間業與此無間業合名無間者。論。三障應知何[17]趣中有。已下一頌就趣等分別三障。論曰至非扇搋等。述處及人。論。所以者何。問也。論。即前所說至無逆所以。答。即前所說無斷善不律儀所以。即是此中無逆所以。論。又彼父母至觸無間罪。述異師釋。正理論云。鬼及傍生亦准扇搋等釋。[18]論。然大德說至如聰慧馬。述異說也。聰慧馬者。如說有馬。人欲取其種遂染其母。色異於常令其行欲。後知是母斷勢而[19]永死。論。若有人害至心境劣故。明異趣境劣不成逆也。婆沙廣有[20]問答。論。已辨業障至唯無想處。明餘障通五趣也。三惡趣全是異熟障。人唯北洲。天唯無想。其煩惱障無文簡別。故知五趣全有[21]◎

俱舍論疏卷第十七　[22]沙門法寶撰

[23]保延三年八月二十四日秉燭點了

此卷落失不可說盡

予齡及六十奈俱舍學何　角樹

[24]俱舍論疏卷第十八

沙門[25]法寶撰

[26]分別業品[27]第四之六

◎[28]論。於前所辨已下。第二別明業障。就中有六。一[29]出[30]業體。二別明[31]僧破。三明成逆緣。四明加行定。五明重罪中大[32]過。六明無間類。此一行頌第一明業障體。

論曰至是虛誑語。出五逆業體。天授知五法實非是道。誑無[33]知比丘[34]說是道。故是妄語。餘四身業。出佛身血是加行。餘三是殺根本。論。既是虛誑語何緣名破僧。問也。論。因受果名或能破故。答。因虛誑語彼*僧破故。誑語是因。*僧破是果。因取果名名為破僧。或能破者。以虛誑語有其力[35]用能破僧故名破僧也。從用為名名為破僧。論。若爾僧破其體是何。此下第二明*僧破體。就中有五。一*僧破體及成人。二能破成時處。三具緣成破僧。四破二種僧別。五無破法輪時。此一頌第一明*僧破及成人也。論曰至行蘊所攝。出[36]破僧體。此釋*破僧是不和合。無覆無記。行蘊所攝。婆沙一百一十六評曰。隨住[37]六識[38]隨住五受皆能破僧。問。*僧破以何為自性。答以不和合。無覆無記不相應行為自性。是不相應行蘊[39]所攝。即餘處說。復有所餘如是種類不相應行。准此論文。不和合性即是非得

[1]性＝姓(甲)(乙)　[2]〔准〕－(甲)(乙)　[3]說＋（者）(甲)(乙)　[4]四＝三(甲)(乙)　[5]牽＝障(甲)(乙)　[6]〔道〕－(甲)(乙)　[7]若＝無(甲)(乙)　[8]除去＝智障(甲)(乙)　[9]好救＝拔脫諸(甲)(乙)　[10]居＝處(甲)(乙)　[11]（故）＋不(甲)(乙)　[12]（故）＋名(甲)(乙)　[13]有＝果(甲)(乙)　[14]證＝從(甲)(乙)　[15]滅＝惑(甲)(乙)*　[16]（與）＋無(乙)　[17]趣＝處(甲)(乙)　[18]（論由此已釋至而非無間明鬼傍生無無間業）＋論(甲)(乙)　[19]〔永〕－(甲)(乙)　[20]問＝間(甲)(乙)　◎[21][23]不分卷(甲)　[22]〔沙門法寶撰〕－(乙)　[23]〔保延…角樹〕三十四字－(甲)(乙)　[24](原)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寶永元年版本　[25]（釋）＋法(乙)　[26]品題新加　[27]第四之六＝之六論本第十八(甲)　[29]出＝明(乙)　[30]業＋（障）(甲)(乙)　[31]僧破＝破僧(甲)(乙)*　[32]過＝果(甲)(乙)　[33]知＝智(乙)　[34]說＝言(甲)(乙)　[35]用＝有(甲)(乙)　[36]破僧＝僧破？*　[37]〔六〕－(甲)(乙)　[38]隨＝隨(乙)　[39]所＝可(乙)

無別體也。所以得知。[1]准婆沙六十一。評曰退自性者。是不成就。無覆無記。即是非得。心不相應行蘊所攝。即[2]在[3]復有所餘如是類法心不[4]相應中攝。退與順退法異順退法以一切不善．有覆無記爲自性。如[5]僧破與破僧罪異。僧破以不和合爲自性。無覆無記。心不相應行蘊所攝。准此論說。退即*在*復有所餘如是類法。心不相應中攝。與僧破同。退既更無別法。即是非得。故知僧破不和合性。即是同欲．同忍非得。無別體性。　論。豈成無間。問。既是無覆無記豈成無間罪。　論。如是僧破至是無間[6]果。答。如是無覆無記僧破因妄語生。妄語是無間罪。僧破之因。僧破不和合性。是妄語無間之果。果雖無記。因是不善故成無間。　論。非能破者至[7]所破僧衆所成。明成僧破人。僧破是所破僧成也

論。此能破人何所成就。下一頌。第二明能成無間罪等。　論曰至語表無表業。此釋能破體。　[8]前問云。此能破人何所成就。　答云。此能破人成破僧罪。　[9]誑語爲性。明十業道中是虛誑語。　即僧破俱生[10]語表無表[11]業者。明成時也。　論。此必無間至不必生於無間。答第二．第三問。　破僧[12]果熟何[13]處．幾時　答云　無間大地獄中。　答處經一中劫。答時　[14]便明餘逆處不定也

正理論云。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說天授人壽四萬歲時。來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言。一劫少分中立一劫名。故。現有一分亦立全[15]名。如言此日我有障礙。或如說言[16]賊燒村等。　論。若作多逆至同感一生。問。五逆俱是次生受。如何一時同受五果。　論。隨彼罪增至五倍重苦。答也。正理論云。若造多逆。初一已招無間獄生。餘應無果。無無果失。造多逆人唯一能引。餘助滿故。隨彼罪增苦遂增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身。　多猛苦具。受二．三．四．五倍重苦。或無中夭。受苦多時。如何可言餘應無果　今詳。異熟因果[17]通於三世。故知因果相屬性定。五逆果體各別不同。若感色身諸根並感[18]平爲增上[19]令所招果身大柔軟。所生苦受時促[20]品增。*平起相續經一劫等。　若依成實論[21]若一劫受苦。乃至若造五逆五劫同受。餘後四劫從初爲名[22]生報。多同經部一業感多身。多業感一身。　若依正量部若[23]造乃至五逆五劫受苦。於中初是生[24]報。後四劫是後報。各各別感　若依大乘對法論第八云。問若造多無間業者。於無間[25]生中云何得受其異熟。答於一生[26]中頓受一切所得異熟。無有過失所以者何。若造衆多無間業者。所感身形最極柔軟。所有苦具衆多猛利。由此頓受種種大苦。又次[27]下文云。於此業中從初熟位建立順現法受等名。不唯受此一位異熟。　乃至　若作是說。　即善順[28]訶怨心經。如彼經言。由無間業於那落迦中數數[29]死生受大苦異熟。（准此論文。同經部。正[30]量[31]部說。大乘亦許一業引多生多業引一生也）　問准此對法。前．後[32]相違　答有兩釋。一釋。前隨轉理門同有部相說。後依大乘。若不爾者。前說一生以多倍受苦。如何後說經多劫耶。二釋。准此即若造多逆於多劫中多倍受苦。由互相資成大苦故。非唯五倍一生受畢　問若爾何故立世經[33]云。釋迦如來於第九住劫出世。天授造三逆入地獄。至第十劫減。至四萬歲時。來生人中證獨覺[34]菩提。天授造三逆罪。准訶怨心經。合受三劫罪。因何不滿一劫得獨覺耶。　若謂立世經同有部[35]故是小乘[36]經。訶怨心經同正量部等。因何不是小乘經也。兩文相違。立世*經說文極分明。不可通釋。訶怨心經容[37]可釋也　於地獄中數死．生者。似死．生故名爲[38]生．死。如等活地獄　又准智論。天授入地獄中猶如[39]拍毬。如何三劫入於地獄。彼宗應思

今詳有部義宗。　若造餘趣次生定受業者。不造五逆。若造餘逆生餘地獄。不造破僧。若先造破僧後造餘逆。皆入阿鼻

論。誰於[40]何處能破於誰。已下一頌。第三明具[41]成緣成破等。　論曰至言無威故。明能破人也。正理四十三云。要大比丘必非在家．比丘尼[42]等。以彼依止無威德故唯見行人非愛行者。以惡意樂極堅深故。於染．淨品俱躁動故。　婆沙一百一十六大[43]意亦同

論。要異處破至對必無能。明破處也

言異處者。謂羯闍尸[44]梨沙山。此云象頭山。山頂如象頭故。[45]在鷲峯山北可三四

[1]〔准〕－(甲)(乙)　[2]〔在〕－(甲)(乙)*　[3]復＝後(甲)(乙)*　[4]〔相〕－(甲)(乙)　[5]〔僧破與〕－(甲)(乙)　[6]果＝罪(甲)(乙)　[7]〔所破〕－(甲)(乙)　[8]前＝別(甲)(乙)　[9](此破僧罪)＋誑(甲)(乙)　[10]〔語〕－(甲)(乙)　[11]〔業〕－(甲)(乙)　[12]果＝異(甲)(乙)　[13]處＝所(甲)(乙)　[14]〔便〕－(甲)(乙)　[15]名＋(也)(甲)(乙)　[16](被)＋賊(甲)(乙)　[17]通＝隨(甲)(乙)　[18]平＝五(甲)(乙)*　[19]令＝今(甲)(乙)　[20]品＝亦(甲)(乙)　[21]若＋(造一逆)(甲)(乙)　[22](同名)＋生(甲)(乙)　[23]造＋(一逆)(甲)(乙)　[24]報＋(業)(甲)(乙)　[25]生中＝中生(甲)(乙)　[26]〔中〕－(甲)(乙)　[27]下＝品(甲)(乙)　[28](初)＋訶(甲)(乙)　[29]死生＝犯(甲)(乙)　[30]量＝理(甲)(乙)　[31]部＝中(甲)(乙)　[32]〔相〕－(甲)(乙)　[33]云＝言(甲)(乙)　[34]菩提＝果(甲)(乙)　[35]故＝說(甲)(乙)　[36]〔經〕－(甲)(乙)*　[37]可＝有(甲)(乙)　[38]生死＝死生(甲)(乙)　[39]拍＝指(甲)(乙)　[40]〔何〕－(甲)(乙)　[41]〔成〕－(甲)(乙)　[42]〔等〕－(甲)(乙)　[43]意＝定(甲)(乙)　[44]梨＝利(甲)(乙)　[45]在＝去(甲)(乙)

里。同一界內。天授❶住彼而破僧故。非對大師。師在鷲峰山。應撿文舊云伽耶山者訛也。以羯闍之與伽耶聲相近故。故謬傳爾 然西方別有伽耶山。去鷲❷峯一百五十餘里。非同一界。非破僧處。 論。唯破異生至說愚夫言。明所破僧也。正理云。唯破異生非破聖者。他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故 論。要所破僧至在如是時。明正破時。同忍佛教名爲和合。忍有異佛及別佛教名爲僧破。正忍之時是僧破時。亦是結彼破僧罪時。婆沙一百一十六云。齊何當言法輪僧破。有多釋。如是說者。若由意樂誓受餘師。謂彼愚癡諸比丘衆。由定意樂發如是心作如是語。提婆達多是我大師。非佛世尊。齊此當言法輪僧壞 論。此夜必❸和不經宿住者。明破已經幾時。眞諦師云。日將暮時破。至夜三更還復和合。故言此夜必和不經宿住 論。如是名曰至壞僧和合故。總結上也。正理云。謂由僧壞邪道轉時。聖道被遮暫時不轉。言邪道者。提婆達多妄說五事爲出離道。一者不應受用乳等。等取酪。等四味。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。衆若忍許彼所說時名破法輪。亦名僧破。婆沙一百一十六云。云何五法。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞食。三者盡壽唯一坐食。四者盡壽常❹居迥露❺地。五者盡壽不食一切魚肉❻血味鹽蘇乳等。不同正理亦❼可相似

論。何洲人幾。已下一行頌。第四明破處及幾人破 論曰至過此無限。明處及人數。所以極少猶須九人。四人成衆。邪・正二衆合有❽八人。一人爲佛故九人也 餘洲無佛豈得言我是佛。人不信也 頌中言等。❾顯過九人其數無限 論。唯破羯磨至故亦言等。明破羯磨僧。正理云。於何時分容有破僧。破羯磨僧從結界後迄今亦有。至法未滅。破法輪僧除六時分。婆沙云。問破僧時佛在衆不。答佛時住彼界內而不在衆。云何知耶。曾聞。提婆達多欲破僧時。❿佛以慈愍故呵制之言。提婆達多汝勿破僧。勿起極重惡不善業。勿趣非愛大苦果處。佛雖如是慇懃呵制。而彼都無止息之心。爾時世尊起正智見審觀前際。⓫勿我昔時破他眷屬。即自觀見。昔我無量無數劫前。曾破壞他仙人眷屬。彼業異熟今現在前。觀見是已知此僧衆定當破壞。便入靜室默然宴坐。提婆達多便破壞僧。故知世尊在於界內而不在衆 婆沙一百⓬六。問破羯磨僧⓭破法輪僧。有何差別。答破羯磨者。謂一界內有二部僧。各各別住作布灑他羯磨說戒。破法輪者。謂立異師・異道。如提婆達多言我是大師非沙門喬答⓮摩。五法是道非喬答*磨⓯所說八支聖道 論。於何時分。已下一頌。第五明無破法輪僧時 論曰至無破法輪。明六位無破法輪僧。婆沙云。非初・後者。由此二時諸比丘衆。於聖教中和合一味。不可破壞 非於二炮末出時者。謂⓰聖教中未生戒・見二種炮時 非未和合共結界時者。要一界內有二部僧別住異忍方名破僧故 非未建立第一雙者。謂未建立第一雙時。定無能破法輪僧者。諸佛法爾皆有第一雙賢聖弟子。若有破壞法輪僧已。不經日夜。此第一雙還令和合 非於大師涅槃後者。若於大師般涅槃後。作如是言我是大師非如來者。咸共責言。大師在世汝何不言我是大師。今涅槃後乃作是語。是故決定於此六時法輪不壞。於所餘時法輪可壞 論。非破法輪至有此事故。明破僧由業。正理論云。於此賢劫迦葉⓱波佛時。釋迦牟尼曾破他衆破壞他仙人眷⓲屬 問因何二說不同。答有兩事。二論各引一證 又釋。婆沙日月劫故云無量無數劫 論。且止傍論。下一行半頌。大文第三明逆緣也 論曰至故成逆罪。釋成逆緣。父母是恩田。餘三是德田。身是德依故壞成逆。正理云。若有父母子初生時爲殺棄⓳於豺狼路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於⓴子事急起欲殺心。然棄等時必懷悲愍數數緣子愛戀纒心。若棄此恩恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聽慧人咸作是說。世尊於法了達根源作如是

❶住＝在㊉㊇ ❷峯十(山)㊉㊇ ❸〔和〕－㊉㊇ ❹〔居〕－㊉㊇ ❺地十(坐)㊉㊇ ❻〔血〕－㊉㊇ ❼可＝不㊉㊇ ❽(一)十八㊉㊇ ❾顯＝須㊉㊇ ❿〔佛〕－㊉㊇ ⓫勿＝而㊉㊇ ⓬六＝一十六云㊉㊇ ⓭〔破〕－㊉㊇ ⓮磨＝摩㊉㊇* ⓯〔所〕－㊉㊇ ⓰聖＝正㊉㊇ ⓱波＝婆㊉㊇ ⓲屬十(故)㊉㊇ ⓳〔於〕－㊉㊇ ⓴(此)十子㊉㊇

言但應深信」　論。父母形轉殺成逆耶。問也」　論。逆罪亦成至謂父轉形。明父・母轉根殺亦成逆。　依止一故　然父・母轉作畜生殺不成逆」　論。設有女人至能長成故。明從生本成逆也。正理論云。害其養者成無間同類」　論。若於父母至謂餘而殺。明誤不成逆罪。婆沙中云。遣使父①母行時殺。若父*母②坐殺。不成逆罪。如是等但擧本心不同。皆不成逆」　論。若一加行至勢力强故。明兩境同③處。起一加行。殺於二類。表唯從强。無表具二」　論。尊者妙音至極微成故。此師意說。表亦有二。正理論云。今觀彼意。表有多微。有逆罪收。有餘罪攝」　論。若害阿羅漢至亦成逆罪。無簡別心者。定起④殺意無簡別心。此是羅漢我卽不殺。　正理論云。有於⑤阿羅漢無*阿羅漢想。亦無決定解此非阿羅漢。無簡別故害成逆罪。　非於父母全與此同。以易識知。而不識者雖行殺害。無棄恩心。阿羅漢人無別標相。既難識是。亦難知非。故漫心殺亦成無間」　此應成下。　境勝非全不成逆罪」　論。若有害父至依止一故。　釋依一緣異。於一身上雖有恩・德二田。依止身一故成一逆罪。　應說重逆」論。若爾喩說至謂害⑥父殺阿羅漢。引譬喩經難。佛在世。南印度國有一國王。以國委付太子始欠持。　往室羅筏歸佛出家得阿羅漢果。⑦太子無道專行非法暴亂百姓。有舊老臣至父王所具陳上事。請王還國示

誨太子。父王許請遂還本國。太子佞臣恐被誅戮佞太子言。父王今欲還來奪太子位請遣⑧一使在路⑨殺。太子納此佞言遂遣使殺。　父王知業因緣應合子殺甘心受死。　佛知斯事遣弟子告彼太子始欠持言。汝已造二逆。謂害父殺阿羅漢。　始欠持此言頂髻」　論。彼顯一逆至呵責彼罪。通難也」　論。若於佛所至無間則無。明以殺心出血方成逆罪。正理論云。打心出血無間則無。　無決定心壞福田故。　婆沙四句分別　有出血不成逆。　謂以打心出血　有不出血成逆。　謂以⑩殺打佛。令血處成二分而不出⑪皮　或俱句。　如殺心出佛身血　或有俱非。除上爾所」　論。若殺加行時至無殺加行故。明加行時非阿羅漢無逆罪也

論。若造無間加行不可轉。已下半行頌。第四明加行定無離染等」　論曰至與彼定相違故。若作逆加行必定成者。中間決定無離染得⑫果。定生地獄故。餘殺等加行中間。若聖道生。業道不起。轉作聖人相續定不合成殺業等故。　准此。或容彼命雖斷業道不成。⑬或由道力令命不斷　正理四十三云。然我所宗無間加行總說有二。一近。二遠。於中近者不可轉故。本論依之而⑭與問答。謂有於母起害加行。纔盤無間母命未終。或母力强反害其子。或爲王等⑮捡捉而殺。或子壽盡自致命終。　本論依斯作如是說。頗有未害生殺生未滅。此業⑯異熟定生地獄耶。曰有。如作無間業加行位命終　於中遠者。由尚未至不可轉位容有可轉。若不爾者。世尊應說無間加行亦無間罪。　譬喩者言。五無間業⑰尚有可轉。況彼加行　乃至廣說

論。於諸惡行無間業中下一頌。第五明重罪大果」　論曰至障世生天解脫道故。明破僧罪大」　了法非法者。天授知佛是一切智。八正是眞。自非一切智。五法妄⑱也　顚倒顯示者。誑其愚者顯眞是妄。示妄是眞等。此無間中爲最大罪」　一由傷毀佛法身故。二由障世生天。解脫道故。出大罪所以」

正理云。謂僧已破乃至未合。力能遮遏諸異生等。未入正定令不得入。　若已入正定令不得餘果。　若已得餘果令不得離染。若已得離染令不⑲證漏⑳盡。習定。溫誦。思等業息」　論。謂僧已破至罪爲最重。釋㉑是最大罪因」　論。餘無間罪至恩等少故。明餘逆輕・重次第」　㉒第五。謂出佛身血　第三謂殺阿羅漢　第一。　謂殺母　第二。謂殺父　恩等少故者。釋㉓漸輕所以」

論。若爾何故至邪見最大。難也。若破僧罪大者。破僧語業　何故身・語・意㉔罰入地獄名爲三罰。　經說意㉕罰爲最重　不說語業」　論。據五無間至說邪見重。答。據義不同不相違也」　論。或依大果至㉖如次說重。第二釋　據招大果。破僧爲重　據仙人意憤害多有情。　意業爲重　據能斷善根邪見爲重」　論。感第一有至說世善言。明善中大果有二。一世善。二出世善。世

①〔母〕－甲乙*　②坐＋(時)甲乙　③處＝意甲乙　④殺＝害甲乙　⑤〔阿〕－甲乙*　⑥〔父〕－甲乙　⑦(本)＋太甲乙　⑧〔一〕－甲乙　⑨(而)＋殺甲乙　⑩殺＋(心)甲乙　⑪皮＝彼甲乙　⑫〔果〕－甲乙　⑬〔或〕－甲乙　⑭與＝作甲乙　⑮捡＝撿甲乙　⑯(受)＋異甲乙　⑰尚＝當甲乙　⑱〔也〕－甲乙*　⑲(得)＋證甲乙　⑳盡＋(智)甲乙　㉑〔是〕－甲乙　㉒〔第〕－甲乙　㉓漸輕＝微細甲乙　㉔(惡)＋罰甲乙　㉕罰＋(心)甲乙　㉖〔如〕－甲乙

菩感第一有思。出世善謂金剛喩定相應思也

論。爲唯無間罪定生地獄。已下一半頌。第六明無間同類。 論曰至是五逆同類。正理❶論云。言同類者。是相似義 今詳。相似是得罪相似。謂此五❷同類得罪與所似罪輕重相似名爲同類。 如次與五無間同類

奪僧和合緣者。謂奪僧資具等

論。有異熟業於三時中。已下半頌。大文第五明三時極障。 論曰至皆極爲障。明第一障。 論。若有將得至現法受業。明第二障。前三惡趣業唯是生後。定不言順現法受。此中通二性業。除順現法受。得不還果。不越現果故。 論。若有將得至二喩如前。明第三障。除順現受。如前釋

論。如上所言住定菩薩。已下大文第六明菩薩業。就中有四。一明住定位。二修相業。三❸供養佛❹數。四明六度滿。 此一頌第一明住定位。 論曰至立住定名。此卽說百劫修相報❺業時名爲住定 住定有六。一定生善趣。二定生❻富貴家等。三定具根。四定爲男身。五定憶宿命。六❼善無退屈。

論。以從此時至大❽婆❾羅家。釋前二定也。*婆*羅此云豪族。 論。於貴家中至有受扇搋等身。釋第三第四定。 論。生生常能至常無退屈。釋後二定。自此已後自性恒知。非是前時全不知也。 論。謂於利樂至目彼菩薩。重釋無退屈。 ❿苦有二種。一自行苦。二他惱苦。於此二苦皆能堪忍。⓫謂於利樂有情事中。衆苦遍身皆能堪忍者。通二種苦。 言。雖他種種至目彼菩薩。重釋因他惱苦心不退也。 論。由彼大士至皆能荷負。釋他惡行違逆不退所以。由無退故頌中名堅。 正理云。豈不未修妙⓬相業位⓭菩提心不退。應立住定名。 何故要修妙相業位菩薩方受住定位名。 爾時人天方共知故。先時但爲諸天所知。或於爾時趣等覺定。先唯等覺決定非餘 解云。先時唯有決定趣等覺。非有餘六定也

論。修妙相*業其⓮相云何。⓯下一頌。第二明修妙相業。 論曰至最明利故。此中總六門。一修處。二依身。三對境。四明慧。五明時⓰嚴。六明數。此卽第一明處。 論。唯是男子至女等位故。明依身也。正理云。⓱殊妙相業必依⓲淨身方能⓳引起。 論。唯現對佛至非聞修類。明境及慧。 修佛相故對佛方成。勝故非聞及生得慧。散故非修

論。唯餘百劫至⓴法應如是。明修時也 法應如是。減則不足。多則無用*也。 論。唯薄伽梵至妙相業成。 明今佛以精進故超九劫也。 論。是故如來至但言九十一劫者。引*經證超九劫也。 論。宿舊師說至如前所辨。敘經部異說。 四過失者。謂惡趣·貧家·龐業·缺支女身 二功德者。謂憶宿命㉑今得不㉒退。 論。一一妙相百福莊嚴。㉓相福數也。正理云。此中百思名爲百福。謂將造一一妙相業時先起五十思淨治身器。其次方起引一相業。於㉔後復起五十善思。莊嚴引業令得圓滿。 五十思者。依十業道。一一業道各起五思。 且依最初離殺業道有五思者。一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向解脫故。 乃至正見各五亦然 有餘師言。依十業道各起下等五品善思。前後各然如熏靜慮。 有餘師說。依十業㉕道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋害。五念攝受 復有師言。一一相業各爲緣佛。未曾習思。具百現前而爲嚴飾

論。何等名爲一一福量問也 論。有說唯除近佛菩薩至唯佛乃知。答也。有三答。如文可解 正理論云。百福一一其量云何。有說。以依三無數劫增長功德所集成身。發起如斯無數殊勝福㉖德量。唯佛㉗知 同此論㉘後釋 有說。若由業增上力得爲帝釋王二欲天自在而轉。是一福量 餘同此論 婆沙一百七十七云。評曰。如是所說皆是㉙淳淨意樂方便。讚美㉚菩薩福量。然皆未得其實。 如實義者。菩薩所起一一福量㉛無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已。所引思願極廣大故。 唯佛能知非餘所測

論。今我大師。已下一頌。第三明供佛數。於中有二。一明供㉜養佛㉝數。二明所逢佛名。此卽初也 論曰至七萬七千佛。釋三劫供養數㉞量異也

論。三無數劫下一㉟行頌。第二明逢佛名

論曰至名㊱爲寶髻。明逆次三無數劫最後

❶〔論〕－宮乙 ❷（明）＋同宮乙 ❸（已）＋供宮乙 ❹數＝數宮乙 ❺業＝果宮乙* ❻富＝高宮乙 ❼善＝常宮乙 ❽婆＝娑？* ❾羅＋（門）宮乙* ❿苦＝者宮乙 ⓫〔謂〕－宮乙 ⓬〔相〕－宮乙 ⓭菩提＝業宮乙 ⓮〔相〕－宮乙 ⓯〔下〕－宮乙 ⓰〔嚴〕－宮乙 ⓱殊＝條宮乙 ⓲淨＝勝宮乙 ⓳引起＝起引宮乙 ⓴法＝諸宮乙 ㉑今＝念宮乙 ㉒退＋（屈）宮乙 ㉓（明嚴）＋相宮乙 ㉔後復＝彼彼宮乙 ㉕〔道〕－宮乙 ㉖〔德〕－宮乙 ㉗（能）＋知宮乙 ㉘後＝復宮乙 ㉙淳＝純宮乙 ㉚〔菩薩〕－宮乙 ㉛〔無量〕－宮乙 ㉜〔養〕－宮乙 ㉝數＝名宮乙 ㉞〔量〕－宮乙 ㉟行＋（半）宮乙 ㊱〔爲〕－宮乙

逢佛名也。論。最初發心至一一同彼。明三無數劫最初佛也。正理論①云。初無數劫首逢釋迦佛。②乃至 ③世尊爲陶師子。於彼佛所起殷淨心。塗以香油。浴以香水。④設供養已發弘誓願。願我當作佛。一如今世尊。⑤餘⑥同此論。准⑦此論文⑧者。正法還得千年爲定。逢釋迦佛當大乘種。解脫分善。佛滅已來今多說不同。大分一千五百年已上 廣述如別章。

論。我釋迦菩薩於何位中。已下兩行頌。第四明菩薩六度圓滿時不同也。論曰至施修習圓滿。此中圓滿⑨有四節。此卽第一節施圓滿也。論。若時菩薩至戒忍圓滿。第二節也 正理論云。忍圓滿者。於彼有情心無忿故。戒圓滿者。不起害他身語業故。心無忿故身語無惡。故無忿時戒忍圓滿。

論。若時菩薩至修習圓滿。第三節也。婆沙一百七十七云。問此相異熟業經於幾時修習圓滿。答多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進故超九⑩大劫。但經九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號曰底⑪砂。或曰補*砂。彼佛有二菩薩弟子。勤修梵行。一名釋迦牟尼。二名⑫梅怛儷藥。爾時彼佛觀二弟子誰先根熟。卽如實知慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士所化有情誰根先熟。又如實知釋迦所化應先根熟。知已卽念。我今云何令彼機感相會遇耶。然令一人速熟則易。非令多人。作是念已⑬便告釋迦。吾欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀隨路先往。既至山⑭上入吠瑠璃龕。敷尼師檀結跏趺坐。入火界定經七晝夜。受妙喜樂威光熾然。釋迦須臾亦往山上。處處尋佛如犢求母。展轉遇至彼龕室前。欻然見⑮佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發⑯喜歎不堪於行。無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜。以一伽陀讚彼佛曰。天地此界多聞室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺。問近佛⑰地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶 答菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌⑱則思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩願已心⑲無厭倦。能於一頌⑳新新發起勝思願故 問何故慈氏菩薩自根先熟。所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶 答慈氏菩薩多自饒益少饒益他。釋迦菩薩多饒益他少㉑自饒益。是故皆與所化不㉒並 解讚頌云 天地。總舉。謂天上地中 此界。謂此三千大千世界 多㉓聞。謂毘沙門天宮。此卽敬信名流十方故㉔曰多聞 逝宮。謂梵王宮。以彼梵王計彼爲常。佛爲對治彼常計故。故名逝宮。逝㉕宮無常義 又解逝宮所謂人宮。人宮速歸磨滅故言逝宮 天處。謂除多聞室及逝宮所餘天處 十方無。謂不但此三千大千世界中無。亦十方無 乃至丈夫牛王大沙門 我亦尋地㉖山㉗林遍無與我世尊等者。又解㉘言。多聞室欲界天中擧初天中一顯餘三天。及顯上五天。卽六欲天㉙宮色界天中擧初一天。顯餘二天。及顯已上諸天 天處。謂無色界天處。餘同前解 應撿。已上是㉚光*釋也。

論。若㉛時菩薩至修習圓滿。第四節也。至金剛定是果滿。盡智爾時生㉜相在故。無生智等已除障故 婆沙一百七十八總有三說。第三評家云。如是說者。此等所說皆依一時一行增上說爲圓滿。如實義者。得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿。此論同婆沙第二師說 又正理云。㉝住金剛喩定。齊此定慧波羅蜜多修習圓滿。理應此位無間方㉞圓。得盡智時此方滿㉟故 住金剛定卽是得盡智時。復言此位無間方圓滿。得盡智時此方滿故。准此文意。應是已得名㊱得。應撿㊲抄釋。若作此釋。前說住金剛喩定。卽是因位 論。能到自所㊳往至波羅蜜多。釋六波羅蜜名。正㊴理云。別別能到圓德彼岸故此㊵六名波羅蜜多

論。契經說有三福業事。已下明施戒修也。就中有二。一略。二廣 此一行頌。略明三類之體性。下文自釋 論曰至非業非事。略釋頌意。擧十業道類釋福業事也。十業道中十皆是道。思所託故。前七是業㊶亦道。是業性故。思所託故 後三唯道。思所託故。非業性故 此中大同小異 善故名福。通身語業思及相應法 思所託名事。卽

①云＝曰甲乙 ②〔乃至〕－甲乙 ③〔世尊〕－甲乙 ④設＝彼甲乙 ⑤〔餘〕－甲乙 ⑥同＝間甲乙 ⑦〔此〕－甲乙 ⑧〔者〕－甲乙 ⑨（此）＋有甲乙 ⑩〔大〕－甲乙 ⑪砂＝沙甲乙* ⑫梅怛儷藥＝慈氏甲乙 ⑬便＝復甲乙 ⑭上＝中甲乙 ⑮〔佛〕－甲乙 ⑯喜歎＝歎喜甲乙 ⑰〔地〕－甲乙 ⑱〔則〕－甲乙 ⑲（以）＋無甲乙 ⑳新新＝數數甲乙 ㉑自饒益＝饒益自甲乙 ㉒並＝遇甲乙 ㉓聞＋（室）甲乙 ㉔曰＝得名甲乙 ㉕宮＝是甲乙 ㉖（尋）＋山甲乙 ㉗（尋）＋林甲乙 ㉘言＝云甲乙 ㉙（逝）＋宮甲乙 ㉚光＝先甲乙 ㉛（爾）＋時甲乙 ㉜相＝門甲乙 ㉝住＝從甲乙 ㉞〔圓〕－甲乙 ㉟〔故〕－甲乙 ㊱〔得〕－甲乙 ㊲抄＝鈔甲乙 ㊳〔往〕－甲乙 ㊴理＋（論）甲乙 ㊵六＝亦甲乙 ㊶〔亦〕－甲乙

唯身語　造作名業。謂身語及思。准此道理。身語通三。思唯業福。思相應法唯得名福　修類中慈唯名福事。無瞋善根[1]相應思所託故名之爲事。　體是善故名之爲福。非思及身語性不名爲業　論。且施類中至唯受福名。[2]於施類中。論其施體。以身語業及無貪相應思及倶有。[3]爲體於中身語二業。善故名福。作故名業。思所依門故名爲事　彼等起思。善故名福。作故名業。非思所依託門故非事　思倶有法。善故名福。非作故非業。非思依託門故非事　論。戒類既唯至具受福業事名。指戒釋也。戒唯七支爲體。善故名福。作故名業。思所託故名事。更無餘句　論。修類中慈至唯受福名。[4]指修類中慈釋。慈以無瞋善根爲體。[5]無瞋善根善故名福。此相應思以無瞋與樂爲門轉故亦名爲事。非業性故不名爲業　慈倶思戒唯名福業者。善故名福。作故名業。相應之思不依戒轉不名爲事　言。餘倶有法唯受福名者。非作故。非思所託故。[6]慈等准此皆應思擇

論。或福業名至福加行故述異說也　爲成彼三起福加行者。謂爲成施戒修起身語業加行名福業。卽是作福之業。亦是根本非唯加行。如爲殺生起殺加行。此於根本亦名加行。非唯前加行也　論。有說至福業轉故此師唯取思爲福業。不取身語。第二師唯取身語不取思也。初釋通取思及身語爲福業也

論。何法名施施招何果。此下第二廣明施等。

就中有三。一明布施。二明戒修。三明法施　就第一明布施中有九。一明施及果。二明施益差別。三明施果別因。四明施福最勝。五明施果無量。六明業輕重相。七明造作增長。八明施制多福。九明果由內心　[7]此一行頌第一明[8]施果也　論曰至是眞施體。此簡施物。以身語業及等起思爲施體也　論。或由怖畏至此具名施。此就捨有二種。一爲怖畏等捨物與人。二爲供養他。前不名施爲供養饒益於他方名爲施　論。具名何謂至總立以施名。正出施體。謂正施時身語二業。及無貪倶能起此聚總名爲施。引頌可知　[9]就頌中言剎那者。是同剎那也。謂無貪倶能起此[10]聚同[11]一剎那善蘊總名爲施。非唯身語　論應知如是至財富爲果　明施果也　當[12]謂生後果　現謂現法果　理實當果亦通內身及解脫等。正理云。應知如是施類福業事。迴向解脫亦得離繫果。而且就近決定爲言。且說能招大財富果。依何立此大財富名。以財妙廣不可奪故。角勝等施。毒刺所傷。雖施而無大財富果

論言施類[13]福者至准此應釋。解類是體也。如葉類器以葉爲體。草類舍以草爲體

論。爲何所益而行施[14]耶。已下半頌。第二明施益差別　論曰至恭敬報恩。四句差別可知

論。前已總明施招大富。已下。第三明施果別因。先總列三因。後別釋三。此半頌總列三因

論。且由施主差別云何。下一行頌。第[15]二明施[16]主別　論曰至與果有異。明施主有[17]德行施果多也。正理云。或有施主於因果中得決定信。或有施主於因果中心懷猶豫。或有施主牽爾隨欲。或有施主具淨尸羅。或少虧違。或全無戒。或有施主於佛教法具足多聞。或有少聞。或[18]無聞等。[19]而行慧施。由施主具信戒聞等差別功德故名主異。由主異故[20]施成差別。由施[21]差別得果有異　論。諸有施主至[22]及火等壞。明四施別故四果異

論。由所施財差別云何。下一頌。[23]第二明財異。故得[24]果別也　此中財者。是資生身財。非是集異門足第十六說七財也　七財者。一信。二戒。三慚。四愧。五聞。六[25]捨。七[26]惠。此舉財資法身也。非此所明　論曰至妙色等果。略釋因果相對。理實所施亦有[27]於聲。此中財施據衣食等故說四境略不言聲。非異熟故。衣等四境成。食三境成故。又聲非報。無相對故。略而不論

論。[28]謂所施財至皆有差別。別釋也。色感[29]好色。香感好名。味感衆愛。觸感自身。據一邊而說。理實觸亦得*好香觸也。然業果差別唯佛能知

論。由所施田差別云何。下半頌。第三明田別也　論曰至施果有殊。總略釋也

論。由趣別者至受千倍果。別釋[30]趣犯戒人

[1] [相應]－(甲)(乙)　[2] [於]－(甲)(乙)　[3] [爲]－(甲)(乙)　[4] [指修類中慈]－(甲)(乙)　[5] [無瞋善根]－(甲)(乙)　[6] 慈＝悲(甲)(乙)　[7] [此]－(甲)(乙)　[8] 施＝饒(甲)(乙)　[9] 就＝然(甲)(乙)　[10] (一)＋聚(甲)(乙)　[11] [一]－(甲)(乙)　[12] 謂＝俱(甲)(乙)　[13] [福]－(甲)(乙)　[14] [耶]－(甲)(乙)　[15] 二＝一(甲)(乙)　[16] 主＝差(甲)(乙)　[17] 德行＝異然行(甲)(乙)　[18] (有)＋無(甲)(乙)　[19] 而＝爲(甲)(乙)　[20] 施成＝成施(甲)(乙)　[21] 差＝主(甲)(乙)　[22] 及＝爲(甲)(乙)　[23] [第]－(甲)(乙)　[24] 果＝異(甲)(乙)　[25] 捨＝種(甲)(乙)　[26] 惠＝慈(甲)(乙)　[27] 於＝成(甲)(乙)　[28] [謂]－(甲)(乙)　[29] 好＝妙(甲)(乙)*　[30] 趣＋(別)(甲)(乙)

以是人趣故勝。❶狗千倍。非為有德有苦
論。由苦別者至不可取量。別釋苦異。
客。❷行。❸長病等田有苦故。施得福多　七有
依者。一羈客。二行人。三病人。四侍病。五施
園林。六常食。七隨時施　論。由恩別者至
億倍果等。　別釋恩・德別。如父・母・熊・鹿等
❹恩。持戒人是德別。如本生經說。菩薩本生
曾為一熊。在深山中。爾時有人入山採薪。
遇雪飢寒。熊將收養餘命得存。天晴路通其
人下山。遇見獵師。示彼熊處。共來加害分
取。肉時兩手❺便墮。　婆沙一百十四引經說
菩薩本生曾作鹿王。角白如雪。其毛九
色。昔有一人。為水漂溺或出或沒。鹿入河
中。救此人命。其人得活。王訪此鹿。若有知
處加以重賞。此人示處將。❻欲殺時其人著
癩。王問所由。便不殺鹿。因乃發心。本生經
說也
論。於諸施福最勝者何。已下第四半行頌明。
施最勝。　論曰至此為最勝。有三類。一
離染施離染。能所❼德俱上故。二菩薩行施
為利樂一切有情故。此由德及意樂故。三
以莊嚴心施。為得❽涅槃最上❾義。此即初
也
論。若諸菩薩至亦為最勝。此第二也
論。除此更有至亦為最勝。此第三也
論。八施者何至而行慧施。❿列八名便
釋莊嚴心也。正理云⓫為嚴心者。謂為引
發⓬信等聖財故行慧施。資助心者。謂欲
滅除諸慳悋垢而行慧施。資瑜伽者。謂
求定樂展轉生因而行慧施。謂由施故便
得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂
得涅槃。由初捨財。乃至展轉一切生死皆
能捨故。又行慧施是勝生因。依此能引發
證涅槃法故。　論。隨至施者至故不別
釋。逐難重釋
論。如契經說施預流向其果無量。已下一頌。
第五明施果無量。　論曰至名最後生。
明此五人雖非聖者。亦同⓭聖得無量福。
雜心第八云。施此五種人得大果。何以故。
父母長育生身恩故。病者無所依怙。增悲
心故。說法者⓮增長法身故。示人善惡故。　論。
近佛地者積集功德廣攝眾生故
法師四田中是何田所攝。問。　論。是恩田
攝。答。　論。所以者何。徵。　論。為諸世
間至便招無量果。釋所以也。　論。欲知
諸業輕重相⓯者。已下一⓰行頌。第六明由六
因業輕重也。　論曰至如是如是。釋六
因也。　論。或有諸業至例此應思。明輕
⓱重相也。或有唯由後起成重。如盜佛得
已供養後起即輕。得已銷鑄其罪⓲即重根
本。餘文可解。　論。若有六因至非最輕
重。明三結也。六上最重。六下最輕。隨⓳闕
少・多非極上・下
論。如契經說有二種業。已下一頌。第七明造
作增長業。由五因故業名增長。一由審思。
二由圓滿。三無對治。四有伴。五招異熟
論曰至非率爾思作。釋第一因。若全不
思。及率爾思。但名造作不名增長。若審思
造者。名為增長
論。由⓴滿故者至亦增
長名。釋第二因。或三惡行若一㉑業墮惡趣。
若二墮惡趣。若三墮惡趣。若十惡業。若一
業道墮惡趣。若二業道墮惡趣。若乃至十業
道墮惡趣。未至墮惡趣前皆名造作。不
名增長。若至墮㉒惡無㉓問少・多皆名增
長
論。由無惡作至無對治業。㉔明第三
因
論。由有伴故至定異異熟。明第四・
第五因
論。善翻此應知。翻上不善。即
是善造作增長
論。異此諸業唯名造作
者。若有五因名為增長。若無五因但名造
作
論。如前所明未離欲等。已下半頌。第八明
施制多福。　論曰至有捨類福。釋施
制多唯有捨類福
論。彼既不受福由
何生者。問
論。復以何因至不受不生。反
問
論。不受於他無攝益故者。外人答也
論。此非定證至應不生福。反難外人
也
論。是故應許至如修慈等。舉頌結
成
論。謂如有一至福由自心生。重廣釋
也
論。豈不唐㉕捐此施敬業。外人難。若
福既由自心生者。但起心供養其福即生。
何用施財及申敬禮。有德已㉖滅。豈不唐
*捐
論。不爾發業心方勝故者。答外㉗人
也。若不發業唯敬養心。心即劣也
論。
謂如有一至非但起心。舉喻也
論。如是
大師至非但起心。合法也
論。若於善田殖施業種。下半頌。第九明果
由內心
論曰至種果有倒。舉喻也
末度迦。是果名。其形如棗。樹似㉘皂莢樹

❶狗＝苟(乙)　❷行＋（等）(乙)　❸長＝看(乙)　❹（是）＋恩(甲)(乙)　❺〔便〕－(甲)(乙)　❻欲＝被(甲)(乙)　❼〔德〕－(甲)(乙)　❽涅槃＝異(甲)(乙)　❾義＋（故）(甲)(乙)　❿列＝前(甲)(乙)　⓫為＝謂(甲)(乙)　⓬（諸）＋信(甲)(乙)　⓭聖＋（者）(甲)(乙)　⓮（謂）＋增(甲)(乙)　⓯〔者〕－(甲)(乙)　⓰行＋（半）(甲)(乙)　⓱〔重〕－(甲)(乙)　⓲即＝則(甲)(乙)　⓳闕＝缺(甲)(乙)　⓴（圓）＋滿(甲)(乙)　㉑〔業〕－(甲)(乙)*　㉒惡＋（趣）(甲)(乙)　㉓問＝間(甲)(乙)　㉔明＝釋(甲)(乙)　㉕捐＝損(甲)(乙)*　㉖滅＝感(甲)(乙)　㉗〔人〕－(甲)(乙)　㉘皂＝莢(甲)(乙)

賃婆。①大小如苦棘子。二果此土無故不譯。　論。如是施主至②或果全無。③合法也。④由可令果全無非全顚倒。此擧大體。如江南爲橘。江北爲枳。亦由田也。此類少別。非全顚倒*也

論。施類福業事傍論已了。⑤已下大文第二明戒修也。就中。一明戒。二明修。三明戒修果。此一頌第一明戒　論曰至但立遮名。釋性罪遮罪俱名犯戒⑥體。頌於性罪⑦立犯戒名。遮罪名遮。不名犯戒。先釋犯戒及遮。後釋離也　論。離性及遮俱說名戒。此後釋離。離此二罪名爲戒也　論。此各有二至爲自性故。明戒有表無表爲體　論。已略辨戒至亦不淸淨。明淨不淨戒　論。言四德者至非勝生故。別釋四德　論。等言爲顯至五迴向⑧寂。釋頌等字顯有異說　論。有餘師說至永離業惑垢故。敍異說也

論。已辨戒類修類當辨。已下半頌。第二明修類也　論曰至自性俱有。釋頌等引善也　論。修名何義至獨名修。釋修義也

論。前辨施福。已下半頌。第三⑨明戒修果也　論曰至就勝說修。⑩明二果別。若兼勝劣。二果無別。若就勝說。戒感生天。修得解脫

論。經說四人能生梵福。已下。大文第二明梵福量　馱都。此云性。如來體性　餘文可解　十勝行者。即四梵福中十善業道　眞諦云。謂前四梵福更加六種。一爲救父命捨自身命。二爲救母命捨自身命。三爲救如來命捨自身命。四於正法中出家。五數人出家。六未轉法輪請轉法輪。正理四⑪十云。已離欲者修四無量。⑫生上界天受劫壽樂。若未離欲建⑬窣堵波。造寺。和僧。能勸修習慈等加行。彼亦如修無量根本。感劫天樂　豈不前說欲界無有善*業。能招一劫異熟。無一善業猶如不善。唯一剎那能招劫壽。依如是理故作是說。然於一事⑭發起多思。次第能招劫量天樂。謂於彼死復於中生。故劫樂言無違前失

准上論文。欲界善業亦不招一中劫壽

論。財施已說法施云何。自下一頌。第三明法施　論曰至自他大福。⑮釋無倒無染成法⑯施。正理論云。若能如實爲諸有情以無染心辨契經等。令生正解名爲法施　說如實言。顯法施主於契經等解無顚倒。說無染言。顯法施主不希利⑰養恭敬名譽。不爾便爲自他俱損　契經等者。等餘十一。即顯契經乃至論⑱議。婆沙二十九出法供養體云。評曰應作是說。若說法語。若能發語心心所法。若受者聞已生未曾有善巧覺慧。皆此自性。如是法供養總用五蘊以爲自性　又釋財供養體云　評曰應作是說。若所捨財若能捨財者。身語二業。若能發彼心心所法。若受者受已諸根大種造色增長。皆此自性。此與法供養意同　義今詳。⑲意論法施財施法供養財供養。有少別。應檢婆沙⑳財法施㉑文　正理論云。言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝義㉒堅實理言。如是契經是佛所說。或佛弟子佛許故說　言應頌者。謂以勝妙緝句言詞隨述讚前契經所說。有說亦是不了義經　言記別者。謂隨餘問酬答辨㉓析。如波羅衍拏等中辨。㉔或諸所有辨曾當現眞實義言皆㉕名記別。有說是佛諸了義經　言諷㉖頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨述前而爲讚詠。或二三四五六句等　言自說者。謂不因請。世尊欲令正法久住。觀希奇事。悅意自說。妙辨等流。如說此那伽由彼那伽等　言緣起者。謂說一切起說所由。多是調伏相應論道。彼由緣起之㉗所顯故　言譬喻者。爲令曉悟所說義宗。廣引多門比例開示。如長喩等契經所說。有說此是除諸菩薩。說餘本行能有所證。示所㉘化　言本事者。謂說自昔展轉傳來。不顯說人談所說事　言本生者。謂說菩薩本所行行。或依過去事起諸言論。即由過去事言論究竟。是名本事。如曼馱多經。若依現在事起諸言論。要由過去事言論究竟。是名本生。如㉙邏剎私經　言方廣者。謂以正理廣辨諸法。以一切法性相衆多。非廣言詞不能辨故　亦名廣破。由㉚此廣言能破極堅無㉛智闇故　或名無比。由此廣言理趣幽博。餘無比故　有說此廣辨大菩提資糧　言希法者。謂於此中唯說希奇出世間法。由*此能正顯三乘希有故

① 大＝太甲②　② 或＝惑甲②　③ 合法＝法合甲②　④ 由＝田甲②　⑤〔已下〕－甲②　⑥ 體＝然甲②　⑦ 立＝胃甲②　⑧〔寂〕－甲②　⑨〔明〕－甲②　⑩ 明＝名甲②　⑪ 十＋(四)甲②　⑫ (此)＋生甲②　⑬ 窣＝率甲②　⑭ 發＝故甲②　⑮〔釋無倒〕－甲②　⑯ 施＋(也)甲②　⑰ 養＝益甲②　⑱ 議＝義甲②　⑲ 意論＝論意甲②　⑳ 財＋(施)甲②　㉑ 文＝又甲②　㉒ 堅＝眞甲②　㉓ 析＝折甲②　㉔ 或＝成甲②　㉕ 名＝言甲②　㉖ 頌＝誦甲②　㉗ 所＋(起)甲②　㉘ 化＝作甲②　㉙ 邏＝羅甲②　㉚ 此＝斯甲②＊　㉛ 智＝知甲②

有餘師說。辨三寶言世(1)所罕聞故名希法。言論議者。謂於上說諸分義中。無倒顯示。釋難決擇。有說於經所說深義。已見眞者。或餘智人。隨理辨釋。亦名論(2)議。即此名曰摩怛理迦。釋餘經義時此爲本母故。此又名爲阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二分教。略說應知。三藏所攝。言三藏者。一素怛纜藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。如是三藏差別云何。未種善根。未欣勝義。令種欣故爲說契經。已種已欣。令熟相續作所作故爲說調伏。已熟已作令悟解脫。正方便故爲說對法。或以廣略清妙文詞。經緯雜染及清淨法。令易解了名爲契經。宣說修行尸羅軌則淨命方便。名爲調伏。善能顯示諸契經中深義趣言。名爲對法。或依增上心戒慧學所與論道。如其(3)次第名爲契經調伏對法。或素怛纜藏是力等流。以諸經中所說義理。畢竟無有能屈伏故。毘奈耶藏是大悲等流。辨說尸羅濟惡趣故。阿毘達磨藏是無畏等流。眞法相中能善安立。問答決擇無所畏故。如是等類三藏不同。毘婆沙中已廣分別

論。前已別釋三福業事。已下一頌。大文第八明三分善。論曰至可愛果善。釋順福分也。正理論云。謂感世間人天等中愛果種子。由此力故能感世間(4)高族大(5)家大富妙色輪王帝釋魔王(6)梵王。如是等類諸可愛果。准上論文。福不動業(7)名順福(8)分。論。順解脫分至有涅槃法。准世親菩薩意。種解脫分善名有涅槃法。未種者名無涅槃法。論。若有聞說至先有種子。明涅槃法人相。論。順決擇分至後當廣釋。指後賢聖品說

論。如世間所說(9)書印算文數。已下一頌。大文第九明書等體。論曰至受想等法。總出五法體。論。此中書印至五蘊爲體。明書印體同。婆沙一百二十六云。此中書者。非所造字。但是所有能(10)成(11)字。故說(12)名書(此是書分(13)色非(14)不相(15)應)。又云。此中印者。非所造印。但是所有能造印法。此能成印故說爲印。又正理云。非(16)諸字像即名爲書。所離印文即名爲印。然由(17)業造字像印文。應知名爲此中書印。論。次算及文至五蘊爲體。明算文體。算謂稱九九八十一等。文謂善巧安布(18)五聲等。婆沙云。此中算者。非謂所算一十百千(19)等。但是所有能算之法故說爲算。又云。此中詩者。非所述詠。但是(20)所有能成詠法。此能成詠故說爲詩(詩即文也)。論。(21)後數應知至能數法故。明數也。勝論數德句義攝。大乘所數不相應攝。此宗所數不別立法

論。今應略辨諸法異名。下一頌。大文第十明法異名。論曰至故頌不辨。准此妙劣處中自成。正理云。即有漏善無覆無記總名爲中。論。諸有爲善至義准已成。釋善衆名。論。何故無爲不名爲習。問。論。不可數習至此無果故。答。論。解脫涅槃至義准已成。明無爲(22)異名也

(23)俱舍論疏卷第十八

(24)保延三年八月晦日午上於南家東面
點了此卷文落失等
非言談所及
老法師記之

(1)〔所〕－(甲)(乙)　(2)議＝儀(甲)(乙)　(3)(次)＋次(甲)(乙)　(4)高＝豪(甲)(乙)　(5)家＝宗(甲)(乙)　(6)〔梵王〕－(甲)(乙)　(7)(總)＋名(甲)(乙)　(8)〔分〕－(甲)(乙)　(9)(述)＋書(甲)(乙)　(10)成＝造(甲)(乙)　(11)字＋(法此能成字)(甲)(乙)　(12)〔名〕－(甲)(乙)　(13)(色)＋字(甲)(乙)　(14)(是)＋不(甲)(乙)　(15)應＋(字)(甲)(乙)　(16)(依)＋諸(甲)(乙)　(17)(身)＋業(甲)(乙)　(18)五＝母(甲)(乙)　(19)等＋(法)(甲)(乙)　(20)所＝依(甲)(乙)　(21)後＝復(甲)(乙)　(22)異＝果(甲)(乙)　(23)〔俱舍論疏卷第十八〕－(甲)　(24)〔保延…記之〕三十三字－(甲)(乙)

[1]俱舍論疏卷第十九

[2]沙門[3]法寶撰

[4]分別隨眠品第五之一

行相微細隨[5]縛隨增是隨眠義。此品廣明名分別隨眠品。雖亦明纒・垢。隨眠本故品初先述。所以業後明隨眠者。業因惑故能招諸有。業別惑通。故先明業後釋隨眠。

論。前言世別至隨眠有幾。此品文中大分爲二。一明惑體用。二明斷不同。就前門中又分爲四。一[6]明隨眠。二雜明諸惑。三義門分別四別明五蓋。 明隨眠中。一明體數。二逐要[7]例釋。三緣*縛等別 體數門中。一明六隨眠。二明經說七。三分六爲十。四分九十八。 此一[8]行頌有二義。一明業賴隨眠方能感有。二明六隨眠。先牒前[9]爲問起。次舉頌答。後長行釋。此卽問也 問中有二。一問業賴隨眠。二問隨眠體數。 頌中四句。上句答前問。下三句答後問。 論。曰至無感有能。釋初句也。所以業離隨眠無感有能。以諸隨眠是有本故。 論。何故隨眠能爲有本。問所以也。 論。諸煩惱現起能爲十事故。總答也。 論。一堅根本。自此已下釋十事也。正理論云。令得堅牢。對治遠故。 述曰。由得不捨隨眠數起。若無其得煩惱不生。故得爲本。煩惱數起對治遠故。令得牢固名堅根本。 論。二立相續 正理論云。能數令餘連續起故。

論。三治自田。正理論云。令所依止順彼住故 述曰。令所依身順能依故。 論。四引等流。正理論云。能引如自隨煩惱故 述曰。能引相似隨煩惱故。 論。五發業有。[10]正理論云。 發起能招後有業故。 論。六攝自具。正理論云。能數數攝起非理作意故。 論。七述所緣。正理論云。能害自身正覺慧故。 論。八導識流。正理論云。於後有所緣能引發識故 述曰。能引後有結生識也。及引染識數緣境也。 論。九越善品。正理論云。令諸善法皆退失故。

論。十廣縛義至自界地故。正理論云。令不能越自界・自地。以能長養染汚界故 述曰。界是因義。煩惱現行能令染[11]法。因增長故名長養染汚界 或長養自界染[12]汚。故不能越自界也。 論。由此隨眠至有感有能。總結答也。正理論云。雖離染者亦造善業。而無勢力能感後有 述曰。上言有者。並據引果。若據發業感有。卽唯異生。若據資助舊業結當生有。卽通有學。由此三[13]乘無學不受後有。 論。此略應知至無明見疑。此釋頌下三句也。[14]此根本煩惱略卽分六。行・部・界分卽九十八。今且舉六。故言此略應知差別有六乃至見疑 論。頌說亦言至義如後辨。別釋頌中置[15]亦意也。如衣有潤塵[16]埃隨著。貪潤於境瞋亦隨增。非唯於瞋慢等亦爾。故言亦慢。 論。及聲顯六體各不同。別釋頌中置及意也。及。是相違釋。欲顯六種隨眠體性相違各別不同。故置及字

論。若諸隨眠體唯有六。下一行頌。第二句。經七也。頌中有四句。初一句答增七所以。貪分二故。第二句指所增貪。第三句釋有貪。第四句釋立有因也。緣內起故說內爲有。知上二界非是解脫 論曰至故經說七。釋初[17]句也。如文可解 論。何等爲七。問名體也。 論。一欲貪隨眠至七疑隨眠。列七名也 論。欲貪隨眠至徵問亦爾。兩關徵問 經部師宗現行名[18]纒。種名隨眠 大衆部等隨眠[19]體是不相應行。卽是[20]欲貪之隨眠 有部欲貪[21]卽隨眠 前二屬主。有部持業 論。若爾何失。反問二釋也。 論。二俱有過。雖二宗也 論。若欲貪體至幷隨眠斷。此與有部出違[22]經。[23]言。於欲貪[24]經[25]說能正遣除幷隨眠斷。由體各別故有幷言。若纒卽隨眠。何須幷字 論。若是欲貪至三根相應。此與經部出過失。若謂欲貪之隨眠者。卽同大衆部等是心不相應。若爾卽違本論所說欲貪隨眠與喜・樂・捨三根相應 論。毘婆沙師至卽是隨眠。述有部宗也 論。豈不違經。舉經難也 論。無違經失至幷隨*縛故。此通經也。正理論云。又卽彼經言幷隨眠斷者。顯欲貪纒無餘斷[26]義。謂斷八品修所斷時。一品隨眠猶能隨縛。爲顯體斷說正遣除。幷隨眠斷言。顯隨縛皆盡 述曰。雖斷前品後品隨縛。斷前品時是正遣除。幷後總斷是隨縛斷 論。或經於得至立

[1]原 保延三年覺樹校石山寺藏寫本,㊥東大寺藏古寫本,㊂寬永元年版本,俱舍論疏卷＝論本㊥ [2]甲本撰號缺 [3](釋)＋法㊂ [4]品題新加 [5]縛＝轉㊂* [6]〔明〕－㊂ [7]例＝列㊥,位㊂ [8]行＋(半)㊂ [9]〔爲〕－㊂ [10]〔正理論…下八地通〕cf. P. 690 a, 13 行 [11]法＝汚㊥ [12]汚＋(法)㊥ [13]乘＝業㊥ [14]〔此〕－㊥ [15]亦＋(言)㊥ [16]埃＝垢㊥ [17]〔句〕－㊥ [18]纒＝縛㊥* [19]〔體〕目－㊥ [20]欲＋(界)㊥ [21]卽＋(是)㊥ [22]經＋(過)㊥ [23](經)＋言㊥ [24]經＝纒㊥ [25]〔說〕－㊥ [26]義＝故㊥

苦等想。第二釋經也。火體非苦。以能生苦假立[1]苦名。隨眠之得雖非隨眠。得隨眠故。經於[2]彼得假立隨眠。斷貪之時名正遣除。幷得斷故。[3]云幷隨眠斷　論阿毘達磨至是相應法。會經從論。經就假說得爲隨眠。論據實論。卽貪爲體。由此故說隨眠卽是心相應法　論。何理爲證知定相應。重徵有部也　論。以諸隨眠至非不相應。述法勝論師釋也。具在雜心論中。正理論云。經主此中先敍[4]尊者法勝所說以諸隨眠是相應也。文中有三。一順釋。二反成。三順結。此文初也。以三因證定是相應。一染惱心故。二覆障心故。三能違善故。此擧三因也　謂諸隨眠能染惱心。釋第一因　未生善不生。釋第二因。由覆障心令善不起　已生善退失。釋第三因。由能違善故令善退失　故隨眠體非不相應。結成也　論。若不相應至恒現前故。次反釋也。若相應法是隨眠者。起時能覆[5]障善令不得生。若不起時善心容起。若隨眠體是不相應。卽恒相續在身不斷。若能障善。善無起時。以不相應恒現前故　論。既諸善法至是相應法。結成也　論。此皆非證。總非三因也　論。所以者何。有部問也　論。若許隨眠至是隨眠所爲。大衆部等釋所以也。我宗若許隨眠是不相應者。卽上三事是纏所爲。不許上三事是隨眠所爲　論。然經部師所說[6]最善。論主評取經部[7]義也　論。經部於此所說如何。大衆部等問也　論。彼說欲貪至卽名纏故。答。經部宗也　然隨眠體非心相應。異其有部　非不相應。異大衆部　論。何名爲睡。問也　論。謂不現行種子隨逐。答也　論。何名爲覺。問也　論。謂諸煩惱現起纏心。答也　論。何等名爲煩惱種子。問也　論。謂自體上至能生煩惱。答也。謂[8]熏在自體。能生當[9]果差別功能名爲種子。功能不同名爲差別　論。如念種子至功能差別。論主[10]引二喩破大衆部。此第一也。准正理論。彙破有部。大衆部[11]許由煩惱力。別有隨眠心不相應名煩惱種。念種卽是所證智生功能差別無別體性。今引共許念種例破隨眠　論。又如芽等至功能差別。引第二喩破。此二喩破隨眠[12]是不相應也　論。若執煩惱至不可得故。此合兩喩同隨眠也。俱因[13]薰習並是種子。一有體性是不相應。一無體性但是功能差別。差別因緣不可得也。正理論云。又所立喩如念種子。是證智生能生當念功能差別。亦不相似。以我宗言念種子者。卽於證智後初重緣。實念從先證智俱起念生。能生後時[14]憶智俱念。此顯卽念前後相引。爲能赴感差別功能。彼自體俱生無別實煩惱從前纏起。能生後纏可名隨眠煩惱種子。故喩於法相去極遙　已上論文　二說法[15]別。詳順正理論。此文二喩亦對有部。詳論主釋。前證智位總聚熏成[16]名別種子功能差別[17]種子功能差別。能生智[18]念後聚法也。由前位智能決斷故。同時念[19]記[20]令後位念記憶分明。前位總立智名。後位總立念稱。親證[21]境心名之爲智。後記不忘名之爲念　論。若爾六六至有貪隨眠故。有部違經難也。經言於樂受有貪隨眠。故[22]知卽是[23]貪相應也　論。經但說有至何所違害。經部釋也　論。於何時有。有部問也　論。於彼睡時至立隨眠想。經部答也。有二釋。一是睡時。二因立果名。想卽名之別稱。謂於現在位[24]纏立隨眠稱

論。傍論且止應辨正論[25]者。正釋頌文也

論。言貪分二謂欲有貪。正釋頌也　論。此中有貪至二界中貪。出有貪體也　論。此名何因唯於彼立。問也。三界俱名爲有。何故上二界貪獨名有貪　論。彼貪多託至立有貪名者。釋也。於中有二。一以多於內門轉故名爲有貪。二爲遮彼解脫想故上二界名有。此卽初也　論。又由有人至非眞解脫。第二釋也。前以上界緣內有故名爲有貪。後以止邪執故。於上二界立有貪名　論。此中自體至立有貪名。釋自體名有。等至及所依身俱是自體。非是外境。有有多種。如說三有卽是三界。此中言有。謂是自體。上二界貪多味自體。非味著境離欲貪故。唯於上[26]二立有貪名

論。既說有貪至不別顯示。釋頌唯說有貪。不釋欲貪所以。既多緣自體名爲有貪。准知多緣外境名欲貪也

論。卽上所說。下一頌。第三依本論分六爲

[1]苦＋(等)　[2]彼＝此　[3]云＝言*　[4][尊者]－　[5][障]－　[6]最＝爲　[7][義]－　[8]熏＝重　[9][果]－　[10]引＝別　[11]許＝計　[12][是]－　[13][薰]－　[14]憶＝得　[15][別]－　[16]名＝各　[17][種子功能差別]－　[18]念＝令　[19]記＝智　[20][令]－　[21]境＝憶　[22]知卽＝智識　[23]貪＋(等)　[24]纏＝經　[25]者＝正　[26]二＋(界)

十。問起。頌答。如文可解　論曰至五疑。此中見分爲五故成十也。列名可知

論。又即所說至余等如欲說。此下第四依本論分六爲九十八也。文中有三。一[1]開九十八。二明忍智斷。三五見別相。此[2]爲初也。

問起頌答。如文可解　論曰至成九十八。總釋[3]頌也　論。謂[4]於六中至如前已辨。六中一見。行解不同分爲五見。如前已辨

論。即此所辨至[5]無色三界。此總釋部界也　論。且於欲界至十七七八四。此就欲界五部[6]惑數也。苦十。集滅各七。道八。修四。成三十六。故*云如次十七七八四

論。即上五部至三十六種。此就部辨　部謂部類各分　餘文可解　論。前三十二至彼方斷故。分見修也　纔見諦時即斷名見所斷。由[7]見斷不待修故名見所斷　數數習道彼方斷故名修所斷。要待修習方始斷故名修所斷　論。如是已顯至及修所斷。此辨五部通局。如文可解　論。此中何相至名修所斷。辨貪等四惑五斷相也。正理論云。經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。若緣見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍行隨眠緣五部故。則見苦集所斷隨眠。亦應通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。緣非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相。應言若見緣苦爲境名爲見苦。即是苦法[8]苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。乃至見道所斷亦然。數數習名修。謂見[9]迹者爲得上義。於苦等智數數[10]重習說名爲修。此道所除名修所斷。是名爲善立所斷相　有人叙俱舍師救云。正理論師謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境。名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣爲難。應作此言。若緣見此諦爲境。若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。他部緣惑。及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故。作此解釋非[11]異我說　今詳。此釋未爲遣難。釋云謬解我文。詳其所解。正理依文此釋加字。豈加字爲是。依文爲謬　又云。他部緣惑。及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故者。無漏緣惑。及苦集下邪見疑無明自界緣可[12]爾。以親緣諦故。見此諦時斷。[13]故苦集下他界緣惑爲是何攝。此惑非緣見此所斷及見此諦。斷時不見彼所緣故。若謂雖不見彼所緣。見此諦斷故名見此斷者。此即應總名見此斷。見此諦時。親迷重緣皆頓斷故。何因加文　今詳。正理妄彈斥者。俱舍此中辨五斷相者。欲[14]界貪瞋慢。及此相應無明五斷相也。此四煩惱。若修道斷通緣別事。若見道斷四諦皆[15]雖重緣惑起。即從所緣分其四斷。由此論云若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷。正理論師誤解俱舍遂妄彈斥　問何以得知苦集諦下貪瞋慢等。唯[16]重緣起不親緣諦　答准識身足論第十一云。頗有色界見所斷心。決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂色界繫見苦集所斷不遍隨眠相應心。及色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠　今詳。隨眠見諦斷者應有四句。有唯緣諦。謂邪見疑獨頭無明。有唯重緣。謂貪瞋慢及彼相應無明。有兼二種。謂見戒取等。第四句可知　論。如是六中至說九十八。[17]結總數。如文可解　問九地五部。各各有[18]異。何緣於此就界不同建立隨眠。非就地異　答由離界貪建立遍知沙門果故。謂立此二由斷隨眠。此斷隨眠[19]界非地故。不就地建立隨眠　又釋[20]雖一界中諸地不同。同界隨眠性少相似。故[21]就界[22]分。不就地說。七界無瞋如前已釋　論。於此所辨至智所害故。明九十八見修[23]斷也

論。如[24]前所說。[25]此下一行頌。第二明忍[26]所斷有定不定。智斷唯定不同　婆沙五十一云。前行義。一不[27]共。二畢竟。三最初　不*共前行者。[28]謂若[29]諸煩惱通三界繫。唯見所斷有二句。非想一地唯見所斷唯聖人斷。下八地通二人。聖者斷唯見斷。異生斷唯修斷。此以非想地見斷爲前行(以見道不共先答)　畢竟前行者。若諸煩惱唯欲界繫。通於五部。彼修爲前行。有二句。或修所斷。或見[30]修所斷。修所斷者是決定。若聖若凡皆修所斷故。見斷不定。聖斷是見斷。凡斷是修斷。修斷決定故先答。以五門中是最後故名畢竟前行　最初前行者。若諸煩惱通三界繫通五部。彼見爲前行。有三句。非想見所斷唯聖人斷唯無漏道斷。唯見斷爲第一句。已下八地非唯見斷

[1]開＝明㊞　[2]爲＝即㊞　[3]〔頌〕－㊞　[4]於＝前㊞　[5]（色）＋無㊞　[6]惑＝能成㊞　[7]〔見〕－㊞　[8]〔苦〕－㊞②　[9]迹＝道㊞②　[10]重＝熏㊞②　[11]異＝善㊞　[12]爾＝知㊞　[13]故＝欲㊞　[14]界＝辨㊞　[15]雖＝唯㊞　[16]〔重〕－㊞　[17]結＋（成）㊞　[18]異＝意㊞　[19]（就）＋界㊞　[20]雖＝離㊞　[21]〔就〕－㊞　[22]〔分〕－㊞　[23]（所）＋斷㊞　[24]前＝是㊞　[25]此＝以㊞　[26]所＝二㊞　[27]共＝苦㊞*　[28]〔謂〕－㊞　[29]諸＝見㊞　[30]〔修〕－㊞

故不合立。不例修道。修道下地唯修斷故。所以合立修所斷。通下八地皆修所斷通凡聖斷。非想一地唯聖人斷。唯無漏道斷。以同[1]唯修斷。合立爲一爲第二句。不例見道以有一定故非第三句。以[2]與下[3]合立凡聖漏無漏不定故非第一句。下八地見所斷唯不定故爲第三句。問前行是何義 答先立義先答義。是前行義。如最初前行先立見所斷。次立修所斷。後立不定。此依婆沙所立次第也 論曰至方能斷故。釋上兩句。忍所斷者是見所斷。有頂地中唯見非修。以世俗智不能斷故 論。餘八地攝至智所斷故。釋第三句。下八地通二斷。若聖人纔見諦理。即便斷故。不容至修。凡夫不見諦理必賴數修方能斷故 論。智所[4]害至智所斷故。此釋第四句。明智所斷即修所斷。此唯修斷不通見斷 論。有餘師說至見所斷惑。已下叙異師執。婆沙九十云。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。唯能制伏。婆沙五十一[5]云。謂譬喩者作如是說。異生不能斷諸煩惱 論。如大分別至諸見現行。引兩經證。可知 論。謂於前際至諸見未斷者。引梵網經六十二見中全常。一[6]分常等。證凡夫不斷見惑所以 爲證者。六十二見中前際分別中[7]十八。謂四遍常論。四一分常論。二無因[8]生論。四有邊等論。四不死[9]憍亂論 後際分別見有四十四。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。五現法涅槃論 依過去起分別見名前際。依未來起分別見名後際。依現在世不定。或是過去後故名後。未來前故名前 四遍常論者。一由憶劫。謂由能憶一壞成劫。或二或三乃至八十。彼便執我世間俱常。二由憶生。謂由能憶一生或二或三乃至百千生事。彼便執我世間俱常。三由見死生。謂由天眼見諸有情死時生時。諸蘊相續。由斯便執我及世間俱常。四由尋伺。謂由如是虛妄尋伺。執[10]我世間[11]俱常住。此四遍常常見爲性 四一分常者。一由大梵。[12]謂從梵世來生[13]此間。由得宿住隨念通故。作如是執。我[14]等皆是大梵天王[15]化作。梵王能化在彼常住。我等所化故是無常。二由大種[16]或心。謂聞大梵說大種或心隨一是常。便作是執。我以大梵天王爲量。世間一分常住。一分無常。三[17]極戲忘念天。謂有先從戲忘天沒來生此間。由得宿住通故。便作是執。諸[18]有不極遊戲忘失念者在彼常住。我等由極遊戲忘念從彼處沒故是無常。四由意憤天亦同上(是四一分常亦常見爲體) 二無因論者。一從無[19]想沒來生此間。由得宿住通故。能憶出無想心。及後諸位。而不能憶出心已前諸位。而作是言。我本無而起。二虛妄尋伺。謂尋思[20]之即身前位所[21]受既皆能憶。前生[22]若有彼所更事。即此身中亦應能憶。既不能憶。故知彼無。邪見攝也 等者。等取四有邊。四不死矯亂論 此上所有已離欲染。於欲界法起上見者 非色界惑緣欲界生。於欲界境已離貪故。定是欲界諸見未斷者。結證也 論。毘婆沙師至提婆達多。述有部釋。有部計。離欲貪[23]幷斷見惑。起此見時暫退欲染。如提婆達多得根本定故能爲變化。退色定故貪闍王唾等 論。由行有殊。已下一[24]行頌。第三釋五見差別也 論曰執我及我所是薩迦耶見。此[25]異名也 論。壞故名薩至方執我故。論主引經部釋。如文可解。正理破云。若爾何用標以薩聲。但迦耶聲足遮常故。[26]則應但[27]立迦耶見名。無法是常而可聚集。何用身上標以壞聲 論。毘婆沙者至名薩迦耶。論主引有部釋也。有部不許緣無起慮。心心所法必託有法爲所緣故。經部宗說。許緣無法亦得生心 論。諸見但緣至五取蘊起。釋唯我見名有身所以。先釋所以。後引文證。如文可解 然此我見[28]毘婆沙論。若就蘊說。或爲二十。或六十五。若就界處。[29]即有多種 就蘊二十者。分別行緣蘊。不分別所起處。即有二十 言分別行緣蘊者。行謂行解。緣謂所緣。將五蘊爲所緣分其行[30]緣。蘊各有四。一是我見。三是所見。一謂色與我作僮僕。即繫屬於我。二謂色與我作[31]瓔珞莊嚴我也。三色與我作器。器中有我故。一一蘊有四行*緣合[32]爲二十。離爲三種行*緣。不[33]說此所起處。名分別行緣蘊不分別所起處也 若分別所起處即成六十五者。謂色[34]三種所。

[1]〔唯〕－(甲)(乙) [2]〔與〕－？ [3]合立＝八地(乙) [4]害＋(所隨)(乙) [5]〔云〕－(乙) [6]分＝不(乙) [7](有)＋十八(乙) [8]〔生〕－(乙) [9]憍＝矯(甲)(乙) [10]〔我〕－(乙) [11]俱＋(是)(甲)(乙) [12]〔謂從梵〕－(乙) [13]此＝世(乙) [14]〔等〕－(乙) [15](所)＋化(乙) [16]或心＝心或(乙) [17]極＝遊(乙) [18]〔有〕－(甲)(乙) [19]想＋(天)(甲)(乙) [20]之＝云(甲)(乙) [21]受＝更(甲)(乙) [22]若＝別(乙) [23]幷＝再(乙) [24]行＋(半)(乙) [25]異＝會(乙) [26]則＝即(甲)(乙) [27]立＝云(乙) [28]〔毘〕－(乙) [29]即＝更(乙) [30]緣＝解(乙)* [31]瓔珞＝瓔珞(甲)(乙) [32]爲＝故(乙) [33]說＝計(甲)(乙) [34](有)＋三(甲)(乙)

[1]與受我爲僮僕・瓔珞・器乃至於識亦有三種三四十二。幷計爲我總爲十三。五蘊各有十三成六十五。　就處・界作法如理應思」　論。卽於所執至斷常邊故。[2]執邊見也。緣邊起執名爲邊執。邊執卽見名邊執見」　論。於實有體至名爲邪見。釋邪見也」　論。一切妄見至餘增益故。釋唯此一見名邪所以」　如旃荼羅皆名執惡。於中[3]甚者名惡執惡。婆沙第九云。問何故邪見不緣虛空及非擇滅。答若法是蘊。是蘊因。是[4]蘊滅。是*蘊對治。邪見卽緣。虛空・非擇滅。非蘊等故。彼不緣也　又云。[5]問撥無虛空非擇滅者。爲緣何法。答卽緣虛空・非擇滅名。所以者何。撥無彼者。非深重[6]心如謗雜染・清淨事故。問此是何智。答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智　准此。不染無知不是染・善」　論。於劣謂勝至總名見取。此釋見取也。有漏名劣。無漏謂勝。以其有漏同是無漏名見取也」　論。理實應立至但名見取。正理一釋同此論。又云。或見勝故但擧見名。以見爲初取餘法故。此是見爲所取名見取。卽是見[7]之取義」　論。於非因道至名戒禁取。此釋戒禁取也」　論。如大自在至妄起道執。指事別釋。謂或有計大自在等。投水・火等種種邪行爲生天因。及佛法中唯受持戒。及諸外道[8]計數・相應智。幷計[9]我等非解脫道妄起道執。皆名戒禁取」　正理論。釋生天因名增上生道。[10]解脫因名爲決定勝道」　論。理實應立至但名戒禁取。正理一釋同此論文。如前除等。或戒[11]禁勝。[12]是故但立戒禁取名」　論。是謂五見自體應知。結也

論。若[13]非於因至非見集斷　此卽問也。何故[14]於自在等起[15]於因見。此是迷因。何非集斷」　頌曰至故唯見苦斷。答也。上兩句牒。第三句釋所以。第四句結[16]也」　論曰至因執亦斷。釋第三句[17]釋所以也。正理釋云。於自在等非因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸蘊麁果義妄謂是常・一・[18]我・作者。此爲上首方執爲因。是故此執見苦所斷。謂執我者是有身見。於苦果義妄執爲我。故現觀苦我見卽除無我智生。非於[19]後位若有身見見集等斷。於相續中我見隨故。卽無我智應不得生。以見[20]唯法時我見則滅故。無我智起我見已除。然有身見[21]於自在等相續法中計一我已。次卽於[22]彼相續法上起邊執見計度爲常。由此應知。於自在等[23]法。常我二執唯見苦[24]所斷。由此[25]已顯滅邊執見　乃至　見苦諦時二見旣滅。於自在等非因計因。隨二見生。亦俱時滅。故說計因執。唯見苦所斷。然於非道計爲道中。若[26]違見道强則見道所斷　正理此文。　是婆沙論第一百九[27]十意[28]亦同不錄」　論。若爾有執至不應見苦斷。論主難有部也。計自在等從常倒生是見苦斷。投水・火等非常倒生。如何本論說見苦斷」　論。然本論說至是見苦斷。引本論證是見苦斷」　論。迷苦諦故。有部答也。解云。此所迷境雖通苦・集。苦果是麁。集因是細。迷其麁果執爲因道。故見苦斷」

論。有[29]大過失至皆迷苦故。自此已下有其四難。一[30]太過失難。二無別相難。三卽執見疑難。四集滅邪見難　此卽第一*大過失難。迷苦諦故是見苦斷。有太過失。五部所斷緣有漏惑。皆迷苦故應皆見苦斷」　正理救云。唯見苦[31]所斷。緣牛戒等故。但計麁果爲彼因故。　由此已遮經主所難迷苦諦故有太過失。緣有漏惑皆迷苦故。以非一切緣有漏惑。皆以苦果爲所緣故。如何得有太過失耶　有人敍俱舍釋云。苦下戒禁緣有漏。卽於果處生。餘有漏惑亦[32]於有漏寧非果處起」　今詳。此是重述前難。此破未得正理論意。且如集下邪見尋苦因謗。雖緣有漏非迷苦果。如何例同緣牛戒等」　又正理釋云。若[33]違見道强。則見道所斷　此意欲說牛戒等但迷苦果。卽計爲道。不尋餘義。非如計迷道邪見爲如[34]理覺。此卽先由執餘爲淸淨因。今將無道爲如理覺。此雖所緣是其苦諦。迷道[35]諦義强非見苦斷」　正理旣言但計麁果爲彼因故。已遮餘斷更兼異義。因何難[36]令[37]兼其餘義[38]惑同但計麁果惑耶」　論。復有何相至迷苦諦故。此卽第二無別相難。汝宗戒禁通苦・道斷。復有何相別戒禁取。可說彼爲見道所斷。諸緣見道所斷法生。彼亦應名迷苦諦故。應見苦斷」　正理救云。此難不然。以於苦諦見爲無常等非

[1]與受＝受與？　[2]執＝釋(甲)(乙)　[3]甚＝惡(甲)　[4]〔蘊〕－(甲)(乙)*　[5]〔問〕－(甲)(乙)　[6]〔心〕－(乙)　[7]之＝見(乙)　[8]計＝此(乙)　[9]我＝戒？　[10]（忍）＋解(乙)　[11]禁＋（取）(乙)　[12]〔是〕－(甲)(乙)　[13]非於＝於非(甲)(乙)　[14]於＝或(甲)(乙)　[15]於＝戒(乙)　[16]〔也〕－(乙)　[17]〔釋〕－(甲)(乙)　[18]（是）＋我(乙)　[19]（彼）＋後(乙)　[20]唯＝苦？　[21]於＝或(乙)　[22]〔彼〕－(乙)　[23]〔法〕－(甲)(乙)　[24]〔所〕－(甲)(乙)　[25]〔已〕－(甲)(乙)　[26]違＝迷(甲)(乙)　[27]十＋（九）(甲)(乙)　[28]亦＝意(乙)　[29]大＝太(甲)(乙)*　[30]太＝大(乙)　[31]〔所〕－(乙)　[32]（緣）＋於(甲)(乙)　[33]違＝迷(乙)　[34]〔理〕－(乙)　[35]〔諦〕－(甲)(乙)　[36]令＝會(乙)　[37]兼＝麁(乙)　[38]惑＝或(乙)

彼對治故。非見苦諦無常等時。能治非道計為道執故彼道執非見苦斷。由此亦遮見集所斷。由見因等非彼治故。謂非於集見因等時。能治非①道。計為道執要於道諦見道等時。方能治彼非道道②執。故彼迷執應見道斷　又云。③然於非道計為道中。若違見道強。即見道所斷　又云。非道計道有二④類故。一緣戒禁等。二緣親迷道。緣戒禁⑤等違悟道信力不如緣親迷道者。緣戒禁等⑥者。行相極麁⑦故。不遠隨逐故。意樂不堅故。⑧少設劬勞即便⑨斷滅　緣親迷道與此相違。由此應知。非道計道諸戒禁取有二類別。一見苦斷。二見道斷　光⑩師叙俱舍釋云。兩種戒禁俱緣有漏。俱非道計道。何故一於果處起。一非果處起。義既是齊。應俱果起。若俱果起。相還無別。違道徒言　今詳。此釋重述前難。不成⑪斥救。正理救意。同緣有漏非道計道。⑫緣戒禁等違信道力劣。行相極麁不遠隨逐。意樂不堅。見苦諦時即便先斷　緣親迷道者。與此相違。由此見道諦時方能斷。⑬或此釋同緣苦諦非道計道是同。一見苦斷。一見道斷。所以⑭今還將同緣苦諦。⑮但非道計道為難。何成破⑯斥　論。又緣道諦至理亦不成。此是第三即執見疑難。若邪見等撥疑於道。如何即執此見疑等以為其道。若謂執餘即非緣邪見等。正理釋云。此戒禁取體非不成。以⑰許有於謗道邪見執為能證永清淨道。由彼計為如理解故。謂彼先以餘解脫道蘊在心中。後執⑱非謗真道邪見為如理覺。言如理者。彼謂撥疑真解脫道是不顛倒。以如理故執為淨因。由此得成戒禁取體。彼心所蘊餘解脫道非見⑲道所斷。戒禁取所緣以彼唯緣自部法故。道有多類於理無失　有人⑳叙俱舍釋云。亦有戒禁即執淨因見苦所斷。此亦即執㉑為。何非苦斷。若不即執彼。執餘為淨因。是即應無見道所斷　今詳。㉒此釋不得上意先蘊餘解脫道在於自心。謂執八道之外所有邪道。此非能撥八道見疑。此應言是苦所斷。將撥疑道諦為如理覺是見道斷不違苦等行。違道等行故。及是所緣斷故。因何將前已㉓釋之難。更㉔重難耶　論。又若有緣至應更思擇。此即第四難也。謂有先以餘解脫㉕更蘊在心中。後執謗真解脫邪見為如理覺。以如理故執為淨因。㉖如前道下應成戒㉗取　正理釋云。㉘無如是理。總許解脫是常是寂。執謗彼心為清淨因理不成故。如許涅槃體實非實。謂若希求解脫方便彼應必定許有解脫　諸許解脫決定有者。必應許彼體是常寂。若不許爾。不應希求。如正法中於涅槃體雖有謂實謂非實異。而同許彼是常㉙是寂。故於非撥俱見為過。如是若有以餘解脫蘊在心中。彼必總許涅槃常寂。由此不執謗解脫見為如理㉚解。故見滅所斷戒禁取定無　又如天授雖總計有常寂涅槃。而離八支別計五法為解脫道。外道所計理亦應然。是故有於八支聖道能謗邪見謂如理覺無於謗滅謂如理解。以戒禁等自體行相與聖道殊無謂涅槃常寂體相有差別者。是故無滅與道同義

述曰。此以計能證道有㉛多故。謗於㉜正道執餘㉝邪道為清淨因。謂此邪見為如理道。內外二道同計涅槃是常是寂。若㉞撥滅無即不別計得滅之道。由此不執謗滅邪見為如理覺。集諦亦爾。㉟內外諸㊱道。欲斷苦因而修斷道。若謗因無。必不更計有餘斷道。由此不執謗㊲集邪見為清淨因。由㊳此集滅所斷無戒㊴取也　有人叙俱舍釋云。如撥無道應無能證。雖撥無道。計有餘道能證。何妨雖撥無集滅。計有餘集滅為其斷證　今詳。此救非俱舍釋。不應理故。撥道有二。一㊵許有㊶苦及有苦滅撥於正道別執邪道為清淨因。將撥道見為如理覺。助執邪道名清淨因是戒取攝。二撥無道及無苦滅。此撥無道。即無能證。計㊷為苦因及有苦滅修道斷。證。若無集滅修道何用。無斷證故。㊸別計非㊹滅以為真滅撥涅槃者。此是見取。若將邪見為如理覺。此順見取何得名道。若將非集而名集者。此是邪智非戒取攝。不同淨因名戒取也。何得將此名為戒取。故救無理

論。如前所說常我倒生已下一行頌。大文第二逐難釋也。文中有三。一明四倒。二七九慢。三未斷不行。此文第一明四倒也

①道＋(諦)甲乙　②執＋(戒禁取)甲乙　③〔然〕－甲乙　④〔類故〕－甲乙　⑤〔等〕－乙　⑥〔者〕－乙　⑦〔故〕－甲乙*　⑧少＝不乙　⑨斷＝行乙　⑩〔師〕－乙　⑪斥＝片甲乙　⑫〔緣〕－乙　⑬或＝滅甲乙　⑭今＝令甲乙　⑮但＝但甲乙　⑯斥＝片甲乙　⑰許＝計甲乙　⑱非＝誹甲乙　⑲〔道〕－乙　⑳叙＝救甲乙　㉑〔為〕－甲乙　㉒此＝能乙　㉓〔釋〕－乙　㉔重＝妄乙　㉕更＝蔵乙　㉖〔如〕－乙　㉗取＋(體)乙　㉘〔無〕－甲乙　㉙〔是〕－乙　㉚解＋(脫)乙　㉛多＋(種)甲乙　㉜正＝聖乙　㉝邪＋(見)乙　㉞撥滅無＝無滅撥乙　㉟內外＝問乙　㊱(外)＋道乙　㊲集＝執乙　㊳此＝斯乙　㊴取＝邪乙　㊵許＝計乙　㊶苦＋(因)乙　㊷為＝有乙　㊸別＝數乙　㊹〔滅〕－乙

論曰至以爲我倒是異師義　論。有說我倒攝身見全。婆沙正義　正理論云。如是所說是一師宗。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顚倒體。謂有身見[1]若見全。邊執見中取計常分。斷常二見行相互違。故[2]可說言二體各別。[3]諸計我論者。卽執我於彼有自在力是我所見。此卽我見由二門轉　准此論文後說爲正

論。我倒如何攝我所見。前師問也。既我見我所見二見不同。如何我倒攝我所見耶

論。如何不攝。後師反責不攝所以

論。由倒[4]經故至是我所見。釋不全攝所以。既我見所見。經釋不同。如何我倒卽攝我所

論。此卽我見由二門轉。順釋也。執色是我門名我見。色屬我門是我所見

論。是我屬我至見亦應別。反難也。是我名我見。是第一轉聲。屬我名[5]我所見。是第六轉[6]聲。卽謂兩見非是異門說一。謂是條然別見。由我如此是第三轉聲。爲我如此是第四轉聲。[7]應由我是一見。爲我是一見

論。何故餘惑至非顚倒體。[8]廢立四[9]倒體。諸煩惱中[10]且立三因。於中取勝爲顚倒體。具[11]其三因及中勝者。諸煩惱中唯二見半。具其三因。謂一向倒。推度性故。妄增[12]養故。及體增勝。一向倒簡戒禁取緣少淨故。正理論云。[13]謂戒禁取非一向倒。所計容有能離欲染等故。少分別時得淸淨故　解云諸外道等所計苦行。能離染等故[14]得別時[15]少分淨故。及內道中計唯持戒以爲其道。亦是少分別時得淸淨故。非是計道諦邪見疑等。以爲其道名少分別時得淸淨也。彼如理覺非淨因故　二推度性故。簡餘非見煩惱　妄增益簡斷見邪見。所言勝者。簡餘三諦所斷見[16]取。正理論云。餘部見取非增勝故

論。若爾何故至非我亦然。外難。若倒[17]四何故經說倒有十二。常等四倒皆有想心見三種倒故

論。理實應知至行[18]相同故。通外難云。理實唯見是其顚倒。想心隨見亦立倒名

論。若爾何故不說受等。外難云。[19]想心見相應隨見亦名倒。受等見相應隨見名受倒

論。彼於世間至故經不說。此是婆沙通外難云。世間極成想心顚倒。不言受倒。隨世間說想心[20]倒。不說受也　正理論云。不爾想心非推度故。隨見倒力亦立倒名。與見相應行相同故。然非受等亦如想心可立倒名。有別因故。謂於無常等起常等見時。必由境中取常等相。能取相者是[21]想。非餘。故立想名。非於受等。又治倒慧亦立想名。謂無常等行中說爲無常等想。由慧與想近相資故相從立名。受等不爾。由所依力有倒推增。取境相成。故心名倒。如契經說。心引世間於惑瀑流處處漂溺　解云。由見依於心有倒推求及妄增益故成顚倒。心爲倒依亦名顚倒

論。如是諸倒至見所斷故。釋十二倒唯見斷也。想心雖非是見。與見相應故亦是見所斷　云預流斷[22]異後說

論。有餘部說至寧起欲貪。此叙異說。婆沙[23]云。是分別論者。彼[24]計想心見三皆是顚倒。有想心倒見不相應。想心假名爲倒。實非顚[25]倒。想心二倒實見相應。彼師所計十二倒中我常想心見六倒。及樂淨見二倒。此八唯見道斷。樂淨想心四倒通修斷。若謂樂淨想心四[26]顚倒不通修斷唯見斷者。未離[27]欲聖。既已斷樂淨二倒。因何於[28]不淨之境而取淨[29]相。無樂之中而求於樂起貪欲也

論。毘婆沙師不許此義。已下有三。一反難破異部。二順釋成自宗。三正通異部難

論。若有樂淨至有起欲貪[30]故。此第一反難破異部

論。由契經說至是倒非餘。此第二順釋成自宗也

論。然聖有時至畫藥叉迷亂。第三正通異部難。此由其境實非樂淨似於樂淨。聖者率爾於境起貪。若諦觀時卽知不淨等。如旋火輪畫藥叉等。實非輪鬼。率爾見時謂是輪鬼。若諦觀時知非輪鬼

論。若爾已下有三節。一論主引慶喜頌難。二引餘部釋。三通前引經證十二倒是見諦斷。論主不許有部十二倒唯見斷故。所以不救

論。[31]若爾何故至貪息心便淨。第一引頌[32]云。若十二倒唯見道斷。何故阿難爲辨自在說頌。由有想亂倒等。辨自在既是聖人。若無[33]其想倒因何言由有想亂倒故。汝心焦熱等。正理釋云。非我等言欲貪映蔽[34]想無[35]亂倒。但作是言。非諸亂倒皆名顚倒。所以然者。見倒俱行亂倒

[1]〔若〕－(乙)　[2]可＝所(乙)　[3]〔諸〕－(乙)　[4]經＝攝(乙)　[5]〔我〕－(甲)(乙)　[6]〔聲〕－(甲)(乙)　[7]（亦）＋應(甲)(乙)　[8]廢立＝緣卽(乙)　[9]倒＋（四倒）(乙)　[10]且立＝要具(甲)(乙)　[11]其＝天(甲)(乙)　[12]養＝益(甲)(乙)　[13]〔謂〕－(甲)(乙)　[14]（亦）＋得(甲)(乙)　[15]〔少〕－(甲)(乙)　[16]取＝故(甲)(乙)　[17]（唯）＋四(甲)(乙)　[18]〔相〕－(乙)　[19]〔想〕－(甲)(乙)　[20]（顚）＋倒(甲)(乙)　[21]想＝相(甲)(乙)　[22]異後＝後異(乙)　[23]〔云〕－(乙)　[24]〔計〕－(乙)　[25]〔倒〕－(乙)　[26]〔顚〕－(甲)(乙)　[27]欲＋（性）(乙)　[28]不＝下(乙)　[29]相＝想(甲)(乙)　[30]〔故〕－(乙)　[31]〔若爾〕－(甲)(乙)　[32]（難）＋云(甲)(乙)　[33]〔其〕－(乙)　[34]想＋（心）(甲)(乙)　[35]〔亂〕－(甲)(乙)

想·心方名倒故。若諸亂倒[1]皆成倒者。則諸煩惱皆應成倒。諸阿羅漢遊衢路時。想亂倒力心便述謬[2]或想亂倒見繩謂蛇。故亂倒中少分立倒。以要最勝方立倒名。最勝因緣如[3]前已辨。故有染想。學位現行非得倒名。　何所違害　又經不說彼辨自在定居學位。爲證不成　論。說預流已斷倒者。爲除疑故作如是言。勿諸世間見預流者。以花[4]嚴體。用香薰衣。貯畜珍財。耽婬嗜味。便疑顚倒仍未全除。無知覆心故爲此事。爲除如是世間所疑。故說預流諸倒已斷　或預流者已斷無別。隨信·法行。有斷·未斷。顯定已斷。故說預流[5]已上論文　解云言論說者。是本論說。或預流者已斷無別。隨信·隨法行。有斷·未斷者。聖人中說次第。謂隨信·隨法行。及預流向。俱在見道十五心。於中至苦類智第四心已前未斷八倒。後十一心已斷八倒。前後[6]同是隨信·行等有斷·不斷別。不得言隨信·法行。及預流[7]向[8]自已斷八倒。一切預流果皆[9]已斷八倒無別不斷。　故說預流不說[10]前位。[11]餘文可解　論。故有餘師至學未全斷。引經部餘師釋。此師四種見倒是見所斷。想·心各四通見·修斷。述此師釋破有部義　論。如是八種至不違彼經者。第三通經。十二倒唯見斷經也。謂此八倒雖通修斷。於修道中要由見諦方能斷故。名見聖諦斷　論。爲唯見隨眠。　已下第二明七·九慢也。頌中上一句明七·九慢。次一句明二斷。下兩句引[12]例釋　長行中有三節。一釋七慢。二釋九慢。三明二斷　論曰至七邪慢。此下釋七慢。由慢有七·九。先釋於七。[13]擬後[14]九故言且也　論。令心高擧至故分七種。此如釋見。慧能推求總立見名。行[15]轉不同分其多種。行謂行解。轉謂起也。令心高擧總[16]立慢名。　於有境界行解不同分爲七慢　正理論云。有愚癡者。先於有事·非有事中。挍量自他心生高擧。說名爲慢。由行·轉異分爲七種　解云。有事謂稱境無事謂不稱境　論。　於劣於等至總說爲慢。　正理論云。豈不此二俱於境中如實而轉。不應成慢。方劣言勝方等言等。稱量而知。何失名慢　於可愛事心生愛染如實而轉。如何成貪。此既耽求諸可[17]意事。無有顚倒。應非煩惱。然由此起能染惱心。既許成貪。是煩惱性。如是雖實勝劣處生。而能令心高擧染惱名慢煩惱。於理何失*故先略述慢總相中說[18]託有·非有二俱[19]容起慢。如於處·非處憤恚俱名瞋　論。於等於勝至總名過慢。此慢過前慢故名爲過慢。正理論云。於他[20]殊勝族·明等中。謂已[21]勝·等名爲過慢　論。於勝謂勝名慢過慢。此[22]慢過於過慢名慢過慢。舊論云過過慢也　論。於五取蘊至名爲我慢。執我起慢名爲我慢。正理云。於五取蘊執我·我所。心便高擧名爲我慢。由此證知。於未[23]缺減有身見位。可言有我想·心二倒非*缺減時　論。於未證得至名增上慢。正理論云。於未證得地道斷等殊勝[24]得中謂已證得名增上慢　未得·得言。其義何別。前得·後得。義不異故　此言爲顯未得德得·得[25]後有得。宗所許故　解云。得*後有得者。卽是得德上得也　論。於多分勝至[26]名爲卑慢。　正理論云。諸有在家。或出家者。　於他工巧·戶羅等德多分勝中。謂己少劣。心生高擧。名爲卑慢。　此中於己心高擧者。於他多勝謂己少劣。有增己故亦說爲高　准上論文。卑慢亦有高處。其慢稱境無高處也　論。　於無德中至名爲邪慢。正理論云。言無德者。謂諸惡行違功德故立無德名。猶如不善。彼於成此無德法中。謂己有斯殊勝功德。[27]恃惡高擧。故名邪慢已上論文　其增上慢所緣境者。若執此法不生爲德。卽緣此不生法爲境。若執此劣法以爲勝德。卽緣此劣法爲境。故婆沙四十三云。若起增上慢我生已盡。此何所緣。答乃至　此卽緣生　乃至　我生已盡者。隨於何蘊[28]作生想。此[29]卽緣生者。緣所盡生卽有漏蘊。問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行。何故但說緣所盡生。[30]答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說　復次緣道行者唯修所斷。緣所盡生通五部慢。此[31]中但說能[32]遍緣者　復次有漏道行亦是生攝。故說緣生　有餘師說。所執道行說名爲生。能生慢故。此[33]慢但[34]說能盡生道。彼說非[35]理。[36]後依梵行已立等慢不說緣生故。此慢緣所盡生不違理故准上論文。緣道及所盡生　又

[1]皆+(是)(乙)　[2]或=惑(乙)　[3]前=先(甲)(乙)　[4]嚴=變(甲)(乙)　[5]乙本已上論文作本文　[6]同=向(乙)　[7](向)－(乙)　[8](自)－(甲)　[9]已=以(乙)
[10]前=餘(乙)　[11]餘=前(乙)　[12]例=倒(甲)(乙)　[13]擬=慢(甲)(乙)　[14](釋)+九(甲)(乙)　[15]轉=緣(乙)　[16]立=與(乙)　[17]意=愛(乙)　[18]託=說(乙)
[19](容)－(乙)　[20]殊=等(甲)(乙)　[21]勝等=等勝(乙)　[22](慢)－(甲)(乙)　[23]缺減=決滅(甲)(乙)*　[24]得=德(甲)　[25]後=復(乙)*　[26](名)－(甲)(乙)
[27]恃=特(甲)(乙)　[28]作=化(甲)(乙)　[29](卽)－(甲)(乙)　[30]答=蘊(甲)(乙)　[31](中)－(甲)(乙)　[32]遍緣=緣遍(甲)(乙)　[33]慢=難(甲)(乙)　[34]說=緣(甲)(乙)
[35]理=內(甲)(乙)　[36](後)－(甲)(乙)

云。若起增上慢我梵行已立　此即緣彼心・心所法　已上本論文。已下婆沙釋　[1]梵行已立者。隨於何處[2]作梵行[3]想。諸阿羅漢於學[4]道名已[5]立。於無學道名[6]今立。此即緣彼心・心所法者。此增上慢緣彼所執有漏道行。無漏梵行非彼境故　已上論文

又婆沙云。問[7]誰起幾種增上慢耶。有說異生起五種。謂於勝品有漏善根。及預流等四沙門果。預流起四。除第一　於預流勝根亦起增上慢　一來起三。除前二。不[8]還[9]起二。除前三。諸阿羅[10]漢無增[11]上慢。有說。異生起九種。[12]謂於[13]勝品有漏善根。及於無漏四向四果。預流七。除前二　一來向六。一來果五。不還向[14]四。不還果三。除前六。阿羅*漢向[15]起二。除前七。阿羅漢果無增上慢。預流向無起增上慢義。評曰。聖者亦於勝有漏善起增上慢故。六聖者如前所起各[16]復增一　六聖者。謂預流果至阿羅*漢向。私流向不起故。阿羅漢果無[17]慢也　問得忍善根等起增上慢謂爲聖道。此慢是何界　一說是色界。不應作是說。未離下染故。不起上染故　准此論文。未得根本禪緣未至定不起上染[18]也　一說欲界繫。問若爾欲[19]界無[20]順決擇分忍。此何所緣。答欲界雖無順決擇分。而有彼相似善根。此增上慢緣彼而起。欲界具有一切功德相似法故　准此[21]論文。未離欲染於未至定起貪等者。但於相似善上起也。應檢定品[22]也　問增上慢。邪慢。俱於未得處起。云何差別　答復次增上慢於等功德。或勝功德處起。邪慢[23]都無功德處起　復次增上慢內・外道[24]俱起。邪慢唯外道起　復次增上慢。異生・聖者俱起。邪慢唯異生起。是謂差別　七慢見・修[25]所斷。諸說不同　評曰應作是說。七慢皆通[26]見・修所斷　問我慢・邪慢云何通修所斷　答有身見・及邪見。於五部法執我・我所。及撥爲無。此*後或[27]緣見苦所斷法。起我慢・及邪慢。[28]或乃至緣修所斷法。起我慢・及邪慢。故此二慢通修所斷　七慢三界[29]兩說不同。評曰。色・無色界亦具七慢　問彼無校量種姓等義。寧有卑慢等　答彼雖無校量[30]種等。而有比度定等功德。評曰應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來數習力故。雖生上界亦有現行。是故三界皆具七慢

論。然本論說慢類有九。自此已下第二釋慢類也。正理論云。類是品類義。即慢之差別

論。一我勝慢類至無劣我慢類。列九名也　我勝。即是從過慢離出　二我等。即是慢中離出　三我劣。即卑慢中離出　四有勝我。即是卑慢中離出　五有等我。即是慢中離出　六有劣我。即是過慢[31]中離出　七無勝我。慢中離出　八無等我。[32]過慢中離出　九無劣我。是卑慢中離出

論。如是九種至過慢卑慢屬當三慢。如是三慢若從我[33]生。行解次第有殊成三三類　今詳三慢。我慢・慢類別者。不因見生但名三慢。唯恃我[34]陵人名爲我慢。從見生慢行解勝劣不同名爲慢類

論。於多分勝至而自尊重。問答分別也。正理論云。無劣我慢類。高舉如何成。謂有如斯於自所樂勝有情聚。雖於己身知極下劣。而自尊重。如呈瑞者。或旃荼羅。彼雖自知世所共惡。然於呈瑞執所作時。亦重自身故成高舉

論。如是且依至勝境別故。解云。言我勝者。謂我勝他。此有三種。觀劣境勝是慢。觀等境勝是過慢。觀勝境勝是慢過慢。餘八准此　今詳[35]二釋。發智論略。品類足廣

論。如是七慢何所斷耶。已下明二[36]斷

論。一切皆通見修所斷。正理論云。理實應言七皆通二。故能安穩作如是言。我色等中不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷　解云。能安穩。是有學聖者。既自[37]云已斷我執。未斷我慢愛。*故知我慢愛修所斷。今詳我慢五斷別者。緣五斷法起我愛慢。即隨所緣分其五斷。雖我見亦緣五斷法起。由觀苦無我行中。行・得二修能違我見不違我慢。故我見唯[38]苦。我慢通餘四斷　又我見頓緣共相惑故。我慢別緣自相惑故

論。諸修所斷至而聖定不行。明有雖未斷而不行也

論。如殺生纏已下引[39]喩釋也。於中引三*喩。一殺生纏等。二無有愛。三有愛一分。此皆是修所斷而定不行。慢亦如是。有雖修斷而定不行。聖人定不行殺・盜・婬・誑故。所以發彼業・惑雖是修斷決定不行

論。無有名何[40]法至名無有愛。婆沙二十七云。無有者。謂衆同分無常。緣此起愛名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分唯修[41]斷故　正理論云。豈不見所斷亦有無常無有愛。何緣唯修所斷　實亦見斷。

[1](我)+梵甲乙　[2]作＝化甲乙　[3]想＝相甲乙　[4]〔道〕－甲乙　[5]立＝意甲乙　[6]今立＝意甲乙　[7]誰＝懷甲乙　[8]還+(果)甲乙　[9]〔起二〕－甲乙　[10]〔漢〕－甲乙*　[11]〔上慢〕－甲乙　[12]〔謂〕－甲乙　[13]〔勝品〕－甲乙　[14]〔四〕－甲乙　[15]〔起〕－甲乙　[16]復＝後甲乙　[17]慢+(故)甲乙　[18]〔也〕－甲乙　[19]〔界〕－甲乙　[20]〔順〕－甲乙　[21]〔論〕－甲乙　[22]也＝文甲乙　[23]都＝起甲乙　[24]〔俱〕－甲乙　[25]〔所〕－甲乙　[26]見＝具甲乙　[27]〔緣〕－甲乙　[28]或＝惑甲乙　[29]兩＝多甲乙　[30]種+(姓)甲　[31]〔中〕－甲乙　[32](等)+過乙,(是)+過甲　[33]生行＝行生乙　[34]陵＝凌甲　[35]二＝三乙　[36]斷+(也)乙　[37]云＝言甲　[38](在)+苦甲乙　[39]喩＝例甲*　[40]〔法〕－甲乙　[41](所)+斷甲乙

且隨經說。謂契經中說有三愛。欲愛。有愛。無有愛三。於此經中說無有愛。取緣衆同分無常爲境者。貪求異熟相續斷故。如契經言。一類苦逼作如是念。[1]願我死後斷壞無有。無病樂哉。今且據斯說唯修斷。非見所斷無無有愛。　今詳正理。此無有愛通緣一切取蘊無[2]有起愛。皆名無有愛。　其於煩惱愛滅不生。此是善欲如何成愛不求擇滅唯愛不生。如何成善法欲。由執法斷此愛方生。此由見增。聖人不起此論中說三界無常通其二釋。　若一切三界無常。即同正理。　若謂三界衆同分無常。即同婆沙。准下文[3]此諸纏愛一切皆緣修所斷故。[4]知此論同婆沙也。　論。有愛一分至大龍王等。　釋有愛一分也。謂愛勝畜生[5]等身。此緣修[6]所斷。是修所斷。聖人必不生惡趣愛。故亦不行。[7]言即顯一切聖人不生惡處。　論。此諸纏[8]愛至唯修所斷。總結上義。

論。已說慢類。下一行頌。第三釋不斷不起所以。長行牒釋如文可解　問一切染法皆用見所斷爲因。如何獨此由斷見[9]疑畢竟不起　答此是別緣增義。不同餘遍行[10]因等。生於果法因有遠有近。此與見疑連續而起。是近因故。見疑若斷即永不行。　餘染汚見疑因遠雖斷亦行

論。九十八隨眠中至亦是遍行攝。已下大文第三明緣繫等別。　於中有十一。一明遍行。二九上緣。三無漏緣。四二隨增。五明二性。六明世[11]縛。七[12]明斷離繫。八緣識隨眠。九有隨眠心。十明起次。十一明起因。此文初也。　論曰至立遍行名。長行釋中有二。一明十一遍惑。二明九上緣惑。此文初也。明遍隨眠名體也。　婆沙[13]五十八中唯十一隨眠具其[14]三義。一謂遍緣自界[15]地五部。二遍隨眠五部。三遍爲因生五部。　相應法但有二。俱有法唯一。雖闕一二皆得遍名。自餘諸法皆無三義。相應無明如所相應。不共無明不與餘煩惱雜。不雜即是不相應義

　正理論云。何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶　唯此普緣諸有漏法。意樂無別。勢力堅牢。故能爲因遍生五部。見滅[16]見道所斷隨眠。唯有能緣有漏一分。所緣有別。勢不堅牢。不能爲因遍[17]生五部。故唯前二部有遍行隨眠　何緣得知。修[18]斷染法以見所斷遍行爲因　如何不知。世間現[19]見。有我見者。由我見力外境貪增。我見若無。便於外境貪微薄故　又由至教。如說云何見[20]斷爲因法。謂諸染[21]汚法。又說云何無記爲因法。謂不善法無記有爲法

　論。此中所言至或世間因。問也　論。不說頌[22]說至能頓緣五部。答也。以五部合緣名緣一切　正理論云。此遍行名爲[23]目何義。且於一切有漏法中能周遍緣是遍行義。謂上所說三十三隨眠。自界地中各能緣五部。雖有於受偏起我執。而此非唯緣自身受。以兼緣此種類法故。若起邪見謂[24]所修行。妙行惡行皆空無果。此亦非唯緣自身業。總撥一切業生果能。由此准知餘遍緣義。貪等煩惱唯託見聞所思量事方得現起。以於妻等起貪等時。緣顯非形。緣形非顯。故知貪等皆[25]非遍緣。已上論文　准此。戒禁取等亦得頓緣五部法也。計苦行等以爲因時。爾時亦總緣身中五部法等

　論。雖爾遍行至應亦遍行。經部難也。此意遍行非唯十一。亦以愛慢爲遍行也

　論。若爾頓緣至何所斷耶。有部反難

論。應言修所斷至見力引故。經部答也

論。毘婆沙師至不說自成。論主結宗也。正理論云。此難不然。雖[26]見力起。而此二種分限緣故。謂雖是處我見等行。是處必應起[27]我愛慢。而不可說愛慢頓緣。先[28]已說爲自相惑故。是故遍行唯此十一。餘非准此不說自成

　論。於十一中至緣下隨眠。自此已下第二明九上緣隨眠。正理論云。上言正明上界上地。兼顯無有緣下隨眠。緣下則應遍知界壞。上境勝故。[29]緣無此[30]失。且[31]欲見苦所斷邪見。謗色無色苦果爲無。見取於中執爲最勝。戒取於彼非因計因。疑懷猶豫。無明不了。見集所斷如應當說。色緣無色例此應知。[32]准界應思約地分別　論。此九雖[33]能至准界應思。明上緣通局。如文可解。上地自地不合緣者。以有隨增無隨增故　論。生在欲界至不緣上界地。外難也

論。不執彼爲至身見起故。答也。婆沙十八云。何故此[34]二不緣他界耶。復次此二見唯於[35]麁法轉故。謂此二見唯於麁[36]顯現見諸蘊。

[1] 願我＝我願(甲)(乙)　[2] 有＝常(甲)(乙)　[3] (云)＋此(甲)(乙)　[4] (故)＋知(甲)(乙)　[5] [等]－(乙)　[6] [所]－(甲)(乙)　[7] (等)＋言(甲)(乙)　[8] [愛]－(乙)　[9] 疑＝增(乙)　[10] [因]－(乙)　[11] 縛＝轉(乙)　[12] [明]－(乙)　[13] [五]－(甲)(乙)　[14] [三]－(乙)　[15] [地]－(乙)　[16] [見]－(乙)　[17] [生]－(乙)　[18] 斷＝道(乙)　[19] 見＋(者)(乙)　[20] (所)＋斷(甲)(乙)　[21] [汚]－(甲)(乙)　[22] 說＝緣(甲)(乙)　[23] [目]－(甲)(乙)　[24] (有)＋所(乙)　[25] 非＝不(甲)(乙)　[26] 見＝自(乙)　[27] [我]－(乙)　[28] 已＝以(乙)　[29] 緣無＝無緣(甲)(乙)　[30] 失＝生(甲)(乙)　[31] 欲＋(界)(甲)(乙)　[32] 准＝望(乙)　[33] 能＝遍(甲)(乙)　[34] 二＝又(甲)(乙)　[35] 麁＋(果)(甲)(乙)　[36] 顯＝果(甲)(乙)

執我·我所及計斷常。若生欲界於[1]色·無色界微細諸蘊不能現見。故不執爲我·我所等　正理論云。身·邊[2]見何緣不緣上界地。緣他界地執我·我所及計斷·常理不成故　謂非於此界·此地中生他界·[3]地蘊中有計爲我。執有[4]二我理不成故。執我不成*故。執我所不成。所執必依我執起故。邊見隨從有身見生。故亦無容緣他界·地由此唯九緣上理[5]成　有餘師言。身·邊二見愛力起故。取[6]有執受爲已有故。以現見法爲境界故。必不上緣　論。若爾至是何[7]見攝[8]問　論。對法者言至是邪智攝引對法[9]答　論。何緣所餘至而非見耶。難也　論。以宗爲量故作是說。答也。正理答此難云。以欲界生不作是執。我是大梵。亦不執言梵是我所。故非身見。身見無故。邊見亦無。邊見必隨身見起故。非有餘見作此行相。故是身見所引邪智。諸作是說生欲界中緣[10]梵計常此非邊見。於劣計勝是見取攝。彼說非理。違本論故。如本論說。無常見常。是邊見中常[11]邊見攝　准上論所釋。邪智卽是不染汚邪行相智。不與疑等煩惱相應。行相異故。又非貪等別相煩惱相應不上緣故。無覆無記[12]亦緣於上故　有人云。疑相應邪智。及緣梵王名者　恐非論意　論。爲遍行體至如理應辨。　如文可解

論。九十八隨眠中至靜淨勝性故。已下第三明無漏緣。有三行頌。前一行頌出無漏緣體。第二一行頌明緣地通局。第三行頌明貪等非無漏緣　論曰至准此自成。　釋第一行頌。如文可解　論。於此六中至諸行擇滅。釋第二行頌上兩句也。　滅諦諸地不互爲因。唯緣自地。正理論云。謂若有法此地愛所潤。此地身見執爲我·我所。彼諸法滅還爲此地見滅所斷邪見所緣　乃至彼由耽著此地行故。若聞說有此地行滅便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥彼滅無。　雖界地相望[13]因果隔絕而九地苦·集展轉相牽。又生依·立因更互爲因故。一[14]地邪見容有緣多滅。無相牽及相因理。故謗滅邪見唯緣自地滅　乃至善智不由耽著引起。緣多地滅於理何違。然善智生觀諸行過。審觀過已希求彼滅。故一地智緣多地境。且如煖等以總行相觀諸行過欣求彼滅。不應執彼同於邪見。　於所緣境有分限緣[15]迷·悟理殊不應爲例。謂修觀者觀自地中過失所惱欣自地滅。由此亦能觀於他地諸行出離過失功德。故善智起悟境理通容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬。因執所隔不能總緣　論。緣道諦者至以類同故。釋第二行下兩句也。六地[16]法[17]智品道。雖有治欲治餘不同。皆欲邪見[18]所緣。以同是法智類故。九地類智品道。若治此地及有治餘。皆爲八地邪見所緣。以同是類智類故

論。何故緣滅至六[19]九同類。問也　論。以諸地道互相因故。答也。道互爲因果。邪見謗果亦謗其因。謗因亦謗其果。滅非展轉爲因。[20]亦非爲依生起。唯謗自地不及上下　論。雖法類智至非欲三所緣。釋伏難[21]也。難云。若互爲因邪見卽緣類智·法智亦互爲因。何故欲界邪見唯緣法智。上界邪見唯緣類智。答云。雖法·類智品道亦互相因而類智品道不治欲界故。類智品道非欲三所緣　論。法智品既能至[22]各三所緣。外難也。法智品道既能治色·無色。應爲彼八地各三所緣　論。非此皆能至非彼對治故。答也。有二道理。一以四諦中初二諦非彼對治故。二以見·修道中[23]見道初不治故。此文第一初也　論。亦非[24]全能至[25]彼非所緣。第二初也　論。卽由此因至非能對[26]治故。　此釋[27]遍惑通緣諸地所以。　境互爲緣因簡異於滅。異地雖非親因得爲緣因。唯除因緣餘因容作。滅非互爲因。故唯緣自地。苦·集互爲緣因。故通緣上地非能對治故。簡道諦。道以諸地互爲因。邪見通緣異地道。[28]亦對治各別故。法·類邪見緣各別。苦·集二諦非是能治無簡別故。所以邪見通能緣上　問法智品道有六地別。唯未至地能斷欲惑。未至地中分其四道。唯無間道能斷欲惑。如何欲界邪見能緣六地法智品道類智准此。上不[29]治下等。正理論云。如是過綱理實皆無。法·類相望。種類別故。法·類智品治類同故。互相因故。互相緣故。謂法智品道。同是欲界中緣道諦惑對治種類。此同類道由互相因。互相緣故。設非對

[1] (上)+色　[2] (二)+見　[3] (他)+地　[4] 二我=我所　[5] [成]－　[6] [有]－　[7] 見=是　[8] 問+(也)　[9] (故)+答　[10] (太)+梵　[11] [邊]－　[12] 亦=不　[13] 因果=果因　[14] 地+(界)　[15] 迷=違　[16] 法=品　[17] (諸)+智　[18] [所]－　[19] 九=七　[20] 亦=又*　[21] [也難]－　[22] 各=名　[23] [見道]－　[24] 全=合　[25] 彼非=非彼　[26] [治]－　[27] 遍+(行)　[28] 亦=以, 六　[29] 治=知

治亦欲緣道煩惱所緣。類智品道與法智①品雖互相因。由對治門種類別故。不相緣。故。非欲緣道煩惱所緣。唯此已遮色無色界緣道煩惱。亦應能緣治色無②色法智品過。謂於此中。雖有少分法智品道③能治上界少分煩惱。*亦互相因。而④由治門種類別故。與類智品不相緣故。非上緣道煩惱所緣。於九地中類智品道。由一種類展轉相因。更互相緣治類同故。雖非對治。而可總爲上八地中緣道惑境。 論。何緣貪瞋慢至非⑤無漏緣。問也。 論。以貪隨眠至不緣無漏。如文可解

論。九十八隨眠中至相應故隨增。已下第三明二隨增。⑥別一行半頌明所緣隨增。後半行頌明相應隨增。 論曰至自地法故。釋遍行隨眠所緣隨增。 論。所餘五部至爲所緣故。除遍行所餘五部。即是苦集不遍滅道修道一切隨眠。 論。此據總說至無隨增義。前是總說無簡別⑦故。若別說者。遍行隨眠有上緣者。無所緣隨增。不遍隨眠無漏緣者。無所緣隨增。 論。所以者何。問也。 論。無漏上境至及相違故。以二義故不隨增也。 論。謂若有法至非所緣隨增。釋初義也。先喩後法 境如其衣。 濕同愛等。 埃塵如惑。 論。住下地心至非謂隨眠。遮外難也。謂有愛樂上地及無漏法。是善法欲非是煩惱。 論。聖道涅槃至足不隨住。釋第二義。先法後喩 石喩其境。 足喩隨眠。 論。有說隨眠至非所隨增。叙異說也。 前釋隨增謂諸隨眠於此法中隨住增長。 即是隨⑧轉增⑨惛滯義。如有⑩潤田種子增長。 後釋。 隨增是隨順義。 無漏⑪上境。不順隨眠。 如風病者服乾澁藥。 病者於藥非所隨增。 藥喩⑫所增境。病者喩隨眠。論。 已約所緣至標未斷言。已下釋相應隨增。 如文可解 正理論云。如何隨眠於相應法及所緣境有隨增義。先軌範師作如是說。如城邑側有雜穢聚。糞水⑬土等所共合成。 於此聚中由糞惡失令水土等亦成不淨。 由⑭水等力令糞轉增。更互相依皆甚可惡。 如是煩惱相應聚中。由煩惱力染心心所。煩惱由彼勢力轉增。更互相依皆成穢汚。 此聚相續穢汚⑮漸增。 亦令隨行生等成染 已上明相應隨增。 如猪犬等居雜穢聚。 生極耽樂眠戲其中。糞穢所塗轉增不淨。復由猪等穢聚漸增。如是所緣自地有漏。 由煩惱力有漏義成。彼復有能順煩惱力。令其三品相⑯似漸增。 已上明有漏緣隨增。 犬喩境界。 糞喩煩惱。 如⑰滑淨人誤墮穢聚。雖觸糞穢而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏異界地法。雖亦被煩惱所緣。而彼相望互無增義。此緣無漏異地隨眠。但由相應有隨增理。 准上論文。又令生等成染。⑱亦令隨增俱有。 又云。去來隨眠有隨增不。應言定有能發得故。若異此者。諸異生類無染心位應離隨眠。然世尊言。幼稚童子嬰孩眠病。雖無染欲。而有欲貪隨眠隨增。故說隨眠乃至未斷。 若彼已斷。則無所緣。相應隨增。隨眠⑲定有 彼猶不失隨眠相故。謂由對治⑳壞其勢力。故不隨增。然彼隨眠體相不失故言猶有。 或據曾當有此用故。今雖無用亦號隨眠。如失國王猶存王號。工匠停作其名尙存。 解云言隨眠者是㉑逐行者增惛滯義。 隨眠雖斷亦名隨眠。一雖無用以有體故。二以曾當有㉒用名爲隨眠。以曾當名因斷隨眠也。

論。頗有隨眠至㉓遍行隨眠。問答可知

論。九十八隨眠中。自下一行頌。第四二性分別。 論曰至彼定無故。釋上二界隨眠唯無記也。解云。以上二界無苦異熟。證無不善因。 他遍惱因彼定無故。證無苦異熟有苦果者。方是不善因。㉔彼無苦果故無不善。 論。身邊二見至亦無記性。已下明身邊二見及相應癡是無記也。 論。所以者何。徵是無記㉕所以。 答中有三節。一釋我常見。二釋斷見。三雙釋二見。 論。此與施等至施戒等故。第一節也。 論。執斷邊見至我所當不有。是第二節。 論。又此二見至他有情故。是第三節也。 論。若爾貪求至例亦應然。論主破第三節釋。 論。先㉖軌範師至是不善性。叙經部釋。㉗經部我見通分別起及俱生。 如禽獸等無有分別。分別起者是不善。俱生者是無記。與大乘同

有部宗我見唯有分別起無俱生。 無分別者如禽獸等執自他者。是不染無知非我見也。 論。餘欲界繫至皆不善性。 如

①品＋（道）乙　②色＋（界）乙　③〔能〕－乙　④由＝對乙　⑤無漏緣＝緣無漏乙　⑥別＝前甲乙　⑦〔故〕－乙　⑧轉＝縛乙　⑨惛＝昏乙　⑩潤＝閏乙　⑪上＋（界）乙　⑫所增＝其甲乙　⑬土等＝大小甲乙　⑭水＋（土）甲乙　⑮（微）＋漸甲乙　⑯似＝次甲乙　⑰滑＝淸甲　⑱亦令＝又合乙　⑲定＝寧乙　⑳壞＝懷甲乙　㉑（隨）＋逐甲乙　㉒用＋（心）乙　㉓（諸）＋遍甲乙　㉔彼＝既乙　㉕所＝何乙　㉖〔軌〕－乙　㉗〔經部〕－乙

文可解

論。於上所說。已下[1]大文第[2]三明傍論也。於中有三。一明不善根。二明無記根。三明四記論。此文初也　論曰至故頌不說。謂欲界一切五部所斷貪·嗔。[3]五部一切不善癡。不善根攝。故經說爲三不善根。[4]唯不善。煩惱爲不善法根。立不善根　餘則不爾。所餘煩惱非不善[5]根。義准已成。故頌不說　正理[6]四十九云。豈不一切已生惡法皆爲後因。非唯三種。也問　無越三理。以不善根翻對善根而建立故。[7]何緣不建立不慢等善根。佛於法中知而建立。有餘師說。五識身中無惡慢等可翻對故　解云。三善根通五識。翻十煩惱。[8]煩惱中貪·嗔·癡三。通六識。五見·疑·慢不通六識。故不立根。此解略而義盡。更有五義。同婆沙[9]一百一十二廢立。云此三具足五義故立爲根。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四能起麁惡身·語業。五作斷善根牢强加行。是故[10]獨立爲不善根　通五部遮見·疑　遍六識。又遮慢　隨眠[11]性。遮纏·垢等　能發麁惡身·語業。作斷善根牢强加行者。示現根義　又隨所應。總遮諸法。恐煩不述

論。於上所說無記惑中。已下一行半頌。第二明無記根　論曰至亦無記根攝。述有部義　無記愛。謂取上二界一切愛也　無記癡。謂取上二界一切癡。及欲界身·邊二見相應癡　無記慧。取三界有覆一切無記慧爲無記根　此三皆遍自地五[12]部。及隨所有識體是無記·與無記爲因故名無記根。故正理論云。[13]謂諸無記愛·癡·慧三。一切應知無記根攝。慧根通攝有覆·無覆。根是因義。無覆無記慧亦能爲因故無記根攝。此三有力生諸無記　論。何緣疑慢非無記根。問也　論。疑二趣轉至故彼非根。答也。以慢及疑。雖有無記亦能爲因生無記法。無根相故。不立爲根　正理論曰。根相[14]如是隱於土下。故名爲根。是體下垂上生苗義。此三如彼故[15]亦名根。餘非隨眠。或無勝用。故不立根　解云。十隨眠中無記五見即慧中攝。貪即是愛。無明即癡。疑·慢無根相。嗔不通無記。由此唯三立無記根。忿等非隨眠性。故不立根　問若爾無覆無記亦非隨眠性。何故立根　答無記慧中有是隨眠性故。忿等不爾　論。外方諸師至遮善惡故。叙外方師義。此師十隨眠中。是無記者皆立爲根。嗔唯不善。由斯不取　論。何緣此四立無記根。問立四所以　論。以諸愚夫至爲無記根。答也。准此師意。說此四能生無記染法。故立爲根　正理論云。彼作是言。無覆無記慧力劣故非無記根。根義必依堅牢立故。由慢力故。諸瑜伽師退失百千殊勝功德。故慢力勝立無記根。此四能生無記染法。已上論文　此說無覆無記力劣慢力强者。破婆沙師也　無記愛·慢。唯上二界　無記見[16]者。上二界五見。欲界身·邊見

無記癡者。上二界全。欲界與身·邊見相應者　婆沙云。問何故西方諸師立慢爲無記根　答彼說力堅强義是根義。慢力堅强故立爲根。謂瑜伽師所[17]謂退失百千善品。皆由慢力　問何故此國諸師不立爲根耶　答此說下義是根義。慢令心舉。於下不順故不立根　問何故此國諸師立無覆無記慧爲無記根　答此說爲依因義是根義。無覆無記慧爲依因勝故立爲根　問何故西方諸師不立爲根　答彼說力堅强義是根義。無覆無記慧勢力[18]微劣故不立根　問何故此彼國師俱不立疑爲無記根　答俱說定住義是根義。疑不定住。二門轉故。不立爲根。如是說者。如善·不善根俱有三種。無記*亦應爾。又[19]如不善慢不立不善根。無記慢亦應爾。故無記根唯三者善　正理論云。上座於此作如是言。無無記根。無聖教故。善·惡猛利起必由根。無記*微劣不由功用任運而起。何藉根爲（已上座立[20]二義不[21]立根也。一無教二*微劣）　正理破云。無聖教言。且爲非理。無記煩惱有極成故。謂何緣故。少分染[22]起藉同類根。少分不爾。無記染法有同類根。是染法故。如不善法。又何定執此無聖教。非彼上座耳所未聞。便可撥言此非聖教。無豈聖教皆已滅沒。上座不聞。豈非聖教。然於古昔諸大論師皆共[23]詳論無記根義。故知必有聖教明文。標以總名無別名數。由斯諍論或四。或三。又聖教中處處說有記·無記法。又[24]處處說記·無記法從根而生　乃至

故不應言此無聖教（已上破無教也）又*微劣法轉。應計爲由根力生。非猛利者。是故非[25]彼

[1]〔大文〕－（甲）　[2]三＝二（甲）　[3]（不善）＋五（甲）（乙）　[4]（性）＋唯（甲）（乙）　[5]〔根〕－（乙）　[6]四＝三（甲）（乙）　[7]（且）＋何（甲）（乙）　[8]〔煩惱〕－（乙），（十）＋煩惱（乙）　[9]（婆沙）＋十一（乙）　[10]猶＝獨（甲）（乙）　[11]性＝生（乙）　[12]部＝門（乙）　[13]〔謂〕－（乙）　[14]〔如是〕－（甲）（乙）　[15]亦＝又（甲）（乙）　[16]者＝中（甲）（乙）　[17]謂＝以（甲）（乙）　[18]微＝羸（乙）*　[19]〔如〕－（乙）　[20]（已）＋二（乙）　[21]立＝云（乙）　[22]起＝法（甲）（乙）　[23]詳＝諍（乙）　[24]處處＝所所（乙）　[25]〔彼〕－（乙）

所立理趣能遮我等立無記根（已上破理）

論諸契經中。下有一行頌。因論生論。明四記。論

論曰至捨置記。長行中有三。一叙婆沙釋。二本論諸師釋。三依經釋

就婆沙釋中有四。一舉數。二列名。三牒釋。四問答分別。此則舉數列名　論。此四如次至謂答四問。將欲釋記先列問也

此四如次者。此四記如次對問也　如有問者　問死是一向記　問生是分別記　問勝是反詰記　我一異是捨置記　等者。等後兩句釋　正理論云。等言為攝有約異門（有就異門即顯宗釋也）　記有四者。謂答四問（答問不同名為四記）　論。若作是問至白黑等性。廣牒釋也。如文可解　論。如何捨置而立記名。已下。問答分別。先難第四記。准前三記以答為記。既言捨置即是不答如何名記　論。以記彼問言此不應記故。答。此捨置言非全無記。亦記彼問言不應答故

正理答此問云。以說此中如所應故。謂此亦說應捨置言。應置問中應言應置。若作餘語記便不成（准此。亦有言也）　論。有作是說至非一切當生。難第二也。如有問言若死者生不。一向記言非一切當生。此是之答問何須分別　論。然問者言至仍未解故。答也。答問者欲令彼解。若一向記非一切當生。仍未解故不成記也。正理云。豈不如彼生聞梵志問世尊言。喬答摩氏我有親愛。先已命終。今欲為其施所信食彼為得此所施食耶。世尊告言。此非一向。若汝親愛。生於如是餓鬼族中有得此食。既許彼是應分別記。此中亦問一切死者皆當生耶。於此亦應不一向記。應為分別。有煩惱者生。非無煩惱者。如何此非應分別記

論。又作是說至如識因果。難第三記。但應一向記言亦勝亦劣。如問識為果為因。應一向記亦果亦因

論。然彼問者至應反詰記。答也　然彼問者一向為問者。謂問人趣為勝。或云為劣。此名一向為問　非一向記故應成分別者。若有一向為問非一向答。應分別答　但此應詰問意所方故此名為應反詰記者。答此一向問。應為分別記。由不知問者所方。故先反詰然後分別。從先得名名為反詰若兩向問即應一向記。如有問言人趣勝劣。應一向記亦勝亦劣　問若爾何故前釋反詰記云。人為勝劣。應反詰記為何所方。正理論云。於人趣中差別問故應差別記。謂有問言人趣為勝。此應反詰汝何所方。問劣亦應。如是反詰。若雙問者應一向記亦勝亦劣。非於此中勝劣雙問。但隨問一說一為聲。意顯別問為勝為劣。故此問成應反詰記　論。又作是說至云何名記問也　論。然彼所問至如何不名記。答也。解云第四記詳諸經論。或記言不應記。亦是答第四或全不答。亦是記第四問。今此中云。記言不可記也　論。對法諸師已下述本論等釋　論。一向記者至契實義故。述第一記　論。分別記者至欲說者何。述第二記。好心問但如是分別印令自解

論。反詰記者至無便求非。述第三記。若有諂心請問意欲求非。應但反問不須分別。問責其源。默然而住。或反問令其自記無便求非。為兩釋。非對二人

論。豈不二中至成問記耶。難也。本宗釋其問記。今言請故非問。反詰故非記。如何名分別。反詰。二問記耶　論。如有請言至豈非記道。答也。正理論云。如是分別至究覺時。便令問者了所問義。故此分別記相即成。由此已遮有作是難。於分別後既更無容有餘記言不應成記。以即分別說為記故。謂分別時。問者自了所欲問義。分別終時。已能影顯所記義故。由是分別記相得成。未分別時彼未能解。分別已解故名為記。此於能記立以記名　反詰終時已能影顯所記義故。由是亦應許此反詰即名為記。由反詰言記彼問故。有作是難。此記亦不成。記後無容有餘記言故。問俱不與問相相應。請言願為我說法。此不成問但應名請。此中所難應准前遮。然此與前有差別者。謂若反詰令彼自然有正解生方得名記。如契經說。我還問汝。如汝所忍應如實答。又如經說。汝意云何。色為無常。為是常等。非佛於此自為分別。但由反詰令彼自解。豈不此中名佛為記。若能記者。默無所言令他解生名最勝記　論。若爾應俱是反詰記。難也。如有請言為我說道。此名問道。由反

①〔四〕－㊂　②〔論〕－㊎㊂　③（云）＋長㊂　④將＝後㊂　⑤〔問〕－㊂　⑥後＝彼㊂　⑦〔句〕－㊎㊂　⑧〔云等〕－㊎㊂　⑨（彼）＋兩㊎㊂　⑩宗釋＝釋宗㊎㊂　⑪問＝同㊎㊂　⑫三＋（也）㊎㊂　⑬記＝論㊎㊂　⑭記＝說㊂　⑮亦＝又㊎㊂　⑯〔作〕－㊂　⑰〔若〕－㊂　⑱之＝是㊎㊂　⑲（夫）＋答㊎，（云）＋答㊂　⑳〔是〕－㊎㊂　㉑因果＝果因㊎㊂　㉒〔難〕－㊎㊂　㉓（正理論云但隨問一記一為聲意顯別問為勝為劣故此問應成反詰記）＋正㊂　㉔亦＋（爾）㊂　㉕雙＝相㊂　㉖說＝記㊂　㉗彼＝後㊂　㉘分＝不㊂　㉙者何＝何者㊎㊂　㉚問＋（者）㊎㊂　㉛（此）＋為㊎㊂　㉜詰＝請㊂　㉝論＝問㊎㊂　㉞問＝聞㊂　㉟〔此〕－㊂　㊱後＝彼㊂　㊲〔說〕－㊂　㊳記＝詰㊂　㊴〔汝〕－㊂*　㊵色＝道㊎㊂

詰記。彼所問。即是記道。若爾者前問。後問。倶是反詰[1]記。因何於中有分別記。
論。不爾問意[2]至無分別[3]故。問意[4]有記無分別。名反詰記。 論。捨置記者至不應爲說。釋捨置記。准前可解。 論。今依契經至但應[5]捨置。已下第三依經釋也。
論。云何有問至應反詰記。釋[6]第三[7]記。如文可解。 論。云何有問至但應捨置。釋第四記。此等皆帶我問故所以捨置

倶舍論疏卷第十[8]九

[9]保延三年九月十五日午後點
了於南新屋點之 角樹

[10]倶舍論疏卷第[11]二十

[12]沙門[13]法寶撰

[14]分別隨眠品第五之二

論。諸有情類於此事中。已下大文第六明世[15]縛事通局。於中有四。一世縛通局。二證三世有。三建立三世。四破三世有。 此下兩頌第一明世縛通局。此中意說。能繫三世。對所繫三世。辨繫通局。今言事者。是所繫事。於此事中。隨眠隨增者名之爲繫。若不隨增。不名爲繫。其隨增者非要現緣。雖在過未。若未斷位皆是隨增。隨增有二。一相應隨增。二所緣隨增。於未斷位。 一切隨眠於自相應。相無差別。皆隨增也。於自所緣。相無差別。遍隨增也。 所緣定故。不可說言於[16]自所緣有遍不遍。雖諸煩惱有自相共相。意識五識。緣境寬狹力用不同。遍自所緣相無差別。若將能繫三世隨眠。對其所繫。隨於何事。辨三世惑繫不繫別。於中即有遍不遍異。 有人浪釋。恐煩不述 此兩行頌。前一行半明自相惑。後半行頌明共相惑。[17]就前文中。前三句明過現六識自相惑。後三句簡未來意五不同。頌首云若於此事中未斷七字。流至於下。明繫通局。必不斷故。 論曰至流至後門。 此雖總[18]分隨眠有二。即是釋頌若於此事中未斷七字。
論。若此事中至定遍起故。明過現六識自相惑繫境不同。 論。若未來世至皆能繫縛。此釋意識相應自相惑也。貪瞋慢三雖在未來。遍自所緣常恒決[19]定。於未斷[20]然常繫所緣。要因見聞方能現起。故於三世非定遍行。正理論云。貪瞋慢三是自相惑。如前已辨。諸聖教中處處見有分明文證。且如經言。佛告衣俗母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪不。不爾大德。乃至廣說。又契經說。佛告大母。汝意云何。諸所有色。非汝[21]眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見。 汝爲因比起欲起貪起親起愛等不。不爾大德乃至廣說 已上論文 以貪瞋慢起不定故。於此事中但是已生未斷即繫此事。然於此中有繫三世。亦得名爲遍三世也。過去貪等。不能遍繫三世一切有漏法盡。現在隨其所緣廣狹不同。但起即繫。雖有通緣三世法者。亦無現在貪等能緣三世有漏法盡。若未來世意識相應別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫此眼識及相應法性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來[22]也法。[23]准此亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去不見聞境。不爲一切過去現在貪等繫縛。 論。未來五識至亦能繫三世。釋五識相應惑也。若已生即繫意與五同。故不[24]別說。意識相應貪等。生與不生皆容遍行三世法也。五識相應生唯自[25]世。不生遍三。所以別說不生遍三者。此由五識依緣必同時故。生必同時。 不生即容境界三世。[26]以[27]色等境[28]行於三世不待識故。 識若生時必待境故。雖世不同。性縛定故 於中有二。[29]或[30]令所緣歷其三世。*或於一所緣參差不定。分其三世。今應指事作[31]斯問答 問[32]頗有於此一色事中。此但指此事不問三世。即此事中三世貪等。於此事中爲繫不 答過去現在貪瞋慢等。緣此事生未斷即繫。若過去現在貪瞋慢等緣餘法生。不繫此事。及雖緣此一色事生。被對治道斷即不繫。繫有一種[33]隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來即有差別。意識相應定[34]繫此事。未來必有衆多貪等於所緣定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行生與不生皆有繫此一色事故。若眼識

[1]〔記〕－〔乙〕 [2]至無分別故＝有記有分別名分別記〔乙〕 [3]故＋（立名記有分別記）〔甲〕 [4]有＋（紹）〔甲〕〔乙〕 [5]〔捨置〕－〔乙〕 [6]第＝前〔乙〕 [7]記＝論云〔乙〕 [8]九＝實〔甲〕 [9]〔保延…角樹〕二十一字－〔甲〕〔乙〕 [10]〔原〕保延三年覺樹校石山寺藏寫本，〔甲〕鎌倉時代寫東大寺藏本，〔乙〕寬永元年版本 [11]二十＝三十一〔甲〕 [12]（佛授記寺）＋沙〔甲〕 [13]（釋）＋法〔乙〕 [14]品題新加，（論本第二十）＋分〔甲〕 [15]縛＋（繫）〔甲〕〔乙〕 [16]〔自〕－〔甲〕〔乙〕 [17]就＝頌〔甲〕〔乙〕 [18]分＋（別）〔甲〕〔乙〕 [19]定＝斷〔甲〕〔乙〕 [20]然＝位〔甲〕〔乙〕 [21]眼＝現〔甲〕〔乙〕 [22]也＝世？ [23]准＝唯〔甲〕〔乙〕 [24]別＝同〔甲〕〔乙〕 [25]世＝在〔甲〕〔乙〕 [26]以＝意〔甲〕〔乙〕 [27]色＝行〔乙〕 [28]行＝色〔乙〕 [29]或＝惑〔甲〕〔乙〕* [30]令＝今〔甲〕〔乙〕 [31]斯＝此〔甲〕〔乙〕 [32]頗＝彼〔甲〕〔乙〕 [33]隨＝謂〔甲〕〔乙〕 [34]繫＝縛〔甲〕〔乙〕

相應諸可生者名繫。自世不名遍行。諸不生者定有一類繫此事也。同色境中於一[1]剎那必有總・別衆多識故。衆多識中唯一得生。餘不生故。無有過・現一色事中不爲未來衆多不生眼識相應貪等繫者。由此不生名爲遍行。見・疑・無明過去・未來定繫此一事也。此由二世皆遍行故。於現起者若緣即繫。不緣不繫。由此婆沙歷六句等作問答云。於此事中頗有過去愛結繫。而有未來愛結繫耶。未來愛結繫。而爲過去愛結繫耶。此應順前句。答如是。但有過去愛結繫。必爲未來愛結繫也。所以名爲順前句者歷六句。一一句中皆有兩句問答。此同前句故名順前句也。 亦名稱前句答。第二句問云。頗有未來愛結繫亦爲過去愛結繫[2]耶。答云。 若前不生[3]生者已斷即不繫。若前生不斷即繫。 此言斷・不斷望未來非等品說。愛有三品。於此一色事中容有三品愛。不緣此一色事生緣餘事生。緣餘事起此三品愛。皆不繫此一色事。若前不生不繫。理合通於三品。前生已斷不繫。此於三品中。或是上品。或是中品。或上・中合說。必非下品。已說未來繫故。斷[4]惑必三世同斷故。若過去世下品斷者。未來三品皆斷。不可言有未來愛結繫故。理定如上。若前生不斷即繫者。此亦通其三品。理必應爾 婆沙五十八歷六問云。 若於此事有過去愛結繫亦有未來耶 [5]答如是 設有未來復有過去耶 答若前生未斷即繫。若前未生設生已斷則不繫 問[6]若時過去愛結已斷。即時未來愛結亦已斷。若時過去愛結未斷。即時未來愛結亦未斷。今何故說若前生未斷[7]則繫。若前未生設生已斷則不繫耶 外國諸師作如是說。若前生未斷則繫者。說中三品結。若前未生則不繫者。說下三品結。設生已斷則不繫者。說[8]上三品結。迦濕彌羅國諸論師言。若前生未斷即繫者。說九品結。若前未生則不繫者。說後三品結。設生已斷則不繫者。說前六品結。如過去前六品愛結已斷。未來亦爾。後三品愛結。雖未斷而未生故。在未來爲繫非過去。此中意說。若於此事有未來愛結未斷。亦有前生愛結未斷。即於此事亦有過去愛結繫義。若於此事雖有未來愛結未斷。而前於此愛結未生。雖餘[9]處生。而於此事亦名未生。設生已斷。即於此事無有過去愛結繫義。 已上第一句。理實品數應如前說。然婆沙云。若生未斷即繫說九品者據具縛說。若前不生即不繫及生者已斷即不繫說。皆據斷六品說。即當一來果。此據有繫故非不還果等。此以餘*處生名不繫故。非是已斷。斷故非具[10]縛。若前未生則不繫者。說後三品據一來說。設生已斷即不繫者。說前六品亦是一來。應更思之 若於此事有過去愛結繫亦有現在耶 答若現在前 設有現在復有過去耶 答若前生未斷等[11]云云如前。已上第二句 若於此事有未來愛結繫亦有現在耶 答若現在前。設有現在復有未來耶 答如是 已上第三句 若於此事有過去愛結繫亦有未來・現在耶 答未來必繫。現在若現在前 設有未來・現在復有過去耶 答若前生未斷等 已上第四句 若於此事有未來愛結繫亦有過去・現在耶 答此中有四句 隨其所應 設有過去・現在復有未來耶 答如是 已上第五句 若於此事有現在愛結繫亦有過去・未來耶 答未來必繫。過去若前生未斷等。 設過去・未來復有現在耶 答若現在前 已上第六句 如愛結歷六應[12]知。恚・慢・嫉・慳非遍行無明[13]結歷六亦爾。迷自相結[14]義相似故。如見歷六應*知。迷共相結*義相似故。雖取疑等歷六亦爾。有廣狹而亦相類 已上歷六句 若於此事有過去愛結。亦有過去恚結繫耶 答若前生未斷則繫等 設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶 已上小[15]七第一句 若於此事有過去愛結繫。亦有未來恚結繫耶 設有未來恚結繫。復有過去愛結繫耶 第二句 若於此事有過去愛結繫。亦有現在恚結繫耶 設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶 第三句 若於此事有過去愛結繫。亦有過去・現在恚結繫耶 答此中有四句 設有過去・現在恚結繫。復有過去愛結繫耶 已上第四句 若於此事有過去愛。亦有未來・現在恚耶 答此中有三句 設有未來・現在恚結。復有過去愛結繫耶 已上第五句 若於此事有過去愛結。亦有過去・未來恚結耶 答此中有三句 設有過去・未來恚結復有過去愛結繫耶 已上第六句 若於此事有過去愛結繫。亦有過去・未來・現在恚

[1] 剎＝殺(甲)(乙) [2] 耶＝等(甲)(乙) [3]〔生〕－(甲)(乙) [4] 惑＝或(甲)(乙) [5] 甲本乙本答如是作夾註 [6] 若＝答(甲)(乙) [7] 則＝即(甲)(乙) [8] 上＝下(甲)(乙)
[9] 處＝更(甲)(乙)* [10] 縛＝緣(甲)(乙) [11]〔已上〕－(甲)(乙) [12] 知＝起(甲)(乙)* [13] 結＝法(甲)(乙) [14] 義＝爲(甲)(乙)* [15] 七＝十(七)(甲)(乙)

結繫耶 答。❶此中有五句。設有過去・未來・現在恚結繫。復有過去愛結繫耶 已上第七句 如對恚結繫。對嫉・慳結亦爾。以愛對彼作小七句。如❷小七大七亦爾。差別者以二對一。乃至以八對一。謂以過去愛結。恚結。先對過去慢結。❸次對未來。*次對現在。*次對過去・現在。*次對未來・現在。*次對過去・未來。復對過去・未來・現在 問一行歷六。小七大七。有何差別 答復*次以不相似法。對不相似法作問答。不以世定故名一行。以相似法對相似法作問答。以世定故名歷六。 以不相似法對不相似法作問答。以世定以一對一故名小七。以❹相似法對不相似法作問答。 以世定以二對一。乃至以八對一。故名大七。是謂差別。若共相惑卽不同此答。 頗有過去見結繫亦未來❺也答曰。如是 頗有未來見結繫亦過去耶 答曰。如是 此是以等❻問等。述可句答。 若過去・未來❼對現在。❽其過去・未來定繫。現在若生卽繫。 論。所餘一切至能繫此事。此釋共相惑也 見疑無明者。無明是不共無明。相應無明如所相應說。此見・疑等過去・未來。皆遍繫三世。現在不定。由此過・未皆是遍行。遍行三世故。今更總述。意識相應未來貪等。若生・不生皆是遍行。遍行三世故。過・現不定。五識相應貪等。唯未來不生是遍行。遍行三世故。過・現及生。定非遍行。共相煩惱。過去・未來皆是遍行。遍行三世故。現在不定。皆不❾對自所緣境說遍・不遍。

論應辨諸事至及離繫❿耶。經部問也。若有過・未卽合是常。過・未若無。不可說繫及不繫也 論。毘婆沙師至諸相合故。述有部宗 去・來定有而非是常 立宗 由與有爲諸相合故 立因 論。爲此所立決定增明。已下一頌。第二引理教證三世有也 論曰三世實有。此立宗也 論所以者何。問教理也 論。由契經中世尊說故。引教答也 論。謂世尊說至勤修厭捨。引第一經證過去有也 論。若未來色至勤斷欣求。引經證未來有也 論。又具二緣⓫至應闕二緣。引第二經證。若去・來是無。緣去來識應闕所緣緣。卽違經說識二緣生 論。已依聖教至證有去來。結前起後。如文易了 論。以識起時至識亦應無。第一理也 論。又已謝業至有現因在。第二理也 論。由此教理至二世實有。結自宗也。詳薩婆多過⓬未體有。不同現在之有。過・未體無。不同兎角之無。若同現在。應非過・未。若如兎角。卽應不能作境生心 正理論云。謂立去・來非如現有。亦非如彼馬角等無 又云。爲境生覺是眞有相。譬喩論言。旋火輪我二覺生時境非有故。若一切覺皆有所緣。是則應無勝解作意 又諸世間夢中⓭翳目兩月識等境非有故。正理救云。謂⓮輪覺生非全無境。卽火⓯熖色速於餘方周旋而生爲此覺境。然火*熖色體⓰實非輪。而覺生時謂爲輪者。是覺於境行相顚倒。非此輪覺緣無境生。我覺亦應唯此而釋。謂此我覺卽緣色等蘊爲境故。唯有行相非我謂我顚倒而生。非謂所緣亦有顚倒。勝解作意唯此應起。謂瑜伽師見⓱少相已。自勝解力。於所見中起廣行相生。如是覺。此覺卽緣諸蘊爲境。住空閑者作如是言。如是相生是勝定果。謂勝定力於定位中引廣相生。如所⓲變化夢緣過去曾所更境。如入夢中見兎有角。曾於異處見兎。見角。今於夢中由心惛倒。謂於一處和合追憶 由根有*翳取境不明。故於境中起顚倒解。 行相雖倒。境實非無。以*翳目人要有色⓳處見種種色。非全無色 ⓴異此。則應無㉑色處見 謂眼識生但見一月。由根變異發識不明。迷亂覺生謂有多月。非謂此覺緣非有生。卽以月輪爲所緣境。若不爾者。無處應見。既無月處此識不生。故此卽緣月輪爲境。更有立破。恐繁不述 論。若自謂是㉒至非此部攝。簡別宗也。分別說部者。說義有是有非。更須分別故。名分別說部。舊婆沙云毘婆闍㉓婆提。訛也。新婆沙云毘婆闍縛地。毘婆此云分別。縛地此云說。宗輪論云。飮光部計。若業果已熟則無。果未熟則有 彼計同分別說部

論。今此部中差別有幾。自下一頌。第三建立三世 論曰至非體有異。 此叙法救釋也。三世法。體無別。類有異也 論。如破金器至非捨顯色。舉喩顯也 論。如是諸法至非捨得體。此法合也。如金是一。改瓶

❶(答中有五句)夾註㊥㊦ ❷小＝十㊥㊦ ❸次＝斷㊥㊦* ❹(不)＋相㊥㊦ ❺也＝耶㊥㊦ ❻問＝同㊥㊦ ❼[對]－㊥㊦ ❽其＝對其現在㊥㊦ ❾對＋(治)㊥㊦ ❿[耶]－㊥㊦ ⓫[至應闕二緣]－㊥㊦ ⓬未＝去㊥㊦ ⓭翳＝瞖㊥㊦* ⓮(轉)＋輪㊥㊦ ⓯熖＝[illegible]㊥㊦* ⓰實＝定㊥㊦ ⓱少＝小㊥㊦ ⓲變＝愛㊥㊦ ⓳處＝界㊥㊦ ⓴異＝以㊥㊦ ㉑色＋(界)㊥㊦ ㉒至＝生㊥㊦ ㉓婆＝娑㊥㊦

為貧捨瓶得瓮。非得捨金。　論。尊者妙音至離過未相。此述第二計也。妙音意說。諸有為法有三種相。謂過去．現在．未來。正與一合。二不名離。從合得名。不從不離。　論。如人正❶染至不名離*染。舉喻顯也。　論。尊者世友至非體有異。此述第三計也。此師意說。諸有為法有其三位。謂過去．現在．未來法。體是一。隨位名異。論。如運一籌至置千名千。舉喻顯也。　論。尊者覺天至立名有異。此述第四計也。彼師意說。待過．現故名為未來。待現．未故名為過去。待過．未故名為現在。　論。如一女人名母名女。舉喻顯也。　論。此四種說一切有中。已下論主評❷彈也。　論。第一執法至外道朋中。出第一師同外道過也。　論。第二所立至三世相故。出第二師世雜亂過也。　論。人於妻室至何義為同。出法．喻不同過也。　論。第四所立至類亦應然。出第四❸計過也。過去中有前後三剎那。對前二應名未來。對後二應名過去。對前後應名現在。現在對前兩剎那應名未來。對後兩念應名過去。對前後念❹後應名現。未來類思。　論。故此四中第三最善。評第三*計也。　論。以約作用至非體有殊。出善所以也。

論。此已具知至何謂去來。第四破三世有也。此經部難也。　論。豈不前言約作用立。有部答也。　論。若爾現在至有何作用。經部難也。　論。彼豈不能取果與果。有部答也。離無見色等用。而有取果．與果用也。論。是則過去至世相應雜。經部難也。汝以取果．與果以為作用者。過去同類異熟因等。唯能與果不能取果。現在異熟因等。唯能取果不能與果。此即作用半有。半無。應名現在。亦名過．未。一世之中有三❺世故。世雜亂也。正理救云。我宗說作用者謂是取果。取果之用定在現在。自餘力用並是功能。我宗然❻作用有無立其三世。非功能也　今詳。正理若作此釋。即有等無間緣現在取果違婆沙過。

論。已略推徵*次當廣破。自下。第四一頌廣破。文有四❼節。一破用分三世。二破與有為相合。三通引二經。四破二理。　論曰至時有時無。釋頌上句何礙用三字。若說法自體恒有者。牒有部*計也　應一切時能起作用。難有部也　汝*計有用名現在。無用名過．未者。用依於體。體既恒有。用亦應然。誰礙此用時有。時無。　論。若謂衆緣至許常有故。牒救非也。衆緣和合即有作用。衆緣未合即無作用。由❽此作用時有時無此救非理。即此衆緣亦許常有。由何得有和合．不和合時。　論。❾又此作用至有餘作用。重破也。若作用有名現在。無名❿去．來。此去．來．今由何作用。此釋頌上句下三字。用云何也　用字兩向用。向上何礙用。向下用云何也。　論。若此作用至作用是有救也。　論。則無為⓫故至法名去來。此破轉救也。若作用非去．來．今而得言有。即有二過。一同無為過。二⓬建立宗過也。　論。若許作用至有此過⓭先。有部救也。即是釋頌第二句無異二字。　論。若爾所立至世義不成。破也。釋頌第二句下三字。世便壞也。　論。何為不成。有部反問也。　論。以有為法至名過去。出三世不成所以也。　論。彼復應說至名為已滅。釋頌第三句也。若謂法體如現在有。先何所闕彼未有故名未已生。後復闕何彼已無故名為已滅。　論。故不許法至皆不成立。此總結也。已上破就作用分三世也。

論。然彼所說至生滅理無故。第二破有為相合也。　論。許體恒有至所未曾有。破也。

論。依如是義至此寘自在作。引頌破也。文中有三。一生滅理無破。雖與相合。體常有故生滅理無。二性．體無別破。體．性無別。體常性無常所未曾有故。第三頌結⓮也。如文可知。　論。又彼所言至如現實有。此第三通引二經也。就中有二。一通世尊說有去．來。二通世尊二緣生識此即初也。經部師云。我等亦說有去．來．今。謂曾有等名為有也。過去有因。未來有果。故名為有　又解。現有果故知過去有因。⓯現有因故知未來有果。不同有部去．來如現實有。

論。誰言彼有如現在世。有部不許也。

論。非如現在彼有云何。經部反問也　論。彼有去來二世自性。有部答也　論。此復應詰至是去來性。若三世俱有。如何可言不是現在是去．來性。經部破有部也。

❶染＝滿【甲】【乙】*　❷彈＝簡【甲】【乙】　❸計＝法【甲】【乙】*　❹後＝復【甲】【乙】　❺〔世〕－【甲】【乙】　❻（約）＋作【甲】【乙】　❼節＝義【甲】【乙】　❽此作＝作此【甲】【乙】　❾又＝有【甲】【乙】　❿去＝未【甲】【乙】　⓫〔故〕－【甲】【乙】　⓬建＝進【甲】【乙】　⓭先＝失？　⓮〔也〕－【甲】【乙】*　⓯〔現有因〕－【甲】【乙】

論。故說彼有至非體實有。經部述自宗非有部也

論。世尊爲遮至有無法故。經部述經實無。說有意也。有聲通顯有無法故

論。如世間說至其義亦應爾。喩合也。如世間說有燈前日無有燈昨日無說有燈無時豈有燈耶。爾時無燈而言有燈。故知有聲非唯顯於有法　有燈已滅亦唯於此　既言已滅即是無燈而言[1]燈。故知於無說有

論。若不爾者去來性不成。經部師云。若不如我說有曾有名有當有名有。如有部立三世有體。去來性不成。同有體故

論。若爾何緣至而猶是有。有部引經難也。若謂去來全無體者。何故世尊說業過去。而猶是有　故知去來非無

論。豈彼不許至[2]密說爲有。經部通經也。過去造業之時。熏相續中有與果功能現在身中*密說已成能熏爲有

論。若不爾者至過去豈成。經部反難有部也。若過去業於今現實有性。過去豈成應名現在

論。理必應爾至本無等言。經部引勝義空經所說也。若去來眼根有實性者。經不應言本無今有有已還無

論。若謂此言至義已成立。經部逆破有部通經　有部通云。本無者。本無現在今有現在。本有今無者。本有現在今無現在　作如是救此非理也。以現在性與彼眼根體無別故。若無現世性即無眼根。此即顯去來無眼根體義已成立

論。又彼所說至[3]體實有者。牒有部引第二經通也

論。應共尋思至作所緣境。經部兩關徵有部也

論。若法如意至不應正理。破前[4]關如意作能生緣也。如識緣未來百千劫後當有彼法或當亦無。彼既未有作用。如何能生今時識也。又涅槃性違一切有漏法生。如何爲緣生能緣識

論。若法但能至亦是所緣。此述第二關與經部同也

論。若無如何成所緣境。有部難也。過去未來。汝經部宗既說爲無。如何得成識所緣境

論。我說彼有如成所緣。經部答也。緣過未境如緣現在成所緣也

論。如何成所緣。有部未得答意重問也　或是難也。去來既無。如何成所緣

論。謂曾有當有至當有亦爾。經部釋難也。[5]若謂過未同現有者。何故追憶彼時但憶曾有之相　逆觀亦爾

論。謂如曾現在至未來爲有。重廣釋也

論。若如現有至其理自成。經部進退責有部也。若謂去來如現有。應成現世。若體現無不同現在。則應許有緣無境識。其理自成

論。若謂去來至非散亂故。經部牒有部轉計破也。若謂去來同現在有。但現在色極微聚集。未來過去極微散亂與現不同。名爲過未者。汝緣過未色時不[6]取散相。故知不是聚散有[7]異

論。又若彼色至乃至廣說。經部[8]條有部轉計破也。又若去來色同現在有。唯有極微散亂爲異。即極微色無聚散。故應是其常。又色唯應極微聚散竟無少分別名生滅　是則遮崇邪命者論三同外道過也　棄背善逝[9]至乃至廣說。四違經過也

論。又非受等至已生時相。受等不成三世過也

論。若如現有至理亦自成。經部兩關徵也

論。若體全無至應是所緣。即有部反難經部也。若[10]謂去來全無體性。仍是所緣。第十三處十九界等。此[11]能識爲何所緣

論。諸有達無至爲何所緣。經部反難有部也。若謂第十三處是無非所緣境。達無十三處者。若不緣無。爲何所緣

論。若謂即緣至彼名爲無。破有部轉計。若謂但緣十三[12]處名爲境者。十三處名是有。今言無者。此乃是撥彼名爲無。非稱當也

論。若又緣聲至爲何所緣。經部反徵有部也

論。若謂即緣至應更發聲。第一關責也

論。若謂聲無至如何謂無。第二關責也

論。若謂去來至其體一故。第三責也

論。若有少分至有非有境。結成經部義

論。然菩薩說至無是處者。經部通經也。有部難云。若許緣無能生識者。何故菩薩說世間所無。我知我見無有是處。菩薩既言世間所無即是無法　我知我見[13]無是處者。即是知見無法無是處也

論。意說他人至方觀爲有。此正通經也。意說。他人懷增上慢。亦於非有妄取現有之相謂爲有也。此是世間所無　而言知見我於有方觀爲有。唯於有知見。不觀無爲有　故言世間所無我知我見無是處也

論。若異此者至或有差別。經部出異經部計。不許有緣無識過。若一切覺皆有所緣。既

[1] (有)＋燈(甲)(乙)　[2] 密＝蜜(甲)(乙)*　[3] 體實＝實體(甲)(乙)　[4] 〔關〕－(甲)(乙)　[5] 若＝答(甲)(乙)　[6] 取＝聚(甲)(乙)　[7] 異＝失(甲)(乙)　[8] 條＝牒(甲)(乙)*　[9] 〔至〕－(甲)(乙)　[10] 謂＝隨(甲)(乙)　[11] 能＋(緣)(甲)(乙)　[12] 〔處〕－(甲)(乙)　[13] 無是＝是無(甲)(乙)

稱境知。何緣得爲有爲無猶豫不定。或言是色非色。差別　論。理必應然至無上是無上。經部重引經印成也。經既言便知有是有。❶非有是非有。故知非有亦是識境已上通二經竟　已下破二理也　論。由此彼說至亦不成因類。破第一理也　論。又彼所言至理亦不❷然。經部*條第二理非也。如有部計。業現在取果　落謝過去世與果。若業過去是無。誰能與果　論。非經部師至當廣顯示。述經部計異有部也。經部不同有部計過去業能❸生當果。經部宗計。業現在時業爲先❹故。引相續身中轉變差別種子❺令當果生。種現在有。業是曾有。果當有也　論。若執實有過去未來。牒有部計出不成因果過也　論。則一切時至有何功能。第一業無用過也　論。若謂能生至其理自成。第二違自宗過也　論。若一切法至能生功能。第三無因用過也　論。又應顯成至有必不滅。第四同外道過也　論。若謂能令果成現在。牒救也。救云。雖一切法一切時有。*然非一切法一切時現在。令法現在是因作用　論。如何令果成現在耶。經部重問有部也　論。若謂引令至餘方所。牒計也　論。則所引果其體應常。第一過也　論。又無色法當如何引。第二過也　論。又此所引應體本無。第三過也　論。若謂但令至其理自成。第四失宗過也。已前諸難。正理論中皆❻悉❼有救。恐煩不述　論。是故此說至非爲善說。總結有部非也　論。若欲善說至所說而說。示善說相也　論。經如何說。有部問也　論。如契經言至而說有言。經部引經答也　論。若去來無至及離繫耶。有部難也。經說去來有能繫所繫。如何說無　論。彼所生因至得離繫名。經部答*也　過去煩惱熏相續中有其種子。卽此種子是過去果未來世因。有彼果故言有過去。有彼因故言有未來　能繫煩惱。能緣❽去來。煩惱有故說有去來。非實有體　所繫縛事。隨眠種子斷故得離繫❾名。雖無去來。而有去來煩惱。及所緣事。及❿離染名也　論。毘婆沙師至便撥爲無。論主先破有部⓫後說⓬存也　論。有異門故至多剎那故。此明教意甚深隨其異門立名各別　論。有異門故至卽色等滅。此時卽一法上說生說滅　論。有異門故至現在世滅。此明法體雖同世別名異。未來世生現⓭在世滅　論。有異門故至世所攝故。此明世是總⓮名。生法有別。名生爲世標總名也　論。有異門故至多剎那故。此明未來多念總名爲世。生唯是一。故言世中有生廣如婆沙七十六釋

論。傍論已了。已下大文第七明斷⓯離繫

論。今應思擇至彼已斷耶。問也　論。若事離繫至斷非離繫。略答也　論。其事云何。問也　頌答可知　論曰至如是應知。於中有其兩類　一謂見道苦智已生集⓰智未生見苦所斷結。及一果幷得。⓱已自性斷證得無爲。而爲見集所斷遍行隨眠繫縛猶未離繫　二修道九品煩惱。隨下中道生九品結及一果得事中。前品已捨其得。自性斷訖證得無爲。而爲下品等煩惱繫縛故。猶⓲被繫也　言未永斷者。簡已斷也　若有先離欲惑⓳入見⓴道者。於此位中卽不繫故　能緣此者。簡不緣也。謂他界緣等　及者。正理㉑解云。及聲㉒兼明前前已斷後後未斷。皆能繫義

論。何事有幾隨眠隨增。此下大文第八明惑隨增。就中有三。一明隨增事。二明單緣識三明重緣識　此下將明隨增先問也　若隨事別答便費多言。已下明略答法。㉓夫分所緣境有十六。卽三界五部爲十五。更加無漏有十六別。能㉔緣識十六。謂三界五部無漏。此下三行頌。明十六識㉕對十六境多少不同也　論曰至皆容緣故。明欲界見苦見集。修所斷三位也。此各五識緣。謂自界三卽見苦見集修所斷法見苦集遍行能緣他部故。修道有漏善心。能緣他部故。滅道所斷唯緣自部。故不能緣也。若色界修所斷善心及無漏心。皆緣欲界有漏法故。無色㉖界善不緣欲界故。一切㉗染心不下緣故。由此欲界見苦集修斷三法唯五識緣

論。若色界繫至皆容緣故。色界三種唯八識緣。爲欲三種緣。謂苦集斷有九上緣故。修斷有漏善能上緣故。自界能緣如前可知總有六種。無色界空處無間道修斷善心。總緣四禪故。無漏苦集類忍*智等皆能緣故。

❶〔非有〕－甲乙　❷然＝能甲乙*　❸生當果＝當果生甲乙　❹〔故〕－乙　❺〔令〕－甲乙　❻悉＝述甲乙　❼有＋（宗）乙　❽去＝未甲乙　❾名＝多甲乙　❿離＝雜甲乙　⓫〔後〕－甲乙　⓬存＝字甲乙，〔存〕－？　⓭〔在〕－甲乙　⓮名＝明甲乙　⓯（非）カ＋離繫，離－甲乙　⓰智＝起甲乙*　⓱已＝也甲乙　⓲被＝披甲乙　⓳（後）＋入甲乙　⓴〔道〕－甲乙　㉑解＝下甲乙　㉒兼＝遍甲乙　㉓夫＝先甲乙　㉔〔緣〕－甲乙*　㉕〔對十六境〕－甲乙　㉖〔界〕－甲乙　㉗染＝善甲乙

無色四斷不縁下故。滅・道所斷縁自部故。由此唯有八識縁也 論。若無色繫至皆容縁故。准前色界加無色苦・集所斷由斯成十 言容縁者。此容有不縁。非決定縁。論見滅見道至十一識縁。已下明三界見滅・道所斷也。若欲界者六識。乃至❶十者十一識縁。皆增自識不增二者。滅・道所斷不互縁故 論。若無漏法至皆容縁故。三界中各後三 無漏第十者。見滅・道無漏縁隨眠各縁自諦無漏法。修斷善心通縁滅・道二諦。及非諦無漏法。無漏心通縁滅・道諦無漏法。不縁非諦。故此十心皆*縁無漏於此十中亦有不縁故言容也 論。爲攝前義至能爲十識境。此兩行頌重述前義。如文可解 論。如是了知至略示方隅。自下正明繫事隨眠多少也 論。且有問言至無漏第七。此就二十二根中樂根作法。迦❷延婆沙中。就二十二作法。先問眠根。*次問單縁識。後問重縁識。此就樂根作法。先問樂根。*次問單縁識。後問重縁識。此即先問樂根隨增多少。將釋樂隨增之義。應先知樂根十六法中通其七種。謂欲界唯修斷。唯五識相應故。色界五部。第三禪樂根意識相應通五部故。無漏第七。依第三禪入無漏觀樂相應故。無色界唯捨受故無樂根。所以十六法中唯通七也 論。一切無漏至隨眠隨增。正明樂根隨眠隨增。先簡無漏後明六種。欲界修斷樂根。欲界修斷四隨眠隨增。幷苦・集下。十一遍行隨眠隨增。色界第三禪地三十一隨眠隨增。九十八隨眠中欲界十五。色界三十一。總有四十六隨眠隨增 論。若有問言至隨眠隨增。問單縁識 論。應觀此識至皆能縁樂根。將釋隨增先❸須知單縁識。十六法中通幾法。應知通十二。謂欲界四。除見滅斷。此由樂根❹通有漏・無漏。有漏樂根五識相應。此是欲苦・集諦攝故。通苦・集所斷識縁。樂修道斷故。通修斷意識縁。依第三禪法智品道。道諦攝故。欲界見道斷無漏縁隨眠縁。滅諦非樂根。及見滅所斷中惑。不與樂根相應。故見滅所斷。不能縁樂根。由斯欲界唯四部也。色界五部皆能縁樂根。樂根通五部故。五部皆能縁也。 無色界二即見道諦及修所斷。見道諦者。謂無漏縁惑能*縁。依第三禪類智品道。修所斷者。謂有漏善心能縁無漏樂根。即無我觀等 無漏第十二者。通縁三❺諦樂根故 論。此隨所應至隨眠隨增。正明隨增多少也。欲界四部除見滅斷。即二十九隨眠隨增。色界有爲縁除見滅斷三。謂邪見・疑・無明。總二十八隨眠也。無色界二部。謂見道所斷七。修道斷三。及苦・集下遍行十一。二十一隨眠也。樂根縁識總有七十八隨眠隨增也 論。若復有問言至能縁縁樂根。此第三明重縁識也。將釋隨增。先須知縁縁樂根識。十六法通其幾種。總十四識能縁縁樂識。十二如前單縁識。更加無色見苦・集斷二種。 加滿十四。所以單縁即除見苦・見集所斷。重縁即取者。由苦・集所斷遍行隨眠。不能縁無漏樂根。及不❻縁下樂根故。所以重縁即❼能者。以遍行隨眠縁一切有漏法。修斷善心能縁無漏樂根。見道所斷邪見・疑・無明。亦縁無漏樂根。此等皆爲苦・集下遍行隨眠縁故。所以重縁即*兼苦・集所斷也 論。此隨所應至隨眠隨增。正明隨增也。欲・色如上。無色四部加見苦・集所斷。此於前單縁識隨眠數上。更加不遍各二隨眠也 論。准此方隅餘應思擇。准此樂根欲知隨增。先觀此法。十六種中是何所攝。然後易知隨眠多少

論。若心由彼名有隨眠。已下一頌。第九明有隨眠心也 論曰至心差別故。分有隨眠心有二也。一有染心斷與不斷皆名有隨眠心。二無染心❽據隨增名有隨眠。斷已不名有隨眠也 論。於中有染至恒相應故。釋有染也。以與隨眠相應故名有隨眠。斷與不斷恒相應故。斷與不斷名有隨眠心也 論。若無染者至名有隨眠故。釋無染也。不染有漏心*據隨眠隨增故名有隨眠。由斯未斷名有隨眠。斷已不名有隨眠也

論。如上所說十種隨眠。自下第十明起次也

論曰至乃至廣說。從無明生疑也

論。從此猶預至必憎嫌故。釋疑後生邪見等也。正理更有兩種次第。恐煩不述

論。有餘師說至見爲境故。叙異說也。若生見斷瞋。應如餘師說。通生修道瞋。亦縁他相續 論。如是且依至前後無定。此

❶十者＝無色？ ❷(旃)＋延㊎㊁ ❸須＝俱㊎㊁ ❹(通)－㊎㊁ ❺諦＝禪㊎㊁ ❻緣下＝下緣㊎㊁ ❼能＝取㊁ ❽據＝探㊎㊁*

明。①起不定也。正理論云。諸隨眠起無定次第。可一切後。一切生故

論。諸煩惱起由幾因緣。自下一頌。第十一明起因緣也

論曰至加行三力。明三因也。將起欲貪纏時。由未斷貪得爲因力。即由得力令貪生故。如正理說。又云。三緣故說未斷未遍知。謂得未斷故。對治未生故。未遍知境②故。順欲貪境現在前故。是境界力　緣彼非理作意③起故。是加行力

論。餘煩惱起類此應知。類貪亦有也

論。謂此且據至阿羅漢等。明有三力

具緣及唯一緣亦起煩惱。然無三緣總無起煩惱也

論。卽上所說至其體云何。此下大文第二④雜明諸惑　文中有三。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋　就明漏等四門。一出體。二釋名。此下四頌出體門也　論曰至各二十六。此出欲漏。有漏體也。欲界根本煩惱三十六。⑤十纏合有四十六。除五無明。四十一物總名欲漏。色・無色界根本煩惱各有三十一。合有六十二。各除五無明。總有五十二物總名有漏

論。豈不彼有至何故不說。外人難也。欲界具十纏。十纏俱欲漏。上界有二纏。因何非有漏。又違品類⑥足說。彼說。有漏幷煩惱纏　今於此中何故不說

論。迦濕彌羅國至不自在故。此引婆沙答也。一以少故。二以不自在故。所以不說

論。何緣合說至爲一有漏。問也

論。同無記性至名有漏義。答也。三因故合說。一同無記性故。二同內門轉故。三同依定地生故。又指前隨眠品初釋有貪名。則是此中名有漏義。正理破云。彼界煩惱亦於外門有緣色・聲・觸境轉故。⑦謂此應言。何緣合說二界煩惱爲一有漏。同無記故。同對治故。同定地故合一。俱舍師救云。雖彼上界亦外門轉。言內⑧門。⑨約多分說。如言色界豈無受等

論。准此三界至爲無明漏。出無明漏體也。既欲漏。有漏。皆不取無明爲體。故知三界十五無明。義准已立爲無明漏。由此頌中但言無明諸有本。不言三界十五無明爲無明漏。以說欲漏。有漏已顯十五無明爲無明漏故

論。何緣唯此別立漏名。問也。何緣欲漏。有漏。皆諸煩惱共立爲一。唯此無明獨立爲無明漏耶

論。無明能爲諸有本故。擧頌答也　無明是三有本者。此由無明起諸煩惱業等故名爲有本。非是十二支中無明本也。十二支中無明通用諸煩惱爲體故。　正理論云。唯此別立漏名。爲顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本。如契經說。無明爲因生於貪染。乃至廣說。此豈是無明支耶

論。瀑流及軛至及有軛。上出三漏體。此明瀑流及軛體類同三漏。　同用十纏・九十八隨眠爲體。欲界十纏・三十六隨眠中。除無明・及見。名欲瀑流及欲軛。上二界六十二中。除見・無明。爲有瀑流・及有軛

論。⑩析出諸見至合立爲漏。釋離合所以也。由見猛利。瀑流等中別立爲一。令住名漏。見性猛利不順住故於漏之中與餘合立。無明有本故別立無明・瀑流・軛等

論。如是已顯至各有五。此示體多少也。欲界三十六隨眠。除五無明・十二種見。總除十七。餘有十九幷十纏。總有二十九物。名欲瀑流。上二界隨眠六十二。除十無明・二十四見。餘有二十八物。名有瀑流。三界各十二見。合有三十六物。爲見瀑流。三界十五無明。爲無明瀑流

論。應知四軛與瀑流同。⑪此類釋四軛也。四軛各別物數多少。一一皆與四瀑流同

論。四取應知體同四軛。類釋四取。此說體同開合有差別也

論。然欲我語至與前軛別。前明體同。此明開合別也

論。卽前欲軛至名戒禁取。別出體也。如文可知

論。何緣別立戒禁取耶。問也。何緣四取別立戒禁取耶

論。由此獨爲至爲淸淨道故。答也。以二因故所以別立。由非道計道。捨其眞道爲聖道怨。在家之衆。妄計自餓爲生天道。而不行十善。諸出家衆。直以破衣・饑食捨可愛境。二百五十戒等爲眞實道。不知是助道緣。而不修行三十七品

論。何緣無明不別立取。問也。何緣無明與餘合立不別立耶

論。能取諸有至合立爲取。答也。取諸有故名之爲取。由無明不了相。故彼非能取。及非猛利故。但可與餘合立爲取。已上依有部釋

論。然契經說至應知亦爾。此述經部宗也　欲軛云何。經中問也　謂諸欲中者。謂衆多貪欲之中。或諸五欲境中　欲

①(不)＋起（甲）（乙）　②〔故〕－（甲）（乙）　③〔起故〕－（甲）（乙）　④雜明＝明雜（甲）（乙）　⑤〔十〕－（甲）（乙）　⑥足＝之（甲）（乙）　⑦(應更別說第二合因謂彼隨眠同一對治設依此義無漏頌文)＋謂（乙）　⑧門＋(轉)（甲）（乙）　⑨約＝從（甲）（乙）　⑩析＝折（甲）（乙）　⑪此＝四（甲）（乙）

貪至纏[1]壓於心者。上明欲貪彙名　纏[*]
於心。明欲貪過患。是名欲軛。經說貪名軛
也。經中說彙[2]名者[3]示多過患　有軛見
軛應知亦爾。亦以欲貪爲體。故正理云。此
於愛體說三軛名　然唯言三者。無明軛
等似言以無明爲體　論。又餘經說至
名欲等取。引第二經證四取總以欲貪爲
體也。正理論云。此不相違。經意別故。乃至
佛觀所化機行所須。於多體中且略擧一。
又如經說。若斷一法。我能保汝得不還果。
一法者。謂薩迦耶見。非唯斷此得不還果。
又如說無明能蓋有情類。然於餘處說蓋
有五。此經亦爾。隨所化生。現相續中爲愛
所惱。　故略爲彼說愛無失　已上釋也
欲有二軛可略擧愛。愛彼攝故。見軛云何。
愛與見軛性各別故　已上難也　擧亦無
失以見軛名依訓釋門通二義故。若見即
軛名爲見軛。如無明軛。若於見軛名爲見
軛。猶如有軛。佛令佛子知二義故。雖[4]亦
於愛立見軛名。而亦無失
論。如是已辨隨眠[5]幷纏。自下一頌。第二釋
名。上兩句有四義釋隨眠也。第三一句釋
餘四義。下句結也　論曰至故名微細。釋
頌微細字也。正理論云。是故聖者阿難陀言。
我今不知於同梵行起慢心不。不說全
無。以慢隨眠行相微細。彼[6]尙不了慢心有
無。況諸異生。餘例應爾　有釋。彼於剎那極
微。亦有隨增故名微細　論。二隨增者
至增惛滯故。釋頌第二義也。正理論云。如何
煩惱有於所緣相應隨增。　問也　境[7]增

隨眠無疑不問。隨眠增境及相應法。難解
故問　如前已辨　指前古師釋也　或
如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知煩惱於
自所緣有隨增義　亦如熱鐵丸能令水
熱。及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增
義　已上文釋所緣相應義別喩異前是所
緣。後是相應　二皆同乳母。[8]令嬰兒隨增。
乳母能令嬰兒增長。及令伎藝漸次積集。
所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集
前明煩惱增境及相應法。此明境及相應
增煩惱也　論。言隨逐者至常爲過患。釋
頌第三義也。正理論云、謂無始來於相續
中起得隨逐　論。不作加行至故名隨
[9]轉。釋頌第四義也。正理論云。極難離故。
如四日瘧及鼠毒等。有說。隨縛謂得恒隨。
如海水[10]所隨空行影　論。由如是義故
名隨眠。結釋名也。正理論云。由此所說諸
因緣故。十種煩惱立隨眠名　此上二論
結隨眠名。皆非訓詞門釋。但是十種煩惱
有上四義立隨眠名　有人云。微細是眠
義。後三是隨義　非也。所以得知。此論亦
是由如是義故名隨眠。正理論云。由此所
說諸因緣故。十種煩惱立隨眠名　故知但
是過失多故立隨眠名。　非是四中取訓詞
釋。正理別有訓詞門故。正理論云。依訓詞
門釋此名者。　謂隨流者相續中眠故名隨
眠。或隨[11]勝者相續中眠故名隨眠。即是趣
入如實解位爲惛迷義。或有獄中長時隨逐
羈有情類故名隨眠　論。稽留有情至
故名爲漏。上總釋名。如堤塘漏水有其二

義。一者住義。即是留住生死之義。二是流義
即是於生死中流轉　於六[12]瘡門泄過無
窮者。正明漏也　論。極[13]漂善品故名瀑
流。總釋[14]瀑流名也　論。和合有情故名
爲軛。總釋軛名。[15]令有情與界趣生共和
合故名軛。猶如車軛。正理論云。於界趣
生[16]和合名軛　論。能爲依執故名爲取。
總釋取名也。能與執取三有自體爲依故。
正理論云。執取彼彼自體名取　已上有部
釋也　論。若善釋者應作是言。已下。論主
釋也　論。諸境界中至說名爲漏。此釋漏
也　論。若勢增上至難違拒故。釋瀑流
也　論。於現行時至故名爲軛。此釋軛
也　論。執欲等故說名爲取。或謂以愛
[17]執取四法名爲四取[18]

倶舍論疏卷第二十

[19]交了
保延三年九月十九日朝於南新房
點了　可久樹

[20]倶舍論疏卷第二十一

沙門[21]法寶撰

[22]分別隨眠品第五之三

[23]論。如是已辨至爲復有餘。結前四門生後
門也　問意[24]云。[25]隨眠幷纏。世尊就過差
別說爲漏瀑流軛等。爲唯有爾所過名。爲
更有餘義立異名耶　此下第二半頌更立
五義。垢非纏隨眠故別爲一門　論曰

[1]壓＝厭(甲)(乙)* [2]［名］－(甲)(乙) [3]示＝必(甲)(乙) [4]亦＝三(甲)(乙) [5]［幷纏］－(甲)(乙) [6]尙＝當(甲)(乙) [7]增＝謂(甲)(乙) [8]（能）＋令(甲)(乙) [9]轉＝縛？ [10]所＝行(甲)(乙) [11]勝＝眠(甲)(乙) [12]［瘡］－(甲)(乙) [13]漂＝標(甲)(乙) [14]瀑流名＝名瀑流(甲)(乙) [15]令＝今(甲)(乙) [16]（共）＋和(甲)(乙) [17]［執］－(甲)(乙) ◎[18][23]不分卷(甲) [19]［交了…可久樹］二十一字(甲)(乙) [20](原)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寶永元年版本 [21]（釋）＋法(乙) [22]品題新加，（論本第二十一）＋分(甲) [24]云＋（何緣九種皆名爲結答）(乙) [25]〔隨眠…名結者〕百五十九字－(甲)(乙)

至復說五種。列五名也。一結。二縛。三隨眠。四隨煩惱。五纏

論。且結云何。自下五義并垢有六段也。此下五行半頌。第一明結。於中三種。一九結。二五下分結。三五上分結。此兩頌半明九結也

論曰至九慳結。列九名也

論。此中愛結至當辨其相。出愛結也。所以九種總名結者。[1]正理[2]論云。於境於生有繫縛能。故名爲結。或有此故。令諸有情合衆多苦。故名爲結。是衆苦惱安足處故。此中愛結。謂三界貪。此就所依及[3]所緣說　依三界身。緣三界境。未離三界染之貪。名三界貪

所言貪者。謂有心所。樂可意相。所攝受行。卽於諸有及諸有具。所起樂著。說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心[4]所隨樂境故　餘隨所應當辨其相者。謂恚結等。如餘處釋。當辨其相　正理釋云。恚謂於違想。及別離欲所攝受行中。令心[5]憎背。慢謂七慢。如前已釋。言無明結者。謂三界無知。此約所依。非所緣故。以諸無漏法不墮界故。無明亦用彼爲所緣故。此廣分別如緣起中。見結。取結。俱邪推度[6]相。別顯彼相[7]廣如五見[8]中。於前分別邊執見處。說[9]計爲我有漏行中。計斷計常名邊執見。於中斷見名何所目。謂執死後行不續生。豈不此[10]卽是撥後有邪見。雖有此責。現見世間有行相同而體差別。如慈與愛體異行同。如何行同而體差別。如起加行欲饒益他。若屬染心從愛所起。若從慈起屬不染心。是謂行同而體差別。如是於行見不續生。從邪方便生。此屬斷見。離方便[11]而起生此屬邪見。亦是行同而體差別。[12]此斷・常生方便如六十二見中說

論。見結謂三見取結謂二取。此分五見爲二結也

論。依如是理至隨眠隨增。下[13]別引本論問答。此卽問　頗有見相應法者。謂見取・戒取相應法。以此二取是五見中二見故　爲愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增者。謂爲九結中愛結繫。不爲九結中見結繫也。而爲十隨眠中見隨眠隨增也

論曰有答也

論。云何。重問

論。集智已生至彼隨增故。廣引　謂。集智已生滅智未生。見滅見道二取相應法。出法體時也。集智已生時。謂已斷苦集遍行隨眠故。苦・集下身・邊二見。及邪見。此三見結已斷故。不能繫滅・道下二取相應法。滅・道下邪見是不遍見結。緣無漏故。不緣滅道下二取相應法。亦不與相應。由此不爲見結繫也。而爲滅・道下貪[14]緣故。爲愛結所緣繫也。五見俱名見隨眠故。二取卽是見隨眠攝。與彼相應故有相應隨增。亦容緣故有所緣隨增

論。何緣三見至爲取結耶問也

論。三見二取至立爲二結。答也。有二義故分見爲二結。一爲物等。二爲取等。如文可解。正理論云。說此物等於義何益。於結義中見有益故。此言意說。如貪・瞋等一一獨能成一結事。三見・二取。各十八物和合各成一結事故。若異此者。應說五見各爲一結。如貪・瞋等。故見・及取各十八物。共立一結方敵貪等。若爾身見・邊見・見取有十八物。[15]戒取・邪見十八亦然。豈非物等。不爾。本釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二取等能取

論。何故纏中至非餘纏耶。問也

論。二唯不善至故唯立二。答也。十纏中慳・嫉・忿・覆四纏。自力起。唯不善。慳・嫉入結。忿・覆非結　若立八纏。除忿・覆二。唯有慳・嫉二纏。自力起。唯不善。餘纏皆闕二義。無慚・無愧。唯不善。非自力起。悔通善・惡。唯自力起。餘二皆無。[16]睡眠・掉擧・惛[17]沈

論。若纏唯八至亦具兩義故。難也。若纏有八。唯慳・嫉。具二復立爲結義卽無違　許纏有十。忿・覆具二而不入結。慳・嫉具二因何入結。故釋非理

論。由此若許至及自部故。更爲別釋也　應言嫉慳過失尤重者。是總句　謂此二種數現行故者。釋尤重義　正理論云。應作是釋。唯嫉・慳二過失尤重。故十纏中立二爲結。由此二種數現行故。[18]謂生欲界雖有九・六・三結・無結。而經唯說嫉・慳二結。惱亂人・天。謂雖生在二善趣中。[19]而爲賤貧重苦所軛。現見。卑賤及諸乏財。乃至極[20]親亦不[21]敬愛。又二遍顯隨煩惱故。謂隨煩惱總有二種。一[22]戚俱行。二歡俱行。嫉・慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。由[23]嫉及[24]慳極爲惱亂。若出家衆於教行中。由嫉及慳極爲惱亂。或能惱天・阿素洛衆。謂因色[25]味極相擾[26]亂。或此能惱人・天[27]二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉・慳結人・天惱亂。或此二能惱自・他衆。謂由嫉故惱亂他朋。由內懷慳惱亂自

[1]〔正理論云〕－㊥　[2]論＝釋㊂　[3]所緣＝能依㊥㊂　[4]〔所〕－㊥㊂　[5]憎＝增㊥㊂　[6]〔相〕－㊥㊂　[7]〔廣〕－㊥㊂　[8]中＋（分別）㊥㊂　[9]（見）＋計㊥㊂　[10]〔卽〕－㊥㊂　[11]〔而起〕－㊥㊂　[12]〔此〕－㊥㊂　[13]〔別〕－㊥㊂　[14]緣＝結㊥㊂　[15]戒＝禁㊥㊂＊　[16]睡＝隨㊥㊂＊　[17]沈＋（兩義皆無）㊥㊂　[18]謂＝隨㊥㊂＊　[19]〔而〕－㊥㊂　[20]親＝歡㊥㊂　[21]敬＝致㊥㊂　[22]戚＝慼㊥㊂　[23]嫉＝慳㊥㊂　[24]慳＝嫉㊥㊂　[25]味＝未㊥㊂　[26]亂＝惱㊥㊂　[27]〔二〕－㊥㊂

[1]侶故十纏內立二爲結

論。佛於餘處依差別門。此下兩頌第二明五下分結也　論曰至防選人故。此叙第一釋也。此師意以欲界名爲下分。順益欲界故名順下分結。後二不令出。前三却令入。舉喩可知　論。有餘師說至順下分名。第二釋也。此師意說。下有二種。一下有情。*謂諸異生。二下界。謂欲界。由前三故不超下有情。由後二故不超下界　論。諸得預流至斷三結耶。問也。預流果斷身見・邊見・戒取・見取・疑・邪見六種煩惱。何故經說斷三結故得預流果　論。理實應言至但說斷三。略開二門答前難也。佛依此故略說三也　論。謂所斷中至攝彼三門。牒前門釋見所斷惑總有三類。唯一。通二。通四部故。謂身・邊見唯苦下。*戒取通苦・道。見取・邪見・疑通四部說。身見攝一部。*戒取攝二部。疑攝四部　論。又所斷中至已說斷六。第二釋也。見斷煩惱三隨三轉。所隨是能隨根。說彼所隨即[2]兼能隨　故說斷三已說斷六者。雙結兩釋　論。有作是釋至故說斷三。叙異說也　謂由身見怖畏解脫不欲發趣者。恐得涅槃我斷故不欲發趣　由戒禁取依執邪道者。非道計道名*戒取故　由疑於道深懷猶豫者。疑於正道是道非道。故佛偏說三兼亦顯餘。故但說三不說六也

論。佛於餘經如順下分。已下一頌。第三明五上分結也　論曰至名順上分。結。[3]釋也。此以不超上界順益上界故名順上分[4]結。則是上界爲上分也。正理論云。如是五種體有八物。掉舉等三[5]二界別故　上二界別成六　唯修所斷名順上分。順益上分故名順上分結。要斷見所斷彼方現行故。見所斷惑未永斷時。亦能資彼令順下分故未斷見惑時。上界二貪及掉舉・慢・無明。有力資令却生下界　故要永斷見所斷惑方現行者名順上分　又云。於少是結。謂學者於少非結。謂異生有位是結。謂已離欲貪。有位非結。謂未離欲貪　又云。掉舉[6]擾惱三摩地故。於順上分建立爲結。即由此理順上分中不說惛沈。順等持故　婆沙云。問何故唯修所斷立爲順上分結　答令趣上生名順上分。見所斷結亦令墮下。故不立爲順上分結。復次上人所行名順上分。上人是聖非諸異生。見所斷結唯異生起。故不立爲順上分結。於學者中。唯不還者所起諸結。立順上分　問因論生論。何故預流及一來者所起諸結。非順上[7]分。答順上分[8]者。謂趣上生。預流・一來所起諸結。亦令生下。故不立爲順上分結

論。已辨結縛云何。此下一句。明三縛也　論曰至作此定說。釋也。繫縛有情名之爲縛。何緣唯說此三爲縛。由三受故。約自相續有相應・所緣隨增。若他相續唯所緣也。正理論云。以能繫縛故立縛名。即是能遮趣離染義。結・縛二相雖無差別。而依本母說縛有三。一者貪縛。二者嗔縛。三者癡縛。所餘諸結品類同故。攝在三中。謂五見・疑同癡品類。慢・慳二結貪品類同。嫉結同嗔。[9]皆三兩結攝。又爲顯示已見諦者。餘所應作故說三縛。通縛六識身置生死獄故。又佛偏爲覺慧劣者。顯麁相煩惱故但說三縛　有餘師說。由隨三受勢力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣・相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦及他樂捨。唯有一種所緣隨增。嗔亦多分於自苦受。所緣・相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自・他樂及他苦・捨。唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受。所緣・相應二種隨增。少分亦於樂受・苦受。於他一切受唯所緣[11]增。是故世尊依多分理。說隨三受建立三縛。何類貪[12]等遮趣離染說名爲縛。謂唯現行。若異此者皆成三故。則應畢竟遮趣離染　後釋同俱舍。前釋三縛通一切煩惱等。偏說三者。是餘染法之本母故。說三亦攝餘也

論。已分別縛隨眠云何。自下一句。第三明隨眠　論曰至如前已說。指前說也

論。隨眠既已說隨煩惱云何。自下半頌。第四明隨煩惱　論曰至如雜事中。釋頌文也。根本煩惱亦名隨煩惱。以隨心爲惱亂事故。此即心爲所隨。煩惱爲能隨　復有此餘異諸煩惱忿等染汚心所是行蘊攝。隨煩惱起故亦名隨煩惱。此是根本煩惱爲所隨。忿等爲能隨也。[13]非是忿等不名煩惱。但隨他故。廣說如法蘊足論第九卷雜事品

[1]侶＝部㊊㊂　[2]兼＝遍㊊㊂　[3]〔釋〕－㊊㊂　[4]結＋（界）㊊㊂　[5]二＝亦？　[6]擾＝損㊊㊂　[7]分＋（結）㊊㊂　[8]〔者〕－㊊㊂　[9]皆＝故㊊㊂　[10]結＝法㊊㊂　[11]（隨）＋増㊊㊂　[12]〔等〕－㊊㊂　[13]原本眉書曰非是忿等不名煩惱或本作非是忿等亦名煩惱，又或本作是忿等不名煩惱，鑒樹曰非是忿等不名煩惱

中說

論。後當略論纏煩惱垢攝者。生下文也。下明纏・垢。先辨共纏。故言且也。自下有兩行半頌。第五明纏。前一行頌出纏名體。後一頌半明纏從生。　論曰至更加忿覆。敘異說也。❶准經說欲貪纏爲縁。故知根本煩惱亦名爲纏　品類足八。毘婆沙十。正理論云。如是十種繫縛含識。置生死獄。故名爲纏。或十爲因起諸惡行。令拘惡趣。故名爲纏　論。無慚無愧如前已釋。指前根品釋也　論。嫉謂於他至如前已辨。此釋嫉・慳・惡作。指前　論。眠謂令心至亦如前釋。釋眠・掉擧・惛沈。指前釋也。悔通善・惡。唯取不善。眠通三性。唯取染汚爲纏　正理論云。令心昧略。惛沈相應不能持身。是爲眠相。眠雖亦有惛不相應。此唯辨纏故作是說　又云。眠不與加行善相應性相違故。唯生得善。性羸劣故　通不善・有覆無記　又云。無覆無記唯異熟生。　起工巧等眠便壞故。有餘師說。於眠位中亦有威儀・工巧心起。然非初位彼可即行。於後夢中方可行故　婆沙三十七云。無覆無記者。謂威儀・工巧・異熟生。非通果。威儀者如夢中自謂行等。工巧者如夢中自謂畫等。異熟生者如夢中除前所說餘無記。❷轉。有餘師說。唯異熟生是睡眠中無覆無記。以❸心惛昧不發身語。故無威儀・及工巧性

論。除嗔及害至說名爲覆。釋忿覆也

論。於此所說至是疑等流。自下釋十纏是根本煩惱等流。由此名隨煩惱不名煩惱

論。有說覆是至如其次第。敘異說。如文可知

論。餘煩惱垢其相云何。自下一行半頌。第六明六垢也。前之半頌出垢名體。後一頌明從生　論曰至名煩惱垢。此說是煩惱之垢也　相麁故別與垢名。釋六垢相也。別釋相可解　正理論云。恨與忿相有差別者。如樺皮火。其相猛利。而餘❹勢弱說名爲忿。如冬室熱。其相❺輕微。而餘*勢強說名爲恨。由此故有說恨相言。忿息已續生令心濁名恨　又釋誑名❻云　謂先籌度設此方便。令彼後時生顚倒解。故名爲誑。然世間說。爲利爲名現相惑他。名爲誑者。❼諸誑所引身語業事。是誑果故假立誑名如❽以通名說通果事　論。於此六種至諸見等流。釋六垢從根本煩惱等流。如文可解。論。此垢及纏至隨煩惱名。釋十纏六垢名隨煩惱所以

論。此垢及纏爲何所斷。此下大文第三義門分別。就中有五。一三斷。二三性。三三界。四六識。五五受相應　此一頌三斷分別也

論曰至見此諦所斷。　謂無慚・無愧・惛沈・掉擧・睡眠。此五通與見・修所斷煩惱相應故。通見・修斷也　論。餘嫉慳悔至名自在起。明唯修斷。如文可解

論。此隨煩惱誰通何性。下半頌。第二三性分別也　論曰至皆唯不善。明眠・惛・掉三。在欲界中。身・邊見相應是無記。餘是不善。自餘纏・垢皆不善性　論。上二界中至無記性攝。明上二界唯無記也

論。此隨煩惱誰何界繫。下半頌。第三界繫分別也　論曰至今復重辨。釋諂・誑通二地所以。如文可解　論。惛掉憍三至唯欲界繫。十纏六垢之中。諂・誑通二地。惛・掉・憍三通三界。此五如前已辨。自餘十一唯欲界繫

論。已辨隨眠及隨煩惱。此下一頌。第四六識分別也　論曰至無容起故。❾明唯意識。相應有三種。一見所斷。二慢。*睡眠。三自力起隨煩惱地。此三種❿或五識無容起也

論。所餘一切至皆容起故。釋通六識者。謂修所斷貪・嗔・無明。及無慚無愧・惛沈・掉擧。及大煩惱地所攝隨煩惱。依六識身起

論。如先所辨樂等五受。自下有四行頌。第二明受相應。就中有二。一明本惑。二明隨惑。⓫此兩頌第一明本惑　論曰至遍六識故。明貪・嗔・無明三相應也。如文可解

論。邪見通與至罪福業故。此釋邪見受相應也。先造罪者。後謂無因果。心則生歡喜。先造福者。後謂無因果。心則生憂感

論。疑憂相應至⓬心愁感故。釋疑受相應也。疑心猶豫求決定智。⓭正疑之時於境不決故生憂感　論。餘四見慢至唯意地故。明四見慢相應也。以歡行轉唯意地故不通樂受。正理論云。有餘師說。不應此五唯喜相應。現見此五現行位中亦有憂故。謂世

❶准＝唯(甲)(乙)　❷〔轉〕－(甲)(乙)　❸心＝此(甲)(乙)　❹勢＝熱(甲)(乙)*　❺輕＝難(甲)(乙)　❻〔云〕－(甲)(乙)　❼諸＝說(甲)(乙)　❽以＝大(甲)(乙)　❾明＋（非）(甲)(乙)　❿或＝惑(甲)(乙)　⓫此＝初(甲)(乙)　⓬〔心〕－(甲)(乙)　⓭正＝心(甲)(乙)

現見。執有我者。亦自❶感傷我受苦故。執我斷者亦生憂慼。故契經言。諸愚夫類於我斷壞心生驚恐。執自苦行爲淨勝者。內心必懷極愁慼故。已之門・智・族等下劣。每爲他人所輕❷淩者。與慢倶起必有慼故。由是此五亦憂相應。彼說不然。異心起故。謂自❸慼傷我受苦者。此但緣苦而自*慼傷。當於爾時不執有我。若起我見現在前時。於我必應有歡行轉。懷斷見者見斷德故。不因斷相而生驚恐。懷常見者於斷生怖。然生怖位則不計常。執自苦行爲淨勝者。必異心中緣自所受種種苦事而生愁慼。若執苦行爲淨勝時。必應生歡。見彼德故。爲他輕*淩而生慼者。如是憂慼必在異心。誰有爲他輕*淩生慼。而❹即起慢侮蔑於他。故五。喜倶誠爲善❺說。

論。已約別相至必住捨受。明諸惑皆捨受相應。如文可解。

論。欲界既爾至諸受相應。釋上地也。

論。❻若諸地中至故不別說。重廣述也。初禪有四識。受有喜・樂・捨。喜意。樂三。捨通二。二禪已上唯有意識。二禪有喜・捨二受。三禪有樂・捨二受。四禪已上唯有捨受。上地煩惱隨其所應通四識一識。即與彼識所有諸受相應　❼顯宗二十七云。何緣二疑❽倶不決定。而上得與喜・樂相應。非欲界疑。喜受倶起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定。亦不憂慼。雖懷疑網。無廢情怡。如在人間求得所愛。雖多勞倦。而生樂想。❾又說色界喜・樂。與疑得相應者。倶寂靜故。依平等義建立相應。既等寂靜。相應無失。如欲喜根。非處生故相不寂靜。疑即不然。由此喜・疑無相應理。謂世現見。有貧賤人　乃至　匱食。乏衣。復爲重擔之所鎭壓。雖遭此等種種艱辛。而有歡娛歌舞嘯❿詠。或見他苦而反生歡。如是喜根有非處起。疑即不爾。故無等義。由不等故無相應理。　有說色界雖復懷疑。而於疑中生善品⓫相。故彼得與喜・樂相應。　謂彼現見。諸離欲者多分因疑能引正定。　有說初二・三靜慮中與疑倶生。應全無受。故但應與本性受倶。

論。已辨煩惱諸受相應。自下有兩行頌。第二明隨煩惱受相應也。　論曰至唯意地故。嫉・悔・忿・惱・害・恨六隨煩惱。唯⓬戚行轉故憂根相應。唯意地故。非苦相應。正理論云。有餘師說。惱喜相應見取等流　故下破。

論。慳喜相應至極相似故。此⓭注別有⓮文。憂相應。⓯慳得即喜。⓰慳不得即憂。已上注。

論。誑諂眠覆至憂慼心行。⓱此四通二行故憂・喜相應。　唯意地故非苦・樂相應。　或時以歡喜心行諂・誑・眠・覆。即與喜相應　或時以憂慼心⓲行此四種。即憂相應　正理論有餘師言。既說誑是貪等流故。但應歡行。不應⓳說與憂根相應。是⓴歡等流。不應慼故。又正誑時不應慼故。或應說誑是癡等流。

論。憍喜樂相應至與喜相應。釋憍通三界也。歡行轉故不與憂根相應。唯意地故。下地不與樂根相應。通上地故至第三禪與樂相應。

論。此上所說至遍相應故。自前所釋諸隨煩惱。皆遍與捨受相應。三禪已下增盛如前說。相續斷時皆捨相應。四禪已上若㉑盛。若欲斷時。皆捨相應。地法無餘受故。又捨與歡・慼。六識上下諸地一切無遮皆遍相應。　譬如無明遍與諸煩惱相應也。

論。餘無慚愧至地法攝故。釋餘四也。此四遍與五受相應。無慚・無愧不善地故。通與一切不善相應。不善通六識。五受故。　惛沈・掉舉是大煩惱地故。通與一切染心相應。一切染心通㉒五六識㉓受・上下地故。由此通與五受相應

論。所說煩惱隨煩惱中。自下一頌。大文第四明五蓋也。　論曰至五疑蓋。引經列名體也。　論。此中所說至通三界耶。問也。惛・掉及疑既通三界。爲唯取欲。爲通上耶。　論。應知此三至非色無色。答也。以唯不善立爲五蓋。上非不善故不立蓋。正理論云。爲顯惛沈・掉舉二種。唯欲界者有立爲蓋。故與眠・悔和合而立。眠・悔唯是欲界繫故。爲顯眠・悔唯染汚者有得蓋名。故與惛沈・掉舉二種和合而立。惛・掉唯是染汚性故。疑准前四在欲可知。　論。何故惛眠至合立一耶。問也。　論。食治用同至心性沈昧。釋惛・眠蓋。食・及非食・事用同也。

論。掉悔雖二至二合爲一。釋掉・悔三事同。幷總結也。如文可解。正理答此問云。㉔欲貪蓋食謂可愛相。此蓋對治謂不淨想。　瞋

❶感傷＝傷慼㊢㊁　❷淩＝陵*㊢㊁　❸慼＝感*㊢㊁　❹〔即〕－㊢㊁　❺說＋（也）㊢㊁　❻（謂）＋若㊢㊁　❼顯宗二十七＝正理五十五？　❽倶＝但㊢㊁　❾又＝有㊢㊁　❿詠＝味㊁　⓫相＝想㊁　⓬戚＝慼㊢㊁　⓭注＝經㊢㊁　⓮文＋（必）㊢㊁　⓯慳＝應檢㊁　⓰〔慳〕－㊁　⓱此＋（餘）㊢㊁　⓲（心）＋行㊢㊁　⓳〔說〕－㊢㊁　⓴歡＋（行）㊢㊁　㉑盛＝遮㊢㊁　㉒〔五〕－㊢㊁　㉓（五）＋受㊢㊁　㉔欲貪＝貪欲㊢㊁

恚蓋貪謂可愔相。此蓋對治謂慈善根。疑蓋貪謂三[1]世。如契經說。於過去世生。如是疑。乃至廣說。此蓋對治。謂若有能如實觀察緣性緣起。 餘二蓋貪等如俱舍說。 又云。或貪・瞋・疑是滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。惛・眠・掉・悔非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。 此同婆沙等擔義是蓋[2]義。 論。諸煩惱等至唯說此五。問也。 論。唯此於五至建立爲蓋。答也。正理論問云。此五名蓋其義云何。謂決定能覆障聖道・聖道加行。故立蓋名。若爾[3]所應諸煩惱等皆得名蓋。一切皆能覆障聖道。及加行故。如世尊告諸苾芻言。若爲一法[4]所覆障者。則不能了眼是無常。一法謂貪。乃至廣說。一一別說如雜事中。何故世尊說蓋唯五。 理實應爾。然[5]佛世尊。於立蓋門唯說五者。唯此於五蘊能爲勝障故 准上問答。 釋蓋名應言能覆障聖道及加行名蓋 或覆五蘊故名蓋也。 論。若作如是至應先慧障故。難也。 論。依如是理至怖畏掉悔。述異師說障也。[6]此問。答蓋前後。如文可解。然此論意。取惛沈障定。掉舉障慧。正理不許。恐煩不錄。 論。有餘別說至唯有此五。述有餘師立五因也。正理破此師云。乍可枉謗當聖慈尊。以聖慈尊猶一生隔未證無等大乘智故。寧可枉謗現能寂尊。彼說何緣名枉謗佛。以彼所說前後相違。及與契經理相違故。如何彼說前後相違。謂若欲貪・瞋恚二蓋現起能[7]障將入定心。障既現前何能入定。若別修治伏已入者。則不應言正入定位。於止及觀不能正習。又不能習止・及觀者。云何名爲正入定位。又彼所說正入定言。爲聞・[8]思所成。爲修所成。[9]定若言我說聞思所成名正入定。則不應說[10]後出定位思擇法時。聞・思所[11]成有分別故即思擇法。何待出時。若說我言修所成。定名正入定。理亦不然。修所成心正現前位。惛眠・掉悔何容現前。若不現前。寧障[12]止觀。如何彼說經・理相違。 謂彼所言惛・眠。掉・悔。如其次第障奢摩他・毘鉢舍那。違前教・理故。彼所說唯立五因。無有[13]功能證蓋唯五。由此前說理善可依 何故無明不立爲蓋。 不說[14]成故。如契經說無明所覆。覆即是蓋。有餘師說。等荷擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不說。若立無明爲一蓋者。一切煩惱所荷障。能合比無明猶不能及。故不立在諸蓋聚中 慢復何緣不立爲蓋。以有由慢能修勝法。爲蓋義劣不立蓋中。有餘師言。夫爲蓋者令心趣下。慢則不然。以能令心趣上法。故非慢有力能壓伏心令其趣下。故不立蓋 諸見何故不立蓋中。見諸有情。闕無我見[15]者。雖執有我。而能離染故 有說。諸見慧爲體故。性捷利故。不順蓋義。爲蓋必與此義相違。隨煩惱中餘不立蓋。准前所說應如理思。上二界惑不立蓋者。離三界染初非障故。初爲障故建立蓋名。又上界惑唯無記故。蓋唯不善。如前已說

論。今應思擇至斷由何因。自此已下。大文第二明斷。文中有六。一明斷因。二明對治。三明斷所從。四因論明四道。五明斷重得。六明斷遍知。 此文第一明斷因也 於中有三。一頌前問答。二舉頌文。三長行釋。此文頌前問也。問意他界緣惑。見自界苦・集時。[16]斷不見[17]所緣。見所緣時不斷 滅・道有漏緣見滅道斷時。不見惑所緣。見苦・集時見彼惑所緣。而彼不斷 此兩種惑斷由何因。 論。非要遍知所緣故斷。答也。

[18]論曰至無漏緣。此明遍知所緣故斷。見苦・集斷自界緣。及見滅道斷無漏緣。由能斷道遍知煩惱所緣故斷。苦・集貪・瞋・慢等。雖不親迷諦理[19]足上而起。然所緣境是苦・集故。苦・集忍起緣苦・集諦。彼即斷故。雖有二義。[20]從遍知所緣斷也。此苦・集自界緣言。此說欲界。若色・無色他界他地緣。亦是遍知所[21]緣斷也。以苦・集類忍起時。遍知上二界故。此中[22]有三斷。一自界緣貪・慢等。二上界緣見・疑等。三自界緣見・疑。雖三類不同。苦・集類忍皆遍知彼所緣故。從遍知所緣故斷。正理論云。一由遍知所緣故斷。謂欲界繫見苦・集斷自界緣惑。色・無色見苦・集斷所有諸惑。以上二界他[23]界地[24]緣。亦由遍知所緣斷故。[25]緣苦・集諦類智忍生。俱能頓觀二界境故。及通三界見滅・道斷無漏緣惑。 如是諸惑皆由遍智所緣斷故 論。二由斷彼至彼隨斷故。明第二斷也。 正理論云。二由斷彼能緣故斷。 謂欲界繫他

[1]世+(法 甲乙 [2]〔義〕一甲乙 [3]所＝則甲乙 [4]所＝能甲乙 [5]〔佛〕一甲乙 [6]〔此〕一甲乙 [7]障將＝正得甲乙 [8]思＝慧甲乙 [9]〔定〕一甲乙 [10]後＝彼甲乙 [11]成+(所成)甲乙 [12]止＝正甲乙 [13]功＝力甲乙 [14]（自）+成甲乙 [15]者＝若甲乙 [16]斷＝見甲乙 [17]（斷）+所甲乙 [18]（論若爾諸惑總由幾因問也論由四種因答也論何等以四問數也頌答可知）+論曰 [19]足＝之甲乙 [20]從＝說甲乙* [21]緣+(故)甲乙 [22]（然雖）+有甲乙 [23]〔界〕一甲乙 [24]緣+(惑)甲乙 [25]〔緣苦…境故〕十六字一甲乙

界繫惑。以欲界繫見苦集斷自界緣惑。能緣於彼此惑。於彼能作依持。依持斷時彼隨斷故。如羸病者却倚而立。去所倚時彼隨倒故。如何於彼能作依持。由此於彼能爲因故。豈不此即說由害因故斷。實爾此彼但是異名。然爲止濫故作是說。謂欲界惑自他界緣。皆有此彼互爲因義。然無此彼展轉相緣。故於此中說能緣斷。欲令易了唯他界緣。由斷此因彼便隨斷。　論。三由斷彼至彼隨斷故。明第三❶斷也。正理論云。如羸病者杖策而行。去彼杖時彼隨倒故。何緣於此所斷惑中。有斷能緣故說所緣斷。如緣欲苦集起現觀時。有斷所緣故說能緣斷。如緣諸滅道起現觀時。雖實爾時此彼俱斷。而由所斷有勝有劣。故勝斷時言劣隨斷。謂若於彼惑所緣中無漏慧生能爲對治彼惑名勝。所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名。於彼所緣無漏慧起。專爲敵彼發功用故。依如是義故可說言。緣欲苦集所起現觀。於自所斷煩惱等中。以自界緣爲勝怨敵。緣諸滅道所起現觀。於自所斷煩惱等中。以無漏緣爲勝怨敵。由❷勝斷故餘劣隨斷　解云。見苦集斷自界緣。名見彼所緣斷。據根本也。理實亦通所緣斷故斷。　論。若修所斷。已下。可解。正理論云。豈不一切見所斷惑斷時。亦由對治道起。以若此部對治道生。則此部中諸惑斷。故理實應爾。然於此中爲顯三界修所斷惑。無不皆由九品道斷。❸治道決定故說此言。見所斷中。唯有頂惑對治決定。如前已辨。　解云。有頂唯見斷。❹修道唯無漏斷故名決定　又云。或見所斷諸惑斷時。方便定三。故就別說。修所斷惑能斷方便不決定故。就總而說。　解云。修所斷若觀苦集諦斷。即是❺見彼所緣。若觀滅道諦斷。即不見所緣。若世俗道斷。即無間道見所緣。解脫道不見所緣。由不定故說由對治見道三斷義即決定。故就別說

論。所言對治總有幾種。已下半行頌。第二明四種對治也　論曰至得更遠故。釋前三對治也　言斷對治者。謂無間道正斷惑得故　二持對治。謂此無間後解脫道。❻持彼所斷此品染法斷得故。准此。得染法無爲。非是由同部同品所緣縛斷故得無爲也。故正理云。一斷對治。謂道親能斷諸惑得。即無間道。二持對治。謂道初與斷得俱生。即解脫道。由如是道持斷得故。令諸惑得不相續生　　論。有餘師說至得更遠故。述異說也。准此。諸道更無異釋。有人云。持對治隱顯合論。即通四道。以皆能持彼❼斷得故。遠分對治。若隱顯合論。亦通四道。以皆能令彼所斷惑得更遠故　此是抑度作義。無所憑據　　論。四厭患對治至深生厭患。辨第四對治也。此上次第是婆沙本義。若依婆沙十七。有捨對治。如捨破*戒惡等。與此不同　　論。然此對治至起精進道。論主以前釋厭患在後。非是義便故改於前。然厭患對治多分在加行道。所以前說。理實不定。或於無間道前。或在❽勝進道後。無間。解脫道中。緣苦集諦。亦得*名爲厭患對治。加行道亦不定。或一加行至無學果。或二。或多。由不定故。婆沙說在*勝進道❾後。此論從多說在無間道前

論。諸惑若斷爲定從何。第三半行頌明斷所從　　論曰至不❿復生故。明煩惱得永斷。故令遠離所緣。令於所緣不復生⓫故。婆沙二十二云。然此中說。諸隨眠於所緣⓬可斷。非於相應者。依⓭心名有隨眠義說。不依隨增義說。以隨增義俱可斷故

論。斷未來惑至云何說*斷。論主難也。若令不生名之爲斷。應唯斷未來。如何亦斷過去　　論。若謂頌說至定何所從。遮釋也。頌說從所緣言。意顯遍知所緣斷者。准前四種方便。非唯遍知所緣斷。亦有能緣斷。故*斷等三種斷也。從其所緣義即不定　　論。自相續中至究竟斷故。論主自爲有部釋出斷所從也。由無間道力。令自相續煩惱得斷。由得斷故。過去。未來於其所緣無隨增力。不能繫縛於所緣境。由斯他相續中諸煩惱。及一切色。不染污法。亦名爲斷。不爲自相續中煩惱縛故。准正理釋。一切煩惱斷。皆由見彼煩惱⓮所緣斷。是其根本。餘之三斷是其末也。故正理云。諸惑永斷定從所緣。以於所緣遍知力故。⓯令惑永斷。如前已說。然惑所緣總有二種。謂有繫事。及無繫事。緣有繫事爲境諸惑。及從此惑力所引生。不緣此事爲境諸惑　解

❶〔斷〕－㊄㊅*　❷勝＝緣㊄㊅　❸（對）＋治㊄㊅　❹〔修道唯無漏斷〕イ－㊄　❺〔見〕－㊄㊅　❻〔持〕－㊄㊅　❼〔斷得〕－㊄㊅　❽勝＝精㊄㊅*　❾後＋（故）㊄㊅　❿復＝後㊄㊅　⓫故＝復㊄㊅　⓬可＝所㊄㊅　⓭（自）＋心㊄㊅　⓮所＋（縛）㊄㊅　⓯令＝餘㊄㊅

云。緣有繫是自界緣。[1]或力引生不緣此事為境諸惑是。[2]及他界緣惑。　如是二惑。於一有情現相續中。引起諸得。設[3]無染污心現在前。此得恒行無有間斷。為去來世諸惑果因（已上緣有繫事）　如是應知。緣無繫事為境諸惑。及因此惑勢力所引。隨後現行不緣此事為境諸惑。所引起得類亦同前　緣無繫事為境諸惑。是滅・道下無漏緣惑。此惑勢力所引。乃至言不緣此事為境諸惑。是滅・道下有漏緣　言為去・來惑果因者。謂此諸得在現世時。是過去惑等流性故。說之為果。是未來惑生緣性故說之為因　有得可生。無得不生　然此諸得與斷對治等流諸得現行相違。能持去・來所斷諸惑故令一切緣此事惑。及緣餘惑相續而轉。緣此事[4]境諸斷對治等流起時惑得便絕。所得諸惑於自所緣。雖體猶有。而由因・果得永絕。故可說名斷（由道知自界緣惑境故。他界緣亦斷。由道知無漏緣惑境故。有漏緣亦斷）　以於少境若未遍知。緣此境惑。　及因此惑力所引起緣餘境惑。所引去・來惑果因得。現相續中無間而轉。　若於少境得遍知時。惑所引得便不復[5]轉。故知惑斷定從所緣　准上道理證知。惑斷定從所緣。要由道[6]見此根本惑所緣境故。餘緣此境惑斷。及所引惑斷故。　故知[7]惑斷定從所緣斷　然於此中雖[8]惑與道無俱行理。而道觀見苦等境故。諸惑便斷。此義難了。應舉喻明。譬如有人為鼠所嚙。雖無熱悶迷亂等時。[9]而由熱等因毒在身。　[10]故恒名有病者。非無病人。要服毒相違阿揭陀藥方名無病者。非有病人。雖阿揭陀與熱等病不俱時在一身中行。而阿揭陀威德力故。滅身中毒[11]熱等不生。說阿揭陀能除衆病。如是聖道。　雖與諸惑不俱時在一身中行。而聖道生威德力故。滅果・因得諸惑不生。能令行者身器清淨惑不續故。說名為斷

准上論文。應知從所緣可令諸惑斷。非是自身中結法。　及一果等。　由斷同部同品能縛故得無為也。是由治道見惑所緣斷其得故。於其所緣不復現縛。亦斷過・未性縛之用。准此論文。卽是自身結法。　及一果等。由道力故。令果・因得斷。　於所緣境無縛能故。名之為斷。不是不被他緣縛故名之為斷。婆沙亦爾。非是明[12]斷所緣縛得。無為義也。因何古今諸德誤解此文

論所言遠分遠性有幾。已下第四明四遠也

論曰至亦名為遠者。釋相遠也。[13]雖同一聚極相隣近。以相不同故亦名為遠

論二治遠性至亦名為遠。釋第二[14]遠也。如持・犯・*戒雖同在一身處極相近。同無表色相又非遠。能治・所治性不同故。亦名為遠

論三處遠性至亦名為遠。釋第三處遠也。如東・西海[15]同在一世界中。同是水故相又非遠。同現在故時又非遠。東・西處隔故名為遠　論四時遠性至亦名為遠。如過・未世雖復俱依一法上立。相非是遠。處亦無隔。時分隔故亦名[16]為遠　論望何說遠。論主問也　望現在世。有部答也

無間已滅及正生時與現相隣如何名遠。論主難也　由世性別故得遠名

非久曾當方得名遠。有部答也　若爾現在亦應得遠名以望去來世性亦別故。　論主難也　解云。去・來與現性不同。過去・未來得名遠。現在亦與去・來別。　現在亦應得遠名　論　若謂去來法[17]無作用故名為遠者。諸無為法作用既無。云何名近。若謂由現遍得無為故名近者。去・來二世例亦應然。虛空無為如何名近。乃至。不應[18]一向說名為遠。上來皆是論主逃轉計也　論　若依正理至去來已捨法自相故。論主述經部義釋時遠也　論　等言為明舉事未盡者。四遠之中。[19]此略舉故義未盡也。正理釋云。與現相隣如何名遠。彼非一切五識[20]境故。亦非一分意識境故。　或時分中有作用者說名為近。過去・未來定無作用。故說名遠。不可難言諸無為法[21]永無作用應名為遠。以時遠近依時而立。故於三時若有作用說名為近。若無作用說名為遠。諸無為法越一切時。如何約時難令成遠。如處遠近依處而立。非處不然。若難無為相有異故應成相遠。理亦無遮相遠貫通一切法故。若爾何故無為名近。且虛空體遍一切處。相無礙故說名為近。非擇滅體不由功用。於一切體一切處時皆可得故。說名為近。擇滅無為諸有精進正修行者斷諸惑時。於一切體無有差別速證得故。說名為近。無為名近理趣既然　而經主說。去・來二

[1] 或＝惑甲乙　[2]〔及〕－甲乙　[3]（自界緣惑力引）＋無甲乙　[4]境＋（惑）甲乙　[5]轉＝縛甲乙　[6]（觀）＋見甲乙　[7]〔惑斷定〕－甲乙　[8]惑＋（自）甲乙　[9]〔而〕－甲乙　[10]故＝中甲乙　[11]〔熱〕－甲乙　[12]〔斷所緣縛〕－甲乙　[13]（地水等）＋雖乙　[14]（治）＋遠乙　[15]（雖）＋同甲乙　[16]〔為〕－甲乙　[17]〔無作…不應〕五十二字－甲乙　[18]（至）＋一甲乙　[19]此＝以甲乙　[20]境＝依甲乙　[21]永＝若甲乙

世例亦應然　謂在去來靜慮等法。如無爲法等。速得故亦應。[1]近者由先釋理爲例不成。無多有情於一切體無有差別共得義故。或許例然亦無有失。如一切法雖互相望相有異故皆名相遠。而依餘理許說少分名近無失。如是去來雖約時分無作用故皆名時遠而依餘理許說少分名近無失。非依餘理名爲遠故。與相時分遠義相違。　經主此中作如是說。若依正理應說去來離法自相故名爲遠。未來未得法自相故。過去已捨法自相故　彼說偏與正理相違。諸自相無皆非遠性。此成遠性必有自相遠性攝故。如餘遠性。謂見所餘相[2]違性等是遠性攝。自相非無。既許去來是遠性攝必應許彼自相非無。說自相無而名遠性。故彼偏與正理相違

論。前言惑斷[3]由治道生至有重得耶。[4]第五一頌明重得　論曰至彼勝得義者。總明惑無再斷無爲有重得也　論。所言重得總有幾時。[5]問起也　論總有六時。答。[6]六數也　[7]何等爲六問六位也

論謂治道起至重起勝得。答六位也。治道[8]果四。練根爲六。正理論云。若據住此能證離繫。目無間道。若據住此正證離繫目解脫道　論。然諸離繫至[9]唯具二時。述不同也　論。謂欲界繫至具六時得者。此據次第者說　見三諦斷。是預流果前自治爲一。四果爲四。及練根故有六時也　論。色無色界至除預流果者。明五時也。以道類智時是[10]得預流果故。後治生得[11]果唯有五時。欲修五品預流果[12]後雖存治生果闕一故同五時得　論。第六離繫至除前二故。明四時得也　論。第九離繫至除前三故。明三時得也　論。有頂第九至即得果故。明二時得也　論。如是且就容有至除預流等[13]故者。　前說六時等據容有鈍根次第者說。若說利根。即除練根前六・五・四・三・二位皆除一故。即有五四・三・二・一。若超越二果。即除預流。若超越三果。即除預流・一來。若鈍根次第。通取世俗道。得即有七時。若利根次第及超越。通世俗道。即有六時等。然治生時有其二種。世俗治生是正斷惑。無漏治生即有二種。一者斷惑無間・解脫。二者重印。隨重印道亦得名爲無間・解脫。超越忍[14]智亦得名爲無間・解脫故。煩惱先斷亦名遠分。　又正理論云。隨離少多入聖道者。彼得離繫隨其所應有具六時乃至唯一。以利根故　又六十一云。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以利根故厭有深故　准正理超越是利根也。詳其隨信行人入見道有七十三人。故知超越雖利根非是利種。所以重起無間・解脫。以二乘[15]鈍故。欲起後道必依前道次第而起。諸佛[16]超次第起。正理論云。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知。說聖者生第四靜慮已上諸地定成樂根。及說聖者生於無色定有色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是。不由加行一切功德能現前故。如滅定等。謂聲聞・獨覺無自在功力能超間起諸對治道。欲證後道必藉前道以爲加行方能證故　准此。重修對治[17]道。即是更重修印。證無間・解說道也。與四道不違。婆沙一師。[18]鱗覺佛同菩薩。又准正理論。已至果位更不却修此果向[19]道。如[20]先離欲超得阿那含果已。不更却起欲斷對治亦不更得斷欲無爲。乃至得羅漢果畢竟不得。以先無無漏得故。無得可捨。後亦不得。准阿那含果超越一來義亦准此。故正理論云。先斷六品入見諦者。彼見所斷六品離繫亦五時得。除一如前。彼修所斷六品離繫。唯世俗道治生時得。必不起彼無漏對治。是一來果向道攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故　那含准此。已後起印證見道得見道六品。不起修道六品故。不得修道六品無爲[21]超越那含若依根本入見諦者。彼欲界見所斷九品離繫亦一時得。如前應知。根本非欲斷對治故。若依未至若依根本。彼修所斷九品離繫亦一時得。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故。根本地雖起見道。非對治故不得欲界無爲　又云。前言斷欲六品・九品入見諦者。彼先修斷六・九離繫無無漏得。爲永不得。暫不得耶。應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢時。必得先時見・修所斷一切

[1](名)十近(甲)(乙)　[2]違論作文遠　[3]〔由治道生〕一(乙)　[4](已下)十第(乙)　[5](寄)十問(甲)(乙)　[6]〔六數〕一(乙)　[7]〔何等…位也〕二十二字一(乙)　[8](一得)十果(乙),(果四練根爲六)六字作夾註(甲)　[9]〔唯〕一(甲)(乙)　[10]得＝明(甲)(乙)　[11]〔果〕一(甲)(乙)　[12]後＝復(甲)(乙)　[13]〔故〕一(甲)(乙)　[14]智＝知(甲)(乙)*　[15]〔鈍〕一(甲)(乙)　[16]超＝越(甲)(乙)　[17]〔道〕一(甲)(乙)　[18]鱗覺＝麟角(宮)(乙)　[19]道＝是(甲)(乙)　[20]先＝已(甲)(乙)　[21]超＝起(乙)

離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得。今時捨者於彼今應得無漏得。若先無者。今時亦無得離繫時。唯自治起。及捨劣道得勝時故　問離欲得根本。根本非欲斷對治。起見道時不得欲無爲。離下三禪得第四。第四非是下對治。依四起見道。亦應不得下三地無爲　答正理論云。❶謂設先離無所有染。隨依何地入見諦時。必得二界諸見所斷無漏斷治。彼見所斷。是一斷治頓所斷故。上地見道現在前時。必修未來下地道故。下靜慮遍能爲上斷治故　解云。上地道所斷惑。下地道遍能斷故。上地道所斷之惑。即皆是下地道能斷也。起上地道修下地道。是同治修。下地道所斷惑上地道非皆能斷　故下地道不修上道　正理又云。豈不已離無所有處染。依第三定等入見諦時。應修未來上地見道。同爲有頂斷對治故　不爾。未離此地染者。即依此地入見諦時。自及上諸地見諦所斷。見一一諦時。能頓斷故。如有未離第四定染。依第四定入見諦時。頓斷五地見所斷染。乃至未離初❷靜慮染。依初*靜慮入見諦時。頓斷八地見所斷染。上地曾無斷下地故。非第四等與第三等所對治法一切皆同。由是已離第三等染。依第三等入見諦時。雖上地能治自上地。而非與下所治恒同。故依下時不能修上　又云　諸異生位以世俗道斷見所斷所有離繫。唯由下地見道勢力。於自上地無漏得起。謂依上地見道現前。必修未來下地見道。由彼勢力於下離繫得無漏得。非上地故。由此學位。定應遍於色無色攝見斷離繫得無漏得。非欲理成。欲唯未至地見道所斷故(已上釋也)　豈不應如第四定等非第三等下地對治。然第四等見道現前。能修未來下地所攝一切見道。由彼道力。於諸下地見斷離繫得無漏得。如是根本雖非欲治。然根本地見道現前。應修未來未至地攝一切見道。由彼道力。應於欲界見斷離繫得無漏得(已上難也根本不斷欲。不得欲界斷。上地不斷下。如何得下斷也)　此例不齊。見道有二。一欲❸界對治。二上界對治。❹欲治有三。謂斷對治。厭患對治。遠分對治。色無色治三種亦然。欲治三中。初斷對治唯未至攝。餘通六地。上治三種皆通六地。然上二界斷治見道。唯能對治自上地染。餘治見道亦治下地。上地雖非下地斷治。而上見道現在前時。遍修未來下地見道。下與上地同所治故。無有欲界斷治見道。能與根本同一所治。可根本地見道現前。能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道。由彼道力。能於欲界見斷離繫得無漏得。故彼所引爲例不齊(已上釋也)　又云。諸根本地欲界厭患遠分對治。色無色界三種對治見道現前。還修未來未至地攝。如是二種三種對治。非由未來欲界厭遠對治力故。便於欲界見斷離繫得無漏得。唯斷對治力能斷繫得故。諸先離欲。若依未至入見諦者。欲界厭患遠分對治見道現前。亦修未來欲斷對治。欲斷對治地道正現在前故。由如是❺理。非先離欲入見諦者。皆於欲界見斷離繫得無漏得。諸先離欲入見諦者。畢竟無❻容於欲修斷所有離繫得無漏得。以未至攝欲界修斷斷對治收無漏修道。於不還果身中現前。及未來修俱非理故。理無*容有不還果身中有一來。不還二向道故。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知。說聖者生第四*靜慮以上諸地定成樂❼根。及說聖者生於無色定有色貪盡斷遍知得故　一斷欲見道不與上地同斷。依根本地離修未至俱修餘二對治。不修斷對治。依未至等斷初禪等惑。必與上地同一道斷。由斯依上地道修下對治　二上二界修斷不合❽治故。依第二禪已上道得修下地。不修斷治。超越者勝果道中必修斷治。以是後果向故。其道必❾須次第修故　三諸後果道已❿上必不起前向⓫道也。以無用故。准此。超者未必次第。亦得超⓬起上道。以超越那含等不起向中下地斷治道。即起初禪斷治道等故

有人。於此作問答云。已斷斷治既不現行。如何名爲自對治起。前言自治唯是無間解脫道故。解云。似自治故名爲自治。或自斷治得現行故。名自治生。非斷治起。或此所言自治生者。非要斷治。遠厭治起亦自治生

今詳論意。自治生者有其二種。一正斷惑。二不斷惑。正斷惑者。如前四道不斷惑。

❶〔謂〕－㊊㊂　❷靜慮＝定㊊㊂*　❸〔界〕－㊊㊂　❹欲＋（界）㊊㊂　❺（非）＋理㊊㊂　❻容＝窮㊊㊂*　❼根＋（故）㊊㊂　❽治＝論㊊㊂
❾須＋（修）㊊㊂　❿上＝了㊊㊂　⓫（是）＋道㊊㊂　⓬起＝越㊊㊂

者謂無漏道。擬①儀無間・解脱。起勝果道。如先所斷惑煩惱品次第所起之道。名自治道。非是正斷。亦可望正斷惑名爲遠分對治。擬*儀無間・解脱。不同餘勝進道。名自治生也

論。卽諸離繫至②此於果上立因名故。已下第六明斷遍知。先明遍知有二。一智遍知。謂無漏智能遍知苦等四聖諦故。二斷遍知。體卽離繫　問能遍知故名爲遍知。是智異名。如何目斷　答是智果故。如業・解果。謂契經說六處名業。是業果故。又說無③爲應果名解。是解果故。如是遍知目斷無失　問若爾忍果應非遍知　答忍皆是智④眷屬故。於忍所爲立智作名。如臣所爲亦名王作。或金剛喩定等持相應無漏⑤智力。能總集⑥諸斷無漏離繫得故。忍果爾時亦成智果故。又漸得果等得一來・不還忍果無漏離繫得已成*智果故

論爲一切斷立一遍知。已下問答分斷爲九。文中有六。一分斷爲九。二明六對果。三明建立緣。四明成就位。五明總⑦集處。六明得捨。此一行半頌分斷爲九也　論曰至立三遍知。此釋初句。總答九也。謂見六修三

論。且三界繫至立六云何。且問見斷

論謂欲界繫至立三遍知。答也。謂欲界見苦・見集合一遍知。見滅・道各一遍知。⑧合成三也　論。如欲界三至六種遍知。類釋上二界也。上二界亦同欲界苦・集合一。滅・道各一。合成三也　如是名爲⑨三界見諦所斷法斷六種遍知者。總結　論。餘三界繫至三云何。問修斷　論。謂欲界繫至幷前立故。答也。斷欲修斷第九品時。立一遍知。名五下分結盡遍知。所以不名欲貪盡。名五下分結盡者。以爾時度界・得果集遍知故。集遍知法幷前立故　論。色界所繫至三種遍知。答上二界也。離色界染名色愛盡者。爾時不集遍知。唯以色界修道斷無爲爲體故　斷無色染名一切結盡遍知者。爾時度界及得果故集遍知也。爾時次第者。以三界一切擇滅無爲爲體故。名一切結盡也　如是名爲已下。是總結也　論。以何因緣至非見所斷。問也。何故見斷無爲兩界合立爲三。修道無爲兩界各立爲一　論。以修所斷治不同故。答也。斷見惑時二界合斷。同用一道對治是同。斷修惑時二界別斷。對治不同各別立也。由此遍知合開有異

論。如是所立至幾何道果。⑩已下兩行半頌。第二明六對果異也。依婆沙有⑪八對十六門。六對如此論。更有兩對治。此論已重故不述　論曰至是修道果故。此釋忍・⑫智果多少也。忍果有六。智果有三。如文可知。婆沙六十三云。問幾是見道果。答六謂前六。有說七謂前七。問幾是修道果。答三謂後三。問幾是忍果。答應說如見道果。問幾是智果。答應說如修道果　兩說無評　問兩說之中何者爲正　答據義別立竝不違理。六據次第。七⑬兼超越。所以諸論多說得六。不說七者。有二因緣。一根本建立遍知就次第者立故。二合說方成故。謂超越者雖得五下分結盡遍知。爾時不得色・無色道諦下遍知。爾時集遍知故。於前位中唯有其五。卽超越者極多。唯成五遍知也。次第之人多成六種。兩人合說故成其七。若據次第。唯六者正。若*兼超越決定有七。若不爾者。超越人至道類智時。所得遍知爲名何物。不可說彼得上界道下遍知。爾時集遍知故。亦不可說不得遍知。評家云。菩薩・獨覺。爾時得五下分結盡遍知故。亦不可說是智果。爾時忍爲無間道故。亦不可說上界見斷是客。欲界修斷爲主遍知。不名欲貪盡故遍知。旣名五順下⑭分結斷。欲貪卽是順界下。上二界見惑⑮兼順界下有惰下及防邏故。俱順下分。⑯熟爲主客⑰亦不可以是第⑱三說故不是正義。婆沙上下無此例故。第二說正例非一故。亦不可多論說爲正。諸論多據次第說故。如俱舍雖說有六。而得捨中捨五得一。謂五下分結盡遍知。故知俱舍許是忍果等。據次第說言得六也。亦不可言得名不得體。隨所得者卽是體故。亦不可說得體不具故不名得。超越那含得羅漢時。亦得一切結盡遍知故。獨覺・菩薩依根本禪得五下分結盡遍知故。此釋決定無煩多解。順婆沙評家義故

論。如何忍果說爲遍知。問也

論。諸忍皆是至同一果故。答也。有二義。一以忍是⑲智眷屬故假名爲*智二以

① 儀＝議㊥㊁*　② 此＝卽㊥㊁　③ 爲＝學？　④ 眷屬＝善芽㊥㊁　⑤ (叡)＋智㊥㊁　⑥ 諸＝法㊥㊁　⑦ 集＝舉㊥㊁　⑧ 合＝各㊥㊁　⑨ 三界見諦所斷法斷＝至立㊥㊁　⑩ [已]－㊥㊁　⑪ 八＝人㊁　⑫ 智＝卽㊥㊁　⑬ 兼＝通㊥㊁*　⑭ [分]－㊥㊁　⑮ 兼＝通㊥㊁　⑯ 熟＝然㊥㊁　⑰ 亦＝二㊥㊁　⑱ 三＝二㊥　⑲ 智眷屬＝知善牙㊥㊁

智・忍同一果故 同一果者、有兩釋。一無間・解脫同一果故。二忍所得者至不還・阿羅漢果、亦爲智果故。應依後釋。正理・婆沙皆同有此釋。 論。今次應辨至煩惱等故。此釋第二對也 就第二對中、先釋未至、後釋根本。此釋未至也。謂此地能斷三界煩惱、所以具得九遍知也。 論。根本靜慮至未至果故。此第二釋靜慮根本果也。就中有二。一述正義。二述妙音義。此述正義也。依婆沙宗、上地道不[1]許斷下惑。下能斷上。依根本靜慮唯斷上界惑、不斷欲惑。其得修諸道。若依未至見道能修三界見道斷治、不修修道欲斷治也。若依根本四靜慮、皆通修上二界斷治、以同治故。不修欲界見・修斷治、以非同治故。所得無爲得繫[2]屬斷治道故。 所以靜慮根本唯五遍知。正理五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時、亦修未來依未至地欲斷治道、得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。 此責不然。 爾時所修依未至地斷對治者。唯色・無色斷對治故。根本地道、既不能爲欲斷對治、彼現起位。如何能修欲斷治道。由彼所修[3]未至斷治唯治上界。故果唯五 婆沙六十三云。問幾是根本靜慮果。答五。謂第二・第四・第六・及後二。 有說第二・第四・[4]及後三爲五 婆沙無評。何者爲正。此論同何 有人解云。前師所以說得[5]第六不說第七者。據全得彼第六體故。 後師所以言得*第七不言第六者、據能得彼第七名故。且奪第六與第七名。五下分中雖於欲界見・修所斷不得遍知、能斷上界見斷三結、總相而言五中得三。以少從多。得第七名。若作此解、各據一義、並不相違。俱舍說五。或同婆沙前師。或同婆沙後師。文不別顯。隨同無失 今詳。此釋未[6]成。分別婆沙自有分明評文。正理・俱舍亦有明文。因何浪釋。婆沙六十三成就遍知中云。問獨覺學位爲成就幾。答部行喩者如聲聞說。麟角喩者如菩薩說。 此與正理不同。正理同聲聞不同菩薩。無超越道故。論意各別不應和合。必若欲釋應云。麟喩獨覺有其二類。一猛利根。[7]一少鈍於上。 於猛利根者如菩薩說。少劣上者起次第道。 又云。問菩薩見聖位成就幾耶。答有多說。一云如預流向。一說見斷中唯得色・無色苦・集・滅二遍知。不得欲界三遍知。 又問。菩薩何時得色愛盡遍知。一說道類*智位即得。更有兩解。評曰不應作是說。無一念頃得果・向故。應作是說。菩薩聖位決定不得色・無色界見道斷法斷遍知。及色愛盡遍知。總集遍知故。無容修彼斷對治故 准此評家。依根本地得五下分結盡遍知集遍*智故。此卽是婆沙評家以後說爲正。正理五十六得捨中云。超越人若依未至、捨五得一。謂五下分結盡。若依根本、捨二得一。謂五[8]下分結盡 准此。正理同婆沙評家。亦以後[9]師道爲正。及許見道忍果得五下分結盡遍知也。俱舍得捨中云。超越人捨五得一。謂五下分結盡遍知。 正理云。應言依未至定捨五得一。以依根本捨二得一故 准此。俱舍許見道及忍果亦得五下分結盡遍知。亦以後說爲正。此卽是文。還何文意。以前說亦得爲正。又於此時具二緣故定集遍知。不應此時得第六遍知。此卽是理。故知前師全無理趣。忍果*智果・見道果・修道果。二說*容據次第・超越義別。 靜慮根本果前師定非。無異端故。此是得體不盡。非是得名不得體也。此如超越二果。不得前六品修道無爲。及依根本地得阿那含果。後得阿羅漢果時。皆得體不盡。豈是得名不得體耶。由此論中亦應二說。此既不爾。彼云何然。婆沙六十三云。 問若已離色染入正性離[10]生者。彼何時得色愛盡遍知。一說道類智時。評曰不應作是說。非住果時名住向故。有說彼後若離空無邊處染、爾時乃得色愛盡遍知。謂彼[11]爾時修未來無漏諸靜慮地彼斷對治故。 彼亦不應作[12]如是說。爾時但修未來無漏諸靜慮地、無色對治非色對治故。又說。得阿羅漢果、金剛喩定現在前時、乃得此色愛盡遍知。 彼亦不應作如是說。爾時諸斷總集爲一、名一切結盡遍知。如何說得色愛盡遍知。 應作是說。彼定從果起勝進道現在前時。 方乃得此色愛盡遍知。若不許彼[13]決定從果起勝果道現在前者。[14]諸已離第三靜慮染、依下地入正性離*生、道類智時得第[15]三果。既不起勝

[1]〔許〕－㊥② [2]屬＝牙㊥② [3]未＋(來)㊥② [4]〔乃〕－㊥②* [5]〔第〕－㊥②* [6]成＝來㊥② [7]一＝二㊥② [8]〔下〕－㊥② [9]〔師〕－㊥② [10]生＝性㊥②* [11]〔爾〕－㊥② [12]〔如〕－㊥② [13]〔決〕－㊥② [14]諸＝謂㊥② [15]三＝二㊥②

果道現在前。彼若命終生第四靜慮。或無色界。應不成就無漏樂根。若爾便違十門納息。如說誰成就樂[1]根。答若生遍淨。若生遍淨下。若聖者生遍淨上。勿有此失。故必應許諸得果已。彼定從果起勝果道。爾時方名[2]得色愛盡遍知。　論。所言八者至彼見道果。第二述妙音義。就中有二。一明根本靜慮有欲斷治。二明欲修斷唯在未至。此即初也。准正理論五十六。一師亦同彼師。計根本禪起見道時決定起四法智忍故。故知能斷欲界煩惱。諸有先離欲界染者。依根本地入見諦時得修別道引無漏得故。由此亦得欲界見道[3]三果。此非正義。　論。除順下分結至斷對治故。明根本地無欲界修道斷對治也。以依根本不起斷欲修惑無間解脫道故。亦不修下斷對治故。彼師意以依第四禪入見道修六地斷治。修道不爾。正理破云。此不成證。謂所修地雖復不同。然俱唯修上界治故。　論。中間靜慮如根本說。類釋中間禪也。　論。今次應辨至遍[4]說知果故。明第三對也。依世俗道*容依空處近分離第四禪染得色愛盡遍知。依上近分無離色染之義故。唯空處近分得一果也。下三根本依無漏道皆*容斷非想染得一切結盡遍知。由此三[5]地根本亦得一也。非想無能斷非想惑及下惑義故。此地中無遍知果。

論。今次應辨[6]與世俗道至三界法故。明第四對也。世俗道不能別斷欲・色・無色見惑。由此不得見道[7]忍果。有漏亦不能斷非想修惑。由此不得一切結盡。六行能斷欲・色修染。所以得五下分結盡。及色愛盡。聖道能別斷見・修三界惑故。由斯得九。

論。今次應辨[8]與法類智至得後二果。第五對也。如文可解。　論。今次應辨[9]與法類智同品至通攝知及忍故。第六對也　此中言同品者*兼忍說也　又云類*智同品果五者。謂類忍果三。謂上二界見斷三也類智果二。謂上二界修斷也。此據次第者說。下文云。捨五得順下分結盡遍知者。說超越也。若合說二種應言得六。婆沙六十三云。問幾是類智品果。答五。[10]謂第二・第四・第六及後二。有說六。謂第二・第四・第六・*及後三　婆沙前師據次第。後師*兼超越。二師不相違也。此論亦爾。據次第五。據超越亦許得五下分遍知。所以得知。得捨中云。捨五得五下分結盡遍知故。　正理亦云。捨二得一也。婆沙更有兩對。一見道・修道果。二靜慮無色果。以重故此論不說

論。何故一一斷不別立遍知唯就如前九位建立。問也。此下一行頌。第三明建立遍知緣也　何故一一斷者。此是見道八諦。修道八十一品。一一斷不立遍知。非謂隨繫事量立遍知也。故正理論云。何緣一一道所得斷。不各各立爲一遍知　若依婆沙・雜心等。見道四緣。修道五緣。此論見道三緣。修道四緣。以俱繫離卽是俱因滅時故　問何故三緣四緣方立遍知　答此顯永斷相故正理論云。何緣一一道所得斷。不各各立爲一遍知。以永斷時說遍知故。如契經說。吾今爲汝宜說遍知。乃至廣說。此中何等名爲遍知。[11]謂貪永斷。瞋永斷。癡永斷。乃至廣說。說永斷言。顯所得斷都無隨縛方名遍知。云何名爲有隨縛斷。云何名爲無隨縛斷。斷具三種。或四種緣。名無隨縛。不具名有。謂或有斷雖得離繫得。而闕餘得故容非是永捨。或復有斷餘得雖生。未缺堅牢生死之首。以八地染雖數曾離未能缺彼故。還墮惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼。而餘煩惱繫縛未除。於永斷義未得圓滿。或復有斷。餘縛亦除而猶未能越所屬界。以同類惑未斷無餘。於永斷義亦未圓滿。如是諸斷名有隨縛。是故於彼不立遍知。唯九位中三・四緣具斷無隨縛可立遍知　論曰至闕卽不爾。明見道三緣。顯永斷義　有漏法斷雖多體者。隨繫事量。無爲亦爾　雖多位者。謂見道八。及修道八十一[12]也　而四緣故但於九位立九遍知也　且由三緣立六忍果者。其實忍果亦通第七。據次第說故言忍六　言三緣者。一得無漏離繫得。二缺有頂故。三滅雙因故。雜心論等有四緣。更加俱繫離也　論。如異生位至不名遍知。此指事釋也。於中有三位。此第一在凡位也。闕二緣故不立遍知。一未有無漏得。二未缺有頂　言缺有頂者。於彼地中有五[13]部惑未斷。一分爲未缺　論。若聖位中至未滅雙因。第二位也。若類忍現

[1]〔根〕－㊄㊁　[2]〔得〕－㊄㊁　[3]三＋（界）㊄㊁　[4]〔說〕－㊄㊁　[5]〔地〕－㊄㊁　[6]〔與世俗道〕－㊄㊁　[7]忍＝六㊄㊁　[8]〔與法類智〕－㊄㊁　[9]〔與法類智同品〕－㊄㊁　[10]謂＝從㊄㊁　[11]〔謂〕－㊄㊁　[12]也＝品㊄㊁　[13]部＝門㊄㊁*

行以前。雖得無漏得、得無爲、爾時非想五*部惑俱成就故不名爲缺　言雙因者。謂自部自品因名自因。自部他品及他部全名爲他因。聖斷見惑九品同一品斷故。若斷自部自品。卽斷自部他品。不由自部他品不成遍知。但由他部不成遍知。修道所斷但由自部他品不成遍知。不由他部不成遍知。以必先斷他部因故。由此婆沙見道以他部爲一因。修道以他品爲一因也。所以但❶立雙因不立俱繫者。正理論云。雙因・俱繫雖依一物　❷一物者俱是據斷立也　而繫與因其義各異。謂於五部令起名因。卽於其中能縛名繫　繫・因義別也　且苦智生集智未生。二部雖無互令起力。而有展轉能爲因性。見集斷惑縛義如本。見苦所斷縛義都無故。非滅雙因卽是離俱繫。又不可說因義卽繫。以無漏緣惑不繫他聚故。由此我宗二種俱說。今不說者。但可說言說此彼自成。不可言無異。體・義寬故。且說雙因。　體寬者。謂相應・俱有法等。義寬者。謂同類・遍行。相應・俱有義皆是因也

論。至苦類❸智集法忍位至諸遍行因故。第三位。爾時具二闕一不成遍知　論。至後法*智至建立遍知。此明具緣位也。至集法智・集類智。滅法智。滅類智。道法智。道類智。於此六位三緣具故。建立遍知　問超越者第四・第五心❹項雙因先滅。苦法智位得無漏得。苦類智位又缺有頂。三緣既具。何故不立遍知　答建立遍知。據次第者作法。其❺超越者當次第者立遍知位方立遍知。於❻前位中雖具三緣不立遍知

論。具由四緣至皆全離故。此明修道四緣也　問因何見道立三不立越界。修道立越界耶。答見道遍知唯是染法上無爲故。至❼斷雙因永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。修道煩惱不緣此故。修道遍知以染・不染無爲爲體。雖斷雙因等。由有同類煩惱未斷。斷相未顯不立遍知　問准下文云。捨五得一謂五下結盡遍知。正理又云。依根本禪捨二得一。謂五下分結盡遍知　准此。五下分結盡亦是忍果。何故但言智果三也。又准婆沙六十三成就遍知中云。不還果成就一謂五順下分結盡。從道類*智或離❽欲染第九解脫道。乃至未起彼勝果道名不還果。彼成就❾一五順下分結盡遍知。又評家云。應作是說。菩薩聖位決定不得色・無色界見道所斷❿法斷遍知・及色愛盡遍知・總集遍知故。無容修彼斷對治故　准此第七亦有忍果。因何但言忍果六也　答建立門唯據次第故。言⓫智果三・忍果六也　論。有立離俱繫至方可建立。述雜心論等釋也。若依彼立見道四緣修道五緣　論。此離俱繫至而不別說。述自不立意也。雖五緣中離俱繫與滅雙因・及越界緣。雖義有異亦合別立。然說此俱因離時卽成俱繫離等。雖義有異。用無別故而不別說　論。雖諸越界位至未立遍知。釋疑難也。若雙因滅時必離俱繫。用無別故唯立四緣。越界之時必雙因離。如何雙因離外。別立越界。　答云。雖越界時必俱繫因離色・無色界離下三地惑時。雖滅雙因。而未越界。由此別立越界緣。非如離雙因必定俱繫離。若是俱繫離。必定離雙因

論。誰成就幾遍知。自下有一行頌。第四明成就遍知果也　論曰至亦未成就。明不成就。有二位。一一切凡夫。二見道五心。謂從苦法忍至集法忍時不成遍知　論。至集法*智至便成就。五明見道十五心前五心不成遍⓬知。後十心成就五也　論。住修道位至皆成就六。此明修道。若未離欲若離欲退。皆成就六。未集遍知故

論。至全離欲至亦一如前。明修道有學。未得色愛集遍知位唯成一也。集遍知故。准此論云。或先離欲從道類智未起⓭色盡勝果道。前唯成一遍知。謂五下分盡。故知超越亦得五下分結盡遍知及禪根本果五中。見道二修道三爲正　論。有色愛者至名如前說。明有學位成二遍知也　論。住無學位至永盡遍知。明無學位也。集遍知故唯成就一。卽三界一切有漏法。擇滅無爲爲體

論。何緣不還至立一遍知。自下半頌。第五明集遍知也。長行釋如文可解。婆沙六十二云。復次⓮要具二義處方總集遍知。一者於三界中隨越一界。二者於五趣・四生中隨盡一種。得初二果二義俱闕。離色染時。有一闕一得。不還果⓯時。二義無闕。一越欲界二盡人趣⓰胎生。得阿羅漢果時。亦具

❶立＝在（甲）（乙）　❷［一物者俱是據斷立也］－（甲）（乙）　❸［智］－（甲）（乙）　❹項＝頃（甲）（乙）　❺超越＝越根（甲）（乙）　❻前＝別（甲）（乙）　❼斷＝類（甲）（乙）　❽欲＝色（甲）（乙）　❾［一］－（甲）（乙）　❿［法斷］－（甲）（乙）　⓫智＝故（甲）（乙）　⓬［知］－（甲）（乙）*　⓭色＋（愛）（甲）（乙）　⓮［要］－（甲）（乙）　⓯［時］－（甲）（乙）　⓰（超）＋胎（甲）（乙）

二義。一越無色界。二盡天趣化生 正理論云。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果。全離染故得阿羅漢果。 分謂見道。全*兼修道。 若於欲界分離染故得一來果。全離染故得不還果。分離。謂修道六品。全離。謂修道九品也 若於色界分離全離。俱不得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦即越界。故阿羅漢及不還果。集所得斷立一遍知。爾時總起一味得故。餘二果時得雖一味。而未越界。色愛盡時雖是越界。無一味得。故於彼位不集遍知。要具二緣方總集故

論。誰捨誰得幾種遍*知。已下半行頌。第六明得捨遍知也 論曰至離欲退。此中先明捨。後明得。捨中有捨一。捨二。捨五。捨六。無捨三四。此即第一明捨一也。於中有三位。謂從無學退捨一切結盡遍知。色愛盡退捨色愛盡遍知。全離欲退捨五下分結盡遍知也。於此三位各捨於一 論。言捨二者至得阿羅漢時。明捨二也。於中有二位。一謂不還已離色愛退起欲纏捨二。謂色愛盡及五[1]下分盡。[2]二謂若得阿羅漢果亦捨二。如前說。准正理論依根本禪入見道者亦捨二。 謂色無色見苦集遍知一。見滅遍知一。集遍知故不得道下遍知 論。言捨五者至捨前五故。明捨五也。此是欲界見三。無色界見苦集所斷。及見滅斷。集遍知故不得見道斷也。准上捨二捨五。故知二論超越忍果。亦得五下分結盡遍知。前文言得六者。標次第也。[3]准此文。俱舍正理皆云捨五。或言捨二。故知禪根本果見道二修道三爲正 論。言捨六者至得離欲時。明捨六也。即是見道六遍知也 論。得亦然者至唯除得五。已下明得也。得同其捨有一二六。故言亦然。唯除得五。從多言亦也 論。言得一者至起色纏退。明得一也 謂得未得者。即是次第者斷見道惑得六遍知也。及進斷修惑於位位中漸得一故。及從無學起色纏退得五下分結盡遍知 論。言得二者至諸纏退[4]時。明得二也。謂得色愛盡及五下分結盡二也 論。言得六者謂退不還者。得見道六遍知也 已下結文可知

俱舍論疏卷第[5]二十一

[6]一交了

保延三年九月二十四申時點了 覺樹

[7]俱舍論疏卷第[8]二十二

沙門[9]法寶撰

[10]分別賢聖品第六之[11]一

云賢聖者。說文云。有多才行謂之爲賢。桂苑珠叢云。無事不通謂之爲聖。依仁王經。地前爲賢。地上名聖。經云三賢十聖故。依此論云。聖謂已得無漏道生遠諸惡法故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。准上經論七方便位名之爲賢。苦忍已上名之爲聖。此品廣明故。名分別賢聖。所以隨眠品後明者。前品明斷。當其滅諦。道爲聖體。聖即道諦。道爲滅因。故後明也 論。如是已說至其相云何。結前起後。結前斷果。起後滅因。此品大文有三。一明道體性。二明道所觀。三就道辨人。此下一行頌。明道體性也 論曰至亦有漏耶。結前由見修道。[12]今問二道有漏無漏 論。見道應知至修道通二。答。見道唯無漏。修道通漏無漏也 論。所以者何。徵前釋所以 論。見道速能至故通二種。答。見道速能治三界故。第一因也 頓斷九品見所斷故。第二因也。由此二因唯是無漏。非世間道有此功能。故唯無漏結成也。修道非速斷三界惑。非頓斷九品。有異見道故通有漏 正理彈云。所說見道唯無漏因。謂一剎那[13]斷九品故。此因非證。有漏亦能一剎那[14]中斷五部故。 豈能頓斷便無漏攝 今詳。正理所彈不當。其斷惑者 九品頓斷難。必用無漏道 五部合斷易。凡位唯合斷 九品頓斷難。見道頓斷九。所以唯無漏 我以九品頓斷爲因。何爲將五部合斷爲難 論。如向所說由見諦故至其相云何。自下第二明道所觀。自下明道境。文中有二。一明四諦。二明二諦。此一行頌明四諦也 論曰至說苦集諦。文中有二。一明四諦名體。二明四諦次第。此文指前明名體。如文可解 論。四諦次第如彼說耶。問。四諦

[1]〔下〕－甲乙 [2]〔二謂〕－甲乙 [3]（又）＋准甲乙 [4]〔時〕－甲乙 [5]〔二〕－甲 [6]〔一交…覺樹〕十八字－甲乙 [7]原保延三年覺樹校石山寺藏寫本，甲鎌倉時代寫東大寺藏本，乙寬永元年版本，（阿毘達磨）＋俱甲 [8]〔二〕－甲 [9]（釋）＋法乙 [10]品題新加 [11]一＝十（論本第二十二）甲 [12]今問＝問今甲乙 [13]（頓）＋斷甲乙 [14]中＝一甲乙

次第如界品中。先說道諦。次說滅諦。後說苦集。如是次第耶。 論。不爾者。答 論。云何者。徵。 論。如今所列至三滅四道。答今此次第。 論。四諦自體亦有異耶。問四諦體。其體亦同。次第與前異耶。 論。不爾[1]者。答。 [2]云何。問。 論。如先所辨至說亦然聲。答也。頌中言亦然者。顯體同前說。 論。四諦[3]何緣如是次第。問先苦後道。次第所以。 論。隨現觀位至後方說果。答。先順答。後反釋。如文可解。 論。然或有法至先後次第。乘明四諦。辨三次第。如四念住。身·受·心·法者隨起次第。如四正勝但隨言便。起非定爾。今此四諦隨現觀位先後次第。 論。何緣現觀次第必然。問現觀也。 論。加行位中如是觀故。答也。 論。何緣加行必如是觀。問。加行也。 論。謂若有法至苦即苦諦。答。先觀苦所以。 論。次復觀苦至因即集諦。答以苦後觀集所以。 論。次復觀苦至道即道諦。答苦·集後觀滅·道次第。 論。如見病已至後求良藥。舉喻顯也。 論。契經亦說至苦集滅道。引經證。如文可解。 論。故加行位至縱馬奔馳。此合法也。婆沙七十七。問此四聖諦云何建立。為依實事。為依因果。為依現觀。若依實事。諦應有三苦·集一物故。若依因果。諦應有五。道有因果故。若依現觀。諦應有八。上下八諦故應言四諦依因果立。道因·果性合立一故。謂無漏合因性·果性。皆是能[4]趣苦[5]有世間生老病死。究竟滅行故合立一。 問若爾有漏因性·果性。皆是能趣苦有世間生老病死。流轉集行亦應合立。諦應有三。答雖爾。行相有別有總。是故建立聖諦唯四。謂於有漏果性有四行相。有漏因性有四行相。於無漏道因性·果性。總有四行相故 有作是說。[7]以三緣故建立四諦。一實事故。二因[8]果故。三[9]謗·信故。實事故者。謂此四諦實事有二。一者有漏。二者無漏。因·果故者。謂有漏事有因·果性。分苦·集二。無漏有二。一有因性·果性。二有果性無因性。有因·果性立為道諦。 有果性無因性立為滅諦。問何故有漏事因性·果性各立一諦。無漏道中因性·果性合[10]立一諦。答緣彼謗·信。有別·總故。謂於有漏因性·果性各別起謗。一於果性謗實非苦。二於因性謗實非集。生信亦別。於無漏道因性·果性總起一謗。謂謗非道。總生一信謂信是道。是故三緣建立四諦。 復有說者。依現[11]觀立四諦。上下雖八。行相同者合立為[12]一。 論。此現觀名為目何義。問名目也。 論。應知此目現等覺義。答 言現觀者。現謂現前。觀謂等覺。即是正覺境也。 論。何緣說此唯是無漏。問也。 論。對[13]向涅槃至故得正名。答 對*向涅槃。是對向果義。即是真道正覺境故。 云對觀義 此[14]覺真淨故得正名者。明無漏覺方得名正。 論。應知此中至非物有異。出苦·集諦體。此苦·集體。即是一切有取五蘊。一一之中有因義·果義。果名為苦。因名為集。 論。滅·道二諦物亦有殊。出滅·道諦體。 滅。是擇滅無為道。是有為無漏。故物有殊。 論。何義經中說為聖諦。問名也。四諦既實。凡聖應同。何義經中說為聖諦。 論。是聖者諦故得聖名。答。聖者將為諦。故名為聖諦。 論。於非聖者此豈成妄。難。此之四諦於非聖者。豈非實苦乃至實道。是虛妄耶。如何此四唯名聖諦。 論。於一切是諦至顛倒見故。答也。苦真是苦。集真是因。乃至滅苦之道。是名真道。於聖於凡。義恆如是。然唯聖者。苦見實苦。乃至道見實道。故名聖諦。凡夫苦計為樂。道計非道。顛倒見故。不名凡諦。 論。如有頌言至非聖說[15]為樂。引教證也。正理論云。然四諦理無有差別。在聖在凡皆如實故。依能見者偏立聖名。或義意言。唯諸聖者。於四諦理。以聖行觀。於一切時行相無別。聖行·諦理極相稱故。以諦隨行立聖諦名。非如世間六非聖行。先觀此地為靜等三。後復觀為麁等三相。非相稱故不隨彼名。或義意言。唯諸聖者於四諦理以聖智觀。一得正決定。無還不定理。故諦隨智得聖諦名。即由此理聖智觀諦。得立苦·集·滅·道智名。凡智雖能見四諦理。得決定已容不定故。諦不隨彼得凡諦名。由此但應名世俗智。 問何故虛空·非擇滅。非諦[16]所攝。婆沙七十七云。若法是苦苦諦是苦因集諦是苦盡滅諦是苦對治者道諦世尊立為諦。虛空·非擇滅。非苦。非苦因。非

[1][者]－(甲)(乙) [2](論)＋云？ [3]何＝依(乙) [4]趣＝趨(甲)(乙) [5]有＋(漏)(甲)(乙) [6]果＝異(甲)(乙) [7][以]－(甲)(乙) [8][果]－(甲)(乙) [9]謗＝諦(甲)(乙) [10]立＝三(乙) [11][觀]－(甲)(乙) [12]一＋(論)(甲)(乙) [13]向＝間(乙)* [14]覺＝觀(甲)(乙) [15]為＝是(乙) [16]所＝可(甲)(乙)

苦盡。非苦對治。是故世尊不立爲諦 更有多釋。不及此釋 論。有餘師說至聖非聖諦。述異計也。經部等師・執滅・道諦唯是聖諦。唯聖證故。苦・集二諦通凡聖。俱成就故。婆沙七十[1]七。問有四行相觀生死果。何故此果但名苦諦。不名非常等。 復次苦相不[2]共。唯有漏法是苦。非餘故名苦諦。非常等三是餘*共相。 謂非常相三諦皆有。空・非我相遍一切法。 故此不名非常等諦 問有四行相觀生死因。 何故此因但名集諦。復次集相但於有漏法。有招集生死。非無漏故。因・生・緣相無漏亦有。聖道亦有因・生・緣故。集不共故立以諦名 問有四行相觀於涅槃。何故涅槃唯名滅諦。不名靜等三種諦耶。復次滅名不共故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙・離濫道。故不名爲靜・妙・離諦 問有四行相觀於聖道。何故聖道但名道諦。不名如等三種諦耶。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦[3]名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如・行・出諦

論。唯受一分是苦自體。自下一行頌偏明苦諦 論曰至亦無有失。長行釋也。先總釋。後別釋 有三苦性。諸有漏法與此三苦合故總名苦諦 論。此中可意至故名爲苦。別釋也。此中可意有漏行法。與樂受合。名爲壞苦。非可意行法。與苦受合。名爲苦苦。除此二受合外所餘有漏行法。與捨受合故名爲行苦 論。何謂爲可意非可意餘。問也。前言可意行等與壞苦合等。何謂爲可意行等 論。謂樂等三受至得可意等名。答。由樂受力[4]具順樂受行名爲可意。乃至由捨受力[5]合順捨受行名所餘非可意非不可意行 論。所以者何。徵所以樂受等名壞苦等性 論。若諸樂受至非常即是苦。答也。先答三受成苦所以。後答順苦所以。此文初也。謂樂受成苦。以壞時苦故。如契經言。諸樂受生時樂。住時樂。壞時苦。故未壞之前生住皆樂。至壞之時方名爲苦。故知樂由壞成苦 若諸苦受由體成苦性。如契經言。諸苦受生時苦。住時苦。故既生・住皆苦。 故知由體成苦性 若不苦不樂受由行成苦性。所以名行。衆緣造故。如契經言。非常即是苦。既言非常即是苦。故知不苦不樂受。非是前二。即是由行成苦。正理論云。有漏無常無非是苦

論。如受順受諸行亦然。第二釋順受諸行與受義同。正理論云。然薄伽梵。契經中言。苦受生時住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞時樂者。苦受壞時設無樂受。由苦受息似樂顯現故亦名樂。於相續息位立以壞名故。苦受息時名苦受壞(非剎那壞) 乃至樂受生時住時樂者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者。謂諸有情。未離染[7]時。心恒求樂。於樂壞位起憂愁等。故說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦顯現亦有爲苦。不苦不樂受。生時[8]住時皆非苦非樂。性是彼故。即彼壞時。苦・樂隨一容現前故。可言俱有苦・樂壞時無容有二。故佛於此作別異說。謂無智苦智生爲樂。以於此受無智增廣。此受無明所隨增故。由無智故。惡趣等中具有無邊行苦生起。極微細故甚爲難覺。唯聖能覺。故有頌言 所引頌文與此論同

論。有餘師釋至名行苦性。叙異說也。此師意說。三苦皆是持業釋。不同有部壞已生苦等名爲[9]壞等 論。應知此中至行苦故苦。釋伏難也。伏難意云。若諸有漏衆緣造故。性是無常皆行苦者。可意不可意亦應是行苦。如何說爲壞苦・苦苦。釋云。可意法有壞・行二苦。壞苦不共。行苦是*共。不可意法有苦苦・行苦二義。苦苦不共。行苦是*共。依不共理說壞苦苦苦。理實一切皆是行苦 論。此唯聖者至緣極生厭怖。引頌證也 論。以諸愚夫至於有頂蘊。明凡厭上品苦苦。不及聖人厭下品行苦 論。道諦亦應至有爲性故。難也。前釋云。不苦樂受由行成苦。衆緣造故。如契經言。若非常即是苦。如受順受。亦爾。准此。道諦亦是有爲。衆緣造故。性非常故。有爲性故。應行苦攝 論。道諦非苦至衆苦盡故。論主引餘師釋也。聖道雖是無常。能引衆苦盡故。不違聖心。不名爲苦。所以得知是餘師釋。正理論云。有餘師言。聖道非苦。以能違逆是苦相故。非聖道[10]起違逆聖心。由此能令衆苦盡故 論。若觀諸有爲至唯顯有漏。引例釋也。道諦有爲無漏。擇滅無爲涅槃寂靜。苦是有爲有漏。 有其擇滅名涅槃寂靜。經

[1]七＝九？ [2]共＝苦(甲)(乙)* [3]名＝不(乙) [4]具＝令(甲)(乙) [5]合＝令(甲)(乙) [6]〔息〕－(甲)(乙) [7]時＝者(甲)(乙) [8]〔住時〕－(甲)(乙) [9]壞＋(苦)(甲)(乙) [10]起＝智(乙)

中說觀諸有爲涅槃寂靜者。亦由先見此有爲是有漏苦故。後觀苦滅爲寂靜故知。經言有爲故苦。此有爲言唯顯有漏」 論。若諸法中至苦爲聖諦。問也」 論。有一類釋至計離爲樂。叙有部異師釋此釋意。樂少。苦多。從多名苦」 論。有餘於此至說樂亦名苦。鳩摩邏多釋也。樂受體非是苦。以三因故名爲苦。一能爲苦因故。二能集衆苦故。三有苦希樂故。由此三因說樂爲苦」 論。理實應言至爲諦非樂。述有部正釋。聖觀三有及樂受等皆是苦者。以行苦同故總名苦諦」 論。如何亦觀樂受爲苦。問也」 論。由性非常至一如苦受。答。樂受與餘有漏同是無常。觀彼樂受違逆聖心故名爲苦。不取樂受適悅之相。如以苦觀觀色等時。取色等上餘違逆相名之爲苦。非彼苦相一如苦受」 論。有漏樂受至此釋非理。論主破邏多釋。先總非。後別破也」 論。能爲苦因至豈關於苦。計因非苦行破」 論。又諸聖者至爲苦受因。蘊非是苦因破」 論。又經復說行苦何用。行苦無用破」 論。若由非常至行相何別。外難。若無常故苦。卽無常行應亦是苦行。二種行相有何差別」 論。生滅法故至能引苦行相。答也。生滅法故是非常行相。違聖心故是苦行相。但見非常知違聖心。此是非常行相引苦行相。非二同也」 論。有餘部師至受唯是苦。述大衆部。及經部異師計也」 論。云何知然。有部徵」

論。由教理故。大衆部答」 論。云何由教。有部問也」 論。如世尊言至名爲顚倒。引三經答」 論。云何由理。問理也」 論。以諸樂因至理亦應然。答理也。以此樂因不定爲理。旣此樂因後生其苦。故知根本❶亦是苦因。初❷微不覺第一理也」 論。又治苦時至定無實樂。以治苦故方生樂覺。故離重苦時謂❸輕苦爲樂。實無樂受。第二理也」 論。對法諸師至此言應理。論主許取有部宗也」 論。云何知然。大衆部問」 論。且應反徵至有樂應成。三❹對反徵」 論。若謂可愛至非可愛故。論主牒救。旣先爲可愛。後非可愛故。故知可愛亦非是實。便證樂受無實理成」 論。不爾可愛至是非愛法。論主通難。樂自相實可愛。聖人以此受是放逸處故。要由廣大功力所成。變壞無常故非可愛。非彼自相非可愛也」 論。若彼自體至有實樂受。論主兩重反難成有部宗。旣受自相能生可愛。以其異門觀❺受爲苦。故知樂受自相可愛非體是苦」 論。然世尊言至作如是說。引經證也。佛說一切皆是苦者。依行壞二苦門說。苦受有二。謂苦苦行苦。樂受有行壞二義。捨受唯有行義。若依行苦門觀三受皆苦。依壞苦門樂受亦苦 觀受自相苦受是苦。餘二非苦 佛自釋言。我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是變壞。❻密作是說。諸所有受無非是苦。故知以行苦門*密說爲苦。此經不依苦苦而作是說」 論。若由自相至實有三受。

此論主引經難大衆部也。慶喜旣言。餘經說有三受不言*密意。故知說三受經非*密意也。慶喜旣言。依何*密意此經復言諸所有受無非是苦。故知說諸受苦經是*密意也」 論。世尊旣言至非眞了義。前❼舉問證。後*舉答證。說諸受苦非了義也」 論。又契經言至變壞法故。通第二經。經言以苦觀樂受者。樂受有二。一自相門。是可愛故是樂性。二依異門。無常變壞是苦性。❽佛令異門觀爲苦故。非自相門觀爲苦也」 論。然觀樂時至觀樂爲苦。釋伏難也。若自相是樂。異門是苦。何故世尊教觀異門。不觀自相。答云。若觀自相增貪等故。觀異門時能得解脫。故令觀苦不令觀樂」 論。如何知此自相是樂。大衆部問」 論。如有頌❾言至故說受皆苦。引頌異門說樂爲苦。舉頌答也」 論。又契經言至此別意說。通第三經」 論。以諸世間至無實理成。釋別意說所以。以諸世間樂少苦多。而謂總樂故名爲顚倒。非全無樂而謂爲樂成顚倒也。諸有亦以樂少苦多一向謂樂。名顚倒也」 論。若受自相至有何勝利。論主反難大衆部師。一切諸受自相是樂說皆是苦。爲欲除貪。一切諸受自相是苦。佛說爲樂有何勝利」 論。若謂世尊至乃至廣說。論主牒救破也。世尊說受皆苦言我*密意。於觀五受說如實言。故知皆苦是異門。五受是自性。非是隨❿俗說。引二經證。如文可解」 論。又佛如何至

❶亦＝只㊄㊅ ❷微＝漸㊄㊅ ❸經＝輕㊄㊅ ❹對＝計㊄㊅ ❺受＝愛㊄㊅* ❻密＝蜜㊄㊅* ❼舉＝集㊄㊅* ❽佛＝以㊄㊅ ❾言＝曰㊄㊅ ❿俗＝法㊅

分別說三反問也。苦受是一。如何法❶同因。分別說三。　論。若謂世間至上等樂❷覺。論主縱計破。若謂世間於下苦起樂覺。上苦❸謂苦。中❹苦❺謂捨。隨彼說者。樂亦三品不同。應於下苦起上樂覺。中苦起中樂。上苦起下樂覺。　論。又受殊勝至徵問亦爾第二苦不成過。受勝境時有何下苦於中起樂。若受勝境時有下苦者。如是受境已滅末❻生。既於爾時無有下苦。即應樂覺轉更增勝。爾時上等衆苦都無有故。

論。又下品受至如何應理。第三顚倒過也。三受之中分明猛利。唯苦樂二。捨受闇昧。若下品苦現在前時。許是樂受即是分明。中品苦受現在前時。許是捨受即是闇昧。下受分明。中受闇昧。其義顚倒故成過也。正理論云。執下分明。中翻闇昧。誰有智者能忍此執。　論。又下三定至樂等三受。此第四違因果過也。正理云。又定漸勝執苦漸增。於非理中誰過於此。　論。故不應依至樂等三受。總結非也。　論。又契經❼說至少分實樂。第五違經過。如文可解。　論。如是且辨至爲證不成。結破引教不成證。　論。所立理言亦不成證。次破理也。　論。且以諸樂因至非不決定。破樂因不定。謂觀所依身分位差別。外境方爲樂因。或❽唯苦因。非唯外境。如所依❾患冷煖爲樂因。所依*患熱冷爲樂因。翻此苦因。苦・樂之因非唯外境。亦依身分爲苦・樂因。分位決定因亦定也。　論。如世間火至決定理成。擧喩顯也。如文可解。　論。又三靜慮中至能生苦故。破苦因不定也。或下三定皆有樂受。無其苦受。三定之中生樂之因。豈不決定。　論。又彼所說至起於樂覺。破治苦生樂。受勝境時不治苦故。應無樂覺。

論。設許爾時至生極樂覺。此縱破也。

論。又靜慮樂至*准前應說。此破上地無苦治也。　論。又彼所說至應知亦爾。此破易脫生樂因。於初易肩分位之時有實樂生。若異此者。初易之後應漸樂增。以前重苦後漸微故　易脫威儀生於樂者。亦*准此釋。

論。若先無苦至生於苦覺。大衆部難。若初易肩時無有苦者。因何於後時中忽生苦覺。　論。由身變易至實有理成。答也。如酒隨其時分生甘・酢❿味。豈酒甘・酢於先已有。　論。由此定知至如應名苦。已上總結苦諦體也。　論。即苦行體亦名集諦。依有部宗出集諦體也。自此已下別釋集諦。　論。此說必定至愛爲集故。經部師引經難也。　論。經就勝故至亦是集諦。有部通經。　論。如是理趣由何證知。經部徵也。　論。餘契經中至名補特伽羅。有部引經證。非唯取愛爲集諦。兼業・無明爲集諦故。故知說愛就勝而說。

論。又契經說至說有取識。釋五種子。有二釋。第一釋云。一根。二莖。三枝。四節。五子。喩有取識。　第二釋云。五種子者。謂五趣種子說有取識。取是煩惱。有煩惱識爲五趣因名有取識。　既契經中不言喩說。後釋爲正。此證經中非唯說愛。　論。又彼經說至說四識住。即彼經說置地界中。此即別名說四識住。彼五種子置地界中。喩五取識四識住也。此即煩惱・及識四蘊取識爲因。非唯是愛。　論。故經所說是*密意言。契經中說愛爲集諦。即是從強*密意言也。

論。阿毘達磨依法相說。依法相說即苦行法因義是集。即是一切有漏諸行名爲集諦。

論。然經中說至及彼因因。會彼兩經說不同也　愛爲因故者。偏說起因。　業・愛・無明者。具說三因。業爲生因。愛爲起因。無明爲因因。愛爲業因。無明與愛能爲因故。故曰因因。　論。云何知爾。問也。　論。業爲生因至經所說故。答也。　論。又彼經中至有緒故者。此是大因緣法門經　言後行者。是行支等　等者。等取後十支。皆次第說有因有緣及有緒者。即是前支爲因爲緣及緒也。婆沙二十三云。如大因緣法門經說。佛告阿難。老⓫死有。如是因。有如是緣。有如是緒。乃至廣說。婆沙從後說。此論從前說。　論。爲別建立至及四識住。有取識如種子。四識住如田。　論。故非唯愛爲集諦體。有部結也。　論。何法名生何法名起。經部問。　論。界趣生等至應知亦爾。答。界・趣等異。品類不同。由業差別出現名生。愛但令起非差別因。論擧喩顯。如文可⓬知。　論。愛爲起因何理爲證。經部問也。　論。離愛後有至定隨愛故。有部第一指事答也。　論。又由愛故至馳趣後有。此即

❶同＝門㊊㊁　❷覺＝受㊁　❸謂＝智㊊㊁　❹苦＝智㊊㊁　❺〔謂〕－㊊㊁　❻生＋(時)㊊㊁　❼說＝設㊁　❽唯＝爲？　❾患＝悉㊁＊　❿〔味〕－㊊㊁　⓫〔死〕－㊊㊁　⓬知＝解㊁

第二引例釋也　論。又取後身至如我愛者。此即第三以勝釋也　論。由此理證愛爲起因。此總結也

論。如是世尊說諦有四。已下一頌第二明二諦也　論曰至衣等亦爾。就瓶衣明世俗諦。破顯非實也　論。又若有物至火等亦爾。此以慧[1]析顯非實也　論。即於此物至名世俗諦。此釋非實而名諦也。就世俗理實有非虛名世俗諦　論。若物異此至名勝義諦。明勝義諦相　論。如色等物至受等亦然。指事釋也　論。此眞實有至名勝義諦。釋名勝義諦所以

論。先軌範師至名世俗諦。述經部中異師釋。此師意說。正智取境不顚倒故名勝義諦。非正智取境非實名世俗諦

論。已辨諸諦應說云何。已下。當品大文第三就位辨人。文中有三。一明聖道加行。二就三道辨人。三明諸道差別　就明聖道加行中。一總標加行門。二明淨身器。三廣明七加行。此下一行頌總標加行。正理論云。求見聖諦初業地中所習行儀極爲繁廣。欲遍解者當於衆聚所集觀行諸論中求。以要言之初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過。先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具聞等力得善友名。譬如良醫　論曰至起修所成慧。述次第也。先須發心將趣見諦。第二安住淸淨尸羅。第三求順見諦[2]聞。第四思惟。第五習定。即是先住於戒。後修三慧

論。此中三[3]慧差別云何。問三慧相　論。毘婆沙師至三慧亦爾。引婆沙答。聞慧[4]緣名。思慧名義。修慧唯義。引喩可知　論。有言若爾至聞修所成。破婆沙釋。[5]准論有言。即是論主引別師破

論。今詳三相至名修所成。此是論主立三相。謂依聞依思依修所生三慧別也　論。說所成言至食草所成。釋所成名。因聞所成者。是其因義也。如人命因食。牛因草等

正理論云。此三慧相差別云何。謂如次緣名俱義境。理實三慧於成滿時。一切皆唯緣義爲境　加行位時聞緣名。思緣名義。修緣義也。婆沙四十二評曰應作是說。三慧皆通十六行相及餘行相。然聞思所成慧自力故無未來修。[6]他力故有未來修。修所成慧自力故有未來修。三慧皆通四念住。思所成慧二根相應。謂喜及捨

論。諸有欲於修精勤學者。此下三行頌。第二明淨身器　論曰至三住四聖種列三因名也　論。身遠離者至由喜足少欲。釋初因也　離相雜住者。謂[7]雜惡友也。此離相雜住及離不善尋二。易可得成。由喜足少欲。正理論云。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋思。由此無容令心得定　論。言喜足者至無大欲。釋次因也

無不喜足者。謂所得多少麁[8]之與妙無不喜足　無大欲者。謂不求多不求妙也

論。所無二種差別云何。問無不喜足及無大欲。所無二種差別云何　論。對法諸師至名大欲。此述對法諸師釋。正理論[9]釋云。謂於已得妙多衣等[10]恨不得此倍妙倍多。即於此中顯等倍勝更欣欲故名不喜足。若於未得妙多衣等希求得故名大欲。諸所有物足能治苦。若更多求便越善品。是此中義如契經言。隨有所得身安樂者。令心易定及能說法故有希求治[11]苦物者。[12]是爲助道非爲過失　論。豈不更求至便應不成。此破對法諸師釋也。豈不更求名不喜足。與大欲應無差別。以此俱緣未得境故　論。是故此中至應知差別。論主自爲無過釋。於已得不妙不多不生歡喜知足心故名不喜足。於未得衣服等事求妙求多。名爲大欲。此境別心異非是同也　論。喜足少欲至欲貪爲性。此明能治。及明所治。界繫體性廣狹不同。故正理論云。謂欲界繫善心相應喜足少欲。是欲界繫。二界無漏例此應說。所治二種唯欲界繫。以何證知。色無色界亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故　論。能生衆聖至謂樂斷修。釋後因也。先釋聖種名。後出聖種體。正理論云。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善根。故無色中雖無衣等。而亦得有無貪善根。如彼不貪身。亦不貪資具。故無色界具四聖種。受欲聖者於聖種中有阿世耶。而無加行衆聖種故。名爲聖種。聖衆皆從

[1]析＝折⑨②　[2]聞＋(慧)③　[3]慧＋(相)②　[4]緣＝依⑨②　[5]准＝唯⑨②　[6]他＝化⑨②　[7]雜＝離②　[8]之＝足⑨②　[9]〔釋〕一②　[10]恨＝限②　[11]〔苦〕一②　[12]是＝亦⑨②

此四生故。展轉承嗣次第不絕。前爲後種。世所極成。衆聖法身。皆從於衣生喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名　婆沙一百八十一云。問樂斷樂修有何差別。答樂斷煩惱。樂修聖道。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修復次樂斷者顯諸忍。樂修者顯諸智　正理論云。斷謂離繫。修謂聖道。樂謂於彼情深欣慕。卽是欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷修。卽是欣慕滅之道義。爲證❶惑滅樂修道故

論。如何亦用無貪爲體。問也

論。以能棄捨有欲貪故。答也。正理論云。豈不第四亦能治瞋等。則應亦以無瞋等爲性非無此義。然以前三爲資糧故。前三唯是無貪性故。此亦自能對治貪故。從顯偏說　問聖種何故唯是喜足。非是少欲❷亦聖種耶。答婆沙一百八十一云。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一迦履沙❸鉢拏爲難。非於未來轉輪王位以喜足難❹故。立爲聖種　述曰鉢拏此云錢。一迦履沙。當十六貝珠。八十貝珠當一鉢拏。十六鉢拏名迦履沙鉢拏。雜心論翻迦履沙鉢拏。爲一錢謬也　正理答云。以少欲者。容於衣等物。有希求故。謂有意樂性下劣者。於未得境不敢多求。設已得多。容求不猒。見喜足者。少有所得。尙不更求。況復多得。　故唯喜足建立聖種。或爲遮止苦行者欲不說少欲以爲聖種。非彼外道心有勝欲。恒有劣欲重相續故。或隨所得生歡喜心。不更希求。名爲喜足。斷樂欲樂此爲最勝。欲界有情多樂欲樂。此樂欲樂違出家心。於離惑中令心闇鈍能障梵行。靜慮現前爲過最深。喜足能治故。唯喜足建立聖種。非於未得多衣等中起希求時心生歡喜。何況於少。是故少欲於能對治樂欲樂中。非最勝故。不立聖種　問緣衣❺服等所生喜足。如何可說是無漏耶　答　誰言如是喜足是無漏。若爾聖種❻寧皆通無漏。由彼增上所生❼聖道彼所引故。從彼爲名。故言聖種皆通無漏不作是言。緣衣服等所有喜足皆通無漏。少欲無漏＊准此應釋　述曰。名聖道爲喜足等者。以喜足等所引生故。上界具四。應准此釋

論。爲顯何義立四聖種。問也

論。以諸弟子至解脫非久。答也

論。何故安立如是二事。問。何故安立牛具事業二種事也

論。爲欲對治至說四聖種。答。由於飮食·衣服·臥具·有·無有愛生愛著故。爲治四愛故聖種唯四

論。卽依此義至說第四聖種。第二釋。前三是我所。第四是自身。前三是暫息。第四是永斷。問於藥喜足何非聖種。正理答云。不說於彼有愛生故。爲治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或卽攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝 如患冷以椒薑腹等 有在飮食中攝 如患熱多食葛粉等 有在臥具中攝 如冷人臥具多者椒等 故於藥喜足。不別立聖種。或若於中引憍等過。對治彼故建立聖種。於藥無引憍等過生。故聖種無於藥喜足。或一切人皆受用者。於彼喜足可立聖種。非彼尊者縛矩羅等。曾無有病受用藥故。或一切時應受用者。於彼喜足可立聖種。非一切時受用藥故 縛矩羅者。舊云薄❽矩羅也 婆沙一百八十一云。皆墮三界及不墮界。問色界無飮食。無色界無前三。云何三界皆具四種。答彼雖無食等。而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。展轉引生上界者亦具四種。尊者世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治。然對治有四種。謂斷對治。厭患對治。持對治遠分對治。色界於食等具四對治。欲界有三除斷。＊准此。解脫道後起欲善。亦名遠分等。無色界有二。❾謂持及遠分　＊准此。後道與無爲得俱皆名持也

論。如是已說修所依器。自下第三明七加行。文即有七。此一行頌。第一明五停心位。文中有二。先總明入修二門。後別釋二門。此文初也

論曰至能正入修。略說二要門也。入修要門有多種。故諸有情類行別衆多故。入修門亦有多種。廣即衆多。❿次有五種。謂多貪不淨。多瞋慈悲。多癡緣起。著我六界。尋伺持息。然就多分最略二門。一不淨觀二持息念。故唯此二名曰要門。不淨⓫治貪。持息治尋。從多分說各能治一。然實不淨亦持尋等。持息亦能治多貪等。故正理云。就近治門說不淨觀能治貪病。非不治餘。息念治尋。應知亦爾。然持息念緣無差別微細境故。所緣繫屬自相續故。非如不淨觀⓬緣多外境故能止亂尋

論。有餘師言至治彼無能。叙二師異說也

論。此中先應辨不淨觀已下。第二別釋二門

❶惑＝或宮②　❷亦＝立②　❸鉢＝彌宮②　❹〔故〕－宮②　❺服＝食宮②　❻寧＝容宮②　❼〔聖〕－宮②　❽〔矩〕－宮②　❾謂＝治②　❿次＝略②　⓫(持)＋治②　⓬〔緣〕－宮②

一明不淨觀。二明持息念。就前門中。一不淨觀相。二義門分別。此兩行頌卽初門也。

論曰至四供奉貪。述四貪也　顯色貪者。謂妙青・黃等　形色貪者。謂好形狀等　妙觸貪者。謂妙軟・滑等　供奉貪者。謂妙俯・仰等。

論。緣青瘀等至無四貪境。此明能治四種貪也。緣青瘀境。翻美妙青等故。緣被豺・狼等食。翻端正相故。緣蟲・蛆等。翻美妙觸故。緣屍不動。翻供奉事等。此四不淨觀。各治一種貪。若觀骨瑣能治四貪。見骨瑣時無妙顯色。及妙形色。妙觸。妙威儀。等故。依正理論。此說鈍根。正理論云。對治四貪依二思擇。一觀內屍。二觀外屍。[1]謂利根者先於內身。皮爲邊際。足上頂下周遍觀察令心厭患　爲欲伏治顯色貪者。應專隨念內身分中膿・血・脂・精・涎・涕・髓・腦・大・小便等變異顯色。及應隨念衆病所生內身皮上變異顯色。黃・白・青・黑如雲如烟。斑駮黧黯不明不淨。由此[2]令心極生厭患。便能伏治緣顯色貪。以知此身爲如是等非愛顯色所依止處。故於一切皆得離染　爲欲伏治形色貪者。應別觀察諸內身支是髮毛等三十六物。聚集安立和合所成。離此都無。[3]手等形色。復以勝解分割身支爲二或多。散擲於地。種種禽獸爭共食噉。骨肉零落。支體分離。由此令心極生厭患。便能伏治緣形色貪　爲欲伏治妙觸貪者。應以勝解除去皮肉。唯觀骸骨。[4]謚如瓦礫。由此令心極生厭患。便能伏治緣妙觸貪　爲欲伏治供奉貪者。應以勝解觀察內身。如眠・醉・悶・[5]瘨癎病[6]等。不能自在運動身支。如老病時。或至未至。被如是事纏縛其身。又觀內身不自在。行無不繫屬衆緣故生。於中都無少許身分。可爲供奉威儀所依　徒妄執爲能供奉者。彼決定有能供奉事。然供奉名所目義者。謂以彼彼身分爲緣。決定能爲舞[7]歌笑睇啥啼戲等威儀事業。觀彼事業。都無定性。如瑩模等所發音曲。一切皆類幻化所爲。由此令心極生厭患　便能伏[8]治緣供奉貪。是名利根初習業者。思所成慧。觀察內身。能伏四貪令不現起。若鈍根者。由根鈍故煩惱猛利難可摧伏。藉外緣力方能伏治。故先明了觀察外屍。漸令自心煩惱摧伏。謂彼初欲觀外屍時。先起慈心往施身處。如世尊說。初修行者欲求方便速滅欲貪。當起慈心之憺怕路。精勤修習。乃至廣說。至彼處已。爲欲伏治四種貪故。應如四種憺怕路經。修不淨觀。觀外屍相以況內身。彼相既然。此亦應爾。由此方便漸能令心亦於內身深生厭患。便能伏治前說四貪。由於內身見自性故。爲不淨觀速[9]得成滿。應修八[10]相伏治四貪　爲欲伏治顯色貪故修青瘀相及黃赤相　爲欲伏治形色貪故。修被食相及分離相　爲欲伏治妙觸貪故修破壞相及骸骨相　爲欲伏治供奉貪故。修膖脹相及膿爛相。許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪。以二一骨瑣中具離四貪境

論。故應且辨至令不現行。釋不淨觀不斷煩惱。斷煩惱是共相作意。及遍緣一地方斷煩惱。此骨瑣觀勝解作意少分緣故。不斷煩惱唯能制伏令不現行。正理論[11]云。觀自身中三十六物。此等名爲依自實觀。由與自相作意相應。是故不能永斷煩惱。依勝[12]解力假想思惟諸不淨相。此非顚倒作意所攝。以與煩惱性相違故。夫顚倒者。本所欲爲不能成辦。此隨所欲能伏煩惱。如何顚倒。若謂此境非皆是骨。謂皆是骨寧非倒者。理亦不然。如應解故。謂諸於杌起人覺者。不作是解。我今於杌以人相觀故是顚倒。今[13]觀行者作如是思。諸境界中雖非皆骨。我今爲伏諸煩惱故。應以勝解遍觀爲骨。既隨所欲如應而解能伏煩惱。寧是顚倒。此觀勢力能伏煩惱令暫不行。既有如斯巧方便力。如何非善。是故無有如所難失

論。然瑜伽師至三超作意。明不淨觀有三位。此列三位。後牒釋也　論。謂觀行者至初習業位。釋第一位　論爲令略觀至已熟修位。明第二位　論。爲令略觀至超作意位。明第三位　論。有不淨觀至有差別故。四句分別也。[14]已[15]熟非自在小。未熟是自在小。緣自身是所緣小。緣至海非所緣小　有所緣小非自在小者。謂已熟修。緣自身也　有自在小非所緣小。謂未熟修。所緣至海　有自在小亦所緣小。謂未熟。唯緣自身　有非自在小亦非所緣小。謂

[1]謂＝諸(甲)(乙)　[2]令＝念(乙)　[3]手＝毛？　[4]謚＝忽(甲)(乙)　[5]瘨＝癲(甲)，癲(乙)　[6]等＝者(甲)(乙)　[7]歌＝謌(甲)(乙)　[8]治＝斷(甲)(乙)　[9]得＝成(甲)(乙)
[10]相＝想(乙)　[11]云＝言(甲)(乙)　[12]解＋(者謂勝解)(甲)(乙)　[13]觀行＝行觀(甲)(乙)　[14]〔已〕－(甲)(乙)　[15]熟＝就(乙)

已熟修緣至海也。已熟等中。已熟是第一句。未熟是第二句。未熟是第三句。已熟是第四句。所緣中云。自身是第一句。至海是第二[1]句。更自身是第三句。更至海是第四句。具足作文應言。自身至海。自身至海。闕一重也

論。此不淨觀何性幾地。已下一行頌。第二義門分別

論曰至無貪爲性。此出體也。婆沙四十一師云。是慧。一師云。是厭。評曰。此不淨觀無貪爲性。非慧非厭。所以者何。對治貪故。若并眷屬。四蘊・五蘊爲性　正理論云。[2]若不淨觀應是慧者。理亦不然。觀所順故。謂不淨觀能近治貪故。應正以無貪爲性。貪因淨相由觀力除。故說無貪爲觀所順。諸不淨觀皆[3]是無貪。非諸無貪皆不淨觀。唯能伏[4]治顯色等貪。方說名爲此觀體故。此約自性。若兼隨行。具以四蘊・五蘊爲性

論。通依十地至中間欲界。明依地也

論。唯緣欲界至由此已成。此明所緣境界別也　依十地者。以此十地皆容能緣欲界色故。故婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。所緣境者。唯是欲界顯・形色也。不緣諸入。以唯緣色故。是緣義不緣名也。正理論云。此不淨觀力能遍緣欲界所[5]攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色身亦不能觀以爲不淨。如何此觀遍緣[6]欲色。此難不然。勝無滅者。能觀天色爲不淨故。佛能觀佛微妙色身謂不淨故。由是此觀定能遍緣欲色爲境。由此已顯緣義非名　上已顯成[7]通緣三性

論。唯人趣生至況餘界生。明[8]依身也。正理論云。初習業者唯依人趣能生此觀。非北俱盧。天趣中無青瘀等故不能初起。先於此起後生彼處亦得現前。此觀行相唯不淨轉。是善性故。體應是淨。約行相故說爲不淨。是身念住攝。加行非根本。雖與喜・樂・捨三根相應而厭俱行。如苦集忍智　故婆沙云。問何處起此不淨觀耶。答唯人三洲[9]能初現起。天[10]趣中無有青瘀等相。故六欲天唯能後起。有說。初・後皆唯人[11]起。六欲天中無青瘀等不淨相。故都不現起　婆沙二說無評家也。正理同前師。此論同後師

論。[12]亦不淨名唯不淨行相。明行相也

論。隨在何世至通緣三世。明緣世也。勝解作意唯於現境假想緣故不緣過・未。如五識等唯緣現境。若過去緣過去。若現在緣現在。若未來生法緣未來。若不生法緣三世也

論。既唯勝解至唯是有漏。述唯有漏所以。無漏行相十六行也。非是勝解作意相應。既唯勝解。明非無漏

論。通離染得至未曾得故。明二得也。正理論云。離彼彼地染得彼彼定時。亦即獲得彼地此觀。離染得已於後後時。亦由加行令得現起。未離染者唯加行得。此中一切聖皆通未曾。餘唯曾得　毘婆沙云。加行得・離染得・生得者。有加行得。有離染得。非[13]是生得。離染得者。謂離染時而修得故。加[14]行現在前故。佛無加行得。獨覺下加行。聲聞或中加行。或上加行。異生上加行現在前。曾得未曾得者。通曾得未曾得。聖者。菩薩後有異生。通曾得・未曾得。餘異生唯曾得(述曰。聖者謂一切聖人。異生中有二。一菩薩後有異生。二自餘異生。菩薩異生與聖人同。自餘異生唯曾得也)

論。[15]說不淨觀相差別已。自下第二明持息念。此下一行頌九門明意[16]念也

論曰至令出身義。此第一釋入出息名。先入後出者。以初生時入息先故

論。慧由念力至如念住故。第二釋自性也。實是慧性。而言念者。念力持慧故。於境分明所作事成如念住故　依正理論辨屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風　發語風者。謂有別風。是欲爲先展轉所引。發語心起所令增盛。生從臍處流轉衝喉。擊異熟生長養大種。引等流性風大種生。鼓動齒・唇・舌・腭差別。由此勢力引起未來顯名・句・文造色自性。此在口內名語[17]亦業。流出外時但名爲語(准上論文。異熟大種。長養大種。唯是擊鼓。不是造聲。喉等[18]流大種。[19]能造業聲。既有出外但名爲語。准此亦有離質聲也)　隨轉風者。謂有別風遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但依業力隨身孔隙自然流[20]行。由此能除依孔隙住腐敗污垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身引起表業。應知此起以心爲因遍諸身支能爲擊動([21]餘風可解。不[22]勢引釋)

論。通依五地至故不俱起。第三明依地也。由持息念唯捨相應。四禪無息。所以唯在前三近分及在欲界・中間靜

[1]〔句〕―㊥㊂ [2]若＝名㊥㊂ [3]是＝悉㊥㊂ [4]治＝斷㊥㊂ [5]攝＝絲㊥㊂ [6]欲＋(界)㊂ [7]通＝道㊥㊂ [8]依＝緣㊥㊂ [9]能＝然㊥㊂ [10]〔趣〕―㊥㊂ [11]起＝趣㊥㊂ [12]亦＝立㊥㊂ [13]〔是〕―？ [14]行＋(者謂作加行)㊥㊂，(得)？ [15]說＝此㊂ [16]〔念〕―㊥㊂ [17]亦＝又㊥㊂* [18]〔流〕―㊥㊂ [19]〔能〕―㊥㊂ [20]行＝出㊥㊂ [21]餘＝除㊂ [22]勢＝動㊥㊂

慮・喜・樂[1]二受。能順引尋及遣尋注不與俱起。　論。有說根本至息無有故。敘異說也。　論。此定緣風至除北俱盧洲第四。第五明所緣境及依身也。婆沙云。言所依者。唯在欲界非色・無色。有餘師說。依欲・色界非無色界。然初起時必依欲界。

論。通離染得及加行得。第六明二得也。此論通二得。正理論云。唯加行得非離染得。未離染者定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應說此有離染得。　俱舍師救云。滅定中云佛無一德非離染得。又離非想第九品染三乘之人盡智初心修九地中有漏功德。又中間定離染地攝。此等豈非離染得耶。　論。唯與眞實作意相應。第七二作意門也。正理論云。有說亦通勝解作意。　正理後說同婆沙・雜心。前說同此論。　論。正法有情至微細法故。第八明外道不能起也。　獨覺及佛自能起。聲聞因說方能起也。微細法故。復無說故。外道不能而自起也。正理論云。外道無有。無[2]說者故。彼不能覺微細法故。此與我執極相違故。彼我執有故此念無。　論。此相圓滿至五轉六淨。第九明圓滿因。此列六因名也。　論。數謂繫心至極聚散故。釋第一名也。　論。然於此中至名爲正數。明三失也。正理論云。雜亂失者。於五入數爲出。於五出數爲入　准此論文。入出別數合爲十也　又云。或三失者。一太緩失。二太急失。三散亂失。太緩失者。謂由加行太慢緩故。便有懈怠・惛・睡纏心。或復縱心馳散外境。太急失者。謂由加行太躁急故。便令身・心不平等起。若時力勵數入出息。息被逼迫便令身中不和風起。由此風故初令身支諸脈洪散。此風增位能引病生　乃至廣說損益之相。散亂失者。謂由心散便爲一切煩惱摧伏　又云。凡數息時。應先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息最後。如是覺察死・生位故。於無常相漸能修習　論。若十中間至乃至得定。明有失者令重數也　論。隨謂繫心至念恒隨逐。第二釋隨也。就隨之中有隨入者。有隨出者。此明入也　論。若念息出至念恒隨逐。明隨出也　論。有餘師說至或吠嵐婆。敘異說也　吠嵐婆者。是鐵圍山間風。異諸師云。言吠嵐者此云恒起。即是運轉日・月風也　論。此不應理至作意俱故。論主破也。此念非是假相作意。如何得至吠嵐風者。正理論云。經主於此[3]斥彼師言。此念眞實作意俱起。不應念息至風輪等。彼言息念根本。雖與實作意俱。中間有餘勝解作意相應起者。爲令眞實作意速成故於中間起斯假相。雖爾無有出息念失。以息念加行意樂不[4]欺故　俱舍師云。此念加行亦眞實故。諸論中言通假想者。皆非正義　論。止謂繫念至爲損爲益。第三釋止也　論。觀謂觀察至以爲境[5]故。第四釋觀也　論。轉謂移轉至世第一[6]法。第五釋轉　論。淨謂昇進入見道等。第六釋淨也　淨。謂無漏見道　等者。等取修道無學道也　論。有餘師說至方名淨。敘異說也。前師無漏已前名轉。無漏已去名淨。後師至有煩惱得來名轉。斷煩惱得盡名淨也　論。爲攝六相至轉淨相差別。以頌攝持前六相也

論。息相差別云何應知。已下一行頌。六門明息也　論曰至一分攝故。第一隨身繫也

論。此出入息至皆不轉故。第二門也。於四位中息不轉也　論。謂要身中至方得轉故。述具二緣息方轉也。正理論云。言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開。三風道通。四入出息地麁心現前。於此四中隨有所闕息便不轉。無心定中心無有故。生無色界四種皆無故息不轉。處卵胎中羯剌藍等（等取六處。未具[7]之前）毛孔未開。風道未通故息不轉。若處卵胎羯剌藍位。入出息轉則應躁動。身微薄故便應散壞（此中總說。無出入息所依身也）頞部曇等位身雖漸厚。而無孔隙故息不轉　[8]准此已後位身孔隙開息轉也　又云。入第四定毛孔不開。無現麁心故息不轉。何緣但說入定非生　[9]問也　但言入定生彼已成　答[10]也　又云。若入世俗第四靜慮身無毛孔其理可然。以彼定能引彼地攝微*密大種充滿身故。若入無漏第四定時。此身如何*亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種現前造無表故　彼無漏定所引大種雖生處攝而極微*密與彼相似。故無有過　泰

[1]〔也〕　[2]聞＝門②　[3]准＝唯②　[4]之＝足㊥②　[5]法＋（位）②　[6]故＝界②　[7]欺＝散㊥②　[8]斥＝片㊥②　[9]說＝講㊥②　[10]二＝三㊥②　一㊥②

法師云。以此文證。故知。造無漏戒四大。隨身大小遍滿身中。一具四大。造七支戒。隨大多少。各各別造。道戒既爾。定戒*亦然今詳。此釋義不如是。隨心轉戒心俱有因。身大小不定故。或患。不患手・足等故。故知四大多少不定。豈得隨彼大種戒少[1]戒多。雖長養大遍。一身中。何必皆能造無表色。　又云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言。　問也　非發語言要由毛孔。但由[2]頷動。亦得發聲。如機關聲。豈由毛孔。有餘師說。生於彼地。咽喉以上亦有毛孔。有說。生彼能發語[3]心現在前時暫開毛孔。　詳其後說。皆非正也。彼由總得無毛孔身。如何隨緣有毛孔也。　論。出第四定等至息最後出。述息入出先後也。　論。息有情數攝有情身分故。第三情數・非情數門也。准此出身非出入息非有情故。　論。非有執受與根相離故。第四執受・非執受門也。正理論云。　非有執受以息闕減[4]執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。論。是等流性至無如是[5]相。　第五五類門也。如文可解。　論。唯自上地心至通果心境故。已下第六明心境也。*准此論文。身生上地。唯得起下地威儀・通果心。然此中說是意識。不說三識。說觀息故。借下識起上地威儀・通果。但緣所發業事及所化事等。不緣上地風也。　無覆無記心總不緣上地息。正理論云。持息念成滿相云何。應作是言。若觀行者[6]注想觀息微細徐流。謂[7]想遍身如[8]筒一穴。息風連[9]綴如貫末尼。不能動身。不發身識。齊此應說持息念成[10]。

俱舍論疏卷第二十二

[11]寬樹霜月十四夜半點了　理眞

以黃薗古本一交了

[12]俱舍論疏卷第二十三

沙門[13]法寶撰

分別賢聖品第六之[14]二

[15]論。如是已說至復何所修。下三頌第三明四念住也。前兩頌明別相念住。後一頌明總相念住。此兩行頌明別相也　論曰至修四念住。此總釋修念住意。者簡他者。此云止　毘鉢舍那。此云觀。正理論云。已修止以爲所依。爲觀速成修四念住。非不得定者能如實見故　詳其論意。五停心觀爲止。散動偏修於止。爾時假想觀骨瑣等。一相住心名之爲止。四念住觀取身・受・心・法差別之相。又於身中。而取種種差別之相。除其四倒。生如實見。故名爲觀　論。如何修習四念住耶。問　論。謂以自共相至名爲共相。答也。正理論云。以自相・共相觀身・受・心・法。謂修觀者。專心一[16]趣。以自・共相於身等境。一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義名觀自相。分別此法與所餘法無差別義名觀共相。　且身念住觀自相者。謂觀察身內外十處自性各別。從眼至觸。一一皆有處。自相故。如是於彼各別法中。有正智生。名觀自相。此自相觀得成滿時。有道色起。爾時方立自相種性身念住名。此亦遍知彼法自相。由此各別有正智生。　非[17]諸境中總生一智。有說。非此自相觀中觀無表色。以無表色與無色品極相似故。有說。此觀亦觀無表。有道色生故。次身念住觀共相者。謂觀察身一一處相。雖有差別。而身相同。又於爾時觀十一處。俱是色相無有差別。謂皆不越大種所造。如是於彼一類法中。有正智生。名觀共相。此共相觀得成滿時。有道色起。爾時方立共相種姓身念住名。此[18]亦遍知彼法共相。由此總有一正智生。非諸境中各生一智。言道色者是定境色　論。身自性者至除三餘法。出身・受・心・法自性　論。傳說在定至如應當知。述成滿也　如應知者。隨其所應如是應分分可別分[19]析。各各別觀名成滿位。正理論云　前說與此[20]論同或如前說觀究竟相。　謂後後位善根增長。如畦中水汎溢漫流。有說。欻然非愛相起。此有二種。其二者何。一能發瞋。二令不樂。此中[21]但有令不樂相。以所習事若未自在。爲求成滿故起欣樂。　此於所習已得自在。止息希求故無欣樂　論。何等名爲四念住體。問也　論。此四念住至所緣別故。答也　論。自性念住至三種念住。此牒第一自性。釋也。卽聞・思・修三慧爲體。卽以此

[1]戒＝或②　[2]頷＝頌②　[3]〔心〕－㊎②　[4]（執）＋執㊎②　[5]相＝故②　[6]注＝往㊎②　[7]想＝總㊎②　[8]筒＝箇㊎②　[9]綴＋（如）㊎，（生）②　◎[10][15]不分卷㊎　[11]〔寬樹…理眞〕二十字－㊎②　[12]㊍保延三年寬樹校石山寺奈寫本，㊎鎌倉時代寫東大寺藏本，②寬永元年版本　[13]（釋）＋法②　[14]二＋（論本第二十三）㊍　[16]趣＝起㊎②　[17]（於）＋諸㊎②　[18]亦＝又㊎②*　[19]析＝折㊎②　[20]論同＝同論㊎②　[21]但＝俱㊎②

三慧名三念住。言自性者。簡所緣相雜。以慧爲體名爲自性。非如相雜及彼所緣非是念住。與念住雜。及爲所緣。從其自性名爲念住。　論。相雜念住至諸法爲體。牒餘❶二念住釋。慧俱有法及與慧體。互相雜故總名相雜念住。　所緣念住。是慧所緣。*亦攝於慧。以慧所緣❷諸法故。　論。寧知自性是慧非餘。問。　論。經說於身至循觀用故。答。以契經中說❸循身觀等非慧不能。故知念住以慧爲體。　論。何緣於慧立念住名。問。體既是慧。因何名念。　論。毘婆沙師至由楔力持。答。慧由念持。慧名念住。此之果慧從因念名。　故正理論云。寧❹智慧住要由念力。以有念者慧增明故。

論。理實應言至便住不謬。論主釋也。慧令念住。得念住名。慧是其因。念住爲果。慧名念住。因受果名。引二經證。如文可解。正理論師通其兩釋。　梵名阿尼律陀。此云無滅。　論。然有經言至❺愛心法滅。通伏難也。伏難意云。若四念住以慧爲性。何故言由食觸名色作意故集滅亦如是。　論。應知彼說至得安住故。此即通也。此經言。身受心法者。是所緣念住。所以緣身等名爲念住。以慧於彼身等得住故。身等名爲念住。食等與身等爲因。故食等集身等。非說自性念住。　論。又念住別至各有三種。此就自他俱相續中。分四念住各爲三也。故正理論云。身等念住各有三種。緣內外俱有差別故。　且身念住有三種。中。緣自相續說名爲內。緣他身等說名爲外。雙緣*二種說爲內外。以有❻我愛❼而慢緩者。應觀內身猶如外故。（*准正理論他相續中緣他身等者。等取非相續。此論文略不言等也。）　論。此四念住說次隨生。述次第也。　論。生復何緣次第如是。問生次也。　論。隨境麁者應先觀故。第一釋也。正理論云。或隨所緣麁細生故。然非由此心最後觀法中涅槃極微細故。　論。或諸欲貪至如是次第。第二釋。如文可解。　論。此四念住至不增不減。此釋念住唯有四也。以對四倒立四念住。倒唯四故念住亦四。正理復云。對治四食。　論。四中三種至名爲雜緣。此述雜緣不雜緣也。　論。如是熟修雜緣身等。下一行頌明總相也。

論曰至苦空非我。此即釋也。正理論云。雜緣法念住總有四種。二三四五蘊爲境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身受心法。所謂非常苦空非我。然於修習此念住時。有餘善根能爲方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處❽善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已。便能安立順現觀諦。❾謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀。修未曾修十六行相。彼由謂慧於八諦中初起如斯十六行觀。如隔薄絹觀見衆色。齊此名爲聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇。思所成攝最勝善根。即所修總緣共相法念住（准上論文。即是三義七處等後。起總相念住入煖法也。三義觀者。即蘊處界三科義也。七處善者。如實知色苦。色集。色滅趣。色滅行。色味。色患。及色出離。如實知受想行識亦爾。如實知色是四智。如頭法類智。世智❿苦智。問何故七處善中⓫再說前三。一說道諦。復次三諦有邊故*再說。道諦無邊故不*再說。復次前四處善說見道位。後三處善說修道位。修道位道必具觀四諦故。故具說四。見道位中所修聖道。即是道諦。未必具觀⓬四聖諦故。但說於三。）

婆沙第二云。若順次第說功德者。此中應先說不淨觀。或息念等。次說念住。次三義觀。次七處善。次說煖法。次說頂⓭法。（*准此論文。即念住後起三義觀。及七處善。而入煖也）　今詳。婆沙與正理論⓮此論別者。入行次第。五停心後。別緣念住後。起總緣入於煖法。於此中間修三義觀及七處善。兼緣起等。將入煖時從總念入。婆沙以念處重故。舉先念處不舉後也。此論略故不述中間。正理少具兼說三位。故此三論義不相違。

論。修此觀已生何善根。已下第四明煖等四善根。即七方便中後四方便。就中。一明善根體等。二明善根差別。三明勝利。四明轉趣。五明修果久近。此三行頌明體等也。

論曰至名爲煖法。明從總相生煖法也。此從思慧或修慧生。故正理論云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生處欣樂涅槃。多厭行俱作意。次第能引異類煖善根生。諸有先時未離欲染。依思所成慧。

❶二＝三㊥㊂*　❷（橋）＋諸㊥㊂　❸循＝修㊥㊂　❹智＝知㊥㊂　❺愛＝受㊥㊂　❻我＋（見）㊥㊂　❼〔而〕－㊥㊂　❽善＋（根）㊥㊂　❾〔謂〕－㊥㊂　❿苦＝者㊥㊂　⓫再＝并㊥㊂*　⓬〔四〕－㊥㊂　⓭法＝說等㊥㊂　⓮〔此論〕－㊥㊂

引煖善根生。　論。此法如煖至故名爲煖。釋❶煖名也。無漏道諦猶如於火。燒煩惱薪。至此位初得火前相。故名爲煖法。　論。此煖善根至十六行相。明諦行也。以時長故。而能具觀四聖諦境。及十六行。准滅諦也。又正理論云。是總緣共相法念住差別。緣中。此觀四諦。於一一諦觀四行已方易共法念住。　雖緣有漏觀爲苦・空・無常・非我。初位先起苦四行相。後觀集諦。於理無違。　論。觀苦聖諦至如後當辨。此列十六行相名也。正理論云。然諸煖法雖緣四諦。而從多分說厭行俱。以起彼時蘊想多故。准此論文。在煖位時偏觀苦・集。　論。此煖善根至更立異名。　此明從煖入頂位也。正理論云。行者修習此煖善根下・中・上品。漸次增進。於佛所說苦・集・滅・道生隨順信。觀察諸有恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成順決擇分次善根起。名爲頂法。是總緣共相法念住差別。　論。動善根中至說名爲頂。釋頂名也。於中有二　一以退墮動善根中勝故名頂。如人頭頂。　二以進退兩際名頂。猶如山首。故名爲頂。正理論云。頂聲顯此是最勝處。如吉辯事至成辦時。世間說爲此人至頂。動善中勝故名爲頂。　論。此亦如煖至十六行相。明觀諦行相同前煖法。　論。如是煖頂至唯法念住。雙明二善。初安足時行修。唯❷雜緣法念住也。正理論云。初安足時唯法念住。後增進位四皆現前　述曰。別緣觀劣不能易位。總觀力勝能易位故。由斯初位皆法❸念住。　論。以何義故至四聖諦迹。此即是釋初安足也。　論。後增進時具四念住。釋安足後下・中・上中。或唯觀色。或唯觀受。或復總觀。皆無遮也。　論。諸先所得至❹欽重心故。此釋曾得不重起也。正理論云。以勝加行引此善根。故已得中不生❺欽重。然此頂法雖緣四諦。緣三寶信多分現行。　論。此頂善根至名爲忍法。此釋從頂生於忍也。　論。於四諦理至名爲忍法。釋忍名也。前位善根於四諦理亦能忍可。此最勝故偏立忍名。又於前位雖又忍可有退墮故。此❻位無退。偏得忍名。　問若爾第一亦應亦忍。正理論云。世第一法雖於聖諦❼亦能忍可。無間必能入見道故。必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。　論。此忍善根至與前有別。此明念住通局別也。正理論云。此與見道漸相似故。❽以見道位中唯法念住❾故。　論。然此忍法至相隣接故。此明三忍境不同也。下・中忍具觀上・下八諦各具四行。上忍唯欲苦諦一行一剎那也。　論。由此義准至無簡別故。類釋煖・頂具觀八諦十六行相。以此三位無簡別故。　論。謂瑜伽師至名中忍位。釋。漸減行。及減所緣。至唯緣欲苦諦一行二剎那。前名中品忍。准此論云。於色・無色❿對治道等。一一聖諦行相・所緣。漸減漸略。*故知下忍緣上・下八諦各具四行相。減色・無色道聖諦下一行已去。名爲中忍。減道行誰名減所緣。次減欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各減行・所緣已。唯一行二念名爲中⓫忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀察聖諦。或時以八行相觀察聖諦。或時以四行相觀察聖諦（解云。或時十二行者。除道諦四行。或時八行者。除滅・道各四行。或時四行相者。除滅・道・集各四行相　又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二⓬遍觀色等除道。以此文證。前解爲勝　若依後釋即無文證。准正理文。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見・修道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類苦俗。又*准婆沙有漏智觀諦總名俗智。無漏智觀諦名苦・集等。*准上文諦七處善通有漏・無漏也）　婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入（解云。見行著我故依空入。愛行人著有故依苦・無常入也。菩薩悲心多故名爲愛行。爲化衆生不厭有也）　又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行相入。諸愛行人亦有二種。我慢增者依非常行入。懈怠增者依苦行相入（解云。別知身無常。不自恃起慢。若知其苦相。精進求出也）　西方德光論師。解減行云。上下八諦各四行相。　如名次第擬⓭儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我。次空。後苦　若以苦行擬入見道。先除非我。次空。後無常　若以空行擬入見道。先除非我。次苦。後無常　若以非我擬入見道。先除空。次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。　餘*准此例。恐繁不具　德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

❶〔煖〕－㊊㊄　❷雜＝總㊊㊄　❸念〕－㊊㊄　❹（生）＋欽㊊㊄　❺欽重＝歎喜㊊㊄　❻〔位〕－㊊㊄　❼亦＝必㊊㊄*　❽〔以〕－㊊㊄　❾〔故〕－㊊㊄*　❿對＝勸㊊㊄　⓫〔忍〕－㊊㊄　⓬遍＋（觀）㊊㊄　⓭儀＝宜㊄

故起非我行者。何別理於滅等下。偏起離等行。先觀滅等諦耶　今爲一釋。從聞思觀四諦時。於一一諦皆具四行。如名次第於上道諦等。後起者先滅。先起者後❶滅。我見增者偏起非我。自餘三行隨次而*滅。中上忍及第一法同此一行。卽以此行入於見道。於理無違」　論。從此位無間至不相續故。明從中忍生上忍也」　論。上品忍無間至唯一刹那。明從上品忍生世第一法。及明世第一與增上忍緣行相同」

論。此有漏故至世第一法。此釋名也」

論。有士用力至故名最勝。釋妨難也。婆沙第三云。此心心所於餘世法爲都勝故說名第一。爲分勝故名第一耶。設爾何失。若都勝故名第一者。此豈能勝現觀邊世俗智。然現觀邊所修世俗智是見道眷屬。見道慧力殊❷勝。此法不爾。又此豈勝離修靜慮。然彼等至及所感生。不共異生。此法不爾。又此豈勝初盡智時所修善根。然修彼時離一切障。所依清淨。此法不爾。又此豈勝空空無願無願無相無相三三摩地。然彼尙能❸厭惡聖道。況於有漏。此法不爾。若分勝故名第一者。煗頂忍等應亦名第一。各勝彼彼下位善根故。有作是說。此法都勝故名第一。然約能開聖道門說。非據一切。謂現觀邊世俗智等。雖有如前所說勝事。然皆無力開聖道門。此法獨能。是故都勝。或有說者。此法於餘一切事勝故名第一。謂現觀邊世俗智等所有勝事皆由此成。所以者何。彼諸勝事若無此法開聖道門。體尙不修。況有勝用。要由此法開聖道門。方修彼體乃有勝用。彼諸勝事既由此成。故此於餘一切事勝。有餘師說。❹此法分勝故名第一。問若爾煗等應亦名第一。答彼於二分中俱非最勝故。謂世善法總有二分。一依異生。二依聖者。世第一法。雖❺於聖者世俗智等不名最勝。而於異生所得善中皆最勝故。　所以獨立第一法也　無評家也　問若爾未來修者。不能爲等無間緣引聖道生。應非第一　答婆沙第二云。彼雖不作等無間緣。而能隨順已起得故。譬如苾芻與僧欲法。諸餘僧事*亦得成立　問世第一法隨轉色心不相應行。彼既不作等無間緣。云何得名世第一法　婆沙第二答云。彼雖不作等無間緣。而能隨順。由彼與此心心所法一起一住一滅一果一等流一異熟。親近*故」　論。如是煗等至重現前故。此出體也。取俱有法。然除彼得。婆沙第三云。問何故沙門果得是沙門果。而世第一法得非世第一法耶。答沙門果成就所顯故。沙門果得是沙門果。❻世第一法等無間緣所顯故。彼得既非等無間緣。亦不隨順。如彼生等故。彼得非世第一法。煗頂忍得亦非煗等。勿得聖已重現前故。有說得亦是世第一法。有餘師說。彼俱起得是世第一法。評曰若彼俱起若後起得。一切皆非世第一法種類同故。煗等亦爾。是故初說爲善。問何故世第一法生等。是世第一法而得非❼耶。答生等與彼同一果。相隨行不相離。常和合無前後。相與所相未嘗相離。由此亦是世第一法。得與彼法不同一果。不相隨行。性相離不和合。或前或後。得與所得。有時相離。譬如樹皮或時離樹。是故得非世第一法」　煗頂忍得亦復如是　正理論云。然以見諦不許煗等重現在前。已見諦者。加行現前成無用故　今爲一釋。前果非是後向道攝。向後起得不違理故。煗等是彼聖道加行。道後起煗❽等是違理故。又得聖不捨煗。果後起煗過。得果捨前向果後無向得」　論。此中煗法至未來。四明煗最初行得一修行相多少。於最初位進善根故。於三諦唯❾雜緣法念住。得修通總別觀故修四念住。修自諦行相故通四行也。不傍修故無十六行也。　於滅諦唯不*雜緣法念住。無身受心故。二修唯法念住。不傍修故不修餘諦四念住也」　論。由此種姓至方能修故。釋不傍修所以。　言同分者。謂同諦也」　論。後增進位至未來十六。明煗增進位行得修也。三諦皆有色受心法故。非初易位。容現別觀色受心等故。云隨一念住現在修也。雖能❿傍修餘諦念處。數不過四故言四也　隨一行現在修未來十六者。以傍修餘諦也。緣滅諦無餘念住故。法念⓫住現在修。傍修餘諦故未來四也」　行修初後皆同法念」　論。由此種⓬性至亦能修故。釋得傍修所以。如文可解」　論。頂初安足至未來十六。明頂初

❶滅＝減㊆㊁*　❷〔勝〕－㊆㊁　❸厭＝能㊆㊁　❹〔此法〕－㊆㊁　❺於＝依㊆㊁　❻〔世〕－㊆㊁　❼耶＝也㊆㊁　❽〔等〕－㊆㊁　❾雜＝總㊆㊁*　❿傍＝偏㊆㊁　⓫住＝處㊆㊁　⓬性＝姓㊆㊁

入位也。初進異位故行修唯法念。進位不簡行故　隨一行相修。未來四及十六者。許傍修故。四諦同故合說也　論。後增進時至未來十六。明增進位許別❶現也。隨一念處現在修。未來四等如煖中釋。三諦不同故別釋也　論。忍初安足至未來十六。明忍位也。婆沙一百八十八云。問何故忍初及後皆法念住。答以忍近見道故相似見道（此曰。緣一切皆似見道）　論。然於增進至不修彼行相。明中上忍隨所滅緣不修彼行。正理釋云謂具緣四。具修十六。若緣三二一。如次修十二八四　論。世第一法至似見道故。明世第一修行多少也。似見道故。無異分修故。不修餘行故。婆沙云。問頗有住一剎那頃。當得世第一法非彼所緣❷耶　當得彼所緣非世第一法耶　當得世第一法及彼所緣耶　不當得世第一法及彼所緣耶　答有住增上忍時應作四句。且依未至定入正性離生者。住增上忍時當得世第一法非彼所緣者。謂未至定所攝世第一❸法中。除緣當現在前所依世第一法諸緣所❹餘境世第一法　當得彼所緣非世第一法者。謂上五地所攝世第一法中。緣當現在前所依世第一法　當得世第一法及彼❺所緣者。謂未至定所攝世第一法中。緣當現在前所依世第一法　不當得世第一法及彼所緣者。謂上五地所攝世第一法中。除緣當現❻在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法。如依未至定餘五地亦爾（述曰。此說得修世第一法。有❼緣不同。若行修者必攝緣也。所依者世第一法所❽依身也。是欲界身故亦是所攝。亦當得也。所緣者即❾是欲界一切有漏法也。於中若是所依即亦是❿當所得。自餘所緣皆非所得。諸世第一法若同地等皆得修故。諸異地等決定不得也）　問頗⓫有成就世間第一法不成就彼離繫得耶。答應作四句　成就世第一法不成就彼離繫得者。謂若依此地入正性離生彼未離此地染　成就彼離繫得不成就世第一法者。謂若依此地入正性離生彼命終生上地　成就世第一法亦成就彼離繫得者。謂若依此地入正性離生。彼已離此地染不命終生上地　不成就世第一法亦不成就彼離繫得者。謂若未能入正性離生位有餘依彼有漏離繫得作如是言　問頗有聖者成就世第一法不成就彼離繫得耶　答應作四句　成就世第一法不成就彼離繫得者。謂若依此地入正性離生彼未離此地染　成就彼離繫得不成就世第一法者。謂若依此地入正性離生。彼命終生次上地　成就世第一法亦成就彼離繫得者。謂若依此地入正性離生。彼已離此地染不命終生上地　不成就世第一法亦不成就彼離繫得者。謂若依此地入正性離生。彼命終超次上地生餘上地。有餘依一切世第一法。及彼一切離繫得作如是言。問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶。答應作四句　第一句者。謂若依未至定。或初靜慮。⓬靜慮中間入正性離生。彼未離初靜慮染　第二句者。謂若依此地入正性離生。彼命終生上地。若未得世第一法。生欲色界已離初靜慮染及生空無邊處　第三句者。謂若依此地入正性離生已。離初靜慮染不命終生上地　第四句者。謂除前相

論。已辨所生善根體相。下三頌第三明善根差別　論曰至決擇分名。此第一問也　論。決謂決斷至四諦相故。答決擇名也。由諸聖道能斷疑故名為決斷。以能分別四諦相故名為簡擇。即諸聖道名決擇也　論。分謂分段至決擇分名。此釋分名。一切聖道皆名決擇。此所順者。唯是見道故言分也。是故此名順決擇分　論。此四為緣至順決擇分。釋順名也。此四為緣引決擇一分。亦能順益決擇一分故。故此四種得順彼名　論。如是四種至等引地故。此即第二三慧分別。近見道故非聞思也　論。四中前二至獨是上品。此即第三各隨一義以分品也。如文可解　論。此四善根至遍知斷故。此即第四明依地也。此四善根修慧為體。是見道眷屬。欲界無修故。無色界無見道故。所以不通欲界無色。又無色心不緣欲故　欲界先應遍知斷者。更釋無色無見道也。以欲先應遍知斷故。見道必先緣欲界。無色不緣欲故無見道。所以欲界先遍知斷。正理論云。於三界中彼最麁故　論。此四善根至⓭增背有故。第五明果也。此門在頌無文。因明依地便釋異熟　論。或離為顯至及欲七地。釋頌中或⓮七字也　論。此四善根至除北俱

❶現＝觀㊥㊚　❷〔耶〕－㊥㊚　❸〔法〕－㊥㊚　❹餘＝除㊥㊚　❺〔所〕－㊥㊚　❻〔在〕－㊥㊚　❼（餘）＋緣㊥㊚　❽依＋（者）㊥㊚　❾〔是〕－㊥㊚　❿當所＝所當㊥㊚　⓫有＋（幾）㊥㊚　⓬〔靜慮〕－㊥㊚　⓭增＝憎㊥㊚　⓮七＝一㊥㊚

❶慮。第六明依身別。所以善根唯依九處。正理釋云。唯❷依欲九身。容入離生故。

論。前三善根至一剎那故。此第七明初後起。正理論云。有餘師說。若於先時曾已修治此四加行。彼於天處皆得初起。然無❸許也。婆沙第七❹云。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意。*亦有勝依身者則能初起。人中具二故能初起。

論。此四善根至非擇滅故。此卽第八明男女得別。正理論云。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依男唯得男身善根。聖轉至餘生亦不爲女故。煖頂忍位容有轉形故。二依善根屢轉爲因性。世第一法依女身者。能爲二因。女得聖已容有轉得男身理故　婆沙第七云。問❺此煖頂忍世第一法依何身起。答依男女身。問依女身得女身所起煖。爲亦得男身所起煖耶。答得。如得煖。得頂忍亦爾。問依男身得男身所起煖。爲亦得女身所起煖耶。答得。如得煖得頂。得忍亦爾。女身於女身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前。於男身所得煖得。而不在身成就不現在前。如說煖法頂忍亦爾。男身於男身所起煖亦得。❻亦在身亦成就亦現在前。於女身所起煖得。而不在身成就不現在前。如說煖說頂說忍亦爾。女身所起煖與女身所起煖爲因。與男身所起煖亦爲因。如說煖說頂說忍亦爾。男身所起煖與男身所起煖爲因。不與女身所起煖爲因。所以者何。勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂說忍亦爾　今詳三論。前三善根。男女各得二。依善根同也。准正理俱舍。皆云第四女身亦得二種。故知卽是多道家也。若一道家。其道是一。依男身故名依男身道。依女身故名依女身道。依女身所得世第一法。唯得依女身。不容依男身。如何得名依男身道。既言得二。故知與婆沙同是非一道也。然婆沙正理爲因不同。意各別也。正❼理准聖道等爲因作論故。說互爲因也。❽如依男女聖道互得爲因。及餘有漏聞思修慧。及生得善染汚法等。皆男女互得爲因。不云依女劣也。因何四善卽云劣也。故不取婆沙之義。言互爲因。正理❾婆沙處非唯一　有人❿三釋不⓫巧還同未解。恐繁不述。對讀卽知　然准婆沙多道家。阿羅漢等依一身起道。得修欲界九依身道。不以身非擇滅故不修彼能依道。今二論皆以聖人無作女故。不得女世第一法者。意難解也。深法師以違此理故。此中言得不言修也。此中得者。是法後得。謂依女身所起世第一法。轉爲男身亦依男身得。依男身所起世第一法。不得轉爲女身。⓬得女身非擇滅故。今依婆沙論釋四善根得與道不同。不可爲例。道卽重得。四善不然。道不隨依男女身說其勝劣。四善卽隨男女說有勝劣。豈得例道。⓭今得亦爾。與得道異故。非擇滅卽不得也。

論。聖依此地至還生上地。此下第九明其捨也。此明聖人失地捨。還生上地名爲失地。是失煖等所依地也。如身在欲界依初禪得煖。生初定時不捨煖也。　生第二定名還生上地。

論。異生於地至亦由退捨。明凡捨也。異生命終捨此善根。若生上地及自下地。但命終時卽捨煖等。前二善根是可退故。異生亦退非是聖也。

論。由死退捨至異生亦無退。　此明凡聖捨定異也。此亦應言世第一法異生亦無命終捨也。　捨得既據生相時說。此中說捨皆是同時。謂正命終等。非得生至生相故。

論。依根本地至極猛利故。第十依根本必定得聖。正理論云。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以利根故厭有深故。依未至中間起煖等者。於此生不必得入見諦（述曰。由此觀不均厭有不深。止觀不均心又不利）　有餘師說。依根本定起煖等者。此生必定得至涅槃。厭有深故　准婆沙。煖頂依根本。*亦不退。未至中間卽有退也。婆沙第六云。依根本地起煖等者。現身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引煖等故。依未至定靜慮中間起煖等者。此則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故（解云。根本地止觀均⓮平。厭生死苦。欣上聖道。勝未至等故。起煖等定入聖道。未至中間觀多止少。由宿習煖等力故引起聖道。由此二地得有遲速）

論。若先捨已至大功用成故。第十一明得非先也　以未曾熟修者。加行善根得⓯來時⓰投。非如餘有漏定無始熟修

❶慮＝盧(甲)(乙)　❷〔依〕－(甲)(乙)　❸評＝許(甲)(乙)　❹〔云〕－(甲)(乙)　❺〔此〕－(甲)(乙)　❻(得)＋亦(甲)(乙)　❼理＋(論)(甲)(乙)　❽如＝女(甲)(乙)　❾(復)＋婆(甲)(乙)　❿三＝四？　⓫巧＝隣(甲)(乙)　⓬(不依女身)＋得(甲)(乙)　⓭今＝令(甲)(乙)　⓮平＝互(甲)(乙)　⓯來＝成(乙)　⓰投＝起(乙)

大功用成故。所以重起之時。必大功用方能起也。正理論云。由先捨已後重得時。亦大劬勞方得起故。於先所捨不❶數敬故。

論。若先已得至還從本修。第十二明捨已重起。故婆沙云。問若餘生中即起頂者。從何作意無間起耶。答如起煖時所有作意。如說從煖起頂從頂起忍亦爾。問若爾何故說煖無間起頂。頂無間起忍耶。答依一身中相❷續起者。作如是說。然非一切。

論。失退二捨至失不必然。第十三明二捨同異。　失謂生上地。及捨衆同分。❸生上❹地命終心定無染也。捨衆同分捨不定。或染心命終。或不染心命終。若退捨必起染心。由此故言退必起過。失不必然。不必然言顯不定也。既捨得名退。故此二❺退非得爲性

論。得此善根有何勝利。下一頌第三明煖勝利。

論曰至必至涅槃故。此第一明煖勝利。

論。若爾何殊順解脫分。問。順解脫分善亦必得涅槃。煖既與同。有何殊也。

論。若無障礙至行相同故。答。定得涅槃。二種雖同近遠異也。順解脫分極疾第三生得聖。順決擇極疾即此生得。正理論云。是等引地勝善根故(解云。解脫分是散地善。此是定善與散異)。

論。若得頂法至不斷善根。此第二明頂勝利。　言而增者後必兼前。正理論。　加觀察三寶殊勝功德爲門。引生淨信心故。若得頂已不斷善根。如何經說天授退頂。由彼曾起近頂善根。依未得退。蜜作是說。

論。若得忍時至不墮惡趣。此第三明忍勝利也。

論。然頌但說至如先已辨。釋頌中略意無退指前說也。

論。此位不墮至業煩惱故。明不墮惡趣所以也。正理論云。❻得惡趣生非擇滅故。

論。若至忍位至得不生法故。明至忍位得不生也。此開六章復牒釋也。

論。趣謂諸惡趣至見所斷惑。此牒釋也。

論。此於下上位至上忍方得。明六不生得不同也。正理論云。少分生者。謂卵濕生。由此二生多愚昧故。處謂無想大梵北洲。無想大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等多諸煩惱故。有謂第八等聖必不受故。❼見所斷惑必不起故。

論。得世第一法至正性離生。此第四明第一勝利。

論。頌雖不說至無命終捨。此釋頌中略命終捨意。

論。何緣唯此至捨異生性故。明唯世第一能入離生。世第一法住現在時。與苦法智忍爲等無間緣。引至生相。名爲入也。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。此二❽共捨異生性也。婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者。入聖道故。答無如是過。世第一法至住位時。苦法智忍在正生❾時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生。以在正生名等無間。世第一法。爾時爲彼等無間緣故名爲入(述曰。至生。得次第故名等無間也)。

論。此四善根各有三品。下一頌第四明三乘❿轉也。

論曰至得成佛義。明煖頂可轉。忍不可轉。婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓順解脫分。起聲聞及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已。則不可轉。極⓫猛利故。　又三十一云。非如聲聞極利根者經六十劫。非如獨覺極利根者唯經百劫。　准上論文。若二乘若勤修者。定百劫六十劫定得涅槃。非謂不修。所以得知。婆沙第七云。或有人種順解脫分善根已。或經一劫。或經百劫。或經千劫。流轉生死而不能起順決擇分。或復有人起順決擇分善根已。或經一生。或經百生。或經千生。流轉生死而不能入正性離⓬生(已上論文)。　然說頂位已前可轉者。聲聞若不轉。即經六十劫定得涅槃。若轉者即不定也。獨覺不轉者。百劫定得涅槃。若轉者即不定　又准正理云。菩薩專求利他事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴經無量劫。故往惡趣如遊園苑。若不爾者無成佛義。此論復云。是故定無得成佛義。准此若不能往惡趣。不得成佛。由此論說。忍已上不許迴心。前二善根許迴心也。

論。聲聞種姓至故說爲餘。釋頌。云三謂煖頂忍。三餘謂獨覺種⓭姓。在佛乘外故言餘也。

論。麟角佛言至自乘覺故。此明二人不可轉也。獨覺有二。一部行。二麟角。部行如聲聞說有可轉。麟角如佛不可轉也。一坐便成自乘覺故。此明二人不轉意也。

論。第四靜慮至無上覺所依。此釋二人依第四禪所以。

論。此中覺言至是菩提性故。此釋二種覺謂果菩提。即是覺故。

論。言一坐者至乃至菩提。此叙二

❶數=欽②　❷續=讀㊥②　❸[生]一㊥②　❹地十(地)㊥②　❺退=捨ヵ㊥　❻(加)十得㊥②　❼(惑謂)十見㊥②　❽共=苦㊥②　❾時=位?　❿(根)十轉㊥②　⓫猛利=利根㊥②　⓬生=性㊥②*　⓭姓=性㊥②

說不起坐也。一說從煖位。一說不淨觀。正理論云。依第四禪從身念處至盡無生。唯於一坐能次第起。故麟角喻及佛種姓。煖等善根皆不可轉。[1]餘文可解。准之。一坐已後說不可轉。與婆沙不同。是論意別。或是婆沙前文以是利根一義故不轉。此中兼一坐二義不轉。非是欲許前位轉也。

[2]論。頗有此生創修加行。下一頌第五明修果久近。　論曰至乃至得解脫。明極三生也。涅槃名解脫。分是因義。此善順彼與彼作因。故此善名順解脫分。聲聞種姓極速三生。獨覺四生。　論譬如下種至傳說如是。舉喻顯也。正理論云。極速三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生[3]成就。第三生起順決擇分。即入聖道。　若謂第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於現生必入聖道得解脫故　俱舍師救云。依根本地起煖等者。必於前生已起煖[4]等。或可第四生者方能依根本起。　論。順解脫分至順解脫分。明體性也。在欲界故非修所成。而由思願攝起身語。亦得名為順解脫分。勝唯意業。　兼取身語。故以三業為其體性。乃至少分施一食持一戒等。但深樂涅槃願力所持故。便名種殖解脫分善。　論。殖順解脫分至如應無故。明殖處也。　天厭心劣。惡趣慧微。北洲二劣。故不能修。

論。遇佛出世至亦遇獨覺。明殖緣也。准此論餘時不能種殖。　遇佛出者。或親見佛。或遇教法。知生死可厭。知涅槃可忻故。能種殖解脫分也。正理論云。有佛出世。若無佛時。　俱能種殖順解脫分。婆沙第七云。問此善根為在意地為五識身。答在意地非五識身。　問此善根為加行得。為離染得。為生得耶。答唯加行得。有說亦是生得。評曰前說者好。加行起故　問此善根依何身起。答亦依男身亦依女身　問為因何事種此善根。答或因施。或因戒。或因聞。而不決定。所以者何。意樂異故。謂或有人因施一摶食。或乃至一淨齒木。即能種殖解脫種子。如戰達羅等。彼隨所施皆作是言。願我因斯定得解脫。或有雖設無遮大[5]會。而不能種解脫種子。如無暴惡等。彼隨所施皆求世間富貴名稱。不求解脫。或有受持一晝一夜八分齋戒。即能種解脫種子。或有受持盡衆同分別解脫戒。而不能種解脫種子。或有讀誦四句伽陀。即能種殖解脫種子。或有善通三藏文義。而不能種解脫種子　問誰決定能種此順解脫分善根。答若有增上意樂。欣求涅槃厭背生死者。隨起少分施戒聞善。即能決定種此善根。若無增上意樂。欣求涅槃。厭[6]背生死者。雖起多分施戒聞善。而亦不能種此善根。順解脫分亦有六種。謂退法種姓。乃至不動法種姓。轉退法種姓順解脫分。起思法種姓順解脫分。乃至轉堪達種姓順解脫分。起不動法種姓順解脫分。

論。已因便說至復生何道。下大文第二就三道辨人　於中有三。一明見道。二明修道。三無學道　就見道中復分兩段。一明十六心。二依位建立　就明十六心中。一正明十六心。二明十六依地。三明忍智次第。四明見修道別　此三頌第一明十六心也。　論曰至如花果樹。明世第一法生苦法智忍。四善中忍是有漏性。今此中忍性是無漏。恐濫前忍。舉法智果。顯是無漏與前忍別。正理釋云。說無漏言。為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍以欲苦法為其所緣名苦法忍。謂於苦法無始時來身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。　此能引後苦法智生。是彼智生障之對治故。[7]復名為苦法智忍。　論。即此名入至正性決定故。此釋苦法忍異名。忍初入故偏得入名　論。經說正性至故名離生。此釋正性離生名也。故婆沙云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣受諸劇苦。譬如生食[8]久在身中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如狩[9]慵悷。故說名生。見道能滅故名離生。復次一切煩惱。或諸貪愛。能令善根不得成[10]熟。及令諸有潤。令起過皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生　論。能決趣涅槃至得聖者名。釋決定名及入名也。謂見道能決趣涅槃。決

[1]〔餘文…轉也〕五十五字－(甲)(乙)，原本裏書覺樹校曰已下三行餘古本無之　[2]原本裏書覺樹校曰已上古本無，又目論隙一段落乎　[3]成＝熟(甲)(乙)　[4]等＋（者）(甲)(乙)　[5]會＝食(甲)(乙)　[6]〔背〕－(甲)(乙)　[7]復＝得(甲)(乙)　[8]久＝之(甲)(乙)　[9]慵悷＝鑵戾(甲)(乙)　[10]熟＝成(甲)(乙)

了諦相得決定名至見道初說名為入。此忍生已得聖者名。是故此忍名入正性離*生。*亦復名入正性決定。　論。此在未來至如燈及生相。燈生時正能滅闇。住時已滅生相。生時正能生法。住時已生。苦法智忍亦於生時滅異生性。住時已滅。　論。有餘師說至捨異生性。叙異說也。　論。此義不然至世間法故。難也。異生性與世第一法俱是世間有漏諸法。如何第一法能捨異生性。　論。性相違故至能害怨命。通也。雖同世間性相違故。如同是人上怨肩上。雖依怨肩能害怨命。世第一法與異生性。雖同世間依異生性能捨異生。故正理云。性相違故依彼能捨。如上怨肩而害怨命。　論。有餘師說至解脫道故。異師說也。婆沙第❶一云。有餘師言。世第一法。苦法智忍。更互相資捨異生性。　謂世第一法與異生性。雖恒相違而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者。更相助力能伏怨家。由此因緣世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。　論。此忍無間至名苦類智。此明下上苦法類忍智相生也。　論。最初證知至而證境故。此釋法類忍智名也。　論。如緣苦諦至名道類智。*准苦諦釋餘三諦。　論。如是次第至聖諦現觀。結總名也。此十六心總名現觀。現謂現前。觀謂實觀。正理論云。如是次第有十六心。總說名為聖諦現觀。以於三界四聖諦境。次第現前如實觀故。既於三界四聖諦境旋環紛擾作意思惟。尋不能為現觀障礙。初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故。　論。此中餘部至唯頓現觀。叙大衆部計與大乘同。　論。然彼意趣至無差別故。有部師云。無差別故。為是見現觀。為是事現觀。為是緣現觀。應更推尋。　論。詳諸現觀至名事現觀。述三現觀體各別也。　論。見苦諦時至謂斷證修。此明現觀具多少也。見苦諦時。苦忍智等名見緣現觀。見緣苦諦故。亦名事現觀。以知苦諦故。知苦。斷集。證滅。修道。名事現觀。見苦之時既知是苦。是事現觀。於集諦有斷事。於滅諦有證事。於道諦有修事。故言於三諦有事現觀。　論。若諸諦中至行相別故。有部出頓見現觀過。四諦行相各別不同。如何一念能頓觀耶。　論。若言以一至見苦諦等。此是縱計與出過。汝若以一無我行相總見四諦。則不應用苦無常等見苦諦等也。　論。如是便與至相應擇法。出違經過。若如是以一無我行。於一念中頓觀四諦。如是便與契經相違。以契經言以苦行相思惟苦等。乃至以道行相思惟道等。若頓現觀便違此文。　論。若言此經至如見修故。破通經也。由先見諦作十六行觀。修道如見故亦十六。　論。若彼復謂至理亦無失。縱計無失。實不一時頓見四諦。見一苦諦時。於餘三諦得自在故。名頓現觀。理即無違。　論。若彼復謂至有事現觀故。此許異計無有失也。　論。依見現觀至經有別喻。引三經證漸現觀。一善授經。即此所引。正理論云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。廣說乃至無處無容。於苦聖諦未現觀已。能現觀集。如是乃至無處無容。於滅聖諦未現觀已。能現觀道。如是慶喜經。及一苾芻經。二經所說意皆同此。三經一一❷各各有別喻善授者。蘇揭多。舊云須達。然彼長者請問世尊。諦現觀時為漸為頓。世尊告曰。非頓必漸。四聖諦境自相別故　慶喜經●一苾芻經問答皆同。然所舉喻各各不同。善授經作如是說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀必漸現觀。以四聖諦相各別故。猶如世間造臺觀者。必先築基。次方疊壁。次上梁椽。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容未築基能便疊於壁乃至廣說。第二經云。猶如躡上四級梯時。先躡最初方躡第二。無處無容不躡最初而❸躡第二。乃至廣說。第三經云。喻如躡上四級階時。先躡最初方躡第二。無處無容不躡最初而躡第二。乃至廣說。依如是喻必漸非頓。　論。若謂有經至❹密意說故。又牒救通。如文可解。　論。已辨現觀具十六心。下半頌第二明依地同。　論曰至如先已說。釋文可知。　論。何緣必有如是忍智。下半頌第三明忍智次第。　論曰至驅賊閉戶。釋十六心無間解脫。約斷惑得無能隔礙。釋無間道。與離繫得俱時起故。釋解脫道。　驅賊。喻無間道斷惑令得出身故。閉戶。喻解脫道持擇滅得令惑不入身。故正理論云。經主釋言。約斷惑得無能隔礙故名無間道。已解脫惑得與離繫得俱時起故名解脫道。若爾解脫❺道。亦應名無間。約與離繫得俱*亦無能隔礙故。應作是釋。無間隔故名為無間。無間即道名無間道。是無❻同類道能為間隔。令於解脫道不為❼緣義。諸

❶一＝三（明）（乙）　❷各各＝為（明）（乙）　❸躡＝登（甲）（乙）　❹密＝蜜（明）（乙）　❺〔道〕－（明）（乙）　❻同＝間（明）（乙）　❼（相續）＋緣（明）（乙）

無間道唯一剎那。諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫。與彼斷得俱時起。道名解脫道。自所治言欲顯何義。苦類忍等諸無間❶道亦與他所治離繫得俱生。勿彼亦名解脫道故　論。若謂第二至已斷疑智。牒計破也。正理論云。若苦法忍後卽有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等。已斷疑智應不得生。許此不生復有何過。於後修位我已知苦等諸決定智應不得生。於苦等境中。先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義　論。若謂見位至九結聚相違。此外難也。以本論說四法類智。及修所斷以爲九結。此九皆言是智斷故。故知見位非忍斷惑　論。此難不然至名王所作。有部通也

論。此十六心皆見諦理下半頌第四明見修道別　論。曰至故修道攝。此明見道修道異也。忍名爲見。智名爲智。至十五心見八諦周。於一一諦皆未曾見。最初見故名爲見諦。見諦周故。無未曾見未見諦故。雖知八諦未得周盡。於上地道未起智故。今明見道不明智道。故無有失。　若說智道十六方周。由言見道故至十五。十六重見故名爲修。如餘修道重見諦故　論。豈不爾時至未見今見。此外難也。道類忍時不能自見。至道類智方見此忍。亦是初見何非見道　論。此中約諦至此唯未❷刈。論主釋也。約諦作法不約剎那。已見上地無邊之道。唯餘一念未見今見。豈得從少名未見諦。正理論云。爾時通見曾未曾見故無有失　論。又道類智至非見道攝。又重釋也。立比量云。第十六心定是修道。以四果攝等。此立因也。如餘修道。此舉喩也。正理論云。謂見道位唯修未來自同類境智及行相。道類智位如餘修道。通修未來同異類境智及行相故修道攝。若謂見道有種種類。如或有時唯修無漏。有時通修有漏無漏。如是應許有時唯修自同類境智及行相。有時通修同異類境智及行相。此例不然。唯修同境種種類故（此文亦顯修俗智唯修同諦行相也）　論。然道類智至所斷斷故。通伏難也。難云。若道類智是修道者。何不如餘修道鈍根有退。答云。以任持見道所斷斷故。見道不退。此亦不退　論。卽由此故至太過失者。難云。卽由任持見道斷故是見道者。有太過失。後果道中皆能任持見所斷*斷。乃至無學亦應見道攝　任持見道斷故　論。何緣七智亦見道攝。問。何緣七智重見諦理非是修道亦見道攝　論。見諸諦理至亦見道攝。答。七智雖重見諦理。以於未見中間起故。❹見未究竟故非修道

論。已說*見修二道生異。已下第二依位建立。於中有二。一就見道立。二就修道立。此一行半頌就見道立　於中建立隨信隨法前三果向。總立五人。大乘此五人從四善根立　論。曰至隨法行者。分十五心利鈍爲二聖人　論。由信隨行至隨行義故。釋隨信行名。先以信❺地爲首。行隨信起名隨信行。此釋行名　彼有隨信行。名隨信行者。釋人也　或由串習❻此隨信行以成其性。故名隨信行者。第二釋人　彼先信他隨行義故者。總釋隨信行名。由先所作但隨他語不自披敎　論。准此應釋至隨行義故*准上釋隨信行人。釋隨法行亦爾。以法爲首隨行義故名隨法行。婆沙五十❼四云。何故名隨信行者。答由彼依信隨信行。故名隨信行。謂依有漏信。隨無漏信行。依有❽轉信。隨解脫信行。依有繫信。隨離繫信行。由信爲先得入聖道。如是種類補特伽羅。從本以來性多信故。若聞他勸汝應務農以自存活。彼不思察我爲應作。爲不應作。我爲能作。爲不能作。爲有宜便。爲無宜便。聞已便作。或聞他勸汝應商估。或應事王。或應習學書算印等種種伎藝以自存活。亦不思❾察。廣說乃至聞已便作。乃至出家等亦爾。問何故名隨法行。答由彼依法。隨法行故。名隨法行。謂依有漏法。隨無漏法行。依有*轉法。隨解脫法行。依有繫法。隨離繫法行。由慧爲先得入聖道。如是種類補特伽羅。從本已來性多慧故。若聞他勸汝應務農以自存活。彼便思*察我爲應作不應作等。

論。卽二聖者至趣初果故。具縛斷五品來十五心中名初果向。向初果故　論。言初果者至必初得故。釋初果名　言必初得者。簡超越第二第三果也。彼雖初得

❶道＋（頭）㊂㊅　❷刈＝刋㊄㊅　❸斷＝惑㊂㊅＊　❹［見］－㊂㊅＊　❺地＝他㊂㊅　❻［此］－㊂㊅　❼四＝三㊄㊅　❽轉＝縛㊂㊅＊　❾察＝祭㊂㊅＊

非必定初故　論。若先已斷至此第二故。已斷六・七・八品。十五心中立第二果向。超越向第二果故　遍得果中第二果故者。超越得者雖初得果。遍得果中是第二故　論。若先已❶斷至數准前釋。明第三向。如文可解。如是隨信・隨法行者。由先具縛斷惑有殊。數別各成七十三種

論。次依修道道類智時。已下第二依修道立。文中有二。一明第十六心。二明住果非向。此一行頌第一門也　論曰至今住不還果。釋前三向至十六心住果　論。阿羅漢果至❷雖有頂故。明第四果無初得也。大乘對法論中有從初果超取羅漢

論。至住果位至今名見至。明至十六心隨信・隨法二人。轉名信解・見至。信解鈍根。見至利根　論。此二聖者至見至名別。釋二人名也。信增故名信解。見增故名見至。正理云。諸鈍根者先名隨信行。今名信❸解。由信增上力勝解顯故(從他生解故鈍根。解進至果方名解脫)　諸利根者先名隨法行。今名見至。正見顯故(披教生解。先見後至果故名爲見至也)

論。何緣先斷欲界修惑。下一頌。第二明住果非向　論曰至不名後向。總答。由未起勝果道。故但名住果。正理論云。又非得果時卽有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故　論。然諸先斷至定起。釋。先斷一品等。於此生中定起勝果道。若不爾者。先離色界染得阿那舍果。生於無色應不成就樂根。本論既言定成樂根。故知定起勝果道也。准此。前二向道亦決定起　所以定起者。正理釋云　彼障已斷必欣彼故。障已斷道易現前故。婆沙一百七十一云。頗有無漏四靜慮漸得耶。答有。以欲界者離下地染。及有起勝果道時漸次得故。三無色爲問亦爾　准此文。起勝果必漸次也

論。如是已依先具倍離。已下大文第二就修惑漸次分別聖位。先明障道品數。後就位分人。此半行頌第一門也　論曰至九品亦然。明地地中失・德各分九品　論。失德如何至理亦應然。明九分品麁細相對　論。白法力強至小燈能滅。明斷道強能斷障也

論。已辨失德差別九品。第二歷位辨人。於中有四。一明預流七生。二明一來向・果。三明不還向・果。四明無學向・果。此半行頌第一明預流七生　論曰至七返生義。釋極七返生。極是最多。亦容中間不滿七也。謂人・天各七合十四生。若兼中有二十八生

論。諸無漏道至說名預流。釋預流名。諸無漏道趣向涅槃故名爲流。卽是聖道名之爲流。最初至得名之爲❹預。舊名入流。預是入之差別名也。彼七返人預聖道流故名預流　論。此預流名至應名預流。進退❺徵也。若預流名目初得道。卽初見道。第八人地應名預流。若初得果名爲預流。卽超越第二・三果應名預流　論。此預流名至故名預流。答也。遍得一切是次第人。此初得果建立此名。一來・不還非定初得。❻若超越者卽是初得。若次第者卽非初得。故名預流　論。何緣此名不目初向。問也。何緣此名不目初向。此是最初預❼聖流故　論。以要至得至不目第八。答也。以三因緣不目第八　論。彼從此後至所說如是。釋七生也。理實人・天各七爲十四生。各加中有爲二十八。各七等故名爲七生。如七處善五蘊各七有三十五處。但名七處。以數等故。如七葉樹別別七故非唯七葉

論。若爾何故至第八有義。難。經言無容受第八有。如何得說二十八生　論。此契經意至中有應無。答。上是順解。下是反答　論。若爾上流至無第八生。難。若一趣說無第八生。上流那含極有頂者。應一天趣無第八生　論。依欲界說故無❽有過。答。欲界人・天一趣各七。無第八生　論。以此何爲證至非合受七。責證也　論。此契經說至不應固執。引兩經證。一引有部等經。二引飮光部經　有部等說天七及人七。故知人・天各七　飮光部經。復分明說於人・天各受七生。教既分別。不應固執　論。❾於人趣得至還於天趣。明七生滿處　論。何緣彼無受第八有。問也　論。相續齊此至第四日瘧。答也。婆沙云。如七步蛇。四大力故不滅。七步由毒力故不越七步。第四日瘧者。卽隔日瘧　論。又彼有餘至不證圓寂。更以七結釋也。正理破云。若謂聖道種類爾故。如爲七步毒蛇所螫。此喩

❶斷＝離②　❷雖＝離㊥②　❸解＋(脫)㊄②　❹預＝流㊥②　❺徵＝懲②　❻(此定初得)＋若②　❼聖流＝流聖㊥②　❽有＝此②　❾(若)＋於㊥②

不然。壽量定者過此齊限亦得住故 又餘於此作[1]。是釋言。由彼有餘七結在*故。謂二下分五上分結。此亦無能證唯七有。唯貪・嗔結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應强申理趣。 述曰。*准上論文。不破論主。是破婆沙異師釋也。此論但叙有部多解。不自立義 今詳。 七步蛇喩。亦是以法爾毒力不越七步。受[2]報定者自是別緣。如說火能燒。水能溺等。皆能殺人。而樹提不燒。念佛不溺。豈疑火燒・水溺之喩 以七結故欲有七生。此釋無理。若謂以有七結即有[3]欲七生。 若有五結應有五生在。又家家等三人亦有七結。因何生[4]唯三等耶。婆沙四十六云。七生天上七生人中者 此依圓滿預流而說。 故人・天有等受七生。然有預流人・天生別。謂[5]或天七人六。或人七天六。或天六人五乃至。或天二人一。或人[6]二天[7]一 太法師以此文不言人一天一。即謂無須陀洹受一生者。及引涅槃經・成實論爲證 又云。若人・天各一生即是一來果。此皆非證 婆沙云。人・天有等受七生者。然有預流人・天生別等受七生者。唯說七生。理亦合說六・五・四・三・二・一生等。又謂若有一生定業。即斷六品取一來者。此亦非理。斷煩惱緣有差別故。若謂定約生斷惑者。即應無有惑斷不斷不定之人。又預流人應無滅七。[8]定無第八即斷惑故。若先受一生後斷煩惱如何不許涅槃。成實。非此宗義。縱有明文亦不成證。受七生者。中間雖有聖道現前。以餘業持不證圓寂者。此說有七生定業之力持故不說圓寂。 唯一生定業經生無業力持令不證圓寂 論。至第七有至苾芻形相。釋不逢佛得羅漢果。由無學道力形[9]自出家故。 法爾自得苾芻形相。婆沙四十六云。 如是說者。彼法爾成佛弟子相乃得極果。如五百仙人在伊師迦山中修道。本是聲聞。出無佛世。獼猴爲現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。無學不受外道相故

論。有言彼往餘道出家。第二釋也。正理破云。理不應然。往餘道者。由惡見力邪業轉故 准此不破論主。破餘師也 論。云何名爲無退墮法。問云何預流亦名不[10]退墮法 論。以不生長退墮業故者。答也 以不生長至俱清淨故。不造新引惡趣業也 違彼生長業與果故者。舊招惡趣不定業者不能與果。若有定業不得預流

强盛善根鎭彼身故者。 無漏業也 加行意樂俱淸淨故者。得不作戒也 論。諸有決定至亦能浮。 引文擧喩證也 論。經說預流[11]果至苦邊際名。 依經起問 論。依齊此生至所謂涅槃。 以兩義答 論。如何涅槃可說所作。問也 論。[12]許彼得障至謂毀臺觀。答也 論。餘位亦有至是故不說。正理論云。非聖亦有極七返生。相續成[13]就得涅槃義。然非決定。是故不說。婆沙一百二十云。問諸預流者爲有現智能自審知已盡地獄・傍生・餓鬼險惡趣坑。而自知耶。答不知。若爾何故得知。答信佛語故云云 多釋

俱舍論疏卷第[14]二十三

[15]保延三年七月□□日午時切句了於東南院東廊畢功　羊僧覺樹

(別筆)

以興福寺慈恩院本一交了

[16]俱舍論疏卷第[17]二十四

[18]沙門[19]法寶撰

分別賢聖品第六之[20]三

論。已辨住果至一來向果。下一頌第二明一來向・果 論曰至轉名家家。釋家家也。從住預流進向後果。 斷第六品[21]無間道來。總名一來果・向 於中有二。若具緣者亦名家家。若不具緣但名爲向。家家之名由三緣具 將釋三緣。先標。後釋。此文標也 論。一由斷惑至三二生故。釋也。斷三・四品不言一・二・五者。以趣果心强故。若斷五必斷六。及無斷一・二品而命終者。故婆沙五十三云。 謂瑜伽師得初果已。爲斷欲界修所斷結。起大加行。必無未斷一大品結有死生故。[22]如斷五品必無未斷第六品結有死生義。家家等三有死生故。此中偏說。[23]婆沙六十四云。生欲界聖者有

[1](如)＋是㊚㊂　[2]報＝根㊚㊂　[3]欲＝次㊚㊂　[4]唯三＝一二㊚㊂　[5][或]－㊚㊂　[6]二＝一㊚㊂　[7]一＝二㊚㊂　[8]定無＝無定㊚㊂　[9]自＝出㊚㊂　[10][退]－㊚㊂　[11][果]－㊚㊂　[12]許＝除㊚㊂　[13]就＝熟㊚㊂　[14]二十三＝二十二㊚　[15][保延…了]三十五字－㊚㊂　[16]㊕保延三年覺樹校石山寺藏寫本，㊚鎌倉時代寫東大寺藏本，㊂寶永元年版本　[17]二十四＝二十三㊚　[18][沙門法寶撰]－㊚　[19](釋)＋法㊂　[20]三＋(論本第二十四)㊚　[21]無＝之㊚㊂　[22]如＝知㊂　[23][婆沙]－㊚㊂*

三事命終。一全離染。二全退。三分離染而命終。異生但有二事命終。一全離染。二全退。無分離染而命終者。生色界聖者有二事命終。一全離染。二分離染。無有退者。色無色界無退義故。異生但有一事。謂全離染。彼無退故。無分離染而命終故。生無色界聖者。❶異生應知亦爾。問何故聖者有分離染而命終。異生不爾。答以❷諸聖者有無漏定。任持相續令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續非極堅固。云云多釋 問。*婆沙三十二云。預流者趣一來果時。不起定者。加行道時。於欲界六生得非擇滅。若起定者。要至第六無間道時。於❸欲六生得非擇滅 ❹若斷五必斷六者。何故出定斷惑。不至第五品無間道。六生得非擇滅 答無斷五品不退。於此命終爲家家等。不進爲一來。於此位中而命終者。故出定者。不至第五品。得六生非擇滅者。以容退故。二由成根。謂三・四品對治道也。三由受生。更受欲有❺三・二生故 論。頌中但說至故不具說。釋頌略也。以先說住預流果。後進斷修惑。此類必定成無漏根。故頌不說 論。然復應說至或過此故。釋不❻說成根說生數也。若唯說斷三・四品❼惑名爲家家。不說受三・二生者。以有雖斷三・四品*惑若增進時生不定故。若至一來一間。即生少也。若得現般涅槃。即全無也。若作上流那含及却退者。此即復過三・二生也。若進若退。即非家家。故置生言。欲簡此類。

非如治根義決定也 論。何緣此無至未越界故。此釋難也。何緣一來向。斷五定斷六。不還向斷八不斷九耶。此未越界。彼越界故極爲障礙。故容斷八不斷九也 論。應知總有至或二或三。釋天家家或一天處受三・二生。或二或三天處受三生等 論。二人家家至或二或三。釋人家家。或一洲處受三・二生。或二・或三洲處受三生等。論中既云家家總❽二。謂天及人。以此故知。二攝一切家家盡也。正理論云。應知總有二種家家。若天家家受三生者。人間受二天上受三。受二生者。人一天二 今詳❾文意❿明⓫家家二生者。即於天上二生等。不是天一人一合爲二生。若合爲二生。即與一來無別。亦證二生家家天二人一不是天人各二。又婆沙⓬三十六云。七生天上七生⓭人中者。此依圓滿預流而說。故人天有等受七生。然有預流人天⓮生別。謂天七人六。或人七天六。或天六人五。或人六天五。或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一。此中且說極多生者。故說預流人天各七 准此論文。唯說天二人一等。就不同說。亦有天二人二等義亦無違 又准有部斷惑唯分九品。不言有斷半品惑等。又准家家。若斷三品餘有三生。若斷四品餘有二生。即⓯是斷上三・四品⓰惑。⓱此非唯滅一生半生。正理論云。若有七生不必滿七。非家家位中間涅

槃何類所攝 攝爲七生。七中極聲顯極多故。由此已顯⓲生未滿前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿七 准此故知。經生斷惑是七生攝。准上論文。家家言斷三・四品惑。餘三・⓳二者。亦據極說。此中非無⓴減三・二生。若斷三品經一生已。總斷餘結入涅槃者。亦是三生家家攝也。二生家家其義亦爾 ㉑詳諸經。論說二家家。謂天家家・人家家者。若等不等生者皆得名人・天家家。若等生者據得道及涅槃㉒者爲名。若不等生者據生多㉓處爲名。㉔斷三・四品餘三・二生者。據根本者說。言天一人二等。據不滿三・二生斷惑者說 問何故說斷上品惑㉕減生即多。斷中・下惑*減生㉖漸少。又減生對惑相對如何 答准具惑七生斷三餘三。斷四餘二。斷六餘一。准配可知。然非剋定。既斷七・八品俱有半生。故知餘品通融亦非剋定。然預流者具九品惑受於七生。一一生中九品惑潤。具㉗六品惑受三生者。一一生中用*六品潤。不分品別。潤生不同。然此但由煩惱多少生有增減。㉘古今㉙妄釋增減生義。㉚亦煩不述。然所受生。㉛若多若少。所有牽引之業。在凡時造。非聖位也。正理論云。此三・二生由異生位造作㉜及增長。感

❶〔異生應知〕－宮乙 ❷〔有〕＋諸乙 ❸欲＋(界)宮乙 ❹〔若斷…答〕二十八字－宮乙 ❺三・二＝二・三乙 ❻〔說〕－宮乙 ❼惑＝或乙* ❽(有)＋二宮乙 ❾(正理)＋文宮乙 ❿明＋(人天家家似唯不等生者)宮乙 ⓫〔家家…各二〕四十九字－宮乙 ⓬三＝四宮乙 ⓭人＝天宮乙 ⓮〔生〕－宮乙 ⓯是＝準有宮乙 ⓰惑＋(是生等家家也)宮乙 ⓱〔此非…半生〕八字－宮乙 ⓲(或)＋生宮乙 ⓳二＋(生)宮乙 ⓴減＝滅？ ㉑詳諸經論已下一段異本底本紙背曰，興福寺慈恩院本云詳諸經論說二家家謂天家家人家家者離此二種家家之外應更說有生等家家若等家家不得別名天家家等若斷三四品餘三二生者據等者說天一人二等據經生斷惑說云云 ㉒者＝處宮乙 ㉓〔處〕－宮乙 ㉔(若)＋斷宮乙 ㉕減＝滅宮乙* ㉖漸＝微宮乙 ㉗六＝七宮乙* ㉘〔古〕－宮乙 ㉙妄＝委宮乙 ㉚亦＝恐宮乙 ㉛〔若〕－乙 ㉜〔及〕－宮乙

三・二生業。非諸聖者於聖位中。❶更能新作。❷牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。❹諸聖者唯受故業更不造新婆沙五十三云。一師造。一師不造。兩說之中。然無評也。准正理引經不造爲正　五淨居天。若造新業不造新業。後當分別今應更述具緣多少。在凡位中先斷三・四。於往果位闕於治根。若次第人斷三・四品生未定者。闕三・二生。七生之人至第四生。復雖三・二生。闕三・四品惑。三生家家至第二生非。❺二生家家斷三品惑故　論。即預流者至貪瞋癡故。此釋一來向果。如文可解

論。已辨一來至向果差別。下一頌。第三明不還向果也　論曰至義如前釋。釋一間也。三緣具者名爲一間。若闕一・二・三皆非一間攝。頌不說治根。如前家家釋　論。如何一品惑至異熟地故。釋一品惑障得不還。不同一來一品不障。猶如業品三時極障。謂將入忍。及得不還・阿羅漢果斷煩惱時。越彼等流・異熟地故　論。間謂間隔至說名一間。此釋。❻一間名也。正理論云。所言間者是隙異名。　謂彼位中由有一隙容一生故。未得涅槃　有一間者。❼說名一間者。此則釋人名一間也　論。即斷修惑至不還果向。此釋不還向也。不還向有兩種。緣不具者但名不還向。三緣具者亦名一間　論。先斷三四至無漏根故。釋闕緣也。若有依根本地入見道等。定現般者。至此位時。雖成無漏及斷惑等。由闕生故非是家家及一間也　論。若斷第九至生欲界故。釋不還果。如文可知

論。此或名曰至總集斷故。釋異名也。雖超越者。先斷二後斷三。次第者先斷三後斷二。兩種不同。至得果時俱集五下分結❽盡無爲一味得故。故二種不還皆得名爲五下分結斷

論。依不還位諸契經中。自此下明不還差別。於中有七。一明七種不還。二明九種不還。三明七善士趣。四明非上界。五明雜修。六明淨居。七明身證。此兩頌第一明七不還也　論曰至名爲上流。不還有七。且❾對列五名略釋五名。如文可解　論。言中般者至便般涅槃。釋中般也。正理論云。言中❿般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅。起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱。便⓫能自勉修斷餘結殊勝加行。加行未滿遇捨命緣遂致命終。由起結力受色中有。厭多苦故。乘前起道進斷餘結。成阿羅漢得般涅槃　乃至　唯欲界沒受色中有便般涅槃得中般名。非色界沒。何緣有學未離欲貪。無中有⓬中般涅槃者。欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位於欲界法尙難越度。況中有中能越欲界至得應果。多事業者。謂越三界。及永斷除二種煩惱。幷得二三沙門果證。住中有位無如是能　又此地中有得般涅槃。唯⓭起此地中所有聖道。初靜慮地中有位中。般涅槃者。唯起自地根本靜慮聖道現前。非未至・中間。難令現前故。在中有位依身微劣。要易起者方能現前又唯欲⓮界沒往色界生有・中有中。般涅槃者。非色界沒生色界者。以色界中無災害故。若本有位⓯有餘⓰障緣不得涅槃。中有亦爾　論。言生般者至謂有餘依。釋生般也。中般涅槃兼無餘依。生般涅槃唯有餘依。順正理論。言生般者。謂有一類補特伽羅由先具造順起生業。及增長故。欲界沒已受色界生。由具勤修速進道故。⓱生已不久成阿羅漢。盡其壽量方般涅槃。約有餘依說爲生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故　准此論文。於生般⓲復作如是釋。不於中般※復作是釋。故知中有般涅槃者。得有餘已即般無餘　論。有餘師說至無自在故。此破異師說也　論。有行般者至無速進道故。釋有行也。由此唯有勤修道故名爲有行。復由無有速進道故在生般後　論。無行般者至速進道故。釋無行也。雖無速進與有行同。無勤修故在有行後。正理論云。謂若一類先欲界中依不⓳息加行三摩地力。斷五下分結成不還果。後生色界⓴經於多時。還能進修前種類道成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違　論。有說此二至太過失故。破異說也。七種不還皆悉緣彼有爲無爲得涅槃故。應皆名爲有行・無行。由此故言有太過失　論。然契經中至與理

❶更＝受㊂㊅　❷（不）＋能㊂㊅　❸牽＋（引）㊂㊅　❹〔諸〕－㊂㊅　❺二＝三㊂㊅　❻〔一〕－㊂㊅　❼〔說〕－㊂㊅　❽盡＝界㊂㊅　❾〔對〕－㊂㊅　❿〔般〕－㊂㊅　⓫能＝厭㊂㊅　⓬〔中〕－㊂㊅　⓭〔起〕－㊂㊅　⓮〔界〕－㊂㊅　⓯（中）＋有㊅　⓰〔障〕－㊂㊅　⓱〔生〕－㊂㊅*　⓲復＝後㊂㊅*　⓳息＝退㊂㊅　⓴經＝雖㊂㊅

相應。此則❶評取經部宗也。　論。有速進道至便般涅槃。述經部義。　無行有速進道。利根應先。有行無速進道。鈍根應後。　無行無功用。❷得利故應先有行多功用。得鈍故應後。生般涅槃得最速進最上品道。在無行前。❸此以生般證有行般合在後也。正理論云。然有經說無行在先。　亦有經中先說有行。時既無異。隨說無違。有行可尊故我先說　准此論文。有行無行在*生般後。即二相望不定前後。　論。　言上流者至方般涅槃。釋上流也。於中有二。一總❹釋。二別釋。此文總釋　言上流者。是上行義。前生般者雖生上界。即彼生處而般涅槃更不上生。無上行義。故生般等不名上流。若生色界要轉生上。皆名上流。有上行故　論。即此上流至爲極處故。開爲二也。　由因果別分二上流。謂樂定慧有差別故　由因別者。樂慧上流有雜修定。樂定上流無雜修定　由果別者。　樂慧上流生色究竟。　不生無色。樂定上流生有頂天。不生淨居。既言二天爲極處故。亦容生下淨居無色。若❺不爾者。下四淨居下三無色。應無羅漢是半超也　論。謂若於靜慮至方般涅槃。此第一釋樂慧上流　論。　即此復有至遍❻沒異故。開樂慧爲三也。　謂全超半超一切處沒　論。言全超者至是全超義。釋第一也。與正理同　論。言半超者至一導師故。釋第二也。與正理同　論。言遍沒者至故名遍沒。釋第三也。與正理同。婆沙一百七十四云。　問如說退住初靜慮生梵衆天。作全超半超一切處沒上流。彼若退住第二靜慮生少光天。退住第三靜慮生少淨天。退住第四靜慮生無雲天等。彼亦得作全超半超一切處沒上流不耶　有說不得。以生梵世於上不還所應生處無缺減故。依彼建立全超半超一切處沒。若退生❼上地處便缺減故。　不依彼立全超等。　有說彼亦得名半超。以超少分中間處故　有說亦得具名三種。彼說從欲界沒隨生何處。❽即於彼上所應生處。　亦可施設全超半超一切處沒故　問若不還者欲界沒生無色界。　亦得作全超等不　有說不得　有❾說彼亦得名半超　有說彼亦具名三種。　此中所以皆如前釋　雖無評文。後二說正。攝❿人盡故。又上不至色究竟等。亦此三攝。下不從初定。故亦此攝。即於此中*復說爲超。於理無失。若通生處已下。即但名半超。若唯說生處已上。亦有全超義。既有遍⓫沒及半超者。故知。先於欲界得雜修已。　後生色界經六七生亦得。由先習故後起雜修。正理論云。言遍沒者。謂於色界愛味多故。一切處生。由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味。爲⓬處生緣。從梵衆天一一處所一生沒已。至⓭色究竟方般涅槃故名遍沒。由此義准。初靜慮中大梵所居非是別處。即是第二梵輔天攝。若異此者。大梵所居僻見處⓮故。一導師故。必無聖者於中受生。遍沒半超應無差別　論。無不還者至況有生於下。釋不還義。與婆沙同　論。應知此謂至般涅槃者。結樂慧也　論。餘於靜慮至方般涅槃。釋樂定也　論。二上流中至有差別故。釋二名也　論。二上流者至極七返生。釋二上流未至色究竟天及有頂天。皆容中間般涅槃也。如生二三四天等處中間般涅槃者。是⓯半超攝。雖不隔越。以超生故亦名半超　論。此五名爲行色界者。此即總結行色界也　論。行無色者至有差別故。釋樂定也。差別有四。謂⓰生般有行無行上流。准此論文。行色界中有二種別。一得雜修生五淨居。二不得雜修生色界已後生無色　行無色者。在欲界中離色染已生於無色。即是樂定有二種也。一生色界已生於無色。二不生色界生於無色　論。此并前⓱五至并前六爲七結七數也。即是一中般。二生般。三有行般。四無行般。五行色上流。六行無色上流。七現般。若加轉生即有八種。現般分二即有九種。若不生色界。雖有轉生亦名現般。或開爲二　正理又云。或應總立九種不還。謂現⓲涅般分爲二⓳種。一⓴於先位善辦聖旨。二㉑臨終時㉒方能善辦　總成八種。㉓更加轉生故成九種　言轉生者。謂於前生已得預流或一來果。於今生內方得不還。前現般言唯㉔目㉕現世。初得入聖至涅槃者

論。於行色界五不還中。下一頌。第二明九不

❶評＝備【甲】【乙】　❷得＝故【甲】【乙】　❸此以＝以此【甲】【乙】　❹〔釋〕－【甲】【乙】　❺〔不〕－【甲】【乙】*　❻沒＝設【乙】　❼〔上〕－【乙】　❽（說）＋即【乙】　❾說＋（得）【甲】【乙】　❿人＋（界）【乙】　⓫（生處已下即但名半超若唯說生處已上亦有全超義既有遍）＋沒【乙】　⓬感＝處【甲】【乙】　⓭〔色〕－【甲】【乙】　⓮〔故〕－【甲】【乙】*　⓯半＝中【乙】　⓰（有）＋生【甲】【乙】　⓱五＝已【甲】【乙】　⓲〔涅〕－【甲】【乙】　⓳〔種〕－【甲】【乙】　⓴於＝相【甲】【乙】　㉑臨＝臨【甲】【乙】　㉒〔方能善辦〕－【甲】【乙】　㉓更＝處【甲】【乙】　㉔目＝因【甲】【乙】　㉕現＋（前）【甲】【乙】

還也」 論曰至有差別故。此分那含為三別也。謂中般・生般・上流為三」 論云何三種至[1]對所顯故。此分中般為三別也」 論。生般涅槃至名為生[2]般。此分生般為三別也」 論。於上流中至有差別故。此分上流為三別也」 論。然諸三種至無雜亂失。此中般中。速是纔生中有。非速是次。經久[3]是[4]後 生般中初生即般[5]是速。有行是次。無[6]行是後 上流三全超是速。半超是次。遍沒*是遲」 論。如是三種至經久不同。明分三九因也」 論。且總[7]成三至根差別故。此總分三由三因也。唯有起業是中般。[8]有起・生業是生般。有起・生・後業是上流 又下煩惱是中般。中煩惱是生般。上煩惱是[9]上流 又上根是中。中根是生下根上流」 論。此三一一至成三九別。此明三[10]九三也。中般分三。由根・惑別。其業是同。無生有起故。生般三種亦由根・惑有三。不由業也。同有起・生・業故。後三具由惑・業・根也。根・惑可知。業有三者。全超唯有順後受業一生。半超有順後業次多。一切處沒順後受業最多。故言亦由順後受業有差別故分成三種」 下結可知

論。若爾何故諸契經中。下一頌。第三明七善士趣」 論曰至且立為一[11]列七數也。生中二般各[12]三為六。更加上流足前為七」

論。何獨依此至有學聚者。問也。何故唯不還立七善士趣。不依前果立善士趣」 論。趣是行義至餘即不然。第一答也。趣是行義。不還之人唯行善故名善[13]士趣。前二向果雖行善業。兼有不善與凡無別。由此不得善趣之名」 論。又唯七種至立善士趣。第二釋也。前就行善名為善趣。此就上行故名善趣。唯不還果唯向上行。不復還下。前之向・果。皆於欲界來往生也。雖一間人唯有一生。或上或下。非唯上生。故不名為善士趣也 二釋之中後[14]將為勝。若唯行善名為善趣。無學之人亦唯行善。因何不取。婆沙一百七十五云。問如生不生各有三種。上流亦爾。謂全超・半超・一切處沒。何故合說一耶 答生・不生各是一有相續。於中分位差別難知。欲令知故各說三種。上流三種生數自辨。差別易知。是故但隨上行義勝合說一種」 復次生與不生一期時促。於差別義唯有爾所易可建立。是故分三。上流時長差別多種。分齊難辨。故合立一。復次生[15]與不生亦有[16]等義。上流亦有別義。欲以二文互[17]相顯故。作如是說」 復次生與不生。善士趣相現前易了。以彼速趣般涅槃故。各分[18]為三。其[19]上流者。善士趣相微隱難知。以彼[20]尚經多生死故。但合說一(生謂生般等。不生謂中般) 論。若爾何故至乃至廣說。引經難也。准經亦取一切有學。因何唯取第三果耶」 論。諸餘有學至往上界故。答也。諸餘有學。於殺等五種惡中。皆獲得畢竟不作律儀。不善煩惱多分斷故。如是異門亦得善士趣也。今此經中七善趣。然唯行善不行惡故。唯往上界異門唯立七種。非餘有學。婆沙云。問行[21]無色不還。於行色界不還。有五事勝。謂界勝・地勝・斷煩惱勝・損減蘊勝・三摩鉢底勝。何故不立為善士趣 有說。若[22]施顯易了立善士趣。彼不顯了是故不說 又云。問何故阿羅漢非善士趣 復次趣上生者立善士趣。阿羅漢無生。是故不立 復次趣上果者立善士趣。阿羅漢即是上果。更無上果可趣。是故不立

論諸在聖位曾經生者。下一頌第四明非生上界」 論曰至般涅槃故。釋。欲界經生聖人。[23]決定不往上界處生。以先了苦受欲界生。其生短促*尚難可忍。上界命長深厭不往。故得那含已。由厭不上生。必於現身般涅槃也」 論。若於色界至極有頂者。此明色界經生聖人。以厭心劣容上生也」 論。然天帝釋至佛亦不遮。釋疑難也。以天帝釋緣五死相極生[24]憂苦。來歸世尊。死相纔除。便作是言為令喜故。又觀遮彼無多益故。佛不遮止」 論。即此已經至練根并退。此釋經欲生及經上生。皆無練根及無退也」 論。何緣不許至有練根并退。問也」 論。以必無故。答也」 論。何緣必無重問」 論。經生習根至所依止故。二義答也。正理論云。以曾經生。於自相續蘊[25]積聖道極堅牢故。及得殊勝所依身故。由此彼無練根退理」 論。何緣有學至般涅槃者。問也」 論。以彼聖道至無如是能。此廣答也。如文可解

[1]對=喩㊥㊁ [2]般+(等)㊥㊁ [3]〔是〕－㊥㊁* [4]後=沒㊥㊁ [5]〔是速〕－㊥㊁ [6]〔行〕－㊥㊁ [7]成=咸㊁ [8]有=即㊥㊁ [9]（上是）+上㊥㊁ [10]九=各㊥㊁ [11]列=分㊥㊁ [12]〔三〕－㊥㊁ [13]〔士〕－㊁ [14]將=解㊁ [15]〔與〕－㊥㊁ [16]等+(差)㊁ [17]〔相〕－㊥㊁ [18]岱=共㊥㊁ [19]（三）+上㊥㊁ [20]尚=當㊥㊁* [21]無色+(界)㊥㊁ [22]㡯=蔗㊁ [23]決=必㊥ [24]憂=重㊥㊁ [25]〔積〕－㊥㊁

論。前說上流雜修靜慮。下一頌第五明雜修靜慮。　論曰至最勝故。此明雜修次第意也。必先修第四後方修下禪。以❶四禪止觀均故名爲樂行。第四靜慮樂行勝故先修彼定。　論。如是雜修至或是不還。此明雜修靜慮人也。　論。彼必先入至加行成滿。此明雜修加行成也。　論。次復唯從至根本圓成。此明雜修根本成也。　論。前二剎那至以解脫道。此明無間・解脫別也。即二無漏一有漏三剎那心。先從無漏入有漏。此二剎那。如無間道正斷障故。第三從有漏入無漏一剎那。已斷障故如解脫道。從其無漏入有漏易。從其有漏入無漏難故。立二無間一解脫道。　論。如是雜修至下三靜慮。明先後也。先應修彼第四成滿後方修下三靜慮也　問由雜修故。有往淨居不還全超・半超等。未知見至亦有此等色不　答亦有。謂彼先住信解種姓雜修靜慮。然後退失。❷謂彼❸懼於後復有退時。便修練根❹成見至姓。從欲界沒生色界中。乘前後能雜修靜慮。故六種❺姓皆有上流。然無退生下三定者。　論。先於欲界至雜修靜慮。明先後起。　問此雜修定何法爲體　答五蘊爲體。然於此中。婆沙正義。諸世俗智與四法・四類八智間雜而修。　論。雜修靜慮至起煩惱退。此明雜修所爲意也。以三緣故雜修靜慮。　論。謂不還中至起煩惱退。明利・鈍不同。學・無學異具緣別也

論。雜修靜慮爲生淨居。下半頌第六明淨居有五。　論曰至品差別故。分五品也。　論。此中初品至第五品十五。明成品也。一念無漏。一念有漏。一念無漏。此之三心初成滿時名爲下品。重起三心名第二品。更起三心成第三品。四遍五遍重起三心。名第四品・第五品也。即是熏修力漸勝義。由此初三。二六。三九。四有十二。五十五也。　論。如是五品至令感淨居。明由果相屬雜有多心。然唯有漏感淨居也。　論。有餘師言至感五淨居。叙異說。由信增故感初淨居。乃至由慧增故感後淨居。正理論云。感五淨居爲由業力爲雜修力。若是業力雜修靜慮則爲唐捐。若雜修力。與品類足所說相違。如彼論說。雜修靜慮及由業故。生淨居天。諸所有處等名非異生法。乃至此中決定俱由二力。以隨闕一不生彼故

論經說不還有名身證。下半頌。第七明身證不還。　論曰至故名身證。即不還果具八解脫。以身中有滅盡定得。轉名身證。由身證得似涅槃法故名身證。　論。如何說彼但名身證。問。如何說彼不名心證。但名身證。　論。以心無故依身生故。答。以心無故不名心證。以滅定得依身生故名爲身證。婆沙五十三。問何故名身證。答以❻身證八解脫。未以慧盡諸漏故名身證。問何故名慧解脫。答由彼以慧盡諸漏。未以身證八解脫故。　論。理實應言至身寂靜故。論主正前釋理實應言。彼不還人從滅定起初起之時。得先未得唯有識心而身寂靜。便作是思惟。此滅盡定最爲寂靜。極似涅槃。如是思慧及身。證得身之寂靜。故名身證。此是由起得證身寂靜。及智現前證得身寂靜故。故名身證。　論。契經說有至不說身證。問也。正理論云。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯九　何等十八。四向・三果・隨信・隨法行・信解❼脫・見至・家家・一間・中般・生般・有行・無行・上流　九種無學。❽六種❾姓・不退法・慧解脫・俱解脫　論。依因無故至說有學差別。答也　依因。無漏法。立學及無學人。　滅定。有漏。非學❿非無學故。非是因　身證雖立別人。無依因故。佛不別說爲福田。正理論云。以佛觀見⓫有學・無學。由斷及根有殊勝故。能生勝果名爲福田。然諸不還所得滅定是有漏故。不可說言自性解脫故名清淨。彼所依身猶有煩惱未永斷故。不可說言相續解脫故名清淨故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德。雖非自性解脫所收。相續解脫故名清淨。由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別說九應果皆名福田　述曰由此有學不取身證。無學取俱解脫也　論。不還差別至數成多千。以根・地諸⓬德分別　論。其義云何。問也。　論。且如中般至五百九十二。明乘數也。　論。云何如是。問成二千等所以。　論。且於一處至九百六十。已下乘成數

❶〔第〕十四㊥㊆　❷〔謂〕—㊥㊆　❸懼＝雖㊥㊆　❹成＝來㊥㊆　❺姓＝性㊥㊆　❻〔身〕—㊥㊆　❼〔脫〕—㊆　❽(謂)十六㊥　❾姓＝性㊥，諸性㊆　❿〔非無學〕—㊥㊆　⓫〔有〕—㊥㊆　⓬德＝位㊥㊆

也。五種不還總成一萬二千九百六十差別不同人也

論。已辨第三向果差別。已下大文第三明無學道。於中有五。一無學向果。二諸門辨道。三盡等相生。四明諸道果。五六種羅漢。此兩行頌第一門也。　論曰至阿羅漢向。明第四向。從斷初禪惑至非想第九無間。總是第四果向。第九無間道別明金剛定。所以但言至八品也。　論。即此所說至最爲勝故。釋定名也。此定堅銳。喩若金剛。無一隨眠不能破故。先已破故不破一切。猶如大明能破細闇。亦能破麁非唯破細。若爲小明先已破故。唯❶破於細。*不破麁也。一切惑中。非想修斷第九品惑最細難斷。此無間道既斷此惑。故知一切無間道中。此無間道名爲最勝。　問非想見惑❷九地中亦是最細。見道能斷應喩金剛。　答彼九品惑可一品斷。故知彼惑勢力微劣。見道既爲劣惑❸喩對治。知非能破一切隨眠。若有能破。見道❹起時。何礙不破自餘煩惱。故彼不得金剛喩名。又諸惑中無事易斷。見道治彼。知非極上。由此不立金剛喩名。　論。金剛喩定至通依九地。明定多種。此定以四類智滅・道法智。此六智中隨一現前。及十六行中隨一現前。　然緣苦・集諦唯以非想地❺蘊爲所緣。滅・道法智唯緣欲界滅・道。此上所說更無異論。　然滅・道類智說有差別

一說諸地道唯總無別。滅唯別緣無總緣

二說諸地道及滅皆別緣　三說諸地道總緣滅總・別緣。由此不同成其多種。　論。故說此定至有五十二。此初師結一地數也。

論。謂苦集類智至相應有八。釋苦・集智必緣有頂。所以唯緣有頂斷有頂惑故。苦・集是厭行。不可厭下斷上惑故。　論。滅道法智至相應有八。釋滅・道法智八行。皆能斷非想惑。所以緣❻下滅・道斷上惑者。緣下滅・道勝上地故。　論。滅類智至合三十二。釋滅許別緣也。緣八地滅。一一各有四行相應。合三十二。滅諸地斷故。無因果故。如隨眠品說。由此諸地唯別無總。

論。道類智至必總緣故。釋道必總緣也。緣八地道總有四行相應有四。以治八地類智品道同類相因。必總緣故。緣滅唯別。緣道即不爾。以類同故。互相因故

論。如未至攝至應知亦爾。類釋餘五地以緣境同故數亦不異　論。空處二十八至互爲因故。釋上三地數漸減也。無色不緣下地。故無法智除八行也。不緣四靜慮滅。又❼餘十六行總除二十四行。由此唯有二十八。識處更減四行二十四。無所有處更滅識處四。所以唯二十。　論。有說此定至增二十八。第二師釋。有八十種。此師八地道別緣故。加前二十八行有八十也。　論。如未至應知亦爾。類釋餘五地也。　論。空處四十至二十四。明無色漸減。空處無二法智。及除四滅・四道。總十諦一一有四故除四十。識處減八。謂滅・道各四故三十❽二。無所有處又更除八。故二十四也。　論。復有欲令至增百一十二。第三師說。此師除滅與初師同。緣滅有異。❾許總別❿緣。*故。別緣如前。總緣者兩兩合成七。三三合成六。四四合成五。五五合成四。六六合成三。七七合成二。八地合緣成一。總有二十八諦。諦有四行。總計一百一十二行。加初五十二。總有一百六十四。此一百六十四。必不並生。隨一現起。　論。如未至攝至應知亦然。類釋餘五地。緣境同故。同一百六十四也。

論。空處五十二至無所有處二十四。釋無色也。空處唯緣四地滅。總別十諦四十行。道類四行。苦・集八行。總五十二。　識處緣三地滅。總別六諦二十四行。　苦・集・道類十二⓫行。合有三十六。無所有處緣二地滅。總別有三諦十二行。苦・集・道類十二行。總二十四也　總九地有一千九十六金剛喩定不同。　隨依一種皆能斷非想第九品惑　問三說中何說爲正　答正理論云。彼倶非理。道必總緣。滅唯別緣。　前已辨故　道必總緣。破第二師滅唯別緣*故破第三師。即是初說爲正。婆沙二十八評云。如是說者。依未至⓬定有百六十四金剛喩定　⓭准此。即是第三爲正。即是婆沙⓮許總別緣滅。正理唯別緣。論意各別不可和會。　論。若就種姓至如理應思。且就一人分別。依其後說。有一千九十六金剛喩定。若就種姓又成六倍。如是根等分別如理應思。　論。此定既能至盡智令起。明金剛喩定引生盡智。

論。金剛喩定至故名盡智。釋盡智名。由

❶〔破〕－[illegible]　❷（於）＋九[illegible]　❸喩＝能？〔喩〕－[illegible]　❹起＝智[illegible]　❺〔蘊〕－[illegible]　❻下＝六[illegible]　❼餘＝除[illegible]　❽〔二〕－[illegible]　❾許＝除[illegible]　❿緣＝也[illegible]　⓫〔行〕－[illegible]*　⓬〔定〕－[illegible]　⓭准＝唯[illegible]*　⓮許＝評[illegible]

與諸盡得最初生故。名爲盡智。　論如是盡智至得無學名。釋無學也。爲得別果。所應學者名爲有學。諸阿羅漢雖爲得利根及諸功德。有所應學。然無爲得別果所應學故。名爲無學。捨其鈍果得利果者。即是得前所捨之果。非是別異得果。不名爲學。　論。即此唯應至阿羅漢名。釋應供也。阿羅漢亦名應供。即彼盡智。與一切盡得俱生故。名爲盡智。正理論云。或此盡言顯一切盡。謂第九品及前餘惑皆得擇滅故。名爲盡智。　即盡智已去皆不爲別果學故。總名無學。即此應爲他事。應受供養。故亦名阿羅漢。　論。義准已成至皆名有學。*准無學釋有學也。　論。何緣前七得有學名。①重問。　論。爲得漏盡常樂學故。答。爲得漏盡以簡練根等。　論。學要有三至爲三自體。出學體。有學之人依此三種求漏盡也。　論。若爾異生應名有學。難也。異生亦求漏盡有②戒·定·慧。應名有學。　論不爾至失正學故。釋也。有二因。一未如實見故者。四善根中雖見諦理。不如實見。不分明故　二忍位已③前容退失故。　論。由此善逝至重說學言。引經重說學言。顯不退也。　論。聖者住本性如何名有學。問也。婆沙一百七十④六云。謂學住本性有二因緣名。⑤住本性。一守實善性而無退轉。二守自分⑥德而不進修。此中住本性是第二也　或可。非是婆沙二釋。此住本性是有漏心。既以無漏爲學。

聖者住本有漏性心。既無無漏學。如何名有學。　論。學意未滿故至常隨遂故。答也。有兩因。⑦一雖暫無無漏學。學意未滿名爲有學。如行者暫息不名已到而名行者。二無漏學得常隨遂故。由得學法名爲有學。　論學法云何。問學法也。　論。謂有學者無漏有爲法。答學法也。　論。無學法云何。問無學法。　論。謂無學者無漏有爲法。答無學法。　論。云何涅槃不名爲學。問。因何有學法唯取有爲無漏。簡去涅槃。　論。無學異生亦成就故。答也。擇滅無爲。若是有學。因何異生·無學皆得成就。若是有學即雜亂也。　論。此復何緣不名無學。問也。　論有學·異生亦成就故。答也。有學·異生皆成擇滅。若是無學即雜亂也。　論。如是有學至阿羅漢果。⑧總分學·無學爲八人也。　由向及果各有四故。此即以所成法向·果別故。說人別也。　論。名雖有八至不離前果故。釋。雖就所成就⑨法分人有八。然實能成人有五種。謂⑩初果向·及第四果各有一人。第二果向·及住初果同是一人。住第二果及第三向亦同一人。住第三果及第四向。亦同一人也。由此實人唯有五別。　論。此依漸次至非前果攝。釋超越與次第不同。若超越者。第二果·向非初果攝。第三果·向非第二果攝。

論。如前所說修道二種。已下大文第二諸門辨道　就中有五。一地由道離染。二道引離繫得。三道離地通局。四近分攝道別。五世俗道緣行。此半行頌第一門也。　論曰至治自地故。釋。有頂染唯無漏斷。⑪夫有漏道斷惑者。皆是次上地。斷下地惑。自地不能治自地故。有頂無上地故。唯無漏斷。　論。自地煩惱至不治自地。釋自地道不能斷自地惑所以。正理論云。何緣下地起世俗道不能對治上地隨眠。上地定非下地世俗厭行斷道所緣境故。非厭下地能離上染。上地望下極微妙故。由此證知。唯無漏力能離有頂。其理善成。　論。離餘八地至俱能離故。釋餘地也

論。既通由二離八地染。下半行頌。第二明道引二離繫得。　論曰至同所作故。明有學二道俱引二得。　由二種道同所作故者。是修二道因也　同所作者。是同治也。廣如下智品釋。　論。有餘師釋至煩惱不成故。叙異說也。此師不立修因。但證知有。謂有捨無漏得煩惱不成。故知由有漏得能持斷也。　論謂有學聖至成彼煩惱。指事釋也。如有學聖先以無漏道離無所有處煩惱。後依四禪練根至解脫道。捨前鈍果及向。唯得四禪已下不還果道上三無色。若無先修有漏道得。無爲者。無漏得捨有漏得無煩惱應成。既不成煩惱。明知有有漏得。　論。此證非理至不成惑故。論主破也。此因不定。亦有⑫共許無有二得煩惱不起。　論。謂如分離至故不成證。指事破也。非想地惑⑬共許無有漏得。練根捨時

①〔重〕－　②戒＝前　③前＝見　④〔六〕－　⑤〔住〕－　⑥德＝位　⑦〔一〕－　⑧〔總〕－　⑨〔法〕－
⑩初＝諸　⑪夫＝知　⑫〔共許〕－　⑬共＝應*

雖無二得。煩惱不起*共許異生生上地時。下地煩惱斷得都無。下地煩惱亦不得起。故不成證。正理論云。此二雖無煩惱斷得。而勝進故遮惑得生。彼亦應然。故證非理。由此但可作如是言。二道於中所作同故。隨一現起引二得生。不可說言爲成斷故

論。既說聖者至無漏斷得准釋。異生斷惑唯有漏得。聖斷見道有頂唯無漏得言聖簡異生　離八簡有頂　修簡見道

論。由何地道離何地染已下一行頌。第三明道離地通局

論曰至[1]已離故。明諸無漏道唯未至定能離自下及上地染。自餘諸地唯離自上地染。欲界無道故依上未至斷。自餘諸無漏唯在根本地中。非未至故。離下地染方得上地。由此上地不能斷下

論。諸有漏[2]道至已離故。明有漏道唯近分定能斷下地。不能斷自及上地惑。自地煩惱所隨增故。不能斷自地惑。勢力劣故不能斷上。起上地根本已離下故。唯未[3]至斷

論。諸依近分離下地染已下一行頌。第四明近分攝道別

論曰至[4]謂欲八定。明能斷有八。[5]即四靜慮四無色。所離有九。謂欲界[6]及八定

論。初三近分至非即近分。明初二三定不定。上五定入根本

論。近分根本至必入根本。釋所以也。下三地未至與根本[7]地受不同故。轉入異受少艱難故。若欣上心强即入根本。若欣劣者即不能入　第四靜慮及四無色未至根本同一捨受。離下地染必欣上故。所以上地定入根本

論。諸出世道無間解脫已下一行頌。第五明世道俗緣行

論曰至隨一行相。明六行相。無間解脫。上下緣異　隨一行言。顯斷惑時無間解脫。非定起三。隨[8]起一行皆能斷惑。婆沙六十[9]四[10]云。問無間道中何行相後。起解脫道何相行耶。評曰此事不定。從麁行相無間道。後容起靜等三種行相爲解脫道。苦等亦爾。以此六種有漏行相。隨離染者所樂起故。問以世俗道離[11]諸染時。無間解脫各緣何地。評曰如是諸說雖各能生弟子[12]覺慧。而最初說於理爲善。謂九無間道皆緣欲界。九解脫道皆緣初定。所以者何　以世俗道離欲染時。厭下欣上方能離故。如離欲染離上七地染。應知亦爾。問世俗無間解脫道中。一一能修幾[13]種行相。答諸異生者離欲染時。九無間道中修苦等三行相。八解脫道中具修六行相。後解脫道中即修此六行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。如是乃至。離無所有處染。隨其所應當知亦爾。若諸聖者修六行相如異生說。更加有漏無漏十六行相。聖者若離初定乃至無所有處。唯修無漏十六行相。餘如前說。問何故初定近分。通修有漏無漏十六行相。上地近分唯修無漏耶。答初定近分有聖行相故。[14]能通修有漏[15]無漏十六聖行相。上地近分無聖行相故。唯能修無漏行相。問現在如前說。未來修者爲何所緣。答離欲染時。九無間道中所修未來麁等三行相。唯緣欲界。八解脫道中所修未來麁等三行相。緣欲界及初定。靜等三行相唯緣初定。最後解脫道中所修未來麁等三行相。通緣三界。靜等三行相。緣初定乃至非想非非想處。乃至。離第四靜慮染時。乃至。最後解脫道中所修未來麁等三行相。及靜等三行相。緣空無邊處。乃至非想非非[16]想處。餘同前地。問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝麁等[17]行相。通緣三界。無色所攝麁等行相。唯緣無色[18]界耶。答靜慮地中有漏[19]緣智。能緣自地下地上地。無色地中無[20]遍緣智。唯緣自上不緣下地。故無色不修緣下地行相

論。非寂靜故至麁此應釋明六行名義也。正理論云。諸下地中由多掉擧寂靜微劣故名爲麁。雖大劬勞暫令掉擧勢用微劣。仍不能引美妙樂生。故名爲苦。有極多種災害拘礙。及能覆障令無功能見出離方。故名爲障。諸上地中不作功用。掉擧微劣故名爲靜。不設劬勞掉擧微劣。引生勝樂故名爲妙。於下地中所有災害。能決定見心不生欣。及能越彼故名爲離。應知此中已兼顯示無間解脫行相各三相翻而生如其次第。謂無間道緣下爲麁。解脫道中緣上爲靜。餘相翻起如次應知。然離染時起則不定。世俗無間及解脫道。能離下等九品染故。應知亦有九品差別　正理[21]論云。離第四靜慮八解脫道未來所修麁等三行。緣第四定及緣空處。然

[1] (不離下)+已(甲)(乙)　[2] 〔道〕－(甲)(乙)　[3] 至＝有(甲)(乙)　[4] 〔謂〕－(甲)(乙)　[5] 即＝有(甲)(乙)　[6] 〔及〕－(甲)(乙)　[7] 〔地〕－(乙)　[8] 〔起〕－(甲)(乙)　[9] 四＝三(甲)(乙)　[10] 〔云〕－(甲)(乙)　[11] 諸＝欲(甲)(乙)　[12] 覺＝學(乙)　[13] 〔種〕－(甲)(乙)　[14] 〔能〕－(甲)(乙)　[15] 〔無漏〕－(甲)(乙)　[16] 想＝相(甲)(乙)　[17] (三)+行(甲)(乙)　[18] 〔界〕－(甲)(乙)　[19] 緣智＝智緣(甲)(乙)　[20] 遍＝邊(甲)(乙)　[21] 〔論〕－(甲)(乙)*

非合[1]緣。以界別故　自餘同婆沙。此中一類譬喩論師。爲欲顯成分別論義作如是說。無有異生實斷煩惱。有退失故。與大乘同

論。傍論已了應辨本義。下一行頌。大文第三明盡等相生　論曰至無學正見生。明先不動羅漢盡智後卽生無生智。不生盡智。無學正見智　論。除不動法至後容退故。明除先不動盡智後。或更生盡智。或生無學正見智。准正理論意。若鈍根者。盡智無學正[2]見智俱時而得。若先不動。盡智無生智無學正見智俱時而得。在因位中先所求者於先起也　論。前不動種姓至或無學正見。　釋頌略不說無生智後起無學正見智也。正理此論明無學故說無漏智[3]相生。不說生俗智也。理實亦容生其俗智。故婆沙一百二云。此中時愛心解脫阿羅漢。金剛喩定唯一刹那。盡智流注長時相續。從盡智出。或起無學正見。或起世俗心。不動心解脫阿羅漢。金剛喩定及盡智唯一刹那。無生智流注長時相續。從無生智出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無學正見圓滿而非一切皆現在前　此與正理少異。[4]正理云。無生智或刹那。或相續。時解脫[5]起盡智亦爾　述曰。正理剋實說。婆沙對前金剛喩定等說故。偏說相續不說刹那

論。前說[6]四果是誰果耶。已下大文第四明諸道果。一沙門性果數。二立*四果因緣。三明中間二果。四沙門果異名。五明沙門果依身。此中第一門也　論曰至故名沙門。明沙門也　諸無漏道是沙門性者。出沙門體　懷此道者名曰沙門者。明入名沙門。引經　以能勤勞息煩惱故者。釋沙門名。可知　論。異生不能至非眞沙門。釋異生非沙門也。正理*論云。由此異生雖能已斷無所有處染。而非眞沙門。以諸過失尙有。[7]餘故。暫時靜息非究竟故　[8]論。有爲無爲是沙門果。出沙門果體　論。契經說此至八十一解脫道。明數也　論。諸無間道至士用果故。辨有爲果差別。諸無間道唯是沙門性。諸解脫道亦是沙門。有爲[9]果體是彼等流士用果故　准此論文。解脫道既言亦沙門果者。亦無爲果　或可。亦者亦沙門性。所以名果者。以是沙門等流士用二果性故　論。一一擇滅至士用果故。辨無爲果　論。如是合成八十九種。總結數也

論。若爾世尊何不具說。已下一行頌。第二明立四果因緣　論曰至無常等故。明具五因立四果也　謂總一得得諸斷故者。正理云。謂一果得。總得先來所得斷故（述曰。此說前向果中所得無爲至今果位。總一果得。得無爲故非是衆多無爲同一得得）　婆沙一百四十一云。問何故名沙門果。答無倒勇勵息除染法名[10]曰沙門。是諸沙門所引所證名沙門果　論。於四果位至故佛不說。准此論文。唯此四位及練根者。有此五因。餘位無也。由此練根亦名得果

論。若[11]唯淨道是沙門性。已下一行頌。第三明中間二果　論曰至斷五下分結。明有漏斷修惑得二果時。兼用唯無漏道斷見惑無爲同一果得。成一果故。由此從多名沙門果　論。又世俗道至沙門果體。第二釋也。諸聖者世俗道斷惑之時。必兼無漏斷得持故。[12]從無漏得名沙門果體　退不命終者。據得果位非是向位

論。此沙門性有異名耶。下兩行頌。第四明沙門果異名　論曰至諸煩惱故。[13]明眞沙門性。亦名婆羅門。婆羅門名爲淨*行。以能遣除諸煩惱故名爲淨行　論。卽此亦說至亦名清涼。明亦名梵輪。正理論云。[14]寂默冲虛蕭然名梵。佛具此德故立梵名。既自覺悟。爲令他覺。轉此授彼。故名梵輪

論。卽於此中至故名法輪。明諸沙門性唯取見道爲法輪也。以[15]作似輪故　論。見道如何與彼相似。問也　論。由速行等至似世間輪。明[16]有五義似輪也。正理論云。如聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。[17]捨苦等境取集等故。此則顯示見四聖諦必不俱時。如聖王輪降伏未伏鎭壓已伏。見道亦爾。能見未見。能斷未斷。已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見道又爾。觀上苦等已。觀下苦*等故。由此見道獨名法輪

論。尊者妙音至故名法輪。述異說也

論。尊知法輪唯是見道。問也　論。憍陳那等至正法輪故。答也。既憍陳那等見道生時未起修道。卽名已轉正法輪故。故知唯說

[1]〔緣〕－㊂㊁　[2]見＝現㊂㊁　[3]〔相〕－㊂㊁　[4]（正）＋正㊂㊁　[5]起＝習㊂㊁　[6]四＝向㊂㊁*　[7]〔餘〕－㊂㊁　[8]論＝諸㊂㊁　[9]（學）＋果㊂㊁　[10]〔曰〕－㊂㊁　[11]唯＝准㊂㊁　[12]從＝說㊂㊁　[13]明＝名㊂㊁　[14]〔寂默冲虛蕭〕－㊂㊁　[15]作＝化㊂㊁　[16]有＝卽㊂㊁　[17]（各一念故如聖王輪取前捨後見道亦爾）＋捨㊂㊁　[18]〔等〕－㊂㊁*

見道。 論。云何三轉十二行相。問也。因明法輪。問三轉法輪。 論。此苦聖諦至十二行相。答也。謂 此苦諦①者。是顯示轉。顯示四諦相也 此應遍知者。是勸發轉。②勸令遍知苦也 此已遍知。引證轉。此苦聖諦我已遍知 於集聖諦。應言。此集聖諦此應永斷。此已永斷 此滅聖諦此應作證。此已作證 此道聖諦此應修。此已修 一一三轉合成十二 別別發生眼智明覺者。婆沙七十九云。眼者謂法智忍。智者謂法智。明者謂③類智忍。覺者謂類智（准此論文。唯見道也）復次。眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是④警察義（准此釋亦得通修道） 論。如是三轉至七處善等。明諦十二。故名十二行相。理實有四十八也。如眼・色爲二法。乃至意・法爲二。⑤實十二。七處善五蘊各七。總有三十五。而言二法及七處也 論。由此⑥三轉至所說如是。顯三轉次第。結歸宗也 論。若爾三轉至立法輪名。論主破婆沙通三道也 論。是故唯應至可應正理。論主斷取餘師義也。此師說。十二行相所有教法三周說法名爲三⑦轉。*准正理論。是餘師義。正理論云。有說此教名爲法輪。⑧轉至他身令解義故。此但方便非眞法輪。如餘雜染無勝能故

論。如何三轉。問也。既以教法爲輪者。如何三轉 論。三周轉故。答也 論。如何具足十二行相。問也 論。三周循歷四聖諦故。總答也 論。謂此是苦至此已修習。重釋也。第一周顯示四諦。第二周勸知苦・斷集・證滅・修道。第三周引己爲證。我已知・斷・證・修 論。云何名轉。重問餘師 論。由此法門至⑨令解義故。答也。轉自相續十二行法。往他相續令解義故。名之爲轉 論。或諸聖道至故名已轉。論主第二釋也。第一釋⑩印取餘師義。此釋通取三道爲法輪也。五比丘等已至轉初故名已轉。正理論云。毘婆沙師本意。總說一切聖道皆名法輪。以說三轉三道攝故。於他相續見道生時。已至轉初。故名已轉。然唯見道是法輪初。故說法輪唯是見道。諸天神類即就最初言轉法輪。不依二道。然諸師多說見道名法輪。以地空天神唯依此說故。曾無說三道皆名法輪故。唯見道具前所說⑪法輪義故。雖諸見道皆名法輪。而憍陳那身中先轉。 故經說彼見道生時名轉法輪。非餘不轉。憍陳那等見道生時。說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法⑫輪本由世尊。故推在佛。令所化者生尊重故。如是則說如來法輪轉至他身故名爲轉

若異此者。天神⑬應說菩提樹下佛轉法輪。不應唱言世尊今在婆羅⑭痆斯國轉無上法輪。故轉授他此中名轉 有說此教名爲法輪。轉至他身令解義故。此但方便非眞法輪。如餘雜染無勝能故

論。何沙門果何界得。此下一行頌。第五明沙門果依界 論曰至依三界身。明前三果唯依欲界九依身得。謂六欲天及三天下。第四果通依三界身。謂欲九依。色界十六依。無色四。總二十九依身。得阿羅漢果 論。前之二果至非依上得。問也 論。由理教故。總答也 論。且理云何。問理也 論。依上界身至不還果義。答理也。離欲界染得第三果。若次第者必依欲身離欲界染先得果已方得生上。若超越者必依見道得第三果。見道必依欲界身起故。第三果唯依欲界 論。何緣上界必無見道。問上界無見道所以 論。且無色中至能得見道。答所以也。夫見道者必因聞教。及先緣欲界苦等。無色界身不能聞教。不緣下故。不依彼身起見道也。色界異生。一著勝樂故。二無苦受不生厭心故。不能起見道。見道必因厭心起故 論。教復云何。問教也 論。由經說故至上界定無。引經證也 經言有五補特伽羅。即五不還 此處通達者。通達即見道異名。此處者。是欲界 彼處究竟者。是上二界得涅槃也⑮

俱舍論疏卷第二十四

⑯霜月二十日午上點了

（別筆）

以興福寺慈恩院本一交了□□

①者＝苦㊄㊁ ②勸＝勸㊄㊁ ③（上）＋類㊁ ④警＝督㊁ ⑤〔二〕－㊄㊁ ⑥〔三轉〕－㊄㊁ ⑦轉＋（輪）㊄㊁ ⑧〔轉〕－㊄㊁ ⑨令解＝合能㊄㊁ ⑩〔印〕－㊄㊁ ⑪〔法〕－㊄㊁ ⑫〔輪〕－㊄㊁ ⑬〔應說〕－㊄㊁ ⑭痆＝尼㊄㊁ ⑮⑯次頁 ⑮不分卷㊂ ⑯〔霜月…交了〕二十字－㊄㊁

[1]俱舍論疏卷第二十五

沙門[2]法寶撰

分別賢聖品第六之[3]四

[4]論。如前所說至亦有云何。已下大文第五明六種姓。一明六種羅漢。二明六種學。凡三明三種退別。四明六退果時等。五明練根不同。六明九種無學。就初門中。一明六種種姓。二明六種先後。三明從姓果退。此一行半頌明六種姓。　論曰至六不動法。列六種姓名也。　論。於此六中至及心解脫故。釋先學位是信解脫。今至無學名時愛心解脫。恒時愛護所得法故名時愛。及心解脫煩惱縛故名心解脫。有學無心解脫。利根羅漢[5]時愛。此具二故立此名也。　論。亦說名爲至方入定故。釋異名也。以要待時得解脫故。名時解脫。如盛蘇瓶。略去初盛字但名蘇瓶。　由此待時。已下釋待時也。婆沙一百一云。時雖有多。略有六種。一得好衣時。二得好食時。三得好臥具時。四得好處所時。五得好說法時。六得好補特伽羅時。乃至廣說。待六種時得心解脫故名時解脫。　又云。云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智或無學正見智相應心。勝解已勝解當勝解。云何不動心解脫。答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見智相應心。勝解已勝解當勝解。　此中盡無生智無學正見相應心者。簡別有學及有漏心。勝解者謂過去。已勝解者謂現在。當勝解者謂未來。此即簡異無爲解脫。顯二解脫唯以無漏心相應勝解爲自性。　又云。此二解脫各有二種。一名心解脫。離貪愛故。二名慧解脫。離無明故　又一釋云。依[6]搖小道而得解脫故名時解脫。[7]猶小道者。謂若極速第一生中種善根。第二生中令成[8]就。第三生中得解脫。餘不決定。依廣大道而得解脫名不時解脫。廣大道者。謂極[9]遠聲聞乘經六十劫而得解脫。如舍利子。獨覺乘經百劫而得解脫。如麟角喩。佛乘經三無數劫而得解脫。　論。不動法性至及心解脫故。釋前見至。無學位名不動心解脫。　頌中言[10]復者。以不動法性六種姓中是最後故。但言其後表是不動。即此不動以無退動故名不動。貪等盡故名心解脫。　論。亦說名爲至和合時故。釋亦名不時解脫。三摩地等不待勝緣時。得現前故名不時也。煩惱盡故名心解脫。　論。或依暫時至無退墮時故。述異釋也。暫時解脫有退墮時。以有此時名時解脫。畢竟解脫無退墮時。以無此時名不時解脫。　論。此從學位見至姓生。釋本名也。前時解脫先說從生後說異名。不時解脫先說異名後說從生者。作頌文便。　論。如是所明六種[11]羅漢。已下半行頌。第二明六種先後。　論曰至隨應當說。明六種姓中。若無學位中。是退法者。必定先是有學位退種姓也。　若無學位思法種姓即不定。或是學位退法。至無學位練根至思。或是從學思種。生乃至不動。或有先來是學位中不動姓。或是退性。或是思等。至無學位練根至不動也。　論。言退法者至非思法等。釋退法也。正理論云。謂彼獲得如是類根安住此根。與退緣會便退所得。無退緣者便般涅槃。或有精勤進得勝姓。　論。言思法者至恒思自害。釋思法也。正理論云。恒作是思。勿遇病等便於正念有所忘失。於加行中致有慢緩。由此慢緩令我有退。由斯籌慮起自害思。或由艱辛方逮勝位。觀諸財寶乃至廣說。　論。言護法者至喜自防護。釋護法也。正理論云。謂有一類恒於時愛解脫中繫念現前。專精護彼作是念言。我且未能修習練根。達安住法。但於時愛心解脫中能不放逸精勤防護。如是種類名爲護法。　論。安住法者至亦不增進。釋安住也。正理意同。　論。堪達法者至速達不動。釋堪達也。正理亦同。　論。不動法者[12]彼必無退。釋不動也。正理論云。謂有一類根性殊勝於行自在。於斷煩惱隨煩惱中得方便智。不爲一切隨順退法之所傾動乃至廣說。　論。此六種姓至具二加行。釋六種姓差別所以。　恒時謂動行　尊重謂勇猛　退種闕二。是鈍根。思種二根少利。第三唯恒時。第四唯尊重。第五雖具而是鈍根。第六具二而利根。　論。退法種性至通三界皆有。明五種姓名據容有非即如名定有退等。三界具有六種種姓。而於上界無退練根。

[1]㊥鎌倉時代寫東大寺藏本，㊦寶永元年版本，首題新加　[2](釋)＋法㊦　[3]四＋(論本第二十五)㊥　[4]前頁不分卷㊥　[5](無)＋時㊥㊁　[6]搖＝狹？　[7]猶＝狹？　[8]就＝熟？　[9]造＝還？　[10]復＝後㊥　[11](阿)＋羅？　[12]彼必＝必彼㊥㊁

論。若執退者至故唯有二。明若退等定退者。即唯欲界具六種性。不應通上界。以是無退等故

論。如是六種阿羅漢中。已下❶半行頌。第三明從姓果退。

論曰至皆有退義。明六種姓不動種姓決定不退。前五種姓容有退義。有退義言顯非決定。

論。於中後四至最居下故。明五中退法一種無退姓義。以最下故。餘四皆容❷退性義以即下姓可容退故。

論。五種皆有從果退義。釋。前五種姓皆容得有從果退義非決定也。

論。雖俱有退至所成堅故。退姓退果並非先也。謂先學位是退種姓。至無學位練根進成思種姓等。此種性等有退種姓及退果義。若先學位是思種姓。至無學位進思護等有退種姓。至思種姓無退果義。及退❸思種姓義。學無學道所成堅故。護等准此。退阿羅漢時。唯得未來先所捨學果。不得過去。所以者何。以彼畢竟不現前故。上地沒生下亦爾　又云。摩訶僧祇說。預流果有退

論。若諸有學至所成堅固。乘便釋世出世道所持不❹退。

論。若住此位至必亦無退。明無學有學二。先位中是其退法至修道位中。從退至思等。從思至護等。此新進得。種性有容退義。無學有學二。先位中住思護。住堪達種性。至無學位必無退義。

論。此所得果至經二道持。皆不退故。有退果義。明若先位退種姓有退果義。若先位是思等姓無退果義。

論。又亦無退至退預流果。明雖凡位中是退法。得預流果亦必定無退。

論。由此應果至一一增故。明先是退姓至應果增進根者。退法有三。思四。護五。住六。堪達七也。

論。思法等四至應是進非退。明先是退姓至無學進至思等。後退果時。還住退性不住思等。

論。何緣定無退先果者。下明初果無退所以。此即問也。

論。以見所斷至必無退理。答也。以見所斷依無事故唯無也。此有三重。第一我體無故名為無事。第二謂有身見依我處轉。我體既無名依無事。第三見斷餘惑以我見為根身見不退亦無退理。

論。若爾應說此惑緣無。難也。身見依我。我體既無。應緣無起。

論。非此緣無至不如實緣。答也。身見既依身起。即是以苦諦為境。如不如實知謂苦法為我。

論。諸煩惱中誰不如是。難也。貪瞋慢等皆緣諦境不如實知。應名無事。何獨見惑。

論。雖皆如是至與修斷別。釋也。雖皆以諦為境不如實知而有差別。以修斷惑各永有可意不可意別。於所緣境此相非無。名為有事。見所斷惑計我斷常。非諸諦境有我等相。與修道別。名為無事。

論。謂於色等至依無事惑。別釋見道煩惱名無事也。

論。若修所斷至依有事惑。別釋修惑名依有事。

論。又見斷惑至依無事惑。重釋見惑名依無事。

論。修所斷惑至依有事惑。重釋修惑名依有事。

論。又見斷惑至名依有事。此以理為無事。事為有事也。因釋見惑不退。❺廣有事無事惑。

論。諦理真實至有失念退。第二釋見惑不退。前釋由惑所緣無事有事。斷有退不退別。此釋由所知境理事不同。退不退別。

論。或修斷惑至定無退義。此釋以起惑審慮不審慮別。明退不退也。

論。經部師說至彼說應理。　論主許取經部釋也。

論。云何知然。有部問也。論由教理故。論主答也。

論。如何由教。有部問也。

論。經言苾芻至非阿羅漢。引兩經證。聖慧實斷惑不退也。阿羅漢果不退故。佛不勸令應不放逸。

論。雖有經言至從此退故。論主通經。言利養亦障阿羅漢。而不說退阿羅漢。但說退現法樂住。引不動心解脫證。

論。若謂有退至故名為愛。論主通時愛心解脫經也。

論。有說此定至故不名愛。重釋時愛。應果性是解脫。又已得故。更不希求。不得名為時愛。故知時愛現法樂也。

論。若應果性至有可退理。重引前經反難釋也。

論。由此證知至如理應思。順成一切應果皆是不動。然利鈍根於現法樂有退不退。立退不退法。及思護等。正理廣成立應果有退也。

論。不退安住不動何別。問三別也。

論。非練根得至亦無退理。答不退不動二別相也。

論。安住法者至三種差別。答安住相也　是不退等三種差別。總結也。

論。然喬底迦至阿羅漢果。論主通經。有部謂。喬底迦退應果重得

❶半行＝六行半㊥　❷(即)＋退㊥　❸〔思〕－㊥　❹退＋(有學)㊢㊣　❺廣＋(明)㊥

經部宗。需底迦學位數退深自厭❶等。臨命終時得阿羅漢果」 論。又增十經至再說應果。經言。一法應起。謂愛心解脫。一法應證。謂不動心解脫。 經部計。不動心解脫是應果也。若不爾者。何再說應果」 論。又曾無處至但說❷不應證。明無經說應果名。應起破也」 論。又說鈍根至爲顯何義。無義破也」 論。若爲顯彼至最所應起進退縱奪破也」 論。故時解脫非應果性。總結也」 論。若爾何故說時解脫應果。有部問也。既時解脫非應果體。何故說有時解脫阿羅漢也」 論。謂有應果至名不時解脫。經部答也。據待時不待。得定立名也」

論。阿毘達磨至非理作意故。此引對法。隨眠由三處起。應果既不具三處。知不退」

論。若謂彼據至因不具生。經部縱救破也」

論。是名由敎總結敎也」 論。如何由理。有部問也」 論。若阿羅漢至是名由理。經部答也」 論。若爾應釋炭喩契經。已下有部引經救也」 論。如說多聞至阿羅漢果。引炭喩證有退也」 論。由此經言至臨入涅槃。有部以言臨入涅槃。故知是應果也」 論。餘契經中至名應果力。第二證是應果也」 論。又此經說至是阿羅漢。第三證退是羅漢也」 論。實❸復所說是阿羅漢。 經部❹記引後文於一切順漏已能永吐已得清涼唯此後文是阿羅漢」 論。然彼乃至至容起煩惱。有部立前。乃至於行住時由失容起煩惱。有學說故無有失。後成無學即無退義」 論。毘婆沙師至亦有退義。述有部宗也。依宗輪論大衆部等。預流果有退應果不退 經部。預流·應果俱不退 有部。預流不退應果有退

論。唯阿羅漢種姓有六。已下半行頌。第二明六種學·凡」 論曰至彼爲先故。明有學異生亦有六種種姓。 應果凡·學六性以爲先故」 論。然見道位至如無學位。明異生見道·修道三位中。見道無練根。凡位·修位皆有練根。如無學也。婆沙第七云。順解脫分亦有六種。謂退性等。轉順退解脫種姓起思法等。轉思等性亦爾。轉聲聞起獨覺及佛。轉獨覺起聲聞及佛。❺若佛種姓順解脫分已卽不可轉。極猛利故。亦說決擇分有六種性」

論。如契經說我說由斯所❻往四種增上心。已下一行頌。第三明三退不同。四種增上心所。謂四靜慮 此問意。經說不動心解脫退現法樂住。不動法果。今問因何不動退現法樂住」 卽以三退答」 論曰至不現在前。釋三退也。如文可解」 論。於此三中至已得❼位故。 述人具退多少不同」 如文可解」 論。約受用退至無相違過。釋通不動」 言退現法樂者。據受用退說」 論。無退論者至不應爲難 無退論者。 謂經部等。諸無漏解脫皆名不退。如何經中說六種姓。如前通云。據有漏現法樂說

論。諸阿羅漢既許退果。已下一行頌。第四明退果時等」 論曰至可委信處。明退果不命終也。婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。故退果時未還得無命終理。向中不爾。故退彼時雖未還得有命終義」 正理論云。誰有退。誰無退耶 修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息念入聖道者。必無退失。尊重止·觀。無貪·癡增。如次應知有退·無退 何界何趣容有退耶 唯欲三洲有退。六欲天處得聖果者❽有說利根故無有退。以有勝智❾能制伏心背妙欲境入聖道故 有說退者由闕資緣。或所依身不卒等故。六欲天處二事並無有鈍根隨信行姓生彼得聖。亦無退理」 又云。諸有退者爲起惑退。爲先退已或方現前」 品類足論由三因起惑。謂未斷等 通云 此據具緣。亦有闕者何心無間起惑退耶。且從無學起惑退者。若起色纒·無色纒退。唯從自地順退分定相應善心無間而起。非住欲界有上地攝無覆無記心現在前。 唯除通果。然無從彼退。豈不順退分各於自地離染時捨。如何無學者未退起惑彼心現前理實如是。然順住分品有三。 一少順退二少順進。三守自位。前言自地順退分定。即順住分中少分。順退者少順退故得順退名。然此定心與守自位多相涉故。順住分攝。諸有未失順退分者。 彼心無間煩惱現前。若捨彼心從順住攝少順退者。起順煩惱退。故於文義無所相違。若起欲纒而退失者。

❶等＝實？ ❷不＝名？ ❸復＝後？ ❹記＝說㊊ ❺若＋(起)？ ❻往＝證？ ❼位＝德？ ❽有說＝名說㊊ ❾能＝解㊊

從自地善無覆無記二心無間皆容現前。諸從學位[1]智惑退者。起色無色煩惱退時若先全離此地染者。唯從此地順退分定相應善心無間而起。若未全離此地染者。從此地攝善。及染汚二心無間。皆容現前。起欲界而退失者。若先全離欲界繫染。從自地善無覆無記二心無間皆容現前。若未全離欲界染者。從欲界善染無覆無記三心無間皆容現前。 若未現前獲得淸淨靜慮無色。必無能起色無色纏退失所得。彼[2]或從彼無間起欲纏退失所得。若現前得淸淨靜慮。猶未現前得淨無色。必無能起無色纏退起欲色纏退失所得。若已現前獲得淸淨靜慮無色。通起欲色無色界纏退失所得諸有退失先所得時。若起上纏現在前退不[3]生下善不成下惑若起下纏現在前退定失上善。定成上惑。復有欲令要[4]失退已。 後時對境惑方現前 婆沙六十一。問退起煩惱不。一說起煩惱。一說不起。評曰此二說中前說爲善。要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德故。此說退位。若退性者。不必要起煩惱現前。[5]不退。無學位有退性者故。 論。又住果位至雖厭不仆。明退果不造[6]退果事業

論。如上所言有練根得。下有兩行頌。第五明練根不同。婆沙六十七云。若不還果依彼地得。卽依彼地而後轉根。或依餘地。然勝非劣 又六十八云。 頗有退預流果而不成見所斷結耶。答有。謂退勝種姓時 又云。煖頂忍世第一法。此是聖道近加行故。緣諦行相似聖道故。依身及定同見道故。謂前位不爾故。不立六種性。亦有轉根義。謂轉退煖種姓相起思法煖 乃至 轉堪達根起不動法煖種性根。轉聲聞煖起獨覺煖。轉聲聞獨覺煖起佛煖種性根。如說煖位頂亦爾。忍位有異。謂轉退法種性起思法忍。漸次乃至。轉堪達忍種性根。起不動法忍種姓根。轉聲聞忍起獨覺忍。無轉聲聞獨覺忍種姓根起佛忍義。所以者何。忍超惡趣。諸得忍者於惡趣得非擇滅。菩薩有時乘大願力。生諸惡趣饒益有情。故二乘忍位無趣佛乘理。有說獨覺煖頂。亦不轉趣佛乘。評曰。部行喩者。煖頂位中轉趣佛乘。不違理故。由此前說於理爲善。學無學位轉根加行道。通曾得未曾得。無間解脫道[7]雖未曾得。加行道通漏及無漏。未來修亦爾。無間解脫道一向無漏。未來修者亦一向無漏。無學第九解脫通漏及無漏。爾時隨應修三界善根故。 論曰至所成堅故。明無學練根 論。有學位中至上相違故。明有學練根 上相違者。謂非學無學二道持也 論。彼加行道諸位[8]名一。明學無學加行道各一 論。如是無間至非增上故。明練根無間解脫唯用無漏道。正理論云。 我所承稟諸大論師咸言。練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行故。學位中修練根者。正爲遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正爲遮遣修惑所發。如斷彼能發惑時。所起無間解脫多少。如是如是。斷彼所發無知現行。道數亦爾。是故無學修練根時。用九無間九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無[9]智。隨所障殊有多品類。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。由此無有超得勝性 又云。以何等故名爲練根。謂練諸根令增長故。謂道力故令根相續捨下得中。捨中得上。漸漸增勝名爲練根。故練根名目轉根義。雖八解脫漸得勝根。而由本心求勝性故。未得勝性[10]不前劣。如得後果方捨前向。若聖位中得勝種性。必捨前劣。煖等位中修練根者。但得勝性劣性不行。名爲轉根。非捨劣得 論。依謂身地至謂除後三。 此明依也。 依謂有二種。一依身。學無學同依三洲身。餘無退故。若有退處可有練根。餘處無退故無練根。[11]亦依地。無學依九。有學依六 論。所以者何至但依六地。 釋所以也。 無學練根如得應果。故通九地。有學練根捨鈍果及向。唯得利果。有學前果唯依未至第三不還通依六地不依無色。如見道故。 由此學位若住勝果道加行無間勝果道攝。解脫道果修練根者。若住果道。加行等三皆果道攝。攝。住無學位修練根者。加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時。捨果得果。住勝果位修練根時。捨二得果。又諸聖位修練根時。與本得果地或同或異。謂初二果依地必同。不還應果依地不定。或依本地。或

[1]智＝起？ [2]或＝惑？ [3]生＝失？ [4]失＝先？ [5]不＝亦？ [6]退＝道？ [7]雖＝唯？ [8]名＝各？ [9]智＝知？ [10]不＋(捨)？ [11]亦＝二？

上或下有差別者。若諸不還依下練根。不得上果阿羅漢不爾。如本得果故　准此論文。依根本地入見道者。亦修練根。不還依上得果。依下修練根故。婆沙六十七評家云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色。彼定無有不還果故　正理據於上地不自在者。婆沙得上果者。據自在說。不相違也

論。諸無學位補特伽羅。已下半行頌。第六明九種無學　論曰至名二覺者。答前數也　論。由下下等至成九種差別。答前由何也

論。學無學位有七聖者。已下一行頌。大文第二明攝諸聖　就中有三。一建立七人名。二慧・俱解脫名。三學・無學名滿。此一行頌第一門也　論曰至隨法行名。明見道二人依前加行時。依他[1]信故名隨信行。依教法故名隨法行　論。依根不同至信解見至。明修道二人。鈍信根增名信解脫。利慧根增立見至名　論。依得滅定至滅盡定故。於不還果中得滅定者。別名身證

論。依解脫異至立俱解脫。明無學位二人據解脫不同分二由　論。此名雖七至不時解脫。明體唯六。即是利・鈍二人。三位各二故體唯六　身證即是信解・見至　慧解脫・俱解脫即是時解脫・不動也　論。應知此中至如理應思。已下乘數文可知

論。何等名俱及慧解脫。下半行頌。第二重釋二解脫也　論曰至得解脫故。釋二解脫異名。婆沙五十四。問曰有先得阿羅漢果後得滅定。彼於解脫障何等心解脫有[2]滿耶。無漏耶。有說有漏。以無漏心得盡智時已解脫故。評曰應作是說。有漏・無漏俱得解脫。所以者何。解脫有二種。一者行世解脫。二者在身解脫。彼未得滅定時入・出心不得行世。不得行世故不得在身。若得滅定入・出定心行世・在身。如俱解脫依義立名。前五立名亦應依義立　正理論云。何等名爲解脫障體。諸阿羅漢心已解脫。而更求解脫。爲解脫彼障。謂於所障諸解脫中。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體。於彼彼界得離染時。雖已無餘斷而起解脫。彼不行時方名解脫彼。有餘師說。此解脫障。即以於諸定不自在爲體。有餘師說。此解脫障。即以諸定不得爲體。有餘師說。於彼加行不勤求故。不聽聞故。不數習故。解脫不生。即此名爲解脫障體。初說應理。所以者何。必有少法力能爲障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自在。不得定者必有所因。不可說言即因不得。自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說。即以應果不得爲性。彼既不然。此云[3]何。阿羅漢果亦由於加行不勤求等體不得生。豈便無別煩惱障體。故後三說皆不應理。又無漏心亦有從此名得解脫　由約在身及約行世說解脫故。謂要解脫解脫障時。方起在身及行世故

論。如世尊說五煩惱斷。下一行頌。第三明學・無學滿　論曰至未離欲染。明學位三滿具・闕　三滿者。一根滿謂利根。二果滿謂不還。三定滿謂得滅定。見至利根故得根滿。未得不還故非果滿。未得滅定故非定滿　論。有有學者[4]乃至得滅盡定。如文可解　論。無有學者至亦得滿名。明有學中無有得定[5]根滿非果滿。向得定滿者。必果滿故。及根・定滿者。亦如上釋

論。諸無學者至亦立滿名。釋無學不別說果滿。以皆果滿故　論。有但由根至已得滅盡定。明由根・定得滿名。於中有三句。第一句但由根。第二句但由定。第三句由根定。如文可解

論。廣說諸道差別無量。已下第三大文明諸道差別　就中。一明道差別。二明四種通行。三明菩提分法。四明四種證淨。五明正脫・正智。六明厭離通局。此一行頌第一明四道也　論曰至謂三餘道。略出道體

論。道義云何。問道義也　論。謂涅槃路至涅槃果故。有兩釋道義。道是路之名。趣涅槃路名之爲乘。是所依運動之義。有所追求必依於道。依此四道求涅槃故

論。解脫勝進如何名道。問也。加行・無間趣向涅槃可名爲道。解脫已至。勝進已過。如何名道　論有三釋。第一云。與加行等道類同故。是道轉上品故　論。或前前力至後後故。第二釋也。前前至後皆是道

[1]信＝法(甲)　[2]滿＝漏？　[3]何＋(爾)(甲)　[4](乃)ー(甲)　[5](根)ー？

義。　論。或能趣入無餘依故。第三解也。解脫・勝進亦得道名。[1]已趣無餘故。　正理論云。三乘賢聖涉此夷途。速達二種涅槃界故

論。道於餘處立通行名。已下一行頌。第二明通行。　論曰至任運轉故。釋樂通也　通是道之別名。不多艱辛任運轉故釋樂名也。正理論云。任運轉故如乘船筏　論。道依無色至觀增止滅。釋苦通行。正理論云。雖道非苦。苦受相應艱辛轉故亦名爲苦。如依陸路乘馬等行。艱辛轉者。由此地中止・觀雖俱而增減故　此依地立苦・樂名也　論。即此樂苦至鈍此名速。釋遲・速也。此依根立遲・速名也。此上遲・速之名在道非人　論。或遲鈍者至速此相違。此釋遲・速之名從人非道。正理論云。此行五蘊・四蘊爲性。由色定・無色定別。而名通者。顯慧勝故。[2]偏立見名。如見道邊諸世俗智金剛喩定。亦以五蘊・四蘊爲體。立[3]相定名

論。道亦名爲菩提分法。已下第三。[4]頌明菩提分法　於中有六。一擧數釋名。二出體性。三釋念住等。四明增位前後。五明漏・無漏別。六明依地有異。[5]此一行頌[6]第一擧數釋名　論曰至八聖道支。擧數釋名也

論。盡無生智至此二名覺。釋菩提名

菩提。此名爲覺。有二義。一如睡覺故。二覺知故　無明[7]睡皆永斷故者。是如睡覺及如實知已作已事者。盡智覺知　不復作故者。無生智覺知　論。三十七法至菩提分法。釋三十七名菩提分所以

論。此三十七體各別耶。已下一行頌。第二出體　論曰至餘九同前。明十法爲體。此出體也。婆沙九十[8]五有三說。一說同此論。一說開戒爲二。以十一法爲體。一師開爲三。謂正語・正業・正命。此論合說以十法[9]體。開合雖異於理無違　問何故唯十爲體　婆沙廢立　問何故一切色中唯無表色有立覺分非餘色耶　答正語・業・命隨順聖道勢用偏增故立覺分。餘色不爾　又戒能爲轂。餘色不爾　又正理云。何緣表業不立覺分。覺分唯是順定善法。心俱無表有勝順能。表業不然。是故不立　問何故不立心爲菩提分法　復次心於雜染・清淨品中勢用均等。菩提分法於清淨品勢用偏增。是故不立。復次菩提分法輔佐菩提。心王不應輔佐於覺。如王無有輔佐臣義。

問大地法中何故但立念・定・慧・受爲菩提分法。答念・定・慧三順清淨品勢用增上。菩提分法亦復如是。故攝此三。受於雜染・清淨品中勢用俱勝。故亦立爲菩提分法　有餘師說。受於雜染勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如旃荼羅性雖鄙劣。而與豪族作饒益事。故亦立爲菩提分法。想・思・觸・欲於雜染品勢用偏增。故不立爲菩提分法。於假想觀勝解偏增。菩提[10]分順眞實觀。是故勝解非彼所攝　有餘師說。菩提分法學位偏增。至無學位勝解方勝。故不立爲菩提分法。作意於境義不相應。故亦不立　有餘師說。初取境時作意力勝。至境相續彼力漸微。菩提分法要取境已多時方有。義不相應故亦不立　問何故三受皆通無漏唯立喜爲菩提分法。答樂・捨二受無彼相故。復次菩提分法行相猛利。樂・捨遲鈍故俱不立　復次無漏樂受爲輕安樂所覆損故。捨爲行捨所覆損故。相不明了。故不立爲菩提分法　問大善地法中何但立信・精進・輕安・行捨四種爲菩提分法耶　答由此四種順菩提勝故。偏立爲菩提分法。謂趣菩提信爲上首。將起衆行信爲初基。故立信爲菩提分法。精進遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦爲菩提分法。輕安調適對治惛沈。助觀品勝。行捨平等對治掉擧。助止品勝。菩提分法止・觀爲主。故俱立爲菩提分法。慚・愧等六。散善品中勢用雖勝。而於定善勢力微劣。故不立爲菩提分法。以菩提分定善攝故。餘大不善地法二。大煩惱地六。小煩惱地法十。及不定地中貪・瞋・慢・疑。並順雜染故皆不立。睡眠・惡作雖亦通善。唯是生得。菩提分法是加行善

又正理論云。何緣不立不相應行以爲覺分　彼於助覺無別勝能。不相應故非如無表雖不相應。而於道輪有爲轂用。故於覺分不別建立　問三無爲法何故不立　解云順菩提分必須起用。無爲無用。是故不立。由斯廢立故唯十種是菩提分。餘皆不立。又正理論云。何緣不立信爲覺

[1]巳＝能？　[2]（如見道位雖具五蘊以慧勝故）＋偏(甲)　[3]相＝智(乙)　[4]（此一行）＋頌(甲)，（頌）－？　[5]〔此一行頌〕－(甲)　[6]（所道求必依於道依此四道求涅槃故論解脫勝進如）＋第(乙)　[7]睡＋（眠）？　[8]五＝六？　[9]（爲）＋體？　[10]分＋（法）？

❶故道支初發趣時信用增上。已入聖位❷在覺・道支信於爾時勢用漸劣。故不立在覺道支中。何緣於覺支立喜・輕安・捨。非亦立在彼道支中。彼偏順覺。不順道故。云何順覺。且修道中地地各修九品勝覺。如❸如於諦數數覺悟。如是如是發生勝喜。由❹聖勝喜後樂觀諦。如人掘地獲寶生喜故。後樂更掘。故喜於覺❺順力增。要由輕安息諸事務。及由捨力令心平等。方能於境審諦覺察。故立安・捨在覺支中。云何此三不順於道。速疾運轉是聖道義。此於速運少有相違。並能令心安隱住故。何緣於道立尋及戒。於覺支中非亦立彼。　彼偏順道不順覺故。云何順道。且見道中尋策正見。令於上・下八諦境中。速疾觀察。戒爲轂成見道輪。令於諦速疾迴轉。故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺。且尋於諦不寂靜轉。故尋於覺少有相違。覺是相應。有所緣境所依行相。戒此相違故。覺支不建立彼。通運爲道不可爲例　何緣聖種不立覺支　正理論云。覺支通道・俗。聖種唯道故不立也

論。念住等三名無別屬。此下一行頌。第三明念住等　論曰至慧勤及定。釋。此三品從勝出體　論。何緣於慧立念住名。問。實是其慧。因何名念　論。毘婆沙師至持令住故。述婆沙釋　論。理實由慧至已廣成立。論主述自釋指前釋也　論。何故說勤名爲正斷。問。體既是勤。何名正斷

論。於正修習至斷解怠故。答也　論。或名正勝至此最勝故。釋異名也。婆沙一百四十一云。問此四何緣說爲正斷。答由此四種能正斷故。問前二可爾。後二云何。答以初爲名故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時斷無知故。暫斷・永斷俱名斷故。有處說此名爲正勝。無倒策發成勝事故　問何故惡不善法已生者說令斷。未生者說令不生。答已生於自相續已有作用。故說令斷。未生者於自相續未有作用。故說令不生。❻云云解多　問所修諸善隨爾所生。即爾所滅。無有生已過一剎那有停住義。如何乃言於已生善法爲令安住不忘倍修增廣耶。　答應知此中說二分善法。謂順住分。順勝進分。令安住不❼忘者。說順住分。令倍修增廣者。說順勝進分。俱依相續展轉勝進說安住。故無有失　問欲界有惡不善法。可說有四。云何上界亦說有四耶。答彼雖過惡不具。而具有彼功德。有說彼無所❽謂。而有能*謂乃至　問靜慮可爾。無色云何。答無色雖無壞對治。而有持及遠分對治　問學位可爾。有惡不善法故。無學云何。答彼雖無過惡生。而有功德。有說雖無所治。而有能治。謂多種對治如前說　問❾涅槃精進何正斷攝。有說初正斷攝。❿以永斷。即涅槃時作四事故　論。何緣於定立神足名。問也。實是其定。何緣名神足　論。諸靈妙德所依止故。答也。現大身等諸靈妙德。名之爲神。所依止義名之爲足　論。有餘師說至足謂欲等。述異釋也　論。彼應覺分至增欲心故。論主破也。婆沙說有十一。謂慧・定・信・念・喜・捨・輕安・及戒分二。今言欲・勤・心・觀爲神足體。勤・觀先有。雖不加數。欲・心先無。應更加二至十三也

論。又違聖說至等持名足。出違經失。婆沙一百四十⓫一云。問若三摩地是神亦足。⓬應立一。或應立五。何故說四耶。答唯三摩地立爲神足。從四因生故說爲四。謂加行位。或由欲力引發等持令其現起。廣說乃至。或由觀力引令現起。由加行位四法隨增令等持起故得定位。於一等持建立四種　問此四何緣說名神足。答諸所思求⓭法所欲⓮斷。一切如意故名爲神。引發於神故名神足。然此神用略有二種。一世俗所忻。二聖者所樂。若分一爲多。合多爲一。此等名爲世俗所欣。若於世間諸可意事不住順相。於諸世間不可意事不住違相。於此二事安住於捨・正念・正智。此名爲賢聖所樂。復有三種神用。一運身。二勝解。三意勢　或復五種神用。一業。二異熟。三變現。四具⓯德。五發心。業謂中有。異熟謂⓰祚會等。變謂依定。具*德神用者。謂四神足。發心神用者。謂天龍等。五神用中此說具*德　論。何緣信等至後名爲力。問。同是一信。如何信先說爲根。後名爲力　論。由此五法至分先後故。答也。先下。後勝。故先名根。後名力也　論。又依可屈伏不可屈伏故。第二釋

❶故＝次？　❷在＝立？　❸如＝是(宮)　❹聖＝生(宮)　❺(隨)＋順？　❻解多＝多解(宮)　❼忘＋(忘)(宮)　❽謂＝治？*　❾(緣)＋涅？　❿以字已下有脫文乎　⓫〔一〕－(宮)　⓬(或)＋應？　⓭法＝諸？　⓮斷＝願？　⓯德＝位(宮)*　⓰祚會＝飛禽？

也。先可屈伏。但名根不得名力。[1]復不可屈伏。是力義故名為力也　論。信等何緣如是次第。問。五力等。先信。次進。[2]復慧等。

論。謂於因果至如是次第。答也。如文可解　問何緣此五名根。名力。答能生善法故名為根。能破惡法故名為力　有說。不可傾動名根。能摧伏他名力　有說。勢用增上義是根。不可屈伏義是力。若以位別。[3]六下位名根。上位名力。若以實義一一位中皆具此二　問何故此七名覺支耶答覺謂究竟覺。即盡・無生智。或如實覺即無漏慧。七為彼分故。故名為支　問何故此八名道支。答所履通達故。名為[4]八道。是彼分故。故名為支

論。當言何位何覺分增。已下一行頌。第四明增位前後　論曰至說念住增　正理論云。謂此位中為息顛倒。由念勢力。於身等境自相・共相。能審了知壞二種愚。慧用勝故　論。煖法位中至說正斷增　正理論云。謂此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墮生死。速趣涅槃。勤用勝故

論。頂法位中至說神足增　正理論云。謂此位中能制心識趣不退位。終不[5]遺之信等善根。定用勝故　論。忍法位中至故說根增　正理論云。謂此位中永息惡趣。終不退墮。速入離生。增上義成根義勝故

論。第一位中至故說力增　正理論云。謂此位中不為煩惱之所屈伏。力義勝故。雖忍位中亦容如是。然非決定。是故不說。或此位中不為一切餘異生法之[6]中所屈伏。故於此位力義偏增　論。修道位中至說覺支增　正理論云。或此中斷九品惑。數數[7]道覺故。覺支義增　論。見道位中至說道支增　正理論云。見道位中所有道義。皆具之故說道支增。謂尋求依及通往趣。二義具故說名為道。見道位中二義最勝。謂見道位聖慧初生。如實尋求諦理勝故。又於此位不起[8]期能速疾行往趣勝故　論。然契經中至非修次第。明經說次第也

論。八中正見至所說如是。明支體也

論。有餘於此至立念住等。述異說也

論。謂修行者至說在最初。釋念住在初所以　論。由此勢力至說為第二。明正斷也　論。由精進故至說在第三。明神足也　論。勝定為依至說為第四。明五根也　論。根義既立至說為。第五明五力也　論。於見道位至四聖諦故。明七覺也　論。通於二位至涅槃城故。明道支通見・修也　論。如契經說至亦修圓滿。異師引二經證八聖道支通見・修位。以經說八道支與七覺支同時圓滿。故知非[9]世見道中也　論。又契經說至通依二位說。引第二經證。以說如實言者。喻四諦。苦實苦等。是如實者言　依本路速行出者。喻令修習八聖道支。既出生死前後同依一路。故知見・修同[10]八聖道。若不爾者法喻不同　所說喻者。如契經說。有諸商侶乘船入海。至一海[11]渚。有羅剎女。現可愛形誘諸商侶。漸入已城各配一女。時經多日。空中天神告商侶曰。今此城內非是人類。皆是羅剎幻惑故爾。不久之間皆被食噉。即為宜說如[12]是之言。於此城中皆悉受苦。此喻苦諦。汝勿貪染。此喻集諦。急求出城此喻滅諦。急[13]急覓出道。此喻道諦　宜。如實言者喻四聖諦。顯見道也　空中天神復告商侶。可依本路速行出去。今此本路。喻令修習八聖道支。正顯修道。過去諸佛。悉依此修道本路而出生死。若欲求出生死海者。可依過去諸佛本路速行出之。求速出者。當勤修習八聖道支。以此故知。亦通修道

論。隨增位說次第既然。已下一行頌。第五明漏・無漏　論曰至有漏無漏。釋頌可知。正理論云。一切覺分皆助菩提。唯此獨標覺支名者。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此為上首類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然。導不通二。或於一切菩提分中。依近菩提立覺支號。道中修道。位近菩提。性近菩提。唯是無漏。故無漏[14]修方立覺支名。見道位中八道支勝故。此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。聖道支名目無漏故。又諸論者許覺分法覺支後說定是無漏。若說在前便通二種。既覺支後方說道支。故八道支一向無漏。所[15]依通二。義推已成。謂覺分中前位增者。彼於後位勢用亦增。後位增者非於前位。故毘婆沙師作如

[1](後)+復㊊　[2]復=後㊊　[3][六]－？　[4]八道=道八？　[5]遺=匱？　[6][中]－？　[7][道]－？　[8]期+(心)？　[9]世=在？　[10]八=入㊊　[11]諸=渚？　[12]是=實？　[13][急]－？　[14]修+(道)？　[15]依=餘？

是說。從初業位至盡・無生念住常增。乃至廣說

論。此三十七何地有幾。已下有兩行頌。第六明依地也　論曰至猶疑❶慮故。明初禪・根本・未至別也　論。第二靜慮至各三十六。釋二定二地各三十六者。謂未至除喜。二定除尋故。各三十六　論。第三第四至各三十五。釋二地同。餘文可解。然四念住必不並生。以一慧分四念住故。應諸地中若據同時即各除三。雖慧定等一法義分。據義不同亦不除數。故正理云。初根本定雖容有三十七。然實三十四

論。覺❷支轉時必得證淨。已下兩行頌。大文第四明四證淨。舊云四不壞信　論曰至聖戒證淨。列四名也。此四證淨以二法爲體。一信。二戒　信分爲三。謂信佛・信法・信僧。戒是道俱無漏戒也　所信佛者。謂佛無學法。法者謂無我理等。正理論云。於何等法如何而得法證淨耶。謂唯於苦❸者達唯有法無實有情生決定信。如是次第見集諦時。亦唯如前得二證淨。達唯集法能爲苦因。無內士夫生決定信。從此無間見滅諦時。亦如前得二證淨。達唯滅法是眞涅槃。誠可遵求。生決定信。從此次後見道諦時。兼於佛・僧得二證淨。於佛相續諸無學法得佛證淨。於僧相續學・無學法得僧證淨。兼言爲顯見道諦時亦得聖戒及法證淨。達唯道法是證滅❹目。誠可遵求。生決定信　唯上信法。❺不緣教也。言僧者。謂以佛爲師因教得道總名爲僧。不簡道俗但取無漏　論。且見道位至亦得證淨。明見諦證淨多少不同。見三諦雖不同。即於爾時唯法證淨。即信俱戒名戒證淨。見道諦現行唯得唯緣法證淨。得修未來有別緣佛無學法。及菩薩二根。辟支三根。及四向果。各不同故。　名佛法僧*不❻壞證淨。即信俱戒名戒證淨　論。兼言爲顯至及戒證淨。釋頌兼也　論。然所信法至皆得法證淨。明總・別法。三諦❼唯道通總・別。由此緣四諦時皆有法證淨　論。聖所❽愛戒至無不亦得。明戒證淨四諦皆有

論。由所信別至故唯有二。明信三不同。分信爲三。實體唯信。戒復爲一。故體唯二　論。如是四種至非證淨故。明唯無漏　論。爲依何義立證淨名。問立名也　論。如實覺知至皆名❾淨。答也。如實覺知四聖諦理。釋證也　信妙尸羅是淨。答淨　論。離不信垢破戒垢故。釋二得淨名所以　論。由證得淨立證淨名。合釋證淨名。由慧證諦得淨信淨戒名證淨　論。如出觀時至次第如是。明四次第　論。如何出時現起次第。問出時次第　論。謂出觀位至正信三寶。釋出觀位現❿知次第　論。猶如良醫至病方除故。舉喩顯也　論或⓫四種至及所乘乘。第二喩也

論。經言學位成就八支。已下第五明正智・解脫　於中有四。一明正智時。二明解脫時。三明道斷障時。四明斷⓬離義。此兩行頌第一門也　論曰至可立解脫智。釋立解脫名及智名所以。如多繩雖解多縛。唯有一縛不名解脫者。此明正解脫得名。非無解脫體可說有解脫智者。此明解脫智也　論。無學已脫至故唯成八。結無學有十支。有學唯八支　論解脫體有至依有爲故。明無學解脫有爲・無爲。解脫中以勝解有爲解脫支體　論。支攝解脫至此解脫蘊。復開解脫支爲心・慧二解脫。正理亦開時・不時解脫。即二解脫五分法身蘊中是解脫蘊。此上所明二種解脫。皆通中勝解爲體。有部宗也　論。若爾不應至非唯勝解。經部引經難有部也。經中既言心從貪離。故知非唯勝解　論。若爾是何者。有部問也　論。有餘師說至名解脫蘊。經部餘師釋。即以心王名解脫體。正理救云。此不成證。謂經亦說。云何心淸淨最勝。謂離諸欲惡不善法。乃至。安住第四靜慮。於等持蘊未滿爲滿。已滿爲攝⓭修　即名等持。如由欲等衆行功能。令諸等持圓滿而起。等持圓滿名心　⓮欲勤等非心離垢　淸淨。等持令心離穢濁。非心離垢即名等持。如是由欲等勢力。令解脫蘊圓滿而生。圓滿說心解脫。解脫令心離穢濁。故非離垢即名解脫。故⓯乘所立不違契經　論。如是已說至盡無生智。第二正智也。正智即是前說盡・無生智。如實正知我生已盡等故　論。心於何世正⓰明解脫。下半行頌。第二明解脫時　論曰至此心生故。明無學心生

❶慮＝處㊐　❷支＝分？　❸〔者〕一？　❹目＝因？　❺不＝亦？*　❻壞＝增㊐　❼唯＋（別）？　❽愛＝受㊐　❾（證）＋淨？　❿知＝起？
⓫（此）＋四？　⓬離＋（滅）？　⓭修＋（欲勤等非心離垢）？　⓮〔欲勤等非心離垢〕一？　⓯乘＝我？　⓰明＝得？

時得解脫也。先由煩惱得障不至生時。今得正斷故得生也。此就顯說言煩惱得。理實亦通色・無色業。故正理云[1]說障解脫者非唯煩惱障。色・無色界[2]滅生果業。亦是爾時所脫障故。此業亦障阿羅漢得。由此古昔諸大論師咸作是言。業於得忍・不還・應果。極爲障礙

論。金剛喩定至名已解脫。明正斷障。已斷障。及正解脫・已解脫時

論。未生無學至行身世故。明諸無學心當於爾時同得解脫。本論唯說生者。所以也　問有學無漏心至生時。豈不亦由障得解脫。因何本論不說此耶[3]。論答正理云。雖諸學心亦於生位從障解脫。而論但說初無學心生時脫者。據無餘斷證解脫故。又此唯說純解脫故。此中有心是自性解脫。非相續解脫。四句可解

論。諸世俗心從何解脫者。問世俗心解脫時也　論。亦卽從彼遮心生障者。答也。應果身中諸有漏法得。解脫時。卽從彼遮無學心生障解脫　又釋。卽從此遮有漏心生障解脫。如熏禪等諸有漏心。從彼定障而得解脫　論。未解脫位此豈不生者。問也。此有漏心未解脫位豈不生也。因何說言從障解脫　論。雖有已生不似今者。答。未離障前。雖有漏心有已生者。而不似今已離障者　論。彼何所[4]以者[5]何。問也　論。與惑得俱此後若生無俱惑得。答也。前已生者與惑得俱。今若生者無[6]其惑得

論。道於何位令生障斷。此下半行頌。第三道斷障時

論曰至離障同故。釋道[7]離障與斷[8]或不同。離障。生・未生皆離障。障同無故。正理云。如世現見開水路時。近水遠水皆離其障。如是旣見能斷惑道身中已生・亦應可說近心遠心皆得解脫

論。經說三界。已下一行頌。第四明無爲解脫斷・離・滅三界別也　論曰至無爲解脫者。釋經中三界。卽是前二解脫中無爲解脫。體一無爲。就三義別立三名也。正理七十二云[9]就三界體約假有異。若就實事無有差別。云何名爲約假有異。謂離貪結名爲離界。斷餘八結名爲斷界。滅餘一切貪等諸結所繫事體名爲滅界。何緣三界如是差別。謂有漏法總略有三。[10]者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二順繫染法故。斷此三所證無爲。如次名爲斷等三界(述曰。冒斷。遍一果等貪自性貪等無爲名離界。餘八結法自性斷結等無爲名爲斷界。餘往上緣縛斷時名爲餘滅界。卽此九結及一果等望他卽是滅。家自卽離[11]斷。色不染法一向是滅非總定別故云假也。今評正理俱不盡理。此之三體各別不相[12]離染法一向約自卽八結名斷。貪名離也。卽三餘法諸結無一名滅。此釋三別。於理爲勝。若不爾。雜亂。然冒假者此三無爲其性無別。皆得名爲斷。名者是假非實也。離滅也就三有漏分三名)

論。若事能厭必能離耶。此下一行頌。大文第六明厭離也　論曰至餘卽不然。釋厭也　論。四諦境中至皆得離名。釋離也

論。廣陜有殊故成四句者。厭通斷惑不斷惑是廣。唯緣苦・集是陜。離通四是廣。唯是斷惑故陜也　論。有厭非離至非離染故者。第一句也。卽超越人緣苦・集智・忍。及諸加行・解脫・勝進道所有智也　論。有離非厭至能離染故。第二句也。第三・四句如應可知。前說是厭非[13]厭等者。謂是超越法忍。及諸見。修道中加行・解脫・勝進道攝智也。超越人不[14]合。*或斷。*或已斷故。加行・解脫・勝進道非斷治故

[15]俱舍論疏卷第二十五

---

[16]俱舍論疏卷第[17]二十六

[18]沙門[19]法寶撰

[20]分別智品第七之[21]一

分別智品者。惠於會見決斷名智。或求見境意樂止息。加行奢緩說名爲智。智類不同不過十種。此品廣明故名分別[22]智。卽是道。道是滅因。前賢聖明道所成人。此品明智迹人所因道。先果後因。故此明智

論。前品初說至爲有智非見[23]耶[24]結前起後。頌答可知。自下准此皆不述也　就此品中大文分二。一明智差別。二明[25]智成德

就前門中復分爲七。一明忍・智・見別。二明十智相異。三明建立十智。四明法[26]智斷別。五明十智行相。第六義門分別。第七廣明修智。此一頌第一明忍・智・見別　論曰至推度性故。此明聖忍非智攝也。立以聖名簡有漏[27]忍　自所斷疑者。簡異部疑也。與疑得俱故不名智。正理論[28]云。或求見境意樂止息。加行奢緩說名爲智。諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝（已上論文）　論。盡與無生至不推度故。明盡・無生非見性

[1]說=從？　[2]滅=惑？　[3]（論）一？　[4]以=似？　[5]（何）一？　[6]其=俱？　[7]雖=離？　[8]或=惑？*　[9]就=然？　[10]（一）+者？　[11]斷+（時）㊙　[12]綴=雜？　[13]厭=離？　[14]合=令？　[15]尾題新加　[16]㊀保延三年覺樹校石山寺藏寫本，㊙德川時代補寫東大寺藏本，㊁寶永元年版本　[17]二十六=十四㊙　[18]（佛授記寺）+沙㊙　[19]（釋）+法㊁　[20]品題新加　[21]一+（論本第二十六）㊙　[22]智+（品智）㊙㊁　[23]耶=邪㊙㊁　[24]結=法㊙㊁　[25]智=所㊙㊁　[26]智=類？　[27]［忍］一㊙㊁　[28]云=曰㊙㊁

也　論。所餘皆通至推度性故。明所餘智皆通智・見。已斷自疑。故是智攝。推度性故故名爲見。非初見故不名爲忍　論。諸有漏惠至世正見爲六。明有漏惠皆得名智。所見境中非初見故。婆沙四十四云。無一有情於一切境無始時來非有漏惠數數觀之。故有漏惠皆是智攝 已上論文 即是通染・不染一切有漏諸惠皆名爲智。雖五識緣念念不同。緣同❶類故亦名爲智。又所取境無始時來。用有漏惠數數觀故。除五識身相應諸惠。所餘善惠皆❷名爲見。即是世間正見攝也。諸染惠中唯五名見。一切無記皆非見也　論。如是所說至竝惠性攝。此明有漏及無漏惠。於一切處皆得名惠。以此皆能簡擇法故

論。智有幾種相別云何。此下第二明十智相別　於此文中復分爲四。一明十智名・體別。二明三智成九智。三明九智成十智。四明盡・無生相別。此兩行頌明十智名體別

論曰至性差別故。此列智名。先束爲二

論。如是二智至分法類別。此開二智爲三智也　論。三中世俗至四諦爲境。此明三智境各別也。正理釋云。前有漏智總名世俗。瓶・衣等物性可毀❸壞。顯❹在俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉。然是愛境無勝功能息內衆❺惑。故非無漏　又云。有漏・無漏二智何別。無漏於境行相明利。彼有漏惠與此相違。如竭地羅・餘木二炭於所燒練勢用不同及勝劣香能熏用別。炎鐵草火熱勢有殊。二智相望差別亦爾

論即於如是三種智中。下一頌。第二開成九智也

論曰至滅道四智。此明法・類就境成四。兼前法・類復成六智。若兼世俗總有七智　論。如是六智至❻名盡無生。此明六智至無學位成盡・無生總成九智

論。此二初生至爲境界故。明盡・無生初生之者。唯❼緣有頂四蘊爲境。❽唯此二智通❾共多念。初念唯緣有頂苦・集。餘異緣也。若不爾者。何故以初簡後生也　論。金剛喩定境同此耶。問也　論。緣苦集同緣滅道異。答也。准此論文。金剛喩定。唯緣非想四蘊爲境。同初盡故

論。於前所說九種智中。下兩頌。第三開成十智　論曰至餘即不然。明於法・類・道・世俗中離❿出他心。非苦・集・滅・及盡・無生

論。此智於境至及去來心。此明他心三決定相　論。勝心有三至勝位者心。明不能知三緣心也。唯知等・劣故。正理云。然他心智・及所知境・根・地既殊。知亦有異。所智有漏心・心所法。曾・未曾得。各有十五。謂欲・四靜慮各下・中・上根。能知但除欲界三品。曾・未曾得各有十二。所知無漏及⓫彼能知。皆除欲三。各有十二。且諸有漏曾・未曾得下根所攝他心智生。隨其所應能知下地三根心品⓬自地下根中品亦知自地中品。上品總了自・下地三。無漏下根他心智起。唯知自地・下地下根中亦知中。上兼知上。*何緣有漏・無漏智生。知下地心多少有異。有漏三品可一身成。無漏隨根立聖者別。尚無有一成二品根。況有成三。故有差別。如何說一補特伽羅。成九品道斷九品*惑。此道差別非根有異。由因漸長後道轉增。如次能令多品*惑斷。或諸種⓭性各有九品。成一九品必不成餘。故前後言無相違失。故依上地起下根心。有上根心依下地起地。根互勝必不相知。地位・位根相對亦爾　婆沙論云。問初靜慮他心智。於欲界四靜慮通果心・心所法能知幾種。有作是說。能知四種。所以者何。一切皆是欲界攝故。復有說者。唯能知初靜慮⓮通果。不知餘三。所以者何。如不知因果亦爾故　又婆沙云　問靜慮中間心・心所法。何地智能知耶。有作是說。初靜慮上品智能知。復有說者。第二靜慮下品智能知。評曰應作是說。初靜慮三品智皆能知。所以者何。一地攝故 已上論文

論。此智不知至爲境界故。明此不知去・來因也　論。又法類品至爲所緣故。明法類智不相緣也。以類分智非欲道故。法智不緣。以法分智非上道故。類智不緣。雖滅・道法智亦治上修*惑。非全分故。類智不緣　論。此他心智至此智所緣。明見道中無他心智。見道亦容爲他心境　論。若諸有情至見道位⓯心。此即總標聲聞・獨覺預修加行知見道心　論。彼諸有情至初二念心。此別⓰明聲聞知法分心　論。若爲更知至非

❶〔類〕－宮②　❷（爲）＋名②　❸壞＝懷②　❹在＝世宮②　❺惑＝或宮②　❻〔名〕－宮②*　❼緣＝[illegible]宮②*　❽唯＝准宮②　❾（至）＋其宮②　❿出＝於宮②　⓫（諸）＋彼宮②　⓬〔自地…中品〕十二字－宮②　⓭性＝姓宮②　⓮通＝業宮②　⓯〔心〕－宮②　⓰〔明〕－宮②

知見道。此明聲聞加行劣故。經多剎那加行方成。雖亦能知第十六心。其第十六心非見道攝。 論。麟喩法分至下加行故。此別明獨覺知法・類心。 論。有說知初二及第十五心。述異師說。獨覺心知。正理論云。有說麟喩知四剎那。謂初二心・第八・十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經五念頃加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說。知四剎那。謂初二念心・第十一・二(已上論文)。 論。世尊欲知至一切能知。明佛無加行能知一切。 問何故無漏他心智體。唯是道智非餘智耶 答正理云。以無漏智決定不能知他有漏心・心所故(述曰。此即苦集智而不能知)。他❷身無漏心・心所法。細故。勝故。非已有漏他心智境。其理可然。何緣己身無漏他心智。不能知他有漏心心❸所。於有漏境無漏智生行相・所緣異此智故。 謂無漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相。是故決定不能別緣他心・心所成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨不樂別觀。緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非❹所愛事。總緣便捨不樂別緣。於所愛中即不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀成緣有漏心・無漏他心智。以他心智決定。於他心・心所法別別知故。豈不亦有三念住攝苦・集忍智(述曰。若無漏智不能別緣。因何苦集智是三念住攝者別緣心受❺心所耶)雖有。而非但緣一法緣多

體故(述曰。他心智起緣一法❻而不能緣二三心等。三念住攝緣多心等由此緣多非別緣攝也)

論。盡無生智二❼智何別。已下一行頌。第四明二智相別。 論曰至是名盡智。 明盡智相也 智見明覺解慧光觀。此即總列智之異名。 決斷名智。推求名見。離闇名明。悟理名覺。了達名解。擇法名慧。光謂現照。觀謂觀察。此即名雖異。其體一也。❽故正理云。豈不二智非見性攝。如何乃言智・見・明等。有作是釋。乘言便故。然實二智是於後時所起見因故亦名見。謂離盡智後出觀時。必不現行審察見故。先不動性及後練根得不動時。離無生智後審察見亦不現行。故此見名從果而立。或如見故假立見名。如立光名。❾現照轉故。光是色處智體非光。照用如光名光無失。如是二智實非見體。*現照如見立以見名(已上論文)。 論云何無生智至是名無生智。 明無生智行。 盡智❿知已知苦・斷集・證滅・修道。若無生智⓫知不退也。 故⓬云已知等。不應更知等。故正理云。何緣論說無生智中復作是言。我已知苦等。理但應說不復更知等二行不應俱時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故不應重說。應知此說意為遣疑。恐有生疑。如時解脫先起盡智後得無生。如是應許不時解脫先起無生後得盡智。為顯一切盡智先起故。復先說已⓭知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我已知等。顯不時解脫盡後起無生。故雖重言而無有失。無生智者。何謂無生。正理師

言。謂非擇滅有無生故。此智得生智託無生名無生智。滅雖常有。而得非常。得彼滅時此智方轉。要由得起方名有滅。於有滅位此智方生。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃(已上論文)。 論。如何無漏智可作如是知。 問也。諸無漏智不過十六行相。我已知苦等非十六行。⓮如何能作如是知⓯也。 論。迦⓰濕彌羅至二智差別。論主引婆沙釋。 本論意謂從盡智出後得智中。能知我已知苦等。若從無生智⓱後出。後得⓲智中。即能知我不復更知苦等。由此證知。二無漏智力用有別。 論。有說無漏至智亦是見。 述異釋也。 論。如是十智至六少分。 明十智相攝。 俗智一全。謂俗智。一少分。謂他心智 法類*智各攝一全。謂⓳法・類智 七少分。謂四⓴諦㉑盡無㉒生他心智 苦集滅智各攝一全。謂各自智 四少分。謂法・類・盡・無生智 道智攝一全。謂自智 五少分。加他心智 他心智一全。謂自智 四少分。謂俗・道・法・類智 盡無生智各一全。謂自智 六少分。謂四諦・法・類智 論。何緣二智建立為十。下一頌。第四建立十智。 論曰至為自性故。第一建立世俗智。以世俗智性可破㉓壞多知世諦故。就自性名㉔世俗智。 論。二對治故至欲上界故。第二對治故立法・類智。對治欲界非法故名法智。對治上界非法亦應名法智。不可重名法智。但可名類。以是對治非法類故。 論。三行相故至體無別故。第三建

❶頌＝頂㊁　❷身＝心㊄㊁　❸所＋(法)㊄㊁　❹〔所〕－㊄㊁　❺心＋(心)㊄㊁　❻而＝尙㊄㊁　❼智＝相㊄㊁　❽〔故〕－㊄㊁　❾現＝觀㊄㊁*　❿〔知〕－㊄㊁*　⓫知＝去㊄㊁　⓬云＝答㊄㊁　⓭知＝智㊄㊁　⓮如＝相㊄㊁　⓯也＝耶㊄㊁　⓰濕＝涅㊁　⓱〔後〕－㊄㊁　⓲〔智〕－㊄㊁*　⓳法＋(智)㊄㊁　⓴諦＋(智)㊄㊁　㉑盡＋(智)㊄㊁　㉒生＋(智)㊄㊁　㉓壞＝懷㊄㊁　㉔(自)＋世㊄㊁

立苦·集智也。此由苦·集體一[1]用分。不由境別。但以行相不同。分其二智。 論。四行相境故至俱有別故。第四建立滅·道智也。滅·道二諦體行俱別。由此所[2]緣·行相不同。分其二智。 論。五加行故至[3]立他心智名。第五建立他心智也。正理論更引脇尊者釋。引此智生。要先知心後方知所從。初但立他心智名。引此智時修何加行。先應觀察[4]色之顯·形。所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時。爲欲審知他心[5]差別。先審觀察自身顯·形。所樂言音因何有別。遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由心異有差別生。由此後時離欲身[6]念。調柔淸淨[7]引勝定[8]生。依定發生有威德智。此智眞實照見他心。如明珠中種種色縷差別之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修無漏他心智時。以觀非常[9]等苦*智爲加行。此加行位通緣[10]色·心。至成滿時緣心非色 已上論文 論。六事辨故至最初生故。第六建立盡智。於見苦斷集證滅[11]修道事辨[12]身中。最初生故名爲盡智。 論。七因圓故至爲因生故。明無生智。自身一切聖道與此爲因名因圓滿。[13]因滿故別立無生[14]智。 論。如上所言法智類智。已[15]下一行頌。第四明法·類[16]治不同也。 論曰至無能治欲。釋頌文[17]也。 正理論云。何緣唯有滅·道法智兼治上界。非苦·集耶。所緣寂靜出離同故。謂欲·上滅。及能治道。展轉相望相無別故。以諸擇滅皆善皆常。一切聖道皆能出離。所緣若集。欲·上不同。少·多細·麁上·下別故。又苦·集智緣所厭境。無容厭彼於此離貪 乃至滅·道二智不緣厭境。緣下治上亦無過失。又如不淨觀。及欣涅槃欲。謂不淨觀緣欲界境。唯能令心厭背欲界。欣涅槃欲現在前時。普能令心厭背三界。如是緣欲苦·集智生。唯能令心離欲界染。緣欲界法滅·道智生。普令心離三界染。故許滅·道法智品增。乃至得成金剛喩定。由此大聖妙善了知。依全治門立法類智。 論。於此十智中離有何行相。已下第五明十智行相。 文中有三。一明十智行相。二明無漏行相。三明行相體緣。此兩行半頌第一門也。 論曰至後當廣釋。此明法·類智具十六行相。以有四法·四類智故。 論。世智有此至自共相等故。明世智行相。 有此者。謂此十六行相。卽煗·頂·忍具十六行相。世第一唯苦下行相 及更有餘能緣一切法自共相等者。謂五停心觀。總別[18]念。十二緣。緣十八界無我觀等。總別之相。 論。苦等四智至四種行相。[19]明四諦智各有自諦四種行相。 論。他心智中至十六所攝。明他心智行相。無漏他心如道智說。有漏他心。如心·心所法自相境。故行相亦爾。非十六行相所攝。 論。如是二種至不緣想等。此明取別境也。若無漏。若有漏。二種他心。皆唯但緣一法爲境。 論。若爾何故至有貪心等。難也。若唯取心不取心所。何爲經說了有貪心。貪是心所。心是心[20]王。豈非取二。 論。非俱時取至取衣及垢。通也。心之與貪別念心取。如取衣時不卽取垢。 論。有貪心者至唯貪所繫。[21]況明有貪心二也。有貪相應名有貪心。斷與不斷俱名有貪心。餘有漏心爲貪所繫。名有貪心。若斷貪已不名有貪。此總釋也。 論。有說經言至應得離貪名。述婆沙一師釋也。此師唯說貪相應心名有貪心。對治貪善心名離貪心。若不取治貪[22]名離貪心。取貪不相應名離貪心者。瞋等相應心不與貪相應。故應名離貪心。 論。若爾有心至離癡亦爾。論主破此師說也。若謂治貪名離貪心。不治貪不染汚心。不與貪相應故。非有貪心。不治貪故。非離貪心。此二心攝心不盡。餘師所說貪所繫故名有貪心。[23]貪不繫者名離貪心。此卽攝心盡。有癡等亦爾。 論主取此師爲正。此卽類釋瞋·癡心也。 論。毘婆沙師至相應起故。述婆沙釋聚·散心。 論。西方諸師至說名爲散。述健馱羅國師釋。 論。此不應理至道智有部。破西方師釋。一以理破。二違本論破。諸染汚心與眠相應故名聚心。染汚故應名散心。此[24]則一心有二心過。此違理也。若謂聚心是眠相應。是卽唯是欲界有漏心。卽違本論類智·道智二智*知也。類智知上界。道智知無漏道故 已上[25]第四對 論。沈心者至相應起故 第五對也 論。[26]少心者[27]至[28]所好習故。 論。或由根價至故名少大。第一釋也。

[1] 用＝幾イ[illegible]，幾(甲)(乙) [2] 緣＝說(甲)(乙) [3] (立)一(甲)(乙) [4] 色＝身(甲)(乙) [5] (之)＋差(甲)(乙) [6] 念＝意(甲)(乙) [7] (所)＋引(甲)(乙) [8] [生]一(甲)(乙) [9] [等]一(甲)(乙) [10] 色＝有(甲)(乙) [11] [修]一(甲)(乙) [12] [身]一(甲)(乙) [13] [因滿]一(乙)，因＋(圓)(甲) [14] (上)＋智(甲)(乙) [15] 下＝上(甲)(乙) [16] 治＝法(甲)(乙) [17] [也]一(甲)(乙) [18] 念＋(住)(甲)(乙) [19] [明]一(甲)(乙) [20] 王＝有(乙) [21] 況＝從(甲)(乙) [22] [名離貪]一(甲)(乙) [23] [貪]一(甲)(乙) [24] 則＝卽(甲)(乙) [25] 第四對＝論文(甲)(乙) [26] 少＝小(乙) [27] [至]一(甲)(乙) [28] 所＋(緣)(甲)(乙)

二釋也[1]已上第六對 論。染心根少至得少大名。[2]已下重釋諸句 極二相應者。[3]或癡相應謂忿等*或二相應。謂貪・瞋・癡。無三相應者。餘句可解。乃至 由此染善得少大名。總結第六對也 論。掉心者至能治彼故。[4]第七對也 論。不靜靜心應知亦爾。此類釋也(第八對也) 論。不定心者至能治彼故(第九對也) 論。不修心者至容有二修故(第十對也) 論。不解脫心者至容解脫故(第十一對也) 婆沙一百九[5]十[6]廣釋十一對心。略心卽是此聚心也。一百八十九云。問何故此中不說他心智。答他心智知他相續心・心所法。此中如實智。知自相續心・心所法。是故不說 廣如彼釋婆沙評家義當此中所破 論。如是所釋至諸句別義。[7]論主總非前師釋也 論。如何此釋不順契經。有部問也 論。經言此心至有覩無止。答違經也。經說聚心惛・眠俱行故 論。豈不前說至通聚散過。有部引前違理破也 論。雖說非理至是散心故。西方師通前難也。雖說眠相應染心。亦聚・亦散過。我西方師不說眠相應染[8]心爲散心。但名聚心。復有何過 論。豈不又說本論相違。有部引前違教破也。謂本論說法・類・世俗・道智・知故 論。寧違論文。[9]不違經說。西方師通。本論不[10]得故。云寧違論文不違經說 論。如何不辨諸句別義。有部問也 論。謂依此釋至八異相故。西方師答也 論。依我所釋至八句別義。有部總不許是不辨經中八句別也

論。謂離散等至別立八名。有部重廣釋也 論。既不能通至理亦不成。西方師難。既不能通我前引經云。 云何內聚謂心若與[11]惛[12]眠俱行等文。[13]所釋八句義別不成 論。又若沈心至名非時修。西方師重引破有部八句也。若沈心卽掉心者。經不應說沈・掉非時修覺支別。說所爲沈・掉修覺支別明知沈・掉心異 論。豈修覺支有散別理。有部難也。豈修覺支有散別修。引經爲難。若有別修。可有修三不修三別。既無別修之理。如何有修・不修者 論。此據作意至故無有失。西方師答。經[14]言修者是欲修名修。非正修也。欲修名修故散別無有失也 論。豈不我說至我說體一。有部通[15]經說。懈怠增者經說沈心。掉舉增者經說掉心。沈・掉舉當相應故我說體一 論。隨自意語至意不如是。西方師總非不得經意。正理論曰。此彼二經意各別故。此經中說有貪等心。爲令知心染・淨品別。謂爲如實了知諸心黑品・白品差別理趣。說有貪心・離貪心心。彼經中說聚心・散心。爲令了知修神足障。由彼經說自審己心勿太沈。勿太舉勿內聚勿外散。謂彼行者修神足時。應自審察修神足障。此心懈怠。此心掉舉。此心惛眠。此於色等非理作意所引流散。此・彼經意所爲既殊。不可引彼經遮釋此經相。彼經但說修神足時。心於內外太聚・散失。不欲分別心染・淨相。此經所說與彼相違。雖諸染心皆有怠等。爲顯諸染過

失差別。隨其增位立沈等心。立策等心。應知翻此。故我宗釋符順契經。 亦善分別諸心異相(述曰。此經者。謂明十一對[16]心。彼經者是西方師引難有部經也) 論。前說一切至貪繫是何義。 論主述西方[17]部[18]徵有部前釋。貪繫故名爲有[19]貪心。貪繫是何義 論主前依婆沙正義。[20]正存貪所繫。後依經部破貪繫心 論。若貪得隨故至貪所緣故。已下進退[21]徵。如文可解 論。若不許彼至可成有漏。遮轉計也 論。若謂由爲至癡所緣故。又遮轉計 論。然他心智至名有貪心。又重破有部釋也 論。若爾云何。有部[22]反問也 論。今詳經意至*名離貪等。 論主破有部存西方師釋 論。若爾何故至不還墮三有。有部難也。若與貪相應名有貪心。此心卽[23]無有離貪義。恒相應故。如何經說有離貪・瞋・癡心。不還墮三有 論。依離得說故無有過。論主通也 論。豈不於前至不相應故。有部破論主也 論。若依此意至有癡等故。論主通也 論。且止傍論應述本宗。已下述其本宗義也 論。此所明他心至能緣行相不。問也 論。俱不能取至能緣行相。答也。不取所[24]緣・能緣行相 論。不爾他心智至能自緣失。反難釋也。若不如上所釋不知所緣及能緣行相。卽有二失。若知他心所緣。卽有他心智緣[25]色等境。及自知過。若知他心能緣行相者。卽自知失。自心是彼他心能緣行相故。故婆沙九十九云。[26]又他心智但緣他心。不緣他心所緣・行相。若

[1] 六＝五甲乙　[2] 已＝也甲乙　[3] 或＝惑甲乙*　[4] (第七對也)夾註甲乙　[5] 十＋(二)甲乙　[6] 廣＝類甲乙　[7] 〔論主〕－乙　[8] 〔心〕－甲乙　[9] 不＝勿甲乙　[10] 得＋(道)甲乙　[11] 昏＝惛甲乙　[12] 〔眠〕－乙　[13] 所＝不甲乙　[14] 言＝云甲乙　[15] 經＋(經)甲乙　[16] 心＋(說)甲乙　[17] 部＝師甲乙　[18] (抑)＋徵甲乙　[19] 〔貪心〕－甲乙　[20] 〔正〕－甲乙　[21] (名)＋徵甲乙　[22] (抑)＋反甲乙　[23] 〔無〕－甲乙　[24] 〔緣能〕－甲乙　[25] 色等＝心未甲乙　[26] 〔又〕－甲乙

緣他心所緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣。及能緣行相故　論。諸他心智至如應[1]容有。　已下明決定相也　謂唯能取欲色界繫。不知上故在四禪故　及非所繫。知無漏心故　他相續中。不自緣故　唯知現在。簡過未也。唯緣有情現起心故　同類。法分知法分等　心心所法。簡知色等　一實自相爲所緣境。一簡緣二三等。實簡緣假不緣假故。自相簡共相。[2]不緣共相故。無漏他心雖作四行。唯緣一法　*或可。唯說有漏　空無相不相應。不與苦下滅下心相應故　盡無生不相應。彼息求故。爲知他心非知[3]盡故　不在見道。無異心故　不在無間道。以斷障故。他心智不斷障故　餘所不遮者。除上決定餘不遮也　如應容有者。顯非一切已上明他心智行相　自下明盡無生智行相　論。盡無生智至離空非我。明盡無生智各有十四行相　論。謂由彼力至不受後有。釋盡無生智。*知俗所以。婆沙二十九云。我生已盡者。是緣集四行相。梵行已立者。是緣道四行相。所作已辨者。是[4]緣滅四[5]行相。不受後有者。是緣苦二行相　謂苦非常　又婆沙一百二云。如契經說。諸阿羅漢如實自知我生已盡。梵行已立。所作已辨。不受後有。此中我生已盡者。　然諸生名顯多種。[6]義謂或有生名顯入母胎。或有生名顯出母胎。或有生名顯分位五蘊。或有生名顯不相應行蘊少分。或有生名顯非想非非想處四蘊　或有生名顯非想非非[7]想[8]處四蘊者。如此中說我生已盡。問此盡何生。過去耶。未來耶。現在耶。若盡過去[9]生。過去生已滅何須盡。若盡未來生。未來生未至何所盡。若盡現在生。現在生不住何須盡　答應作是說。盡三世生。所以者何。此中生名既顯非想非非想處四蘊。諸瑜伽師。總觀非想非非想處三世四蘊。離彼染故。令生因果皆不得成　廣如彼釋　梵行已[10]立。謂無漏行已立。問爲學梵行已立。爲無學梵行已立耶。答學梵行已立。非無學梵行。所以者何。無學梵行今始立故　言所作已辨者。一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故　廣如彼釋　言不受後有者。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有故。通說爲不受後有。廣如彼釋　又云。問我生已盡。乃至不受後有。一一言。是何智耶。有說。此中我生已盡是集智。梵行已立是道智。所作已辨是滅智。不受後有是苦智　廣如彼釋

論。爲有無漏越此十六。已下一[11]行頌。第二明無漏行唯十六也　論曰至越於十六。論主先述二宗別也　論。云何知然。有部問外國師也　論。由本論故至如理所引了別。外國師引本論文證。以不繫心了欲界法苦集八行相外。更有有是處有是事行相。故知十六行相外更有行相　論。若謂彼文至餘不說故。遮有部通本論文。謂有是處有是事。但爲顯示前八行相義決定。故作如是等言。於餘處文亦應如此說。正理論[12]云。此[13]不成證。[14]違論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說。有是處言。有是事言。顯無顚倒。卽由此[15]故餘無此言（已上論文）　論。謂若彼論至故釋非理。舉餘見所斷文不說有是處有是事文。證前不繫心文。有是處有是事。爲別行相　我故我所故。是有[16]身見　斷故常故。是邊執見　無因故無作故損減故。是邪見。尊故勝故[17]上故第一故。是見取。非勝計勝故　能淸淨故能解脫故能出離故。是戒取。非因計因故　惑故疑故猶預故。是疑　貪故瞋故慢故癡故。可解　此上諸心皆是不如理所引。既於見所斷了欲界中。卽但有不如理所引。無有是處有是事。於不繫心了欲界中。卽有[18]有是處有是事。如理所引。故知不繫心了欲界法八行相外別有行相　正理論[19]云。除此無容有餘行相。由此不說有是處言。由皆顚倒轉不言有是事。故淨行相無越十六。理教無違。不可傾動（已上論文）

論。十六行相實事有幾。此一行頌。第三[20]答三問也　論曰至名四實一。述不正義也。婆沙七十九云。問何故緣苦有四行相。名有四種實體亦四。緣餘三諦而不爾耶。答緣苦諦行相。是四顚倒近對治故。如四顚倒名體各四。緣餘三諦所起行相。非四顚倒近對治故。名雖有四實體唯一（已上論文）

論。如是說者實亦十六。述正義也　論。

[1]容＝客(乙)　[2]不＝所(甲)(乙)　[3]盡＋(相)(甲)(乙)　[4]緣＝說(甲)(乙)　[5](諦)＋行(甲)(乙)　[6]義＝子(甲)(乙)　[7]想＝相(乙)　[8][處]－(乙)　[9]生＋(者)(甲)(乙)
[10]立＋(者)(甲)(乙)　[11][行]－(甲)(乙)　[12][云]－(甲)(乙)　[13]不成證＝證不成(乙)　[14]違＝迷(乙)　[15]故＝說(甲)(乙)　[16]身＝義(甲)(乙)　[17][上故]－(甲)(乙)　[18][有是處]－(甲)(乙)　[19]云＝言(甲)(乙)　[20]答＝節(甲)(乙)

謂苦聖諦至能永超故出。下有四番釋。十六行相。此第一番釋。如文可了。　論。又非究竟故非常至捨一切有故出。此第[1]二釋。文顯可知。　論。如是古釋至更爲別釋。已下論主更別釋也。　論。生滅故非常至自非我故非我。此釋苦諦。如文可知。　論。因集生緣至與論爲異。已下引經釋集諦也。文有三別。一明四欲不同。二明四欲位別。三結四欲行名。此[2]第一也　言以欲爲根者。根[3]者是因義　言以欲爲類者。類是緣義。此經意以愛爲集諦。所言欲*者。卽是貪也。　論。此四體相差別云何。此問四欲體相別也。　論。由隨位別至[4]起造業時欲。此第二明四欲位別　凡諸有情先於總自體起總我貪　次於當總自體起當總我貪　次[5]後復起若天若人等當別我貪　然[6]復爲別我故。造業貪結當生起續生我貪。或執造當業時我起造業我貪。當果取蘊是其苦[7]體。前之四因是其集諦。此四位欲卽前四欲　論。第一於苦至如花藥於菓。此第三結四欲行名。配前四位。如文可解　論。或如契經至[8]亦當變異有。更引經釋四欲別　決定有者。決定有我體故如是有者。執我如是由婆羅門等有　變異有者。謂從小至大等有　執我現有者。計我現在有　執我現無者。執於現在歸斷滅故　餘文可解。雖有當別不同。竝攝此釋　論。流轉斷故至[9]永離有故出。釋滅道下八行相也。已上卽是第三番釋

論。又爲治常樂至行出行相。此卽論主第四番釋　論。如是行相以惠爲體。述有部釋　正理釋云。謂唯諸惠於境相中[10]簡擇而轉名爲行相　論。若[11]爾惠應至不相應故。論主破也　論。由此應言至[12]皆名行相。論主述自釋　言行相者。境相品類差別不同故言行相　或是能取境差別相故名行相　論。惠及諸餘至唯是所行。就有部宗釋能所行。及辨寬狹。如文可知

論。已辨十智行相差別。已下第六義門分別於中有六。一明性地身別。二明念處分別。三明智相互爲境。四明十智緣境。五明非我行相。六明成智多少。此兩行頌第一門也　論曰至唯是[13]善。明三性也　論。依地別者至及下三無色。明依地別　他心智唯依四根本[14]靜慮者。正理意云。此又通性故餘地非依。五通所依[15]止觀等故。上七近分非法智依者。以彼唯是有漏法故。亦不依無色。以不[16]緣欲故。所餘七智總說雖同。然於此中非無差別。類智決定九地爲依。餘之六智若法智攝。六地爲依。若類智攝。[17]通依九地　論。依身別者至通依三界身。明依身也　論。已辨性地身當辨念住攝。已下一行頌。第二念處分別　論曰至皆通四。釋也。滅智無三境故唯法。[18]他心智不緣色故唯三。所餘八智境。通色心心所等故。通四念住　論。如是十智展轉相望。已下一行頌。第三明智相互爲境　論曰至除法智。明法類智　論。道智能緣至皆緣十智。明道等五智　論。滅智不緣至爲所緣故。明滅智也

論。十智所緣總有幾法。已下兩行頌。第四明十智緣境　論曰至善無[19]記別故。明十智所緣十法。先分十[20]法。後明緣有廣狹　[21]言十法者。有爲有八。謂有漏六。卽三界相應不相應。無漏二。謂相應不相應　無爲[22]爲二。謂善卽擇滅。無記謂虛空非擇滅　論。俗智總緣十法爲境。以有一切法無我觀等故　論。法智[23]緣五者。不緣上二界及虛空非擇[24]滅　論。類智緣七。緣上二界及善無爲故　論。苦集*智各緣三界[25]所繫六。不緣無漏故　論。滅智緣一。謂唯緣擇滅故　論。道智緣二。唯緣無漏有爲故　[26]論。他心智三。唯緣三界及無漏相應法故　論。盡無生智緣九。不緣非諦法故　論。頗有一念智緣一切法不。已下一行頌。第五明非我行相　論曰至猶除自品。明無一念知一切法。雖以世俗智觀一切法爲非我。由除自品　論。自品謂自體至非此智所緣。釋自品也。境有境別故不自緣也。同一所緣故不緣相應。若緣相應卽自緣失。極相隣近故不緣俱有法。如眼不見扶根色等。故正理云。何緣不以自體爲境。諸對法者立此因言。諸法生時必無[27]行自體。故此言意。顯諸法生時隨其所應[28]待

[1]二十(番)宮②　[2]第＝節②　[3](者)一宮②*　[4](起)一宮②　[5]後復＝復後宮②　[6]復＝後宮②　[7]體＝諦宮②　[8](亦當)一宮②　[9](永)一宮②　[10]簡＝揀宮②　[11]爾＝等②　[12]皆＝斷宮②　[13]善十(性)宮②　[14](靜慮)一宮②　[15]止＝心②　[16](及)十緣宮②　[17]通＝滅宮②　[18](諸)十他宮②　[19]記＝說宮②　[20]法十(故)宮②　[21]言＝故宮②　[22]爲＝有宮②　[23](唯)十緣宮②　[24]滅十(故)宮②　[25](所繫)一宮　[26](論…法故)十六字一宮　[27]行＝待宮②　[28]待＝得宮②

四緣性。隨有所闕。法則不生。不闕便生。立爲緣性。諸法無有闕自體時。故畢竟無闕不生義。

論。此智唯是至聞思所成。明依地及惠。一切法非我觀通上地有。然[1]緣一切法盡。唯除自體相應俱有法者。唯是欲色界攝聞思所成

論。非修所成至應頓離染。此非有部宗。所以得知。正理論云。然經主說非修所成。以修所成地別緣故。若異此者。應頓離染。此不應理。言修所成唯地別緣。非極成故。謂我宗許靜慮地攝修所成惠。有能總緣隨所依身自上境故。厭下欣上方能離染。此既總緣。唯欣行相。故於離染無有功能。故彼所言甚爲非理　兩說不同由宗別也　又正理論云。此智唯是欲色界攝。無色界中雖有此顯。而緣法少非此所明。此通聞思修所成惠。皆能除自品　緣一切法故　今依婆沙第十更以六門分別。一依地別。二最初起。三得差別。四得人別。五緣境通局。六問答分別。一依地別者。評家正義云。一切法無我行[3]相在七地。若別說者。聞所成惠唯在五地。謂欲界四靜慮。思所成惠唯在欲界。修所成惠唯在六[4]地。四無色[5]地亦有此行相。而不能緣一切法　謂空無邊處非我行相緣。四無色彼因彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無爲或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。識[6]無邊處緣上三無色乃至。非想非非想處唯緣一[7]切。彼因彼滅。一切類智品道。及[8]此非擇滅并一切虛空　二初起者。此非我行相依欲色界身初起　三得別者。加行得離染得生得者。[9]通三種。此則總說。若別說者。欲界聞思所成非我行相唯加行得。色界聞所成非我行相可言加行得。可言生得。云何可言加行得。謂若此間於自共相善修習者生彼便得。若不爾者生彼不得。云何可言生得。謂雖此間善修習已。若不得生彼[10]修不能得。生彼方得彼聞所成非我行相。必依此間所修加行生彼得故。色界修所成非我行相。是加行得及離染得。亦可言是生得。問若欲界沒生第二靜慮第二靜慮沒生初靜慮。[11]彼得初靜慮非我行相不。答若[12]先善修習者得。不爾者不得。乃至。生第四靜慮亦爾。問若欲界沒生無色界。無色界沒生初靜慮。彼得初靜慮非我行相不。有說不得以極遠故。如是說者。若先善修習者得。不爾者不得。乃至。生第四靜慮亦爾。問若初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮。彼得初靜慮非我行相不。答若先善修習者得。不爾者不得。生餘地亦爾　四得人別者。如是說者。異生亦得。乃至。如是說者。外法異生亦得此行相。然與內別。謂內法者亦加行得亦生得[13]亦得[14]亦在身。亦成就亦現在前。外法異生[15]唯生得。得而不在身成就。不現[16]在前。以著我故

五緣境通局者。問云何起非我行相耶。答[17]若生欲界起欲色界非我行相。俱能緣一切法。若生初靜慮起初靜慮非我行相。不定者亦能緣一切法。定者唯緣[18]從初靜慮乃至有頂。起上三靜慮非我行相亦爾。生第二靜慮等義准可知。[19]問欲色二界非我行相何者緣法多耶。答色界非我行相若不定者。緣法與欲界等。若定者則所緣法少。於欲界　[20]謂不能緣自隨轉色故　今詳。欲界及初定等散非我行相。緣法少二定已上。以不能緣自相應尋伺。及彼生等故

六問答分別。問此非我行相。若欣作意俱。云何緣可厭法。若厭作意俱。云何緣可欣法。答應作是說。欣作意俱。問若爾云何緣可厭法。答彼瑜伽師於此可欣法生[21]欣尙故。[22]設於無量可厭聚中有一可欣則生欣樂。何況多耶。如銅[23]錢聚上置一金錢。便於此聚總生欣樂。此亦如是。故無有失。問亦有喜憂根能緣一切行法。何故此行相非彼相應。答互相違故。謂此[24]歡[25]行相轉。彼感行相轉。故不相應

論。已辨所緣。已下第六明成智多少

論曰至亦定成七。[26]明成就有三節[27]一漸增位。二離欲位。三無學位。此即第一一切凡聖皆成俗智。未離欲凡唯成俗智。及未離欲聖人[28]在[29]苦忍位與異生同。雖成無漏惠不名智故。至第二剎那加[30]苦法智。即加[31]法智苦智。故成三智。第四剎那又[32]加類智。第六剎那又加集智。第十剎那又加滅智。第十四剎那又加道智。至修道位未離欲前。皆悉同前成就七智　論。如是諸位至生無色者。第二離欲位也。至此位

[1]（一）＋緣甲乙　[2]通局＝色屬甲乙　[3]〔相〕－甲乙　[4]（禪）＋地甲乙　[5]〔地〕－甲乙　[6]〔無邊〕－甲乙　[7]切＝地甲乙　[8]此＋（二）甲乙　[9]通＝染甲乙　[10]修＝終甲乙　[11]（彼得初靜慮）＋彼甲乙　[12]先＋（生）甲乙　[13]〔亦得〕－甲　[14]亦＋（得）乙　[15]〔唯生〕－甲乙　[16]在前＝行甲乙　[17]〔若〕－甲乙　[18]〔從〕－甲乙　[19]問＋（若）甲乙　[20]〔謂〕－甲乙　[21]欣＋（樂）甲乙　[22]設＝沒甲乙　[23]錢＝鐵甲乙　[24]歡＝觀甲乙　[25]〔行〕－甲乙　[26]〔明成就〕－甲乙　[27]〔一〕－甲乙　[28]〔在〕－甲乙　[29]苦＋（法）甲乙　[30]苦＝行甲乙　[31]（前位）＋法甲乙　[32]加＋（行）甲乙

中於諸位各加他心智。謂在凡時。及聖初。先一今二。乃至修位。先七今八。然異生生無色者。雖離欲染不成他心。有漏他心生上捨故。聖生上界成他心者。無漏他心智者生上不捨故。然成二種他心諸位不同。謂異生位及十五心。唯成有漏他心智。[1]超越那含道類智時。具成二種。得根本地無漏道諦為果體故。離欲界染餘修位中。皆具成二。聖生無色便捨世俗。 論。時解脫者至謂增無生。明第三無學位也。無學位中[2]鈍九利十。同如常釋

論。於何位中頓修幾智。已下大文第七明修智也 於中有六。一明見道。二明修道。三明無學道。四明練根等。五明地通局。六明四種修。此下兩行頌第一明見道。將欲釋修。須知修義。正理論云。且應思擇何謂為修。謂習善有為令圓滿自在 此是修義 非染無記者。無勝愛果故。非善無為者。不在相續故。又無為無果故 今助一解。無為無增減故 論曰至諸[3]行念住。明見道八忍七智現起之時。唯修自[4]諦念住及四行相。若緣三諦修四念住。若緣滅諦唯修法[5]念自分修故 論。何緣見道唯同類修。問也。何[6]緣見道唯同類修非修道等 論。先未曾得至俱決定故。答也 有二義。一先未得此無漏智故 二對治所緣俱決定故。見道八忍定緣八諦斷八諦*惑。不相交雜。修道不爾。斷修惑時。或緣苦諦乃至道諦。及緣非諦交。[7]參不定 論。唯苦集滅

至未能兼修。明修[8]俗智。於一一諦後邊修故。名現觀邊俗智。於彼後邊觀此諦智得圓滿故。故後邊修。法智[9]位時未圓滿故。故於此位不能[10]修也 論。道類智時何不修此。[11]問也。是道[12]邊何故不修 論。俗智曾於道至可能遍修。答也。有二釋。一據曾不曾釋。無始已來曾知苦。斷集。證滅。以世俗智知・斷・證故。 由此[13]三邊修彼俗智。無始已來不曾修無漏道。由此不能修彼俗智 二必無於道遍事現觀故。事現觀者。謂見苦。斷集。證滅。修道。容[14]一有情遍知苦盡。遍斷集盡。遍證滅盡。而道必無有遍修者。由此於道諦邊不能修彼世俗智 論。雖集滅邊至種[15]性多故。釋違妨也。謂一有情於見道位知一切苦。未斷一切集。未證一切滅。而於無學必斷・證故。道即不爾。非唯見[16]道不修一切道。至無學位亦不能修。以三乘六種姓其道各別。不[17]平修故 論。有言此是至故不能修。述異釋也。以道類智是修道故不修見邊 論。理非極成不應為證。論主破也。雖道類智有部云是修道。餘部不許是修道故。非是極成。不應為證。正理論云。道類智時何不修此。此智唯是見道眷屬。彼修道攝故不能修。此意說言。修七處善為種子故見道得生。故見道生時。說彼為眷屬。乃至。由此於三諦世尊說邊聲。 如契經說。 有身[18]邊。有身集邊。有身滅邊。曾無經說有身道邊。無能修道至[19]道邊際故 問三位所修

何勝何劣。答正理云。若據相續後勝於前。因增長身起彼得故。若就界說上皆勝下。故前所修色界繫者。界勝身劣。後位所修欲界繫者界劣身勝。此有四句。如理應思 論。此世俗智至無容起故。明不起也。婆沙三十六云。問若爾何故不現在前。答此智與見道現行相違故。過見道位無容起故。設見道位中。見道須臾不現前者。此智便起。以見道無剎那斷義。是故此智無容現前。問若不現前。云何可說此依隨信・隨法行身。答彼身有二種。一是見道所依。二是現觀邊世俗智所依。見道於見道所依身得。亦在身成就。亦現前。現觀邊世俗智。於彼身得。而不在身成就。不現前。現觀邊世俗智。亦現觀邊世俗智所依身得。亦在身成就。亦現前。見道於彼身得。而不在身成就。不現前。設見道位。此世俗智所依身現在前者。即此智成就。亦現在前。見道唯於未來成就。然見道位。必起見道所依身故。見道成就。亦現在前。此智唯於未來成就。若見道位。不起見道所依身者。則無見道見聖諦義。便非聖者。是故必起見道所依。由此彼身得非擇滅。是故此智畢竟不起 又正理云。此[20]智依身定不生故。謂隨信行・隨法行身。容有為依引此智起。在見道位此無容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生 已上論文 論。若爾何故說名為修。難也 論。先未曾得今方得故。通也。據得說修。闕緣不生。正理論云。謂於爾時起得自在。餘

[1]〔超〕－【甲】【乙】 [2]鈍＋(根)【甲】【乙】 [3]行＋(相)【甲】【乙】 [4]諦＝體【甲】【乙】 [5]念＋(住)【甲】【乙】 [6]緣＝故【甲】【乙】 [7]參＝叅【甲】【乙】 [8](世)＋俗【甲】【乙】 [9]位＝任【甲】【乙】 [10]修＋(俗)【甲】【乙】 [11]〔問也〕－【甲】【乙】 [12]邊＋(智)【甲】【乙】 [13]三＋(諦)【甲】【乙】 [14]一＋(切)【甲】【乙】 [15]性＝姓【甲】【乙】 [16]道＋(位)【甲】【乙】 [17]平＝互【宮】，互【甲】【乙】 [18](苦)＋邊【甲】【乙】 [19]〔道〕－【甲】【乙】 [20]智＝起【甲】【乙】

緣障故體不現前。即由此因說名爲得。以證彼得起自在故。以有諸法得即現前。如盡智等。或有諸法先得後現前。如無生智等（利根人無生智與盡智同時得也） 或有諸法得永不現前。如此智等。或有諸法不得而現前。如外色等。故雖不生而有修義。 論。既不能起得義何依難也。 論。但由得故說名爲得。答也。

論。由得故得至理不成立。結破也。

論。如古師說至不樂此義。述經部釋。正理破云。如何此智不現在前。言得起依說名爲得。非得此依故可名此現前。勿此所依即此體故。乃至廣破（已上論文） 論。隨依何地至七地俗智。述修地通局。*准此上地亦修下有漏。婆沙三十六云。問頗有二聖者同生一地。於現觀邊世俗智。一成就。一不成就耶。答有。謂一依初靜慮入正性離生。一依第二靜慮入正性離生。彼命終俱生第二靜慮。依初靜慮者不成就此智。以越地捨故。依第二靜慮者成就此智。生自地不捨故。頗有二阿羅漢同在一地。於現觀邊俗智。一成就。一不成就耶。答有。謂彼先時一依初定入見道。一依第二定入見道。彼命終俱生第二靜慮。住中有中得阿羅果。依初定者不成就。此越地捨故。依第二定者成就此智。生自地不捨故（已上論文） 論。苦集邊修至緣此諦爲境。明念住行相緣境別也。正理云。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。色界繫者緣上苦諦。集諦滅諦邊修者皆准此 苦諦謂若欲界繫緣欲界集滅。若色界繫緣上二界集滅。 論。見道力得故唯加行所得。[1]明二得中唯[2]加行得。即以見道加行得故。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成。非聞所成。彼微劣故。婆沙三十六云。問何故現觀邊[3]世俗智非聞所成。盡智時所修善根[4]有聞所成耶。答。[5]彼見道眷屬一向猛利。是速疾道之所修故。非聞所成。盡智眷屬。[6]盡智息求是容預道故能通修（已上論文） 論。智增故至爲其自性。辨體也。古德釋。俗智是同觀修。以苦見道同觀諦故。 見道觀諦令彼觀諦智增。遂起於得故名同觀修。准此。於見道中有同類智見道爲觀諦理而不爲斷惑。又有漏智無別斷見惑。以是義故故非同治。

論。次於修道雖染位中。已下兩行頌。第二明修道也。 論曰至現修二智。明第十六修道初念也。修有二種。謂行得二修。行謂[7]現行。得謂未來[8]修。修道初念行修二智。謂[9]道及類。此體是一名有二也。次第超越皆同此二 若未來修。二位不同。 論。未離欲者至不修世俗。明未來修。他心智通四根本故 若未離欲不修他[10]心。唯修法類又四諦智。 若已離欲加他心智。不修盡[11]無生。是無學故。不修俗智非想治故。正理論云。先已離欲入聖道者。何緣見道中不修他心智。以他心智遊觀[12]德攝。依容預道方有修義。見道[13]位中爲觀諦理。加行極速故不能修。無間道中義亦同此。今第十六道類智時容預道收故。修此智（已上論文） 已[14]上明住果修。後[15]向之中斷有三例。一斷欲界*惑。二斷上七地。三斷非想。就三例中。斷一一惑復有四道。謂加行無間解脫勝進。此等諸位行得二修。有同有異。[16]然同類者於一處明。由此前後[17]故有差別。 論。斷欲修斷至隨應現修。明三例行修別也 斷欲修斷九無間道。八解脫道。此斷欲界*惑故不用四類智及他心盡無生智。[18]斷通[19]漏無漏道故。所以有俗智。即是總有六智。謂四諦智法智俗智 第九解脫道行修。亦同六智。以未來修別故不於此[20]明。 斷上七地用類智故四類智也。 滅道法智能斷上故兼二法智。非有頂故兼俗智也 問何故欲界無間解脫道同處以明。斷上七地別處明也 答斷欲九無間道八解脫道未來修。同俱不修他心故。所以同處以明。斷上七地無間解脫。同行修四類二法及世俗智總七智。以未來修別所以別明。無間道中不修他心。諸解脫道修他心故。所以如前

論。斷欲加行至隨應現修。斷欲界*惑無間解脫不用類智。加行勝進義即無違。故於此中加四類也 論。此上未來至加他心智。明上三例未來修也。未離欲故無間道故不修他心盡無生未得故。法類互修者。由因力相資故修。下准此釋 斷有頂地加他心智。明有頂也。所以前八解脫與無間行修是同。不同明者。以未來修別。八解脫道修他心智無間不修。第九解脫或九

[1]明二＝二明（甲）（乙）　[2]〔加行得〕－（甲）（乙）　[3]〔世俗〕－（甲）（乙）　[4]〔有〕－（甲）（乙）　[5]彼＋（是）（乙）　[6]〔盡〕－（甲）（乙）　[7]現＋（觀）（甲）（乙）　[8]〔修〕－（甲）（乙）
[9]（修）＋道（甲）（乙）　[10]心＝智（甲）（乙）　[11]（及）＋無（甲）（乙）　[12]德＝位（甲）（乙）　[13]〔位〕－（甲）（乙）　[14]上＝下（甲）（乙）　[15]向＝同（甲）（乙）　[16]然＝就（甲）（乙）
[17]故＝取（甲）（乙）　[18]〔斷〕－（甲）（乙）　[19]（有）＋漏（甲）（乙）　[20]（斷）＋明（甲）（乙）

或十。所以別明。除世俗者。有頂治故。加他心者。解脫道故　論。斷有頂地至苦集滅道六。無間道故不修他心。有頂治故不修世俗　論。斷欲修斷至隨應現修。明欲等行修。文中有四　斷欲修斷第九解脫。第一例也　斷上七地諸解脫道。第二例也　斷欲修斷第九勝進。斷上八地諸加行道。第三例也。此亦行修是同故同明也　斷上七地有頂八品諸勝進道。第四例也。先修他心容現前故加他心智　此上四例行修不同。如應可解　論。此上未來至四諦他心。明得修同此上四例未來皆修八智。除盡・無生。是有學故　正理論云。四類不能斷欲界染。苦・集二法非上對治。何緣起彼治。此智未來修。若許兼①彼非對治者。離有頂染等。應兼修世俗　此難非理。唯同對治於未來修非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時兼修四類斷上染位修苦・集法。若斷欲染不修類智。斷上不修苦・集二法。則漸次得不還果者。應無容起類智現前。阿羅漢應無起苦・集法智。先②所得者皆已捨故。先未得者非所修故。由約種類。若先已得爲同類因力引等流智生。此智③由先彼智引故。於彼智類④彼能爲因。故此智生因力資彼。雖非同治亦未來修　准上論文。修見道邊俗智名相屬修。然名同觀亦不違理。斷九地染加行・勝進。皆修俗智未見辨處。⑤且即詳此相⑥望雖非是同類因。亦有力用互相引故。由此與無漏智互相修也

論。次辨離染得無學位已下一行頌。第三明無學也　論曰至無生智⑦故。釋無生智等。盡智初心唯緣有頂四蘊。所以行修唯苦・集・類及盡智。名雖有四。定三同體。苦・集不定。類・盡決定同一念故

論。次辨餘位修智多少。已下三行頌。第四明練根等餘位修也　論曰至不修他心。明有學練根無間道五性非一故言諸也。是有學故無盡・無生。以見道故無世俗智。無間道故不修他心。所以唯六　論。諸解脫道至謂加他心。明解脫道⑧四法・類智修同前解脫⑨道中非是斷障。⑩已離欲者修他心智亦同前說　論。有餘師言至亦修世俗。述異說也　論。諸加行道至謂⑪加他心。明加行道行修與無間同。未離・離欲兩位。未來加世俗智見道加行有世俗故。故修七・八　論。諸勝進道至未來亦八。明勝進道。未離・離欲行修。未來同修七・八　論。無學練根至如治有頂故。明無學⑫也。無間道故不修他心。行修故不修盡也　論。五前八至他心及盡　五前者。時解脫中五種性也　前八解脫者。除第九以前八。行修與第九不同故別明也　未來修八。除俗・無生　論。四第九解脫至未來修九　四第九者。謂前四種性。第九解脫。同盡智初唯緣非想故。所以苦・集・類・盡隨應現修隨應現修者。謂苦・集智隨一起不定。類・盡決定非隨應也　未來修九者。加世俗智。同得應果⑬故　論。最後解脫至未來修十　後解脫者。謂第五種⑭姓練根第九解脫。行修同前。⑮已利根故未來修十　論。諸加行道至未來亦十。明加行・勝進行得修異。如文可知　論。學位雜修至未來皆八。明學位雜修也。無間道無漏・有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中唯無漏一念心故。行修唯四・法・類　加行增俗者。加行心中多無漏心。相間雜故　諸勝進道又加他心者。先得他心容現起故　未來唯八是有學故。依根本故　論。無學雜修至與練根同。明無學雜修也　無間道未來鈍八利九者。不修他心智故　解脫道中鈍九利十者。修他心故　論。學位修通至皆修八智。明學修通也　五無間道非理觀故。現修俗智。互相引故未來修七。除他心・盡・無生也。五解脫道二是無記不名修也　宿住・神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故唯⑯世俗　他心解脫道無漏故。法・類・道・俗。及他心智。隨應⑰現起　一切勝進如他心智。更加苦・集・滅隨應現修故言并也　學修通中除五無間。自餘未來皆修八智。除盡・無生以未得故　論。無學修通至與練根同。明無學修通也　無⑱間現⑲修如學者。同緣事故。未來修異。鈍加盡智。利兼無生。故　解脫加行現修如學者。若有學。若無學。皆不以盡・無生爲解脫・加行故。未來有異。鈍加盡智。利兼無生故。勝進與無學練

①彼＝修(甲)(乙)　②所＋(以)(甲)(乙)　③由＝爲(甲)(乙)　④彼＝復(甲)(乙)　⑤且即＝亦今(甲)(乙)　⑥望＝聖(乙)　⑦故＋(故)(乙)　⑧四＋(勝)(乙)　⑨(道)－(甲)(乙)　⑩巳＝也(甲)(乙)　⑪加＋(行)(甲)(乙)　⑫也＝者(甲)(乙)　⑬故＝緣(甲)(乙)　⑭姓＝性(甲)(乙)　⑮巳＝以(甲)(乙)　⑯世＝在(甲)(乙)　⑰現＝理(甲)(乙)　⑱間＋(道)(甲)(乙)　⑲(修)－(甲)(乙)

根同。　論。天眼天耳至不名爲修。此二解脫是無記故。學・無學皆非修也。　論。聖起所餘至唯修俗故。明一切聖修有漏功德。既是有漏皆行修俗。未來有學未離欲七。已離欲修八。准前可知。無學鈍九。利十。亦如前說。　除微微心此於未來唯修俗故者。正理亦同。婆沙一百七云。已得善[1]法現在前[2]時。不能修未來。　准知。所言修者。皆起未曾得。婆沙一百五十五云。若起微微心時。若起聞・思惠等時。於無漏根非捨非得。　准婆沙微微心與聞・思惠同說不修無漏。不言此三未來修有漏。此論及正理。皆言微微心未來唯修有漏。聞・思惠心非定心故。有他力修。無自力修。　准上論文微微心唯修有漏。不修無漏。聞・思惠二總不修也。　論。若起所餘至同前有漏。明聖修無漏功德。如文可解。　論。異生離染至唯修世俗。明異生離染修智多少。斷欲第九解脫。得初定他心。乃至。離第三染第九解脫。得第四定他心智。離第四定第九解脫。得空處定。無他心故不得言修。行修亦唯世俗。總言離染通四道故。准此論文。離染四道皆[3]唯共相作意。聖道・世俗・及他心者是共相非別相也。無漏他心雖緣一法是[4]共相故。異生無有無漏他心。由此離染四道行修。唯世俗智不修他心。緣有漏心必唯自相。異生修[5]道勝進即有他心行修。如文可知　有人更爲兩解。一云或異生位離[6]欲勝進容起他心。此文但言俗智者。據加行・無間・解脫道。從多分說。二云[7]或應說。而不說者略而不論。此不應理。諸論皆同故。　異生唯得四根本靜慮兼修他心。自餘諸位唯修世俗。　論。修五通時至現未唯俗。明異生修通。依根本四禪故。諸勝進道他心・俗智隨應現修。無間道起非容預故現・未俱俗。　五加行道・及神境・宿住二解脫。不唯緣心故唯世俗。一解脫道即他心智故。所以通二。　論根本靜慮至近眷屬故。明依根本地修餘功德也。非他心智故現唯俗智。根本地故亦修他心。[8]唯決擇分見道眷屬。同見道故不修他心。　論。依餘地定至現未來修。明色四未至及無色全皆唯修俗　論。諸未來修爲修幾地。此下兩行頌第五明地通局。　[9]論曰至此地有漏。[10]釋修有漏法也　諸道者。謂有漏・無漏加行・無間・解脫・勝進四道　依此者。即上諸道隨依何地現起名爲依此　得此者。謂有漏道依上近分離下染時。及無漏道隨依何地離染之時。至第九品解脫道時得於上地　修此地有漏者。如上所說。若依此地。若得此地。即修此地有漏善法。有漏繫地堅牢不修餘地。故正理論釋此頌言。謂依此地世俗・聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修餘故(已上論文釋依此也)　隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本・近分有漏功德。離下地縛必得上故　論。聖爲離此地至及下無漏。釋頌得修無漏也　聖爲離此地者。謂聖人隨依何地離此地染時。修所離地及下無漏。即如[11]依初定離二定等諸地染時。得第二定等。及下無漏。　及得此地時者。聖人隨依何地初得二・三定等。即修二・三定等及下無漏　并此地中諸聖道現起者。謂聖人現起二・三定等聖道之時。即修二・三等定。及下無漏　論。爲離此言通二四道　謂上爲離此地染者。非唯無漏無間・解脫[12]道。二四道也。正理論云。謂隨何地有漏・無漏加行等道。正現在前。爲欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。能修未來所得上地。及諸下地無漏功德。隨起此地世俗・聖道現在前時。未來皆修此及下地無漏功德　准[13]此論文。賢聖品頌云。聖二離八修。各二離繫得。長行釋云。諸有學聖用有漏道。離下八地修斷染時。能具引生二離繫得。用無漏道離彼亦然。由二種道同所作故者。准正理文。聖[14]定用有漏及無漏道離染。雖同修二種得。有漏道斷隨品修二。無漏道斷至第九品解脫道修。顯宗三十二有三釋。[15]一云。由此有學離八修斷。世・出世道[16]隨應現前各未來修世・出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二　第二釋云

[1]〔法〕－(甲)(乙)　[2]〔時〕－(甲)(乙)　[3]唯＝準(甲)(乙)　[4]共＝苦(甲)(乙)　[5]道＝通(甲)(乙)　[6]欲＝染？　[7]或＋(亦)(甲)(乙)　[8]唯＝順？　[9]論＋(論)(甲)(乙)
[10]釋＝擇(甲)(乙)　[11]〔依〕－(甲)(乙)　[12]道＝通(甲)(乙)　[13]〔此〕－(甲)(乙)　[14]定＝道(甲)(乙)　[15]一＝如(甲)(乙)　[16]〔隨〕－(甲)(乙)

或應許得。離道而修。第三釋云。或應斷染時許依下修上。已上說修道非見道也。見道現起亦修下俗智故。論。唯初盡智現在前時至皆來朝貢。明盡智修異餘位也。正理論云。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏意地所攝。聞・思・修所成不淨觀等無量勝功德。謂隨何地盡智現前。通修未來自・上・下地。何緣唯此初盡智時。力能遍修諸有漏德。創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。如有摧伏國所共怨。一切俱來慶賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣通。又彼心王登自在位。一切善法起得來朝。論。然此生上至九解脫道。明生上不修下。及練根同也。論。諸所言修至而證得故。明名修不名修法異。論。若先未得至勢力劣故。明能修・不能修法異。

論。爲唯約得說名爲修。已下一行頌。第六明四修也。論曰至前後二修。明四修相。有爲善法名行・得二修。行謂現行。得謂得得。現具二義。未來唯得。一切有漏名除遣修。由此有漏善法具足四修。無漏善法唯有行・得。諸有漏法加治・遣二。論。外國諸師至乃至廣說。述異計也。論。迦濕彌羅國已下有部會釋六修同四修也。

倶舍論疏卷第二十六

保延三年九月四日於南新屋點了

闇眼老僧覺樹

以黃薗本一交了理

倶舍論疏卷第二十七

沙門法寶撰

分別智品第七之二

論。如是已辨至今當顯示。已下當品大文第二明智所成德。於中有二。一不共。二共。

論。於中先辨佛不共德。已下有半行頌。總明十八不共法也。論曰至故名不共。釋不共名。如文可解。

論。且佛十力相別云何。已下別釋。於中有五。一明力。二無畏。三念住。四大悲。五佛同・異。就明力中。一明智力。二明身力。此下兩行半頌。第一明智力。論曰至十智爲性。釋初力也。於中有二。一出力體性。二義門分別。此即出體。正理論云。爲依何義立此力名。佛於經中自作是說。苾芻諦聽。如來於處如實知處。如來於非處如實知非處。乃至廣說。知一切法自性功能理定是有名爲處智。知一切法自性功能理定非有名非處智。此智通緣情・非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟故。復此中析出餘九。如薄伽梵多界經中自廣分別處・非處義。身等惡行感非愛果定有是處。感可愛果必無是處。乃至廣說。准上論文。即是一切應理之事名爲是處。不應理者名非處也。又云。豈不處智已知非處。諸非處智亦已知處。何勞雙說處・非處名。雖理實然而雙說者。爲欲遮止無因論故。說是處名。爲欲遮止惡因論故。說非處名。依一智體雙說無失。寧知於一處・非處力中。恐略難悟析出餘九力。以餘皆有此力義故。謂如實知惡行能感可愛異熟妙行能感非愛異熟。必無是處。與此相違定有是處。云云乃至。又如實知非理作意能得漏盡必無是處。與此相違定有是處。我於如是一一力中。略舉方隅顯處・非處。若盡其事言論無窮。故應皆名處・非處力。恐略難悟別立異名已上論文。論。二業異熟至謂除滅道。出第二力體。正理論云。謂善分別如是類業感如是類諸異熟果。無罣礙智名業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果不可貿易。無罣礙智名自業智力。

論。三靜慮解脫至謂除滅智。出次四力體也。正理論云。謂如實知諸靜慮等自性名得方便・攝持・味・淨・無漏・順退・住・進・決擇分等。無罣礙智名靜慮等智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於靜慮・解脫・等持・等至。雜染・清淨安立皆如實知。乃至廣說。雜染謂能障證靜慮等。清淨謂即此諸法清淨。諸淨法住名爲安立。乃至廣說。若如實知諸有情類能逮勝德根品差別。無罣礙智名根上下智力。雖有中根而待勝劣。是勝・劣攝故不別顯。此中根名爲目何法。謂目信等。斷善根者總相續中。亦有去・來信等善法。或目意等。若如實知諸有情類

1 離＋（繫）㊥㊦　2 已＝也㊥㊦　3〔修〕－㊥㊦　4 遍＝徧㊥㊦　5〔明〕－㊥㊦　6・12 不分卷㊥　7 論疏卷第＝論本㊥　8〔保延…理〕二十八字－㊥㊦　9 ㊤保延三年覺樹校石山寺藏寫本，㊥德川時代補寫東大寺藏本，㊦寛永元年版本　10（釋）＋法㊦　11 品題新加，（分別…二）八字＝論本第二十七㊥　13〔半〕－㊥㊦　14 事＝是㊥㊦　15〔名〕－㊥㊦　16 貿＝貨㊥㊦　17 名＝爲㊥㊦　18〔淸〕－㊥㊦　19〔諸淨〕－㊥㊦　20〔類〕－㊥㊦　21 逮＝達㊥㊦　22 勝劣＝劣勝㊥㊦

意樂差別。無罣礙智名種種勝解智力 乃至 ❶喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類前際無始數習所成。志性・隨眠・及諸法性種種差別。無罣礙智名種種界智力 種種界者。顯各別義。非一界者顯衆多義。應知此中界與志性・隨眠・法性名之差別。如是四力並緣有爲故十智中唯攝九智已上論文

論。七遍趣行至十智爲性。釋第七也 正理論云。謂如實知生死因果。及知盡道。無罣礙智名遍趣行智力 此意顯佛能如實知趣生死行。趣涅槃行。趣生死中。有趣地獄乃至趣天趣。一一中復有多種趣。涅槃行有三乘別趣。一一中復有多種。依總說一遍趣行名已上論文

論。八宿住隨念至皆俗智性。正理論云。謂如實知自他過去宿住差別。無罣礙智名第八力。若如實知諸有情類於未來世。諸有續生。無罣礙智名第九力。廣辨此二如六通中已上論文

論。十漏盡至❷十智爲性。正理論云。理應如是。以辨相中云於盡及爲盡無罣礙智。二種俱名漏盡智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛漏盡故於諸無漏心惠解脫。自現通達具證領受。能正自知我生已盡。乃至廣說。此後三力卽是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三明。在如來身亦名爲力。神境・天耳。設在佛身亦無大用故不名力。且如天眼能見有情善・惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境・天耳無此大用。是故彼二不立爲力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心・心所故。 又薄伽梵具一切智。於❸工論等亦得自在。而於佛事齊此已成。餘智於中無別勝用。是故雖有。亦不別說。唯依遍覺十種所知。佛所應爲皆圓滿故。何等名曰十種所知。謂諸法中因非因義。多分散地業果差別。定地功德品類不同。所化有情根・解・界異。所治・能治因果差別。前際・後際經歷不同。離染不續。方便有異。但由覺此佛事已成。餘設有無不致益損。故唯十種得名爲力。又佛觀察 乃至 由第十智觀所化生所證解脫方便有異 准此。漏盡智知所化有情。兼漏盡方便名漏❹盡力

論。已辨自性至名十一地。已下第二義門分別。一依地。二依身。三釋❺力義。此第一明依地別也。五通唯依四根本故。由斯第八第九依四禪也 ❻餘文易了。不煩解釋

論。已辨依地至男子佛身。已下第二明依身也。 唯贍部洲男子佛身。❼唯此❽堪爲力所依。故婆沙第三十云。念住者。種種勝解智力・宿住隨念智力唯法念住。❾死生智力唯身念住。漏盡智力若緣漏盡境。故則法念住。若依漏盡身。故則四念住。餘力皆四念住述曰。種種勝解智力。唯不雜緣。法念住唯緣勝解故。宿住隨念智力。唯雜緣。法念住緣總法故。死生智力。若根本者。唯身念住。若并眷屬緣未來❿雜緣法念住。言身念住者。說根本也。餘力⓫總通別緣故通四念住。餘文可解⓬之

論⓭已辯依身何故名力至故名爲力。已下第三釋力義也 言無礙者。無知障礙。屈伏佛智令不知故。名爲力也

論。由此十力至⓮生多少等。簡二乘等非力攝也 如舍利子捨求度人者。昔佛在世時。有一人。誓多門首求度出家。舍利子等觀知此人八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣。故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽羅喝國。共此國人掃灑街衢嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事。遂卽發願我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云南無城中欲所迎者。此卽名種順解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不⓯觀知。 又不能觀⓰知鷹所逐鴿前後二際生多少⓱等。 如大智度論云。佛在祇洹住。晡時經行。是時有鷹逐鴿。鴿飛來佛邊住。佛經行過之影覆鴿⓲身。鴿身安穩怖畏卽除不復作聲。後舍利弗影到鴿。便作聲戰怖如初。 舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆鴿 鴿便無聲不復怖畏。我影覆上鴿便作聲戰怖如初。佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。 汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿。 舍利弗卽時入宿命智三昧觀見此鴿⓳從鴿中來。如是一・二・三世。乃至。八萬大劫常作鴿身。過是已往不復能見。 舍利弗從三昧起白佛言。是鴿八萬⓴大劫中常作鴿身。過是已前不能復知。佛言。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此鴿何時當脫。

❶喜＝嘉(甲)(乙) ❷十＝下(甲)(乙) ❸工＝二(甲)(乙) ❹盡＋(智)(甲)(乙) ❺力義＝名(甲)(乙) ❻餘＝今(甲)(乙) ❼唯＝準(甲)(乙) ❽堪＝湛(甲)(乙) ❾(若)＋死(甲)(乙) ❿(唯)＋雜(甲)(乙) ⓫總通＝通總(甲)(乙) ⓬〔之〕－(甲)(乙) ⓭〔已辯依身〕－(甲)(乙) ⓮生＋(死)(甲)(乙) ⓯觀＝能(甲)(乙) ⓰〔知〕－(甲)(乙) ⓱等＋(者)(甲)(乙) ⓲身＝上イ鴿，上(甲)(乙) ⓳〔從鴿〕－(甲)(乙) ⓴〔大〕－(甲)(乙)

舍利弗卽入願智三昧觀見此鴿。一・二・三世。乃至八萬大劫末脫鴿身。過是已往亦不能知。從三昧起白佛言。我見此鴿。從一世・二世乃至八萬大劫末(1)脫鴿身。過(2)是已往不復能知。我不知過去・未來齊限。不審。此鴿何時當脫。佛(3)告舍利弗。此鴿非諸聲聞・緣覺所知齊限。後於恒河沙等大劫中。當作鴿身。罪訖得出。輪轉五道。後得為人。經五百世中。乃得利根。是時有佛度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法在世。是人作五戒優婆塞。從比丘聞讚佛功德。於是初發心願欲作佛。然後於三阿僧祇行六波羅蜜。十地具足得作佛(4)身。度無量衆生已入無餘涅槃。是時舍利弗向佛懺悔。白佛言。我於一(5)鴿尚不能知其本(6)末。何況諸法

論。如是諸佛遍於所知。自下一行頌。第二明身力也

論曰至無邊心力。釋佛身力量也　那羅延。是神名此云人種。有三說不同。一云佛力等那羅延力。二云一一支節等那羅延力。三云身力無邊。若不爾者。卽應不能持無(7)量心力

論。大(8)覺至力有勝劣。明(9)大覺・獨覺・輪王三人力勝劣也。大覺支節相連似龍蟠結。獨覺支節相連(10)似連鎖。輪王相連節相鉤也　論。那羅延力其量云何。問也　論。十十倍增至前前十倍。答也。有七重校量。一凡象。二香象。三摩訶諾健那(此神名也。此(11)名大(12)路形也)　四鉢羅塞建提(亦是神名。鉢羅此云勝。塞建提此云(13)蘊)　五伐浪伽(亦是神名此云妙支)　六遮怒羅(亦是神名此云執持)　七那羅延(已如前(14)說)　卽此七重後後力勝前前十倍

論。有說前六至成那羅延。述異說。正理論云。有餘師說。此量如千藕羅伐拏(15)天象王力。此象王力其量云何。三十三天將遊戲苑。象王知已化作諸頭種種莊嚴。往天宮所。諸天眷屬數有多千。乘已騰空如持樺葉。速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是。此力千倍等那羅(16)延(已上論文)

論。於所說中唯多應理。論主(17)評也。正理亦同

論。如是身力至離七外別有。明力體也。婆沙三十有五說。一云。四大無偏增(18)勝名身力。羸弱名身劣。第二云。地增名身力。水增名身劣。第三(19)說。重增名身力。輕增名身劣。第四云。離七所造觸外別有所造觸名身力(20)身劣。第五評(21)家應作是說。卽四大種及所造觸俱是身力身劣自性。謂若調和俱名身力。若不調和俱名身劣　俱舍前釋非婆沙第五釋。亦可。同婆沙初二說。大種差別。卽是無偏增(22)等。地增等故。後釋同第四　正理有四解。一云。如是身力觸處為性。此應總是諸觸差別。此同婆沙評家。諸觸差別卽是四大。及所造觸調和之異名也。第二云。(23)唯大種差別。此同俱舍(24)前說。第三云。是造觸離七外(25)有。此同俱舍後說。第四云。力是重。劣是輕。此同婆沙第三說。正理以婆沙評家為正。俱舍意別。　論師意(26)爾不可和會

論。佛四無畏相別云何。　下半行頌第二明無畏

論至曰如第七力准力出無畏體。如文可解。婆沙三十一云。一正等覺無畏。如契經說。我是諸法正等覺者。若有世間沙門・梵志・天魔梵等。依法立難。或令憶念於如是法非正等覺。無有是處。設當有者我於是事正見無由。故得安穩無怖(27)無畏。自稱我(28)是大仙尊位。於大衆中(29)正師子(30)吼轉大梵輪。一切世間沙門・梵志・天魔(31)梵等所不能轉　二漏永盡無畏。如契經說。我於諸漏已得永盡。若有世間沙門・梵志・天魔梵等依法立難。或令憶念有如是漏未得永盡無有是處。設當有者。乃至廣說　三說障法無畏。如契經說。我為弟子說能障法染必為障。若有世間沙門・梵志・天魔・*梵等依法立難。或令憶念有此障法(32)深不為障無有是處。乃至廣說　四說出道無畏。如契經說。我為弟子說能出道修必出苦。若有世間沙門・梵志・天魔梵等依法立難。或令憶念修如是道不能出苦無有是處。設當有者我於是事正見無由。故得安穩無怖無(33)畏。乃至廣說　又云。如是所說十力・四無所畏。一一力攝四無畏一一無畏攝十力故。則有四十力・四十無畏。然前說第一力・第十力・第(34)三力・第(35)二力是無畏者。依顯相說　正理論廢立云。何緣諸佛無畏唯四。但由此量。顯佛世尊自他圓(36)德俱究竟故。謂初無畏顯佛世尊自智圓德。第二無畏顯佛世尊自斷圓德。此二顯佛自利德滿。為顯世尊利他圓德。是故復說後二無畏。第三無畏遮行邪道。第四無

(1)脫＝免(乙)　(2)是＝此(乙)　(3)告＝語(甲)(乙)　(4)〔身〕－(甲)(乙)　(5)鴿＝鳥(甲)(乙)　(6)末＝未(甲)(乙)　(7)量＝邊(甲)(乙)　(8)覺＋(獨覺)(甲)(乙)　(9)大＋(覺)(甲)(乙)　(10)〔似連〕－(甲)(乙)　(11)名＝云(甲)(乙)　(12)路＝露(甲)(乙)　(13)蘊＝薀(甲)(乙)　(14)說＝釋(甲)(乙)　(15)天＝大(甲)(乙)　(16)延＋(力)(甲)(乙)　(17)評＝詳(甲)(乙)　(18)(强)＋勝(甲)(乙)　(19)說＋(云)(甲)(乙)　(20)〔身〕－(甲)(乙)　(21)家＝曰(甲)(乙)　(22)〔等〕－(甲)(乙)　(23)唯＋(是)(乙)　(24)前＝別(甲)(乙)　(25)(別)＋有(甲)(乙)　(26)爾＝別(甲)(乙)　(27)〔無〕－(甲)(乙)　(28)是＝處(甲)(乙)　(29)正＋(理)(甲)(乙)　(30)吼＝乳(乙)　(31)〔梵〕－(甲)(乙)*　(32)深＝染(甲)(乙)　(33)畏＝懼(甲)(乙)　(34)三＝二(甲)(乙)　(35)二＝七(甲)(乙)　(36)德＝滿(甲)(乙)*

畏令。[1]趨正道。謂佛處處爲諸弟子説障法令斷除。即是令修斷德方便。又於處處爲諸弟子説出道令正行。即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。但由此四隨其所應。顯佛自他智・斷圓*德至究竟故。唯立四種 已上論文 論。如何於智至體即是智。此釋無畏。但是無怖非是智也。以智成故説名爲智。正理論亦同。故彼論云。理實應然。但爲顯示無畏以智爲親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者謂不怯懼。由有智故不怯懼他。故智得爲無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因。謂諸如來於一切法一切相[2]妙智。是初無畏因。若諸如來一切煩惱幷習氣[3]斷妙智。是第二[4]因。若諸如來知弟子衆有損有益妙智。是後二無畏因 已上論文同此論[5]文 或無畏體即四妙智。怯懼名畏。此即於法無所了達。懷恐怖義。[6]起於此畏。有近治能與畏相違故名無畏。豈不非無智即是畏體。如何説智體即是無畏 述[7]云。此中難意畏既非無智。如何無畏智爲體耶 此責不然。智與多法爲近治故。如即無疑謂智如能近治無智。亦於怖畏有近治能。故得智名亦名無畏。如治無智亦能治疑。故得智名亦名決定。所治無智雖不即疑。而智無疑名二體一。如是無智雖與畏殊。而無畏名即目智體。一善能斷多惡法故。有説。無智亦攝畏體。故於此中不應爲難 問 力與無畏有何差別 答 此無差別體倶智故。然於智體別義名力。復依別義立無畏名。謂不屈因説名爲力。不怯懼因説名無畏 [8]云云多釋 廣如彼論

論。佛三念住相別云何。已下半頌。第三明念住也 論曰至第一念住。釋第一也 論。諸弟子衆至第二念住。釋第二也 論。諸弟子衆至第三念住。釋第三也 論。此三皆用念慧爲體。出三念住體也。婆沙一百八十八。問佛説法時若皆敬受。便應無三念住。若有不敬受者。將無世尊於非田非器雨正法雨。如是佛説法則爲唐捐。答世尊爲人説法欲令人解。若當人不解者亦有天能解之。如是念住有三。亦非佛唐捐説法。所以者何。以人不解故念住有三。天能解故。不於非田非器而雨法雨。 正理論云。謂由安住[9]正念正知。於三境中不生歡慼 已上論文 論。諸大聲聞至不共佛法。問也。此事聲聞亦有。何名不共 論。唯佛於此幷習斷故。答也 論。或諸弟子至非奇[10]特故。第二釋也。 謂諸弟子本是隨屬如來。不是隨屬聲聞。於[11]如來有順・違倶不生歡[12]慼可謂希奇。既本不屬聲聞。於聲聞有順・違倶。不生歡*慼非希奇也 論。故唯在佛得不共名。總結名也

論。諸佛大悲云何相別。已下一行頌。第四明大悲別 論曰至如共有悲 此文中有三。一出體。二釋名。三明與悲別。此即第一出大悲體。以普緣一切有情故非無漏智。是俗智[13]也 論。此大悲名依何義立。此第二釋名。於中有二。一問。二答。此即問也 論。依五義故此立大名者。標五義也 論。一由資糧至所成辦故。第一義也 論。二由行相至作行相故。第二義也 論。三由所緣至爲所緣故。第三義也 論。四由平等至作利樂故。第四義也 論。五由上品至能齊此故。第五義也 論。此與悲異由八種因。已下第三明與悲異有八因也 論。一由自性至哀愍異故。大悲無癡爲性。悲無瞋爲性故。餘文可解

論。已辨佛德。已下一行頌。第五明佛同異 論曰至等究竟故。長行中有三節。一明同。二辨異。三述德。此即初也 論。由壽種性至法住久近等。第二辨異。文有五節。一總明異別明有四。一由壽。二身量。三種性。四等言。釋此四文。復[14]有四種。如文可解 論。如是有異至機宜別故。述異因也 論。諸有智者至深生愛敬。自此已下第三述德勸敬令發菩提心也 論。其三者何。問三德也 論。一因圓德至三恩圓德。列三名也 論。初因圓德至修無慢故。開初因圓德四。如文可解 論。次果圓德至色身圓德。第二開果圓德爲[15]四。謂智・斷・威勢・色身也 論。智圓德至無功用智。復開果圓德中智圓德爲四。一無師智者。謂成佛時無師故。二一切智者。謂緣共相理至極故。三一切種智者。知一切種差別法故。四無功用[16]智。一切智及一切種智起時不須加行故 論。斷圓德至[17]幷習斷。開果圓德中第二斷圓德爲四。初斷與二乘同。三乘無學同斷一切煩惱故。此異菩

[1] 趨＝趣【甲】【乙】　[2] 妙＝別【甲】【乙】　[3] 斷＝滅【甲】【乙】　[4] (無畏)＋因【甲】【乙】　[5] 文＝意【甲】【乙】　[6] 起＝智【甲】【乙】　[7] 云＝曰【甲】【乙】　[8] 云云多釋四字甲本乙本倶作本文　[9] [正念]－【甲】【乙】　[10] 特＝持【甲】【乙】　[11] 如＋(是)【甲】【乙】　[12] 慼＝感【乙】*　[13] 也＝已【甲】【乙】　[14] 有＝異【甲】【乙】　[15] 四＋(智)【甲】【乙】　[16] 智＋(者)【甲】【乙】　[17] (四)＋幷【甲】【乙】

薩也。二一切定障斷者。簡異菩薩二乘。無量三摩地。菩薩二乘不得故。三畢竟斷者。顯不退。四并習斷者。明二無知盡　論。威勢圓德至希奇威勢。開果圓德中第三威勢圓德爲四。此四明不思議神足四種不同　論。威勢圓德至必能伏。更開威勢圓德爲四。前四明神變。後四明調物

論。色身圓德至踰百千日。開果圓德中第四色身圓德爲四　論。後恩圓德至善趣三乘。開果圓德中第三恩圓德爲四。有二種四。一解脫三惡趣爲三。解脫生死爲第四。二安置善趣爲一。安置三乘爲後三

論。總說如來圓德如是。結上總說三德　論。若別分[1]析至說乃可盡。歎別說多也　論。如是則顯至如大寶山。總[2]歎佛德　論。有諸愚夫至不能信重。明愚不信[3]知　論。諸有智者至徹於骨髓。明智深信　論。彼由一念至究竟果故。明信利益　論。如薄伽梵至後必得涅槃。引[4]頌證也

論。已說如來[5]至共功德。已[6]下一行頌。大文第二明共功德　於中有二。一與聖共。二兼[7]凡共　論曰至隨其所應。列上共德

論。謂前三門至亦共異生。列二種共也。一[8]共聖人。二兼共異生。正理論云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共 已上論文

論。前三門中且辨無諍。已下明唯共聖人於中四門。一無諍定。二願智。三無礙解。四得差別。此一行頌明無諍定　論曰至生貪瞋等。明聖人起無諍智意。正理論云。有阿羅漢。憶昔多生受雜類身發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身。緣之起惑尚招苦果。況離煩惱具勝德身。恐已發生。如是相智。由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此智但以俗智爲性。緣他未來修斷[9]惑故。非無漏智此行相轉。若無諍體是智所攝。如何說智無諍等持。此不相違。一相應品有多功德[10]隨說一故。如一山中有種種物。隨舉一種以標山名。理應無諍是智所攝。護他相續當來惑生。巧便爲先事方成[11]故 已上論文　論。此行能息至得無諍名。釋名也。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂鬪[12]諍。煩惱謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故。得無諍名　論。此行但以俗智爲性。述非無漏。十六行故　論。第四靜慮至最爲勝故。述依地也　論。不動應果至他身煩惱。述性及果　退及有學。尚不自防起煩惱[13]過。況能止息他身煩惱　論。此唯依止三州人身。述依身也

論。緣欲未來至總緣境故。明所遮煩惱唯迷事也

論。辨無諍已次辨願智。已下半行頌。第二明願[14]智　論曰至故名願智。釋名。此即願之智。故名[15]爲願智　論。此智自性至爲所緣故。明與無諍定有同異也　論。毘婆沙者至如田夫類。明因比智知無色也　言觀彼因行及彼等流者。謂先以餘智審觀彼前因。及彼後等流。有此智生引眞願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。由如田夫見種子時[16]知後苗[17]也。及[18]見苗時知先種子。正理論云。若爾何故立願智名。有學異生亦能知故　不爾。所知定不定故。而聞傳說。諸大聲聞記未來事有定不定。定者是願智。不定者非願智

一解願智實知未來。謂先起[19]比智觀過現世。准度未來引願智。生方能實見。即由此故能知無色。謂先觀彼因行等流。有比智生引眞願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。引生願智方能實知　第二解云　或比智[20]知亦無有失。以證比智所緣必同。若比不知如何能證。是則願智應不可言力能遍緣三界三世。[21]准此緣三界三世也　論。諸有欲起至皆如實[22]知。明願智加行。准此論文亦是實知非比知也。正理論云。此願智力能知過去。與宿住智差別云何。願智通知自相共相。諸宿住智[23]知共非餘。知共相中亦有差別。願智明了。宿住不然。於現所緣對他心智辨差別相。如理應思 述曰。他心知別不知共相。[24]觀知別中。他心明了[25]未及願智　婆沙一百七十九。[26]問云何願智知無色界。有說[27]由觀等流及行差別。如觀行路之人知所從至。有說。若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不觀因[28]知果。不觀果[29]知因。故此智是現量智。非比量智　又婆沙云。問宿住隨念智與緣過去願智。何[30]別　復次宿住隨念智知

[1]析＝拆(甲)(乙)　[2]歎＝讚(甲)(乙)　[3]知＝失(甲)(乙)　[4]頌＋(惱)(甲)(乙)　[5]至＝不(甲)(乙)　[6]下＋(頌)(甲)(乙)　[7]凡＋(共)(甲)(乙)　[8]共聖＝聖共(甲)(乙)　[9]惑＝或(甲)(乙)　[10]隨＝旋(甲)(乙)　[11]故＝解(甲)(乙)　[12]〔諍〕－(甲)(乙)　[13]過＝退(甲)(乙)　[14]智＋(也)(甲)(乙)　[15]〔爲〕－(甲)(乙)　[16]（彼）＋知(甲)(乙)　[17]〔也〕－(甲)(乙)　[18]〔見〕－(甲)(乙)　[19]〔比〕－(甲)(乙)　[20]知＝起(甲)(乙)　[21]〔准…三世〕七字－(甲)(乙)　[22]知＋(者)(甲)(乙)　[23]〔知〕－(甲)(乙)　[24]觀＝說(甲)(乙)　[25]未＝不(甲)(乙)　[26]〔問〕－(甲)(乙)　[27]〔由觀…所從〕十七字－(甲)(乙)　[28]（而）＋知(乙)　[29]（而）＋知(甲)(乙)　[30]（差）＋別(乙)

有[1]漏五蘊。此願智知有漏無漏諸蘊。復次宿住隨念智知欲色界五蘊。此願智知三界及不繫諸蘊。復次宿住隨念智知諸蘊共相。此願智知諸蘊自相及共相。又云[2]他心智與緣現在願智。何別　復次他心智緣一物爲境。此願智緣一物或多物爲境　復次他心智緣自相境。願智緣自[3]相共相境。復次他心智緣他相續。此願智緣自他相續。准前文釋　復次雖多然義不足。若與願智同一緣者力用何別准正理論。雖有同緣願智勝也

論。已辨願智。無礙解者。已下[4]兩行半頌第三明四無礙解　論曰至智爲自性。略釋名體。即無退智爲四無[5]礙體也　論。謂無退智至立爲第一。次廣釋也。正理論云。趣所詮義說之爲名。即是表召法自性義。辨所詮義說之爲句。即是辨了法差別義。不待義聲獨能爲覺生所依託。說之爲文。即是迦遮吒多波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂不能[6]親目於義。但與名句爲[7]詮義依。此三能持諸所詮義。及軌生解故名爲法（述曰。聲雖是教。而於[8]此中不名爲法。軌生物解非聲用故也）　論。緣所詮義立爲第一　正理論云。若無退智。緣一切法所有勝義。立爲第二義。即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝。而非勝義。有多想故。謂有如義。有不如義。有有義。有無義。有依假轉。有依實轉。了此無間。或於後時諸所度量名爲勝義。爲欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故。此所緣說爲勝義。謂此但取依語起名名所顯義。非取[9]汎爾心之所行說名爲義（已上論文）　論。緣方言詞立爲第三　正理論云。若無退智。緣諸方域俗聖言詞立爲第三。即能了知世語典語。於諸方域種種差別（已上論文）　論。緣應正理至立爲第四　正理論云。即於文義能正宣揚。無滯言詞說名爲辨。及諸所有已得功德。不由加行任運現前。自在功能亦名爲辨。此能起辨立以辨名。了辨及因智名辨無礙解。即前所說能正宣揚。善應物機不違勝義。所有言說名應正理。即前所說無滯言詞。不待處時及有情等。辨[10]析自在名無滯礙。即上所言已得功德。不由加行。任運現前名爲自在定惠二道（已上論文）　論。此即總說至兼顯所緣。總結上文兼引下也

論。於中法詞至事境界故。自此已下就智地等別釋。此即釋法詞二無礙[11]而俗智攝也。[12]已智類同故越次而[13]釋　論。法無礙解至無名等故。明法無礙所依地也。婆沙一百八十云。地者法無礙解。有說在二地。謂欲界初靜慮。有說在五地[14]謂欲界四靜慮。有說在七地。謂欲界未至靜慮中間及四靜慮　然無評家。有人云。初說據名隨語繫故。說法無礙解[15]且依二地。後二說據名隨身繫。說法無礙解通依[16]上地。以緣法雖要[17]自地智緣自地法。此論正理顯宗竝同婆沙第二說。以五地爲正　今[18]詳。此解不得論意。若以婆沙三說後二說是名隨身繫家。既未至禪無別有身。如何第三釋通七地也。又准此中。明法無*礙所依地有三釋。明名所依地。有兩重二說。兩重*詳文。准彼名屬聲爲正。正理論云。法無礙解通依五地。謂依欲界四本靜慮。上地中無名身等故。彼不別緣下名等故　准此論文。無色不別緣下名也。上地無名身等故者。上地謂無色界。無色界無名身等。復不能別緣下名等故[19]無法無礙解。第二靜慮已上無名[20]等身。有能別緣下名等故有法無礙解　論。詞無礙解至無尋伺故。明依地也。上無尋伺同俗智性依地有別。正理論云。詞無礙解唯依二地。謂依欲界初本靜慮。上諸地中無尋伺故。彼地必無自語言故。此因非理。所以者何。非發語智名無礙解。勿無礙解定中無故。由此不應作[21]如是說。無尋伺故上地中無。無斯過失。因義異故。何謂因義。謂此意言。尋伺二法能發語故。相不寂靜自性麁動。上無此故寂靜微細。詞無礙解緣外言詞。亦不寂靜麁動類攝。是故此解上地中無。初靜慮中亦有尋[22]伺。故於定內亦有此解。由此極成但依二地（已上論文）　論。義無礙解至滅盡無生。明義無礙解智多少也　論。辨無礙解至緣說道故。明智攝也　言說道者。道謂定惠二道　論。此二通依至皆得起故。明依地也。正理論云。此二通依一切地起。辨無礙解於說道中。許隨緣一皆得起故。通依諸地亦無有失。然於其中但緣說者。唯

[1]漏＋(果)(甲)(乙)　[2](問)＋他(甲)(乙)　[3]〔相〕－(甲)(乙)　[4]〔兩〕－(甲)(乙)　[5]礙＋(解)(甲)(乙)*　[6]親＝覩(甲)(乙)　[7]詮＝證(甲)(乙)　[8]此中＝中此(甲)(乙)　[9]汎＝泛(甲)(乙)　[10]析＝拆(乙)　[11]而＝解(甲)(乙)　[12]已＝以(甲)(乙)　[13]釋＝文(甲)(乙)　[14]〔謂〕－(甲)(乙)　[15]且＝但(甲)(乙)　[16]上＝五(乙)　[17](依)＋自(甲)(乙)　[18]詳＝許(甲)(乙)*　[19]〔無〕－(乙)　[20]等身＝身等(甲)(乙)　[21]〔如〕－(甲)(乙)*　[22]伺＝詞(甲)(乙)

依二地。[1]與第三同。(已上論文)　論。施設足論至四種次第。引論證彙顯次第。無退轉智是無礙解體。四種皆以無退轉智爲體。正理論云。又經列此先義後法。諸對法中先法後義。此爲顯示二智生時。或義因名。或名因義。故經與論[2]作差別說。謂聽法者先分別名。既正知名次尋其義。正知義已欲爲他說。次必應求無滯說智。依此次第故名在先。然此四中義智最勝。餘是助伴。故義在先。謂於義中若正了達。次應方便尋究其名。既已知名欲爲他說。次應於說求巧便智。是故此四次第如是。辨無礙解若緣說時。何異第三詞無礙解。第三了達訓釋言詞。如有變礙故名色等。此達應理無滯礙說(已上論文)

論。有餘師說至言無滯礙。述異說也

論。傳說此四至無礙解故。述婆沙一說也。此四加行成。方得四無礙故

論。理實一切至能爲加行。論主述正釋也。以佛語中具有四故。婆沙一百八十評家云。如是說者。四無礙解。皆以習佛語爲加行。*如於一伽陀中。應如是說彼名習如是說名。是法無礙解加行。應如是解彼義習如是解義。是義無礙解加行。應如是訓彼詞習如是訓詞。是詞無礙解加行。應如是無滯說習如是無滯說。是辨無礙解加行。皆以習佛語爲加行(已上論文)

論。如是四種至可名爲得。明得時同也

論。此四所緣至如無諍說。明與[3]無諍有同異也。婆沙一百八十云。世者皆墮三世法辨二無礙解緣三世。詞無礙解。過去緣過去。現在緣現在。未來生者緣未來。不[4]生緣三世　有說法與詞同。有說法詞辨三無礙解。過去現在緣過去。未來緣三世。義無礙解或有欲令唯緣離世。或有欲令緣三世及離世。然無評文

論。如是所說無諍行等[5]者。已下一行頌。第四總釋六種[6]得差別。并釋邊際定也

論曰至邊際定得。明六所因得也。此六皆因邊際定力所[7]引發故

論。邊際靜慮至第四靜慮故。明邊際定體通局也。正理論云。體有六種。前六除詞餘五少分。及除此外復更有餘加行所得上品靜慮名邊際定故成六種(述曰。此六因第四定邊際定得。然所得三無礙解。及無諍定。願智通餘地故言少分)也

論。此一切地至得邊際名。釋名也。先略後廣

論。云何此名至遍所隨順。廣釋一切地遍所隨順也

論。云何此名至得邊際名。釋增[8]至究竟。由此定先順一切後入第四定名一切地隨順。就第四定中從下至上名增至究竟。由斯二義得邊際名

論。此中邊名至及實際言。別釋邊際二字。即是如是二言。顯此靜慮是最勝[9]定中最極殊勝功德多[10]此引生。樂通行中此最勝故

論。[11]除佛所餘至非皆得故。明諸聖不同非離染得若離染得者。雜染之時一切同得。既離染得[12]時有[13]異故。以此證知。由加行得

論。唯佛於此至自在轉故。明佛離染得也。得佛已後不須加行乃現前故

論。已辨前三唯共餘聖德。此就共功德中。第二明通與凡共功德也　就中有六。一明六通。二述三明。三述[14]三示導。四別明神[15]境。五別釋眼耳。六述通種類　此四行頌。第一明六通也

論曰至[16]六漏盡智證通。列六名也

論。雖六通中至亦共異生。釋共難也

論。如是六通至顯出障義。四道分別及體性　如沙門果。舉喩顯也。正理論云。解脫道言顯出障義。(非謂唯解脫道也)勝進道中亦容有故。如是通惠無間道無。此位定遮他心智故。勿阿羅漢捨無間道。即名亦捨漏盡通故。品類足說善惠[17]是通　正理第二釋云。又彼但言通謂善惠不言唯善。故亦無違。如說能知謂諸善智。豈惡無記皆非智攝

論。神境等四至或十智。明智攝也

論。由此已顯至依四靜慮。明依地也

論。何緣此五不依無色。問也

論。初三別緣至無如是能。答也　初三別緣色爲境故者。天眼天耳神境別緣色故。無色近分雖緣下色。總而無別[18]修他心通。[19]憶時以色爲門故。宿住通漸次[20]憶念色之分位差別成故。成時[21]復緣處性等故。依無色地無如是能。是故[22]立通不依無色

論。諸有欲修至能如實知。明修他[23]心加行

論。諸有欲修至加行亦爾。明宿住加行

論。此通初起至亦能超憶。明初後知別

論。諸所憶事至昔曾聞故。明憶曾更事也。婆沙一百云。問此宿住隨念智。爲[24]但憶知曾所更事。[25]爲亦憶知未曾

[1]與＝今(甲)(乙)　[2]作＝依(甲)(乙)　[3]〔無〕－(甲)(乙)　[4]生＋(者)(乙)　[5]〔者〕－(甲)(乙)　[6]〔得〕－(甲)(乙)　[7](行)＋引(甲)(乙)　[8]〔至〕－(甲)(乙)*　[9](類)＋定(甲)(乙)　[10](依)＋此(甲)(乙)　[11]除＝際(甲)(乙)　[12]時＝同(甲)(乙)　[13]異＝實(甲)(乙)　[14]〔三〕－(甲)(乙)　[15]境＝鏡(乙)　[16]〔六〕－(甲)(乙)　[17]〔是〕－(甲)(乙)　[18]〔修〕－(甲)(乙)　[19]憶＝悕(甲)(乙)　[20]憶＝境(甲)(乙)　[21]復＝彼(甲)(乙)　[22]立＝五(甲)(乙)　[23]心＋(智)(甲)(乙)　[24]但＝俱(甲)(乙)　[25]〔爲〕－(甲)(乙)

更事。答此但憶知曾所更事。問若爾此智應不憶知五淨[1]居事。無始時來未生彼故。答曾[2]所更事路有二種。一者曾見。二者曾聞。雖未曾見五淨居事。而曾聞故亦能憶知。餘欲・色界極遠・極勝。[3]諸難知[4]事。准此應知。已上論文

論。從無色沒至自相續起。明從無色沒生欲界者。依他身初修此通。或可。依自身修至中有初心。依他身前命終心究竟。正理論云。若宿住通不依無色。應不能憶無色界事。契經何故。說佛世尊無上法中。言佛能憶過去有色・無色等事。此是決定[5]比智所知。非宿住通。故無有失。謂*諸外道若見有情欲・色命終。不知生處。執有情類死已斷滅。見生欲・色不知所從。便執有情本無而有。聲聞・獨覺見彼命終。二萬劫中不見所在。便謂彼沒生於空處。而彼或生上。不盡壽命終。如是乃至八萬劫中不見所在。便謂彼沒生於非想非非想處。而或生下地。經二・三生等。見生欲・色時謂所從亦爾。世尊觀彼死時生時。如實比知所生從處。有盡壽量。有中天者。雖[6]亦比知。非不決定。故與餘聖比知有別 已上論文

論。修神境等至不依無色。神境加行思輕。天眼思光。天耳思聲。以為加行。成已自在隨所近遠。皆能身往及見・聞等。此等以無加行故無五通也

論。又諸無色至由此已遮。此第二解。以止・觀不均。無五通也

論。如是五通至為二通境。明下不知上等

論。即此五通至無數世界。明通廣[7]狹

論。如是五通至不由加行。明二得也。正理論云。三乘聖者後有異生。通得曾得・未曾得者。所餘異生唯得曾得 已上論文

論。六中前三至天耳緣聲。明念住也 正理論云。約四念住辨六通者。約境約體二義有殊。有說二通即天眼・天耳。所餘四種以惠為性。彼說眼・耳通是身念住境。餘四[8]唯是法念住境。然實六種*唯惠為[9]性。經說皆能了達境故。由此皆是法念住境。若約體辨。則六通中前三唯身。但緣色故 已上論文

論。若爾何緣至諸惡行等。難也。若天眼通唯緣色者。天眼即是[10]生死智通。如何經說*生死智通。知有情由現身中成身・語・意諸惡行等。[11]意業非是色為性故

論。非天眼通至死生智名。答也。謂天眼通力所引起。有別勝智。是通眷屬。知意業等未來世事。與天眼通合立死生智名

論。他心智通至一切境故。明他心・宿住・漏盡三通念住攝也。准此論文。宿住通別緣色・受・心。許有四念住。故宿住既爾。眷屬死生智通。故知亦爾　正理論云。經主欲令一一皆通四念住攝。通緣五蘊一切境故。而實宿住法念住攝。雖契經說念曾領受苦・樂等事。是憶前生苦・樂等受所領眾具。即是雜緣法念住攝　婆沙評家云。應作是說。念過去世諸樂・苦具。名受樂・苦。非但緣受故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝　兩論與此論別。意各異故。如見道中雜[12]總緣諦。而得修者亦四念住。此亦應爾。各據一義。亦不相違。漏盡如力。或法。或四。[13]不應定言四念住攝

論。此六通中至相應惠故。明二通無記性。雖五識通三性三受。然二通唯無記。捨受相應。本意唯欲取色等故

論。若爾事說依四靜慮。難。二識唯[14]通二地。如何說通依四根本靜慮地也

論。隨根說故至說依四言。答也。就根說四定。識唯初定攝

論。或此依通*至依四地故。第二釋也

論。餘之四通性皆[15]是善。明除天眼耳餘四善性

論。若爾何故至[16]何謂善惠。引文難也。若言二通無記性者。何故品類足言通謂善惠

論。彼據多分或就勝說。答也　正理論云。六通皆是解脫道攝。眼・耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應勝無記惠。能引自地勝大種果。此惠現前便引自地天眼・天耳。令現在前。為所依根。發眼・耳識。故眼・耳二識相應惠非通。但可說言是通所引 已上論文

今依婆沙等論。雜釋六通。婆沙一百云。問何故名宿住隨念智。宿住隨念智是何義。答諸過去生有漏五蘊名為宿住。隨念勢力而能知彼故。名宿住隨念智。謂此聚中雖有多法。而念力增故說隨念。如[17]自性念生智雖惠為體。而念力增名本性念生智。有現知他心心所法。非他心智。謂如有一或觀相。或聞語。或得如是生處得智。能[18]觀知他心心法。人中有覩相智知彼心。有聞語知他心 可解不錄 或占卜者。如諸外道種種占卜知他

[1]居＋（天）(甲)(乙)　[2]［所］－(甲)(乙)　[3]［諸］－(甲)(乙)*　[4]事＋（起）(甲)(乙)　[5]比＝顯(甲)(乙)　[6]亦＋（是）(甲)(乙)　[7]狹＝論(甲)(乙)　[8]唯＝皆(甲)(乙)*　[9]性＝體(甲)(乙)　[10]生死＝死生(甲)(乙)*　[11]［意］－(甲)(乙)　[12]［總］－(甲)(乙)　[13]不應＝應不(甲)(乙)　[14]通＝善(甲)(乙)　[15]是＝此(乙)　[16]［何］－(甲)(乙)　[17]自＝本(甲)(乙)　[18]觀＝現(甲)(乙)

心者。生處得智[1]知他[2]心者。謂地獄等有。其事云何。且地獄中亦有生處得智。能知他心等。然無別現事可說　問彼於何時知他心等。答初生地獄未受苦時。若受苦已。尚不能知自心所念。況能知他心・心所法　問彼住何心知他心等。善耶。染汚耶。無覆無記耶。　答三種皆能知。問爲住意識。爲[3]五識。答[4]唯住意識。問爲住威儀路心。爲住工巧處心。爲住異熟生心。知他心等。答唯住威儀路心。所以者何。彼無現起工巧處心故。彼異熟生心唯五識有故。又一百[5]一云。傍生趣亦有生處得智。能知他心等。初・中・後位皆悉能知。善・染・無記三種皆能知。唯意識知。威儀・工巧・異熟生。三種皆能知。彼亦現起工巧處心故。彼異熟生心意識亦有故。非如地獄決定不受善異熟果。鬼趣亦有生處得智知他心等。如傍生說

本性念生智現憶[6]知宿住事者。唯人趣[7]中有。四趣中無此智

論。如契經說無學三明。已下一行頌。第二述三明也　論曰至爲[8]其自性。出三明體。正理論云。又宿住通憶念前際自他[9]苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂。故唯三種偏立爲明　婆沙一百二。問何故六通中三立爲明。答有勝用故。宿住厭前際。[10]死生厭後際。漏盡欣涅槃。復次宿住引空解脫門。*死生引無願解脫門。漏盡引無相解脫門[已上論文]　論。六中三種至治中際愚。釋六通中唯三立明所以。及釋得明名所以。

論。此三皆名至非無學故。述名無學明所以。兼述是眞無學。非眞無學。於中是無漏者是無學法。即是漏盡一分。若有漏者。是非學非無學法。即是宿住・生死智明全。漏盡一分

論。有學身中至故不名明。述在有學宿住・*生死二通不[11]名明所以

論。契經說有三種示導。已下一行頌。第三明三示導

論曰至爲其自性。出體也

論。唯此三種至令發心故。[12]釋唯三得立示導所以

論。能示能導得示導名。釋名也　示。謂顯示・敎示之異名　導。謂敎導・引導之異名

論。又唯此三至餘三不爾。重釋也　神變令於佛法歸伏　他心令信受　敎誡令修行。由此三通得名示導

論。於三示導至故非決定。[13]述勝劣也

論。如有呪術至故是決定。指事釋決定也。

眞諦云。有[14]天名健馱梨。翻爲持地　呪[15]術從所說人得名　伊剎尼者。眞諦云。伊剎尼是論名。是露[16]形外道師所造。翻爲觀時。此呪從所出論爲名。他心・神足有非通亦成故。非決定勝。敎誡示導唯漏盡通所成故。是決定勝也

論。又前二導至最勝非餘。重釋。由前二示導不能令他決[17]定必引當利[18]益及安樂果故。非是最勝

婆沙一百三云。問應爲何人現神變事。答若於佛法決定信者。及不信者不應爲現。若不定者應爲現之引入正法。若爲不信者現。彼即云此何希有。世有明呪名健馱梨。善受持者亦能示現。如是幻惑。誑有智者現斯鄙事。他[19]記心亦爾。有明呪名剎尼迦。有善受持者亦知他心

論。神境二言爲目何義。已下兩行頌。第四廣釋神境也

論曰至說名爲境。述神境體別。正理云。而契經說。神果名神。意爲擧麁以顯細故。又顯勝等持。是彼近因故。然神變事體實非神。此廣如前覺分中。辨諸神變事說名爲境

論。此有二種謂行及化。分境爲二。一行。二化

論。行復三種至得意勢名。分[20]別爲三。意勢最勝。如擧意緣時。此行亦爾。故名意勢

論。於此三中至幷異生。明共・不共也。正理論云。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出中間既斷。行義應無。或佛威神不[21]可思[22]議。擧心即至不可測量。故意勢行唯世尊有　婆沙一百四十一有二說。此論及正理同後說。恐煩不引

論。化復二種謂欲色界。分化爲二謂欲界化・色界化也

論。若欲界化至無香味故。述二界化具境多少

論。此二界化至故總成八。述化不同。在欲界作欲界化。有屬自身及屬他身爲二。作色界化亦有二種。謂自・他身合爲四也。在色界亦四故成八也。於自身上化。爲屬自身化。若化外[23]人名屬他[24]身化

論。若生在色界至成香味失。難也。若[25]爾生於色界化[26]四種。有屬自身作欲界化。如何不有成香味失。此問自身化

論。如衣嚴具[27]化而

[1](現)+知甲乙　[2]心+(心所法)甲乙　[3](住)+五甲乙　[4][唯住]－甲乙　[5][一]－甲乙　[6][知]－甲乙　[7][中]－甲乙　[8][其]－甲乙　[9]苦＝共乙　[10]死生＝生死甲乙*　[11][名]－甲乙　[12]釋＝又甲乙　[13][述]－甲乙　[14](女)+天甲乙　[15][術]－甲乙　[16]形+(神)甲乙　[17]定+(心)甲乙　[18][益]－甲乙　[19][記]－甲乙　[20]別+(行)甲乙　[21][可]－甲乙　[22]議+(故)甲乙　[23](化)+人甲乙　[24]身＝心甲乙　[25]爾＝許甲乙　[26](有)+四甲乙　[27]化＝作？*

不成。答也。雖生色界有屬自身化。如衣・嚴具不與根合。*化而不成。准此答意。他身化定不成就。自身化中尚有不成就故。

論。有說在色唯化二處。第二答也。正理論云。雖生在色作欲界化。而無色界成香・味失。化[1]作自身唯二處故。有說亦[2]化四。如衣等不成。婆沙一百三十五有二說。評家云。如是說者。[3]雖化香・味無成就失。如人衣服・嚴具・花香。雖復在身而不成就。准上論文。故知。若作[4]化人令語聲。非執受大種所造亦不成就。唯依自身化作問答。故。有人問答云。問異界化色・觸皆成就不。解云皆成就。如婆沙一百三十二云。有成就欲界繫大種。亦色界繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生色界作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫大種。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。 婆沙既言若生色界作欲界化發欲界語。成就欲界大種及所造色。文不別簡。明知異界化若化[5]自。若化他身。色・觸二種。皆悉成就義准應知。若卽身化。若離身化。亦皆成就 或可。若卽身化卽成就。若離身化卽不成就。婆沙言成就者據卽身化。雖有兩解前解爲勝。又婆沙云。如是說者。離所化身不發化語。語者必由麁四大種相[6]擊起故 今[7]評二釋前解爲非。若別作化人有成就得不應道理。諸有爲法住現在世。有成就得必是有情。說別化人爲有情法。不應[8]道理。故住現在世色・觸二境。若是有情住散心位。無非執受諸化人語聲。應是執受大種所發。又婆沙評家云。 自身化如[9]莊嚴具[10]尚不成就。[11]況異身化而成就也。以此證知。前解爲[12]失。婆沙依身發語者化人身。非化主身。

論。化作[13]事爲卽是通。已下四行頌。第二明通果差別。 論曰至有差別故。述[14]通果有二。一能化心。[15]二所化事。此明能化心。依地差別分爲十四。先略明。後廣明。此略舉也。 論。依初靜慮至勢力劣故。廣釋也。謂初禪二。二禪三。三禪四。四禪五。總有十四化心。 上地定心生下果化。下地定心不生上果。下地定心勢力劣故 論。第二定等至亦得名勝。[16]述勝劣也。如第二・第三・第四定果。欲界等化心對初定・二定・三定等果上地化心。若以繫地[17]以論。欲等化心劣。初禪等化心。若以所依及行。卽依上地下地化心。勝依下地上地化心。以二[18]禪欲界化勝初禪。初禪化雖是欲界繫依第二禪故。從欲界向上行至第二禪故。[19]初禪。初禪化者依初禪故。向上行唯至初禪故。

論。如得靜慮至俱時得故。述得時也。正理論[20]云。然得靜慮總有三時。離染・受生・加行異故。謂離下染得上靜慮時。亦得此定所引化心果。從上地沒生色界時。及由加行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿羅漢。及練根位得應果時。十四化心一時總得。乃至身在第四靜慮得阿羅[21]漢。得五化心。 婆沙一百三十二云。諸變化事[22]是前道及化心果 又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故 以父母生身亦至梵世。 論[23]諸從靜慮至還從門出。述出入心也 故此從二者。謂從[24]靜慮定及化心生 能生二者。謂能生化及淨定。 論。諸所化事至起表心故。述二種化。 化事唯自地心者。卽欲界心還化欲界事等。若作發言初二地自[25]地化心語。二禪已[26]上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路・工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。 謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼・耳識。

論。若一化主至諸所化亦然。述化主・化人語默同也。 論。此但說餘至亦容有別。述佛異餘化語。 論。發語心起至化如何語。微難也。 論。由先願力至亦得發語。明願心留化別起語心。起語心從化心引故亦名化心。 如[27]是從威儀更生意識亦名威儀心。若剋性說是通果心。通果心中有是化事心。有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀・工巧心。以欲界通果心。不生欲界威儀・工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心。 論。非唯化主[28]至應慈尊世。明留化

[1]作＝依㊂㊁ [2]化＝作㊂㊁ [3]雖＝唯㊁ [4]化＝他㊂㊁ [5]自＋(身)㊂㊁ [6]擊＝繫㊁ [7]評＝詳㊂㊁ [8](道)－㊂㊁ [9]莊＝嚴㊂㊁ [10]尚＝而㊂㊁ [11]況＝况㊁ [12]失＝吉㊂㊁ [13](化)＋事㊂㊁ [14](通)－㊂㊁ [15](二)－㊂㊁ [16](述勝)－㊂㊁ [17]以＝法㊂㊁ [18]禪＝種㊂㊁ [19](初禪)－？ [20]云＝曰㊁ [21]漢＝果㊂㊁ [22](是前)－㊂㊁ [23]諸＝謂㊁ [24]靜慮定＝淨定㊂㊁ [25]地＝他㊂㊁ [26](上)－㊁ [27](是)－㊂㊁ [28]至＋(至)㊂㊁

至命終後 論 唯堅實體至不留肉等。[1]唯明留堅實也 論。有餘師說至持令久住。述異釋也 論 初習業者至多少化事。[2]明能化用心多少。正理[3]論云。初習業者。由多化心要附所依起一化事。習業成滿由一化心能不附所依起衆多化事。述曰。所依謂非化物 論 如是十四至無記攝義。明修得化心唯是無記性 論。餘生得等至化九[4]除聲。述生得異修得化 論 理實無能至亦無有失。論主正[5]釋。五根唯是異熟長養不通化也 言化九處。據不離根。正理論云。生所得等。於欲界中化爲九處。色界化[6]七。依不離根言化九等。理實無有能化作根 [7]准二論釋。諸論[8]之中。言化九處者。依不離根說 問。修得言化四處。豈不能自身化不離根邪。因何不許化九處也 答。由生得化與根相雜故能化九。修得化附根而住。以不相雜故名化四。又正理論云。修果無心。餘化容有。修果起表由化主心。餘容自心起身語表。修果飲食若爲資身。必在化主身中消化。若爲餘事吞金石等。或卽住彼化事身中。或隨所宜置在別處。餘化飲食隨住所依。修果化心唯無記性。餘通三性。謂善・惡等。 如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化 論 天眼耳言爲因何義。已下一行頌。第五明天眼耳 論曰至名天眼耳。出天眼・耳體用 論。如是眼耳何故名天。問名天所[9]以 論。體卽是天定地攝故。答天名也。自有天非定地。但是定地。皆是天故。所以定地攝[10]者。故名爲天 論 然天眼[11]耳至似天眼耳。有三類也。前二有兩釋。天之眼・耳名天眼・耳。是[12]屬主[13]釋。若天卽眼・耳。是持業釋。第三是有財釋。實非天眼・耳。[14]全取天眼・耳名 論。如藏臣寶至及中有等。指事也 論 修得眼耳至無翳無缺。明修得眼・耳恒是同分。有二義故。一恒與識俱得見・聞故。二無翳・無缺[15]故 論。如生色界至天眼見無遺。明力用也。如生色界生得天眼見障色等。[16]依婆沙一百八十六云。又天眼在左[17]在右。勝劣品類必同。問諸有此生眼不見色。彼依何法引發天眼耶。答如有一得自性[18]念生先餘生中眼曾見色。彼依此故引發天眼。天耳亦爾。問諸有獲得宿住隨念智者。亦能引發天眼・天耳。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。[19]有說。若於生盲者天眼。生聾者天耳。俱能引發*者此中說之。宿住隨念智[20]唯能引發彼類天眼。非天耳故。所以不說。所以者何。諸生[21]聾無宿住隨念智故。要由他教此智生故。是以不說 又云。法蘊足論說。於眼[22]因。有異色界大種所造天眼清淨現前。 由此天眼能見前・後・左・右・上・下諸色差別。非石壁等所能障故。 問此是天眼於一切頓[23]現。見十方諸色境不。有說能見。有說不能。 然能面向一方隨欲能見。不[24]須迴轉。故說能見十方

論。前說化心除餘得異。下兩行頌。第六明神境等五亦有修得・餘得異也 論曰至是業成攝。標神境有五種別。修得因定。生得隨生彼趣得。因呪得。因藥得也 業成者。曼馱多王。及中有等 曼馱多此言我養。等謂等餘業成之類 論。他心智類至加占相成。明他心有四。謂修得・生[25]得・呪成*得。無[26]藥成・業成。加占相知 論。餘三各三。謂修・生・業。謂天眼・耳・及宿住智力用有異。由因各別由斯有同分也。諸法相因不可定准。如[27]琥珀拾芥。磁石引鐵作用各別 論。除修所得至不得通名。三性分別。非修得者通三性。名生處・得・自性念生智等 論。人中都無生[28]所得者。有自性念生智。餘趣有生處得智。無自性念生智。自性念生者。以本性念前[29]前生事也 論。本性念生業所成[30]攝生。修不惱衆生業得也 論。於地[31]獄中至如應當知。述諸趣生處得智知時有異也。依婆沙一百[32]一雜釋自性念生智及生處得智。論云。本性念生智現憶宿住事者。唯人趣有。餘四趣中無有此智。生處得智憶宿住事。地獄等有。如契經說。地獄有情互相謂言。奇哉自誤。我等過去曾聞沙門・婆羅門。說諸欲過患能引未來[33]可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞。而不信用。今因彼欲受斯劇苦。問彼於何時憶。答初生未受苦時。若受苦已。次前滅事尚不能憶。況久滅事。無覆無記唯住威儀路（餘如傍生[34]說） 傍生有生處得智。憶宿住事住三

[1]唯明＝明唯(甲)(乙) [2]〔明能化用心多少〕－(甲)(乙) [3]〔論〕－(甲)(乙) [4]除＝餘(甲)(乙) [5]釋＝文(甲)(乙) [6]（十）＋七(甲)(乙) [7]准＝唯(甲)(乙) [8]〔之〕－(甲)(乙) [9]以＋（也）(甲)(乙) [10]〔者〕－(甲)(乙)* [11]（天）＋耳(甲)(乙) [12]屬＝依(甲)(乙) [13]釋＋（也）(甲)(乙) [14]全＝今(甲)(乙) [15]故＋（此三字本無之）(甲)(乙) [16]（已下）＋依(甲)(乙) [17]〔在〕－(甲)(乙) [18]念生＝生念(乙) [19]有＝又(甲)(乙) [20]〔唯〕－(甲)(乙) [21]聾＋（者）(甲)(乙) [22]因＝間(甲)(乙) [23]〔現〕－(甲)(乙) [24]須＝復(甲)(乙) [25]〔得〕－(甲)(乙)* [26]藥＝業(乙) [27]琥＝虎(甲)(乙) [28]所＝處(甲)(乙) [29]〔前〕－(甲)(乙) [30]〔攝〕－(甲)(乙) [31]獄＋（趣）(甲)(乙) [32]一＋（云）(甲)(乙) [33]可＝所(甲)(乙) [34]說＋（也）(甲)(乙)

種心如知他心說。評曰應作是說。能憶多
生。如狼憶知五百生事。鬼趣生處得智。知
宿住事。竝如傍生說。如有頌[1]曰。我[2]昔集
珍財　以法或非法　他今受富樂　我
獨受貧苦　天趣中如傍生說。人趣中無
生處得智憶宿住事。非田器故。爲本性念
生智等所損覆故。爲宿住隨念通及願智等
所映蔽故。本性念生智出體釋名。出體者。
以惠爲自性。釋名者。生謂前生諸有漏法。
智謂此生能知彼智。念謂此智俱生勝念。言
本性者。簡別修得。卽本性智由勝念力知
過去生諸有漏法故。名本性念生智。復次本
性者。謂前際[4]法。卽過去生有漏法性。智由
念力知本性生。故名本性念生智（不[5]反[6]釋。以修得故）
體雖是惠。名念者如念處釋。何處有。唯人
趣有。所以者何。唯欲界人趣中。能造殊勝業
引得此智故。又人趣中智惠猛利勝餘趣
故。因何業得。評曰應作是說。若諸有情不
造惱害他業。恒作饒益他事。由斯業故。
在母腹中不爲風熱淡飮病等之所逼切。
後出胎時無迫迮苦。是故能憶諸宿住事。
能憶幾生。有說憶七生（引[7]伽陀證）有說憶五百
生（引二比丘證）有說[8]憶成[9]壞劫（引王仙子求[10]娠證）問菩薩
憶九十一劫。一說宿住智。一說自性念生智。
兩說無評。　問本性念生智能憶知中有不。
評曰應作是說。亦能憶知中有中事。所以
者何。若不憶知此智知[11]境應成問難。謂
少分能知少分不知故

[12]俱舍論疏卷第二十七

[13]保延三年九月八日黃昏於南新屋點了
覺樹記
以黃薗古本一交了理

[14]俱舍論疏卷第[15]二十八

[16]沙門[17]法寶撰

[18]分別定品第八之[19]一

心一境性名之爲定。此品廣明名分別定
品。前明智品能依定果。此明定品智所依
因
論。已說諸智至今次當辨。結前起後
論。於中先辨至靜慮云何。此品大文有二
一明德所依定。二明餘性功德。此明德所
依定
於中有四。一明靜慮。二明無色。三
明等至。四明等持。此文第一明靜慮[20]也文
中有三。一問。二答。三釋。此問起也
論
曰至靜慮差別[21]此述先說靜慮所以。諸功
德多依此四。故先辨也
論。此總有四種
謂初二三四。列四名也。正理論云。豈諸靜
慮無如慈等不共名想。而今但就初等四
數建立別名。此中非無不共名想。然無唯
遍攝一地名。以諸靜慮各有二種。謂定及
生。有差別故。諸生靜慮如先已說。謂第四
八。前三各三。無有別名總詮一地。諸定靜
慮[22]總相無[23]別。謂此四體總而言之。皆善性
攝。心一境性以善等持爲自性故。若[24]幷
助伴五蘊爲性。此二旣同難知差別。相雖
無別。而地有異。爲顯地異就數標名。故
說爲初乃至第四[25]（已上論文）　論[26]四各有二至
五蘊爲性。分四靜慮各有二種。謂生及定。
生者十七天。定卽善等持。卽[27]名心一境性。
*幷五蘊也　論。何名一境性。經部問也
論。謂專一所緣。有部答也　論。若爾
卽心至餘心所法。經部難也。若專一所緣名
之爲定。卽心專[28]境依之建立。卽*此心王
名三摩地。不應別有餘心所法名三摩
地　論。別法令心至非體卽心。有部答
也。卽心專一境由別心所能令心王於一
境轉。名爲等持。非體卽心　論。豈不諸
心至何用等持。經部難也。卽此心王刹那滅
故皆一境轉。法性自爾。何用等持令一境
轉。第一難也　論。若謂令心至等持無用。
第二難也。若謂前念等持令心於第二念
亦同前[29]心緣一境轉。此卽前心令其後心
同一境轉。後心相應等持何用　論。又由
此故至心於一境轉。第三難也。如心所中定
通其散位。散位非定。由修習故。三摩地成
名心一境。何不卽以此修習力令心一境
轉　論。又三摩地至[30]皆一境轉。第四難
也。心所等持是大地法通其定散。因何散
位心亂定位一境　論。不爾餘品等持劣
故。有部釋第四難也。正理論云。此中經主自
興問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非
理。眼意二識若同一所緣。應名一境性。
[31]故於此處應求別理。謂若依止一所依
根專一所緣名一境性。豈不一念無易所

[1]曰＝言(甲)(乙)　[2]昔＝本(甲)(乙)　[3]頌＝百(乙)　[4]法＋(也)(甲)(乙)　[5]反＝及(甲)(乙)　[6](前)＋釋(甲)(乙)　[7]一伽陀＝偈頌(甲)(乙)　[8][憶]－(甲)(乙)　[9]壞＝懷(甲)(乙)　[10]娠＝姙(甲)(乙)　[11]境＝憶(甲)(乙)　[12]俱舍論疏卷＝論本(甲)　[13][保延…理]二十八字－(甲)(乙)　[14](原)保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本(乙)，寶永元年版本　[15]二十八＝十五(甲)　[16](佛授記寺)＋沙(甲)　[17](釋)＋法(乙)　[18]品題新加　[19]一＋(論本第二十八二十九)(甲)　[20][也]－(甲)(乙)*　[21][此]－(甲)(乙)*　[22][總]－(甲)(乙)　[23](差)＋別(甲)(乙)　[24]幷＝開(甲)(乙)*　[25]已上論文四字甲乙二本俱作本文　[26][四]－(甲)(乙)*　[27][名]－(甲)(乙)*　[28]境＋(位)(甲)(乙)　[29][心]－(甲)(乙)　[30][皆]－(甲)(乙)　[31][故於…理謂]九字－(甲)(乙)

緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有一
一剎那心心所法。一境轉故。然非一切皆
得定名。以於此中說一境性。但爲顯示
由勝等持令善心心所。相續而轉故。若爾
卽心依一根轉引緣自境。餘心續生。此卽
名爲心一境性。應離心外無別等持。此難
不然。前已說故。謂❶先廣辨心所法中。已
辨等持。此難不然。前已說故。謂若心體卽
三摩地。令心作等。亦應無別。差別因緣不
可得故。　述曰。經部令心作等。卽許別有
思等心所。令心一境。因何不❷許」　論。
有餘師❸說至卽四靜慮故。述經部❹師計也。
此師引經。說定學爲增上心學。說四靜慮
爲心淸淨最勝。證定卽是心也」　論。依
何義故立靜慮名。問也」　論。由此寂靜至
以慧爲體有部答也。由此寂靜是定。能審慮
是慧。審慮卽是實了知義。了知是慧。如說
心在定能如實了知」　審慮義中置地界故
者。審慮梵云振多。是字緣。於此字緣置其
地界。變前振多成馱南。馱南此云靜慮。馱
南舊云禪那訛也。正理論云。依何義故立
靜慮名。由依此寂靜方能審慮故。審慮卽
是實了知義。如說心在定能如實了知。審
慮義中置地界故。依訓釋理此是凝寂。思
度境處得靜慮名。定令慧生無濁亂故。有
說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言
簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟簡異顚倒。
能持此定是妙等持。　此妙等持名爲靜慮。
此言顯示止觀均行無倒等持。方名靜慮」

又婆沙一百四十一。問此*四何緣說名靜
慮。答靜謂寂靜。慮謂審慮。此四地中。定慧
平等故稱靜慮。餘隨有闕。不得此名」　已
上❺論文」　論。若爾諸等持皆應名靜慮。
難也」　論。不爾唯勝至亦得日名。答也」
論。靜慮如何獨名❻爲勝。問也」　論。諸
等持內至獨名靜慮。答獨名勝所以也」
論。若爾染污寧得此名。難也。若以如上勝
故獨名審慮。味定是染。如何亦同得靜慮
名」　論。由彼亦能邪審慮故。有部答也」
論。是則應有太過之失。❼難。染污心審慮
勝餘散善者。有太過失」　論。無太過失
至❽有惡靜慮。答也。如敗種子雖無生能
得種子名。非餘土等。染亦如是。雖不同
善審慮。以靜慮故得靜慮名。此理證也
世尊亦說有惡靜慮。引教證也」　論。若一
境性至初二三四。難也。若一境性是靜慮者。
卽相無差別。依何相別立初二三四也」
論。具伺喜樂至而不與尋俱。明初定具
尋伺喜樂也。頌但言伺以表尋俱。以伺
有喜樂定有尋故。以中間靜慮無喜樂
故。自餘有伺示有於尋」　論。漸離前支
至分爲四種。述立餘三所以也。離伺異初
立第二。離喜及伺二異前二立第三。　離
伺喜樂異前三立第四」
論。已辨靜慮無色云何。　下兩行半頌。第二
❾明四無色也」　論曰至亦如是言。述無
色四及生❿定二同。善性等同前靜慮。故頌
⓫中言⓬亦如是*也」　論。然助伴中至隨

轉色故。此述異也」　論。雖一境性至立非
想非非想處。述分四所以也」　論。離名
何義。問也」　論。謂由此道至離下染義。答
也　言離生者有二義。一染法名生。能爲
⓭患故。猶如生食在腹。二謂受生。離地染
時二種生過俱能⓮離也」　論。卽此四根本
至立無色名。述同異也。此四無色上三近分
不緣色故名除色想。空處近分以緣色故
非除色想。然四根本四⓯色近分。雖緣色
不同。皆無色故同名無色」　論。此因不
成⓰許有色故。大衆部化地部等難也。汝以
無色故總名無色。無色之因我宗不許。許
有色故。是不成過」　論。若爾何故立無色
名。有部反問也。旣言有色。何故經中說名
無色」　論。由彼色微至亦名無黃。大衆部
等答也」　論。許彼界中色有何相。有部責
色相也」　論。若彼唯有至何有造色。縱
⓱計破也」　論。若謂如有至亦遮有故。破
救義也。大衆部等救云。如有無漏律儀無
無漏大種。我宗無色界有身語律儀無別
大種。破云。不爾無漏雖無大種依有漏大
種故。汝宗不可說無色律儀依色界大種。
界地別故。又我宗亦遮無色界有無漏律儀
故」　論。若許於彼至彼色⓲漸少。又破轉
計也」　論。若謂於彼至不可見故。此破救
也」　論。若謂彼身至應名無色。又破轉
計也」　論。若謂彼身至有勝劣故。又破救
也」　論。又生靜慮至不名無色。此重破也。
並如文可知。正理論云。又生靜慮乃至。上

❶〔先廣…故謂〕二十字－Ⓐ②　❷許＝淨Ⓐ②　❸說＋(有)Ⓐ②　❹(宗異)＋師Ⓐ②　❺(是)＋論Ⓐ②　❻〔爲勝…獨名〕十七字－Ⓐ②
❼〔難…過失〕十五字－Ⓐ②　❽〔有〕－Ⓐ②　❾〔明〕－Ⓐ②　❿定＝言Ⓐ②　⓫〔中〕－Ⓐ②　⓬〔亦〕－Ⓐ②　⓭患＝過Ⓐ②　⓮離＋
(故名之爲離然此中生屬其喜樂)Ⓐ②　⓯(無)＋色*Ⓐ　⓰許＝餘Ⓐ②　⓱計＝此Ⓐ②　⓲漸＝微②

地望下清妙轉增。非下地根❶所能取故。與彼何異不名無色。 論。若謂欲色至此有何理。又破救也。大衆部救云。雖色界中上地清妙下地應名無色。然隨別義立名。*不名無色。無色不爾者。此有何理。

論。若謂經說至有色理成。牒大衆部引他經證也。壽煖合故。是一經。煖是色故。色識相依。第二經也。名色爲緣。第三經也。遮離色等有❷來去故。第四經也。由此四種證無色界定有色也。 論。此證不成應審思故。且總非也。 論。謂所引教應共審思。❸勸大衆部等審思也。 論。且契經說至爲約欲界說。令思第一經也。 論。名色與識至爲約欲色說。令思第二經也。 論。所❹說名色至不緣於識。令思第三經也。

論。遮離色至行至爲遮離一切。令思第四經也。*此四經皆通兩釋。不成證義。

論。若謂契經至大過失故。略破救也。

論。謂應外煖亦與壽❺合。出❻救第一經大過失也。若以經無簡別。卽令一切壽皆與煖合。經無簡別故。應一切煖皆與壽合。因何外煖而不壽合。 論。又應外名色依識識爲緣。出第二第三過失也。若以經無簡別。卽令一切識皆與名色依。破第二過也。外名色識爲緣。第三經也。俱經無簡別。應一切名色皆與❼識依。及與色緣。是卽外色及四相等應與識依。識緣過也。 論。又說四食至應有段食。引例破也。經說四食。如四識住。經無簡別。色無色界應有段食。有四❽識住故。經不簡故。 論。若謂經說至無斯過者。牒引兩經救也。以❾有經❿說一類天超段食。故知色無色界無段食也。

又經說。彼天喜爲食故。無上二界有段食過者。此述大衆部意。前所引文雖無簡別。別有此兩文有簡別。故知上二界定無段食。

論。⓫欲無色界至皆超越故。引三經准段食例證無色界無色也。 論。若無色界至超色想等。反難大衆部也。 論。若謂觀下至亦應許然。破救⓬也。言無色想等觀待下⓭麁。無麁色想名爲無色想等者。言無段食。亦應無麁有細段食。 論。又諸靜慮至名無色界。重破救也。若以觀下麁色名無色者。四靜慮中色細欲界。亦應可說出離⓮色言。是卽色界應亦名無色界。 論。又亦應說至非超受等。是重破也。若謂觀麁色故名出離色者。無色⓯界受細。色界受麁。超下麁受應名出離受等。經既不說出離受等。故知無色中唯遍超色類。非超受等。 論。由此定知彼界無色。此總結成自宗義也。 論。然契經說至非永出故。通伏難也。伏難意云。若無色界無色者。應無色有出於色有。如何經說有不出有。有三釋。一自地有不能出自地有。卽是自地有漏道不能⓰制自地⓱惑。要因上地方能斷故 非遍出者。雖上地有出下地有。而不能出非想有也。雖能出下地有⓲後定退故非永出也。依如是理說有不出有也。 論。又薄伽梵至說有色類言。是重引經證也。 論。故⓳所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。

論。在彼多劫至色從何生。大衆部等難也。 論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。 ⓴論。彼無色身心㉑何依轉。大衆部等又難也。彼既無色。心依何轉。 論。離身何不轉。有部等反問大衆部也。 論。下曾不見故。大衆部答也。 論。色界無段食至離㉒段食轉故。引例卻難大衆部也。 論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。

論。已釋總名。結上四無色名也。 論。空無邊等至得別名耶。問別名也。 論。不爾云何至建立三名。答。前三無色㉓從加行爲名。於加行位勝解。思惟虛空㉔等故。名空無邊等。至成滿位亦㉕緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝㉖其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但*從加行建立此名。 ㉗謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由㉘假想力思惟觀察無邊識相。由此加行爲先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名 ㉙謂見無邊行相麁動。爲欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

❶〔所能〕－㊊㊂ ❷來＝成㊊㊂ ❸〔勸〕－㊊㊂ ❹說＝言㊊㊂ ❺合＋(故)㊊㊂ ❻〔救〕－㊊㊂ ❼識依＝依識㊊㊂ ❽識＝識㊂ ❾有經＝經有㊂ ❿〔說〕－㊊㊂ ⓫欲＝則㊂ ⓬也言＝言也㊊㊂ ⓭麁＋(也)㊊㊂ ⓮〔色〕－㊊㊂ ⓯〔界〕－㊊㊂ ⓰制＝斷㊊㊂ ⓱惑＋(也)㊊㊂ ⓲後＝復㊊,復㊊,說㊂ ⓳所立＝立所㊊㊂ ⓴論＝至㊊㊂ ㉑何依＝依何㊊㊂ ㉒〔段〕－㊊㊂ ㉓從＝說㊊㊂* ㉔〔等〕－㊊㊂* ㉕緣＝勝㊊㊂* ㉖其＝甚㊊㊂ ㉗(若由勝解思惟無邊識加行所成名識無邊處)＋謂㊂ ㉘假想＝從相㊊ ㉙(若由勝解捨一切所有加行所成名無所有處)＋謂㊂

所有。寂然而住 巳上論文 論。立第四名至名非非想。(1)立第四名。由想昧劣無明勝想。得非想名。有昧劣想名非非想也 論。雖加行時至加行立名。 明加行時觀根本作非想非非想解。不(2)從加行爲名。(3)說根本想昧劣爲名 論。以若詰言至是立名正因。釋不從加行立名所以也。前三無色加行心時思無邊空等。然實根本非常*緣空。(4)由此立名從其加行。(5)不從根本。加行不緣根本作行解故。非想非非想處加行。(6)位中緣其根本地昧劣想作如是念。無明勝想。有昧劣想。此念依根本起。卽是正立名因。由想昧劣故從根本不從加行

論。已辨無色云何等至。下兩行頌第三明等至 文有十二。一明淨等三別。二明具支多少。三明不動。四明受多少。五明借識。六二得。七明相生。八明依身。九明所緣。十明斷惑。十一明近分。十二明中定。此第一明淨等三也 論曰至(7)無無漏故。總釋八地。前七具三。有頂唯二。無無漏也 論。初味等至至此得味名。釋第一味定也。此謂等(8)持與愛相應。愛能味著定亦名味。正理論云。愛相應言依自性說。此以等持爲自性。故若幷助伴應作是言。(9)愛俱(10)亦法名味等至 問何故餘惑相應不名爲定。答正理論云。專注不移方名爲定(11)愛相應定。亦專一境。故得定名。 餘惑相應(12)則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地若與愛俱。專注一緣。與善相似

論。淨等至名至此得淨名。第二明淨定也。是有漏故與無漏殊。卽名世間之所簡也。淨故非味。卽是善名之所簡也。與無貪等白法相應故名爲淨。釋淨名*也 論。卽味相應至深生味著。述淨爲味(14)境。味唯緣淨。就緣淨中。唯緣過去退淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未曾(15)領受也。此說容生味定。非一切(16)生。唯退分定及住中一分。(17)似退生故。境亦如是。又退分定未必定退。 前五種性非定退故。此人皆成退分定故 論。爾時雖名至得名爲入。述(18)入出也。味定非定*似定名定。由此亦名入味定也 正理論云。諸從定出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類 從初靜慮入第二等名爲出地。 於同一地行相所緣相續轉位。前念無間入於後念名出剎那 從無常行相入苦行相等。名出行相 從緣色蘊入緣受等。名出所緣 從有漏入無漏。從不染(19)汚入染汚等。名出種類 依出種類此中說言從所味出入能味定。豈不二言互相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定無相違過。現見相應隨擧一名說俱品故。如(20)勸長者作意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言互相違過 論。無漏定者至(21)非所味著。第三述無漏定也。如文可解

論。如是所說八等至中。已下第二明具支多少 文中有二。一明四(22)五支。二明染無支。 明有支中有二。一明四定支有多少。二明支體。 此兩行頌第一明靜慮支多少也 論曰至五等持。明淨及無漏初靜慮具五支也 論。此中等持至義如前釋。(23)會名體也 論。傳說唯定至非靜慮。述婆沙宗也 論。如實義者至應知亦爾。論主正釋也。如四支軍不可偏(24)論一支爲軍亦軍支也。餘靜慮支應知亦爾。 正理論云。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝故作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。 如四支軍。亦無有失。如王與衆雖互相資。而於其中王最爲勝 論。第二靜慮至四等持別。釋第二靜慮支也 言信名內等淨者。正理釋云。信是淨相故立淨名。如水淸珠令心淨故。內心(25)平等爲緣(26)故生。由此信根名內等淨。或第二定所有功德。平等爲緣引生此淨。由此建立內等(27)淨名 巳上論文 論。第三靜慮至五等持。釋第三靜慮支多少*也 論。第四靜慮至四等持。釋第四定支也 言行捨及念名淸淨者。正理意云。第四定中(28)復(29)棄捨樂(30)故。彼捨念得淸淨名 又云。此中支名爲目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮。乃至。此是第四靜慮。或此支名目隨順義。謂十八支各順自地。或資具義說名爲支。如祠祀支卽牛馬等。謂尋伺等展轉相資 又云。何緣初三支各具五。第二第四各唯四支。或由欲界

(1)〔立〕－甲乙　(2)從＝慮甲乙　(3)說＝從乙　(4)由此＝此由甲乙　(5)不＝也甲乙　(6)位＝經甲乙　(7)（是）＋無甲乙　(8)持＝至乙　(9)愛＝受甲乙　(10)亦＝品甲乙　(11)〔愛相應定〕－甲乙　(12)則＝明甲乙　(13)間＋（名）乙　(14)境＝增甲乙　(15)領＝俱甲乙　(16)〔生〕－甲乙*　(17)似＝以甲乙*　(18)入出＝出入甲乙　(19)〔汚〕－甲乙　(20)勸＝勤甲，歡乙　(21)〔非〕－甲乙　(22)〔五〕－甲乙　(23)會＝前念甲乙　(24)論＝說甲乙　(25)平＝樂甲乙　(26)故生＝生故甲乙　(27)淨＋（等）甲乙　(28)復＝後乙　(29)（云）＋棄甲乙　(30)故＋（故）甲乙

多諸惡法及妙五欲。難斷難捨。第[1]二靜慮有重地喜共相動踊。喜中之極引五部愛。難捨難斷。爲對治彼故。初三各五支。[2]初三不然。故餘各四　又釋。隨順超等[3]至故　又云。輕安行捨[4]遍四靜慮。何緣[5]初二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼偏隨順故。謂欲界中[6]有諸惡法。初靜慮地有尋伺想能逼惱心。猶如毒箭。初二[7]離彼故輕安增。第二靜慮喜極動踊。第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四棄彼故行捨增　又云。行捨輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈其相飄擧。行捨治掉其相寂止。故安與捨互相覆蔽　又云。何緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定方得立[8]爲[9]支。隨其所應偏隨順故。謂喜與樂於二有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中。極有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者自地善根[10]尙不能成。況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立慧爲支。餘地不然。故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁嬈亂如邏刹[11]私。第三定中有最勝樂。如天妙欲極爲難捨。第三四定由行捨支。隨其所應難已棄捨。而恐退起立[12]念遮防餘地不然。故不立念。[13]然第三念勢用堅强。非唯助捨。亦能助慧通[14]能[15]防備自他[16]地失。第四不爾。無自[17]失故。由此第四不立慧支　問何緣內等淨唯立第二支。正理釋云。故內等淨體卽信根。謂若證得第二靜慮。則於定地亦[18]可離中。有深信生名內等淨。故雖[19]諸地皆有信根。而可立支。唯第二定以今創信。諸定地法與散地法俱可離故[已上論文]

論。靜慮支名既有十八。已下一行頌。第二明支體也　論曰至卽[20]五實事。明初靜慮支。[21]五各有別體。卽有五實事。一尋。二伺。三喜。四輕安。五等持　論。第二靜慮至足前爲六。明第二靜慮。唯加一支。謂內等淨卽是信也　論。第三靜慮至足前爲十。明第三靜慮。加四支也。一行捨。卽善中捨也。二正念。通中念也。三正慧。通中慧也。四樂受。其受若就七十五法以明。卽四地受皆同一也。若五受以明。卽喜樂捨各別也。今就五受以明故。樂受增一　論。第四靜慮至足前爲十一。增非苦樂者。雖捨受卽是前受。五受明義增前非苦樂也。若合四地受爲一。卽九法爲支體也　論。由此故說至如理應思。四句料簡。如文可解

論何故第三說增樂受。經部問也　論。由初二樂輕安攝故。有部答也。唯識論初二喜樂是一受。所[22]悅身心異[23]立兩名也

論。何理爲證知是輕安。徵有部也　論。初二定中無樂根故。有部總略答也。定中既無樂根。故知言樂是輕安樂　論。非初二定至無五識故。已下進退[24]推尋。無有樂受。樂有二種。一者身樂。二者心樂。身受樂者五識相應。定中無五識故無身受樂也

論。亦無心受樂至故無樂受。此明無心受樂也。喜樂二受名雖有異。同是其受。不可一心二受同起。既有喜[25]樂。如何有樂

論。不可喜[26]樂至及四支故。遮轉計也。若[27]言喜樂更互現前說是樂[28]受。有樂之時卽無喜受。如何說具四支五支　論。有說無有至所攝樂根。[29]述經部師計也

論。若爾何故至身心樂受。有部難也。經說云何樂根乃至引生身心樂受。故知樂根有身樂心樂受也　論。有餘於此至唯說身故。經部正經文也。是汝有部增[30]足心字。所以得知。餘部經中無心字故。正理論云。何緣不許餘部契經有餘於彼削除心字。以契經說第二定等無餘識[31]身心一[32]趣故。若[33]固說彼有身受樂與理相違。如後當辨

論。又第三定至身所受樂故。經部與有部出違[34]經失也　論。若謂於此至爲有何德。遮有部通經也。若有部通經云經說身者說意爲身。非五根者。爲有何德[35]勝說爲[36]心。正理論云。契經說爲身所受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離生喜是身所證故。豈可由此便執喜根非心受攝。若謂無色不說身者。此非決定。無色界中說身見故。又見於彼說身[37]壞故。又說彼身下劣生故　又云。此說身名[38]爲有何德者。爲顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非所依緣所能顯了。唯自內證。此卽顯彼樂受中極。亦見於自說以身聲。如說由身證甘露界。卽是自[39]證甘露界義[已上論文]

論。又第四定至有樂支故。擧有勝不說難也　論。若謂輕安至應是樂支。遮有部

[1]二＝三(甲)(乙)　[2]初三＝二四(乙)　[3]至＋(法)(乙)　[4]遍＝通(乙)　[5]〔初二…欲界中〕二十六字－(甲)(乙)　[6](諸)＋有(甲)(乙)　[7]離彼＝雜破(乙)　[8]〔爲〕－(甲)(乙)　[9]支＋(名)(甲)(乙)　[10]尙＝當(甲)(乙)　[11]私＝那形(甲)(乙)　[12]念＋(慧)(甲)(乙)　[13]〔然〕－(甲)(乙)　[14](功)＋能(乙)　[15]防＝功(甲)(乙)　[16]〔地〕－(甲)(乙)　[17]失＝知(甲)(乙)　[18]可＝所(甲)(乙)　[19]諸＝初(甲)(乙)　[20]五實事＝實事五(甲)(乙)　[21]五各＝立名(甲)(乙)　[22]悅＝說(甲)(乙)　[23]立＝分イ(甲)，分(甲)(乙)　[24]推＝輕(甲)(乙)　[25]樂＝受？　[26]〔樂〕－(甲)(乙)　[27]〔言〕－(甲)(乙)　[28]〔受〕－(甲)(乙)　[29]〔述〕－(甲)(乙)　[30]足＝趣(甲)(乙)　[31]〔身〕－(甲)(乙)　[32]趣＝境(甲)，境(甲)(乙)　[33]固＝因(甲)，自(乙)　[34]〔經〕－(甲)(乙)　[35]〔勝〕－(甲)(乙)　[36]心＝身イ(乙)　[37]壞＝性(甲)(乙)　[38]〔爲〕－(甲)(乙)　[39]證＝說(甲)(乙)

救也 論。若謂彼輕安至勝前二故。破
重救也。先以二理破。後引經破。此二理也
論。又契經說至非卽輕安。後引經破也。
經說離生喜。身作證。是初定說修五法。一
歡。二喜。三輕安。四樂。既輕安與樂別說故。
初二樂非卽輕安 言離生喜者。離欲惡
法生彼喜故 論。若言定中至無遍觸
身故。破有部無身識也。經部述自宗❶計
也 論。若謂外散至三摩地故。通有部難
也。有部難言。若以有輕安風。卽令爾時有
身識者定應失壞 通云。此順定故不失
壞定 論。若謂起身識至由前因故。又通
難也。若謂❷有身識起應出定者。由前順
定因故不出定也 論。若謂依止至許在
生無過。又通難也。准此論文。經部許在
定有身識行。及依欲界身起色界身識緣
色界❸觸。唯許緣輕安風也 論。若爾正
在❹定至成違理失。有部難也。 正在無漏
定中。觸及身識應成無漏。以無漏初❺定
❻現在前時。卽以彼輕安觸是覺支。身識中
樂爲樂支。不可同五支中喜是無漏 樂是
有漏故。成違理失 論。無違理失。經部
答也 論所以者何。有部徵也 論。經
許說身輕安是覺支攝故。經部引例答也。經
說身輕安是覺支故 論。若謂順彼至許
如是說。引例破也。汝豈不說是隨順覺❼支
名覺支也。我宗身識亦順無漏故名爲無
漏無違理失 論。若謂許說至皆有漏
故。有部❽引經難 經既說十五界有漏。如何
輕安觸及身識。隨順無漏名無漏也
論。無違經過至密意說故。經部通經也。此
就餘觸及餘身識 唯名有漏 准此論意
❾經部以輕安風及身識順無漏故。假名無
漏 論。如何無漏至❿支小無漏。有部難
也。其輕安風實是有漏。順無漏故名爲無
漏者。如何無漏定正現在前。少支有漏。少支
無漏 論。起不俱時斯有何失。⓫經部⓬通
也。起身識時不起喜受。起喜受時不起
身受。斯有何失。准此。不說身識及輕安
是眞無漏也 論。若謂喜樂至及四支理。
牒⓭有部難也 論。此亦無過至如有尋
伺。經部通也。經部引自許爲喩。彼部⓮許
尋伺不俱起而竝立爲支。而初定有五支
也 論。若謂尋伺至爲喩不成。牒有部
難也。夫爲喩之法。兩宗共許方可成喩。我
宗不許二前後起爲喩不成 論。此非
不成至不能說⓯過故。經部通也。我前根品
中。以立因云。心之麁細更互相違故不應
俱。又汝於我前說之因不能說過。所以爲
喩得成。夫因明法。若不共許。先立宗破訖。
彼雖不許非不成也 論。由此可說至
不說⓰想等。經部就自宗釋也。由初定⓱中
立尋伺喜樂受支故。 滅前支故立後靜
慮。卽由此理初說五支。滅初尋伺立第
二定。滅其喜受幷尋伺三立第三定。滅其
樂受幷前三支立第四定。想等無滅故不立
支 論。或應說何故初唯立五支。經部反
徵也。若不如我所釋 汝應說 何故初定唯
立五支 論。若謂此五至故立爲支。牒
有部計也 論。此不應理至勝尋伺故。經
部破也 論。雖有一類至共施設故。雖一
類有部師⓲釋初定立⓳五支爲資初定故。
然非經部古昔諸軌範師共施設故 論。
應審思擇至名內等淨。兩部諍初二定樂支
已。次共⓴評㉑論第二定內淨支也。此是有
部令經部應審思也 論。此定遠離至
如㉒河有浪。經部釋也。卽是此第二定遠離
尋伺鼓動。相續淸淨轉名內等淨也
論。若爾此應至此卽信根。有部與經部出
過。若謂無尋伺故名內等淨。此卽內淨無
體。如何得說十一實事破*也 是故應說
此卽信根。歸有㉓部正義也 論。謂若證
得至名內等淨。此廣釋也。前初定中離其散
地。今第二定離其定地。既自得二定離於
初定。於其定地亦可離中。有深信生。卽所
生信名內等淨 論。信是淨相至立內等
淨名。釋名也 信是淨相。釋淨名也 離外
釋內名也 均流。釋等也 淨而內等故立
內等淨名者。合釋也 論。有餘師言至皆
無別體。述餘經部師釋也 論。若無別
體心所應不成。有部難也 論。心分位殊
亦得名心所。經部通也 論。雖有此理非
我所宗。論主意許經部理。而言許有部也
論。如上所言至知決定然。外人問有部
也 論。汝等豈言喜非喜受。有部問外
人也 論。如餘部許我亦㉔許然。外人答
也。如上座部許我亦許也 論。餘部云

❶計＝精(甲)(乙)　❷〔有〕－(甲)(乙)　❸觸＝得(甲)(乙)　❹(無漏)＋定(甲)(乙)　❺(無)＋定(甲)(乙)　❻現＝理(甲)(乙)　❼〔支〕－(甲)(乙)　❽〔引經〕－(甲)(乙)　❾〔經部以〕－(甲)(乙)　❿支小＝少支(甲)(乙)　⓫(問)＋經(甲)(乙)　⓬〔通〕－(甲)(乙)　⓭有＝經(甲)(乙)　⓮〔許〕－(甲)(乙)　⓯(爲)＋過(甲)(乙)　⓰想＝觸(甲)(乙)　⓱〔中〕－(甲)(乙)　⓲〔釋〕－(甲)(乙)　⓳〔五〕－(甲)(乙)　⓴評＝涉(甲)(乙)　㉑論＋(定)(甲)(乙)　㉒河＝何(甲)(乙)　㉓部＋(宗)(甲)(乙)　㉔〔許〕－(甲)(乙)

何至許非喜受。有部徵外人也　論。謂別有喜至其體各異。　外人答也。　謂上座部❶計別有喜是心所法。而不是受。三定中樂皆是喜受。故❷喜。喜受。其體各異　論。非三定樂至分明證故。有部非外人計。以違二阿笈摩故　阿笈摩。此云傳　論。如辨顚倒至無餘滅樂。引第一經也。　經說三定無餘滅喜。故知三定無喜受也　論。又餘經說至是喜非樂。　引第二經證也。　既言第四靜慮斷樂❸斷苦先喜・憂❹沒。　喜既先樂後。故知第三定中無喜根也。經云斷樂❺斷苦先喜憂沒者。謂初定斷憂。苦三定❻斷喜。四定斷樂。　樂・苦相對故經先說。❼喜・憂非對說其❽先・❾沒。故婆沙八十一云。言第❿四靜慮斷苦者。依⓫雙法⓬盡俱說斷聲。言⓭雙法者。謂苦與樂。離欲染時雖苦已*盡而樂未*盡。今離第三靜慮染已。苦・樂⓮俱盡。俱說斷聲。離三靜慮染樂*等皆斷。何爲⓯唯說斷樂根耶。答爾時樂*盡故。⓰知離欲界及⓱初定染。亦斷喜等。由未*盡故所以不說。又婆沙八十一云。如契經⓲說初定憂根滅。第二定苦根滅。問離欲染時斷憂。及苦。契經何故作是說耶。答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未名爲過苦對治。於初定得離染時。過苦對治故。⓳苦對治者謂初定也。復次依過族⓴性。及苦所依故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依・族*性。於初定得離染時。過苦所依・及苦族*性故。說苦滅。所依族*性。

謂諸識身　問離欲染位雖斷憂根。而未過彼對治・所依・及彼族*性。不應說憂初定滅　答憂根對治・所依・族*性皆在意識。既與憂根同在意識。故正斷時卽說彼滅。苦根所依・及苦族*性。不與對治同在一識。故過對治・所依・族*性方說苦滅。㉑有作是說。第二靜慮苦根滅者。謂尋・伺滅。以諸賢聖於尋・伺㉒中發生苦想。過諸異生厭地獄苦。能生苦㉓想。故名苦根。㉔已上論文　問四定起㉕時有善大地。通大地十。不定尋・伺。及心王。二十三法相應而起。因何唯用九法以爲靜慮支。大地中念・㉖定・慧・受。善大地中行捨・輕安・信。不定尋・伺以立定支。餘十四法非定支攝。故婆沙八十廢立意云。心王是主非心所支。大地法十念・定・慧三。順淨偏勝故立爲支。受於雜染・淸淨分中。勢用㉗俱勝是故亦立。然五受中憂・苦非定相應。故不立支。想・思・觸・欲偏順流轉。不㉘是還滅。故不立支。　作意唯是欲界散地對境用勝。非諸定地。故不立支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。是故不立。善中信爲衆行初㉙基。如淸水珠令心澄淨。故立爲支。掉擧定障行捨能治。惛沈慧障輕安能治。是故立支。慚・愧・無貪・無瞋・不放逸・不害非極隨順諸靜慮故。　此法多於欲界散地惡法。爲近對治。勢力增强非於定地。是故不立。精進多苦身・心。定令身・心多樂。非㉚極相順。故不立支。然順菩提立菩提分法。不定中尋・伺二法。順淨偏强能助等持。制策於

心。令離麁細。對治欲惡。故並立支。㉛自餘心所與定不相應。故不立支也

論。如是所說諸靜慮支。已下一行頌。第二明染無支也　論曰至所染汚故。述一類隨相說。如文可解　論。有餘師說至大善攝故。述異說也。染定非善但除唯善。自餘通染故不除也。故前文云非皆具有

論。契經中說㉜三定有動。已下一行頌。大文第三釋經中說不動也　論曰至㉝災患有八。釋前經也。以無八種㉞災患故名不動　論。其八者何。問也　論。㉟尋伺四受至說爲不動。答也　論。然契經說至喜樂所動。述釋餘經不㊱同也。若通欲界兼息風說。卽有八*災。若唯對色界定內心所卽離尋・伺・喜・樂　論。有餘師說至照而無動。述異釋也

論。如定靜慮所有諸受。已下一行頌。第四明生靜慮也　論曰至四識相應。述初生靜慮　論。第二有二至心悅麁故。述第二定也。無餘識故無三識相應㊲樂。㊳心悅麁故無㊴意識相應樂也　論。第三有二至受有差別。述後二定也。第三定中心悅細故有意地*樂。第四定中心轉寂故。唯有㊵捨受也　是謂定生受有差別者。結也

論。上三靜慮無三識身。已下一行頌。第五明借識也　論曰至觸及發表。　述上地以無尋・伺。無三識身及發表心。借初定心。以五識身及發㊶表心。定與尋・伺相應故　論。此㊷四唯是至以下劣故。述唯借無

❶計＝此(甲)(乙)　❷〔喜〕－(甲)(乙)　❸〔斷〕－(甲)(乙)　❹沒＝後(甲)(乙)　❺〔斷苦…憂苦〕十三字－(甲)(乙)　❻斷＋(盡)(甲)(乙)　❼喜＋(斷苦先喜憂後者謂初定斷憂苦)(甲)(乙)　❽〔先〕－(甲)(乙)　❾沒＝後(甲)(乙)　❿四＝三イ(甲)，三(甲)(乙)　⓫雙＝憂(甲)(乙)　⓬盡＝寒(甲)(乙)*　⓭雙＝寒(甲)(乙)　⓮〔俱盡〕－(甲)(乙)　⓯唯＝雖(甲)(乙)　⓰知＝如(甲)(乙)　⓱〔初〕－(甲)(乙)　⓲說＋(曰)(甲)(乙)　⓳(說苦滅)＋苦(甲)(乙)　⓴性＝姓(乙)*　㉑(問曰)＋有(甲)(乙)　㉒中＝等(甲)(乙)　㉓想＝根(甲)(乙)　㉔已上論文夾註(乙)　㉕〔時〕－(甲)(乙)　㉖定慧受＝慧受定(甲)(乙)　㉗俱＝得(甲)(乙)　㉘是＝定イ(甲)順(甲)(乙)　㉙〔基〕－(甲)(乙)　㉚〔極〕－(甲)(乙)　㉛自＝目(乙)　㉜三＝二(乙)　㉝〔災〕－(甲)(乙)*　㉞〔災患〕－(甲)(乙)　㉟(謂)＋尋(甲)(乙)　㊱同＝動(乙)　㊲〔樂〕－(甲)(乙)*　㊳心＝以(甲)(乙)　㊴(生)＋意(甲)(乙)　㊵捨受＝餘捨(甲)(乙)　㊶表＝業(甲)(乙)　㊷四＝已(甲)(乙)

記不借染善。生上已離下❶染。❷亦不起
下劣善故　問生上三定起下眼耳二通
是何無記　有人云。唯是威儀心。或是緣威
儀心。或似威儀心　皆謂不然。耳識不可
是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。
違多論故。若謂發語表業。是第二師。*從
威儀心更生意識。緣十二處。亦名威儀心。
故。此發語❸表心名威儀心者。此亦非理。豈
可二定已上發語表業心。皆❹從威儀心後
起耶。若依第一師解。何得是威儀心。第一
師唯以發威儀❺意識是威儀心。語既非威
儀。何得是威儀。以此故知。四無記心攝心
不盡。既無記色攝色不盡。何妨四無記亦
攝心不盡　問既言四無記攝❻無記心不
盡。未知借識是何無記　答此借識心是自
性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無
工巧❼非工巧無記。變化唯在意。非變化無
記。異熟非異地起。非異熟無記。以此故知。
唯是自性
論。如是別釋靜慮事已。❽下一行頌。第六明
等至初得也　論曰至生自地時。述淨本
等至全不成者由二得也　論。下七皆
然至無由生故。述下七地皆具離染及生
有上地故。有頂唯一。無上地故不可說
生　論。遮何故說全不成言。問也。頌初
言全不成而得。遮何而說　論。爲遮已
成更得少分。總答也　論。如由加行至順
退分定。指事釋也。已成根本靜慮。更得少
分順決擇分。由加行得。不由離染及生得。
也。離自地染失退分定。退自地染得退分
定。此由退得。非離染得及生得也。若全不
成而初得者。即下七地由二得也。若離下
地染得上地定。若從上生下得。❾下地定。
非想無上地故無生得也　論。即依此
義至爲問亦爾。此問　❿淨定有由離染得。
亦由離染捨。有由生得。後由生捨
論曰⓫有至應如理思。廣答。退分雖是淨定。
許與煩惱相出入故。若斷自地煩惱時捨。
若退自地煩惱時得　由生得捨准此可
知　論。無漏但由至皆如理應思。述無
漏也　論。豈不由入至無漏等至。此問意
者。超越聖人依根本地入見道時。亦加行
得非⓬離染得。因何前說全不成者唯離染
得　論。此非決定至決定得者。答也。加
行入見道時不定。若未離染入見道者。未
得根本定故不得也。若超越者即得根本。
以不定故不言加行得也。若聖人離下染
時。決定皆得根本無漏。以決定故唯說離
染得也　論。染由受生至得此地染。述
染等至由二得也
論。何等至後生幾等至。⓭下兩行頌。第七明
相生也　文中有三。一三定相生。二淨定
相生。三超間相生。此文第一三定相生
論曰至淨及無漏。此述無漏唯生淨定及無
漏定。不生味定。正理論云。以極相違故不
生染　此言極者。對淨定說。淨定雖是相
違非極　論。然於上下至各淨無漏。述
⓮超不越至第四也。從數自地爲一。次地
爲二。隔一地爲第三。必不能超越二地。
者。由此從初靜慮無間生六。謂生自地。第
二定。第三定各淨無漏。三地各二。故成六
也。唯有上地無下地也　論。無所有處
至上地唯淨。述無所有無間生七。非想唯
一。無無漏故。自及下二各淨無漏⓯二。⓰復
有六故所以成七　論。第二靜慮至并自
地二。明第二靜慮生八。識處生九。第三定
第四定空處此三地皆生十。謂上下各二地
并自地有五。五各二故總爲十也　論。
類智無間至依緣下故。述從類智能生無色
淨及無漏非法智也。正理意云。依緣別故
⓱以法智。依六地緣欲界。無色淨及無
漏。依無色緣無色。不相生也。下地類智生
無色者。必得緣境。境地懸超觀心難起故。
由此相違不能無間生也　論。*從淨等
至自地染汚。述淨定生與無漏同。唯加兼
生自地染汚。⓲准此。諸地無漏數上更各加
一。謂染汚也　論。故有頂淨至餘生十一。
此述淨定數增無漏。有頂生六。初定*生七。
無所有八。第二九等皆依無漏加自地染
論。從染等至⓳至生次下淨。述染生也。
染唯生自地染。及自地淨。并生次下地淨。
欲界通生得上地唯加行　論。若於染淨
至從染生淨。問也。味定是貪與無明俱。不
能了知染淨之相。如何於下淨定。生尊
重故生下淨也　論。先願力故便能覺
⓴悟。答也。如文可解　論。無漏與染至故
三有別。述三定相生不同也　論　如是

❶染＋（品染）甲乙　❷〔亦〕－甲乙　❸〔表〕－甲乙　❹從＝說甲乙　❺〔意識〕－甲乙　❻〔無記〕－甲乙　❼〔非工巧〕－甲乙　❽（已）＋下甲乙　❾下＝上甲乙　❿淨＝得甲乙　⓫〔有〕－乙　⓬離＝於甲乙　⓭（已）＋下乙　⓮超不＝不超乙　⓯〔二〕－甲乙　⓰復＝後甲乙　⓱以法＝彼甲乙　⓲准＝唯甲乙　⓳〔至〕－甲乙　⓴悟＝寤乙

所說至生染不然。明淨定生染。味定生染。與非定善及非定染不同也 論。謂命終時至生一切染。明生得淨與定不同也。若生得善心命終。通生二界中有結生心及無色生有。此心唯是染故。生一切染也
論。若從生染至未離下故。明生染與定染不同也。若染污心命終。能生自下一切地染。不能生上染。以若離染即不染心命終。若不離染即不能生上地故
論。所言從淨生無漏者。已下兩❶行頌。第二明淨定相生也 論曰至順勝進分攝。述諸地具四分定多少也 論。於此四中至能生無漏。述四分定中。唯順決擇分能生無漏。非餘三也 論。所以者何。徵。唯第四生無漏也 論。由此四種至唯從此生。答所以也。以四分定各有別❷相。既唯決擇分能順無漏。故知。唯決擇分能生無漏
論。此四相望至謂自非餘。述四淨定自相生。不望無漏及味定也 初能生二。謂順退分生順退分及生住❸分也 第二生三者。謂順住分生順住分。生退分定及勝進分。 第三生三者。謂勝進分生勝進分及決擇分順住分也。已上皆次第生不隔❹越 第四生❺一謂自非餘者。順決擇分唯生自類不生勝進。與前不同。詳其意趣。以住決擇分者。樂斷諸有。修無漏故。不生勝進分也。正理論一說相生同此論。有說亦生順勝進分。皆次相生無隔越也。又正理云。若順煩惱名順退分。諸❻阿羅漢豈有退理。非彼猶有順退分定可令現前離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。已上論文
今詳。此釋❼由未盡難。於住分中立退非理。於三分中例亦應然。此即四分有雜亂失。今作一釋。此唯說退分順煩惱者。據中下緣令起煩惱。若勝緣力起煩惱者。亦從下住分生煩惱也。如異生離惑。若全離地染。以離退故即容命終。分離地染有退分故。要還却退❽方得命終。以易退故。聖分離染并無漏得。*分離欲者。容有不退不進而命終者。退與不退更有異緣。非唯退分。若起惑❾勝緣強❿劣住分亦退若起惑緣劣。有退分不退
論。如上所言淨及無漏。已下一行頌第三明超間相生 論曰至越一名超。述根本地有兩類定。謂淨及無漏。及諸地出入不同。立名有異。一往上名順。二還下名逆。三同類名均。四異類名間。五相隣名次。六越一名超。若先識六例。述超方易。故先例也
論。謂觀行者至現前數習。述順逆次均入加行也。先上下均次入有漏。次上下均次入無漏也 論。次於有漏至現前數習。述間次加行也 論。次於有漏至超加行滿。述有漏無漏均超加行。此時*名為超加行滿 論後於有漏至名超定成。述超定成根本也 論。此中超者至超入第四。述超⓫唯至第三隔一地名第三不超二地名不至第四 論。修超等至唯人三洲。述依身⓬及處也。所以人中不簡無根二形等。以是聖人不勞簡故。所以言人者簡天也 論不時解脫至修超等至。簡時解脫及有學也 定自在故簡時解脫 無煩惱故簡有學也。正理論云。*唯欲三洲除北俱盧。然通男女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等邊際定者。能超非餘。勝解作意不能無間修超等至。勢力劣故 已上論文
論。此諸等⓭至依何身⓮起。此下一行頌。第八明等至依身不同也 論曰至可厭⓯毀故。述諸定上依自下身。下定不依上身也。一無用故。二自有勝定故。三⓰下勢力劣故。四已棄捨故。五可厭毀故。由此五因上身不起下定 論。總相雖然至盡餘煩惱。述總相說。依上地身不起下定。若委細說。生非想上地起下無所有處無漏定。斷非想惑。非無用故。自無此勝定故。勢力勝非想故。非棄捨故。非可厭毀故。若依下七地。即不起下無漏。以自有無漏。⓱起下無用。及劣上無漏。故不起下也 為盡所餘煩惱者。是非無用也 自無無漏欣樂起故。非餘緣也 唯無所有處隣近故不起餘者。以隔越故
論。此諸等至緣何境生。已下一行頌。第九明所緣 論曰至應成善故。述味定境也 但緣自地有漏。明所緣法 已離染故。不緣下因 愛地別故。不緣上因 應成善故。不緣無漏因也 論。淨及無漏至非

❶〔行〕一㊂㊁ ❷相＝想㊂㊁ ❸〔分〕一㊂㊁* ❹越＝起㊂㊁ ❺一＝亦㊂㊁ ❻〔阿〕一㊂㊁ ❼（由未盡）十出㊁ ❽方＝分㊂㊁ ❾〔勝〕一㊂㊁ ❿〔劣〕一㊂㊁ ⓫〔唯〕一㊂㊁* ⓬〔及〕一㊂㊁ ⓭至十（至）㊂㊁ ⓮起＝超㊁ ⓯毀＝散㊂㊁ ⓰下十（定）㊂㊁ ⓱起＝智㊂㊁

無漏境。述淨無漏靜慮境[1]同異。唯除無記無爲無漏不緣。以非諦故。與淨定別。自餘一切與淨定同　論。根本地攝至下地法滅。述無色根本緣境通局也。無色根本無漏緣智。[2]極寂靜故。不緣下地有漏及滅。亦能緣下無漏類品。自上皆緣。正理論云。以下地法不寂靜故。本善無色*極寂靜故。由此理故[3]經於無色皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。以本無色不緣下繫。是故於下說超越言。諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。既說超越色想等言。故知但依超所緣[4]說。若[5]此超越爲顯離繫。應說超一切非唯色想等。又靜慮[6]中應言超越　婆沙第十云。四無色地亦有此無我行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相。緣四無色彼因。彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。幷一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。如是乃至。非想非非想處非我行相[7]緣非想非非想處彼因。彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道非擇滅。幷一切虛空無爲。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣　此是婆沙評家正義[8]已上論文　論。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故　言亦緣下者。顯近分中亦緣上[9]也

論。味淨無漏三等至中。已下半行頌。第十明三等至斷惑不同　論曰至以勝已故。述無漏斷惑味不斷也　論。若淨近分至亦不能斷。述未至斷次下地。中間不能斷也

論。近分有幾[10]何受相應。已下半行頌。第十一明近分多少等　論曰至未離下怖故。述近分通八地。及唯捨相應所以也

論。此八近分至故作是說。述初近分亦通無漏。餘七唯淨皆無味定。有結生心。明有生染　正理論云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極鄰近多災患界故。以諸欲貪由尋伺起。此地猶有尋伺隨故已上論文　論。有說未至定至具有三種。述異說也　論中間靜慮至中定不[11]能。述中間定與未[12]至定有別義也

論。復有別義。已下半行頌。第十二明中定與下上別　論曰至無如此故。述唯初上二下有中間定。自餘諸定無升降故。無中間也　論。此定具有至苦通行攝。述中間定具三異。近分捨受同近分也

論。此定能[13]超至爲大梵故。述中定果。正理七十八云。唯初近分名未至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義。此中間定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中間定者。未來當在大梵[14]處生。故亦具三。如根本定。非根本地起愛貪。彼如所味有別。能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生。亦漸減故。此亦一向捨受相應[15]無三識身故無樂受。無喜受者已不共。初然於初貪未能離故。又由自勉功用轉故非憂苦者。已出欲故。由此一向捨受相應已上論文

論。已說等至。結上也　云何等持。引下也

自此已下。大文第四明等持也　文中有四。一明尋伺等[16]三。二明單空等*三。三明重空等三。四明[17]四修等持　等至等持等引別者。等至通有心無心。唯定不通散　等持唯有心。通定散　等引唯是定。唯有心。婆沙六十二[18]云。問等持等至有何差別。有說應作四句。有等至非等持。謂二無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。有等[19]至亦等[20]持。謂[21]一切有心定。有非等*至[22]非等*持。謂除前相。又婆沙一百四十一。問何故名等持。答平等持心令專一境。有所成辨故名等持。云云多釋。廣如彼[24]論

論。經說等持總有三種。自下半行頌。第[23]一明有尋伺等[25]三[26]文復有三　論曰至及未至攝。述第一也　論。無尋唯伺至中間地攝。述第二也　論。無尋無伺至非非想攝。述第三也

論。契經復說三種等持。已下一行半頌。第二明單空三等持也　論曰至相應等持。明空等持也。正理論云。[27]故說。空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我名非我行相。觀此中無我名空行相。由此治別。問知此非我。此中無我。二種行相竟有

[1]同＋(也)(甲)(乙)　[2]極＝想(乙)*　[3]經＝繫(甲)(乙)　[4][說]－(甲)(乙)　[5]此＝依(甲)(乙)　[6]中＝等(甲)(乙)　[7][緣非想]－(甲)(乙)　[8]已上論文四字甲乙二本俱作本文　[9](故)＋也(甲)(乙)　[10][何受相應]－(甲)(乙)　[11]能＝然(乙)　[12][至]－(甲)(乙)　[13]超＝招(乙)　[14](所)＋處(甲)(乙)　[15][無三…相應]四十八字－(甲)(乙)　[16][三]－(甲)(乙)*　[17][四]－(甲)(乙)　[18][云]－(甲)(乙)　[19]至＝持(甲)(乙)*　[20]持＝至(甲)(乙)*　[21][一切]－(甲)(乙)　[22](亦)＋非(甲)(乙)　[23][論]－(乙)　[24]一＝二(甲)(乙)　[25]三＋(也)(甲)(乙)　[26][文復有三]－(甲)(乙)　[27][故說]－(甲)(乙)

何別。答非無差別。言此中無我。不能顯[1]我畢竟無體故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我。以有體法亦互無故。若言此法非我。便顯我畢竟無。以一切法法相等故。由此若修非我行相。便治我見。修空行相。治我所見。如何無別(已上論文) 論。無相三摩地至三有為相。述第[2]二也。正理[3]論云。或復相者。是因異名。涅槃無因故名無相。或相。謂世蘊上・中・下。涅槃異彼故名無相。 論。無願三摩地至得無願名。第三述無願也 言餘諦十種行相。非常・苦是苦下二行。因等是集下四行。可厭[4]患故緣之無願。無願即是厭之異名。道如船筏必應捨故。亦不願[5]也。 論。皆為超過現所對[6]故。釋無願義。[7]於苦・[8]集・道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名無願。正理七十九云。如是空等*三三摩地。三摩地相雖無差別。而依對治・意樂・所緣。如其次第。建立三種。由意樂故不願三有。理且可然。有過違故。[9]寧由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能趣因故。非離聖道有得涅槃。為求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦由意樂不願聖道。故緣道行相亦得無願名。以本期心厭有為故 述曰。此與婆沙大意同也。對治我・我所是空意樂。證涅槃是無相意樂。捨有為是無願意樂 論。空非我相至相相似故。由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相。不得無願名 涅槃相似者。涅槃無男・女等相。此非我[10]空無男・女相等。似涅槃也 論。此三各二種至等持別故。述通[11]漏・無漏也。漏是世間。無漏是出世間 論。世間攝者至唯通九地。述地別也 論。於中無漏至為入門故。述名異也 論。契經復說三重等持。已下一行半頌。第三明重空三摩地也 論曰至立空空等名。總釋三名也。緣前空取空相名空空。緣前無相取無相相。故名無相無相。緣前無願取無願相。名無願無願也 論。空空等持至勝非我故。述第一也。正理云。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣[12]前無學*空三摩地思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍以杖回轉。屍既盡已杖亦應燒。如[13]是由空燒煩惱已。[14]復起空定厭捨前空。重空等持空行相後起。即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相即不如是。見無我者。於諸有為[15]法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂著。以於諸行中不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說為非我。空於厭捨極隨順故 述曰。空行對除我所。現見世間知物非我所有不貪求故 論。無願無願至為厭捨故。述第二也。正理論云。重無願等持。非常行相後起。即復還[16]與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行[17]相能緣聖道。聖道非苦。趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四。能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。 非欣行*相能為厭捨。[18]豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有。衆於聖道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故衆不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正惛厭故。亦能作道等四種。無願無願正惛厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。(已上論文) 論。無相無相至非離繫果故。述第三也 [19]不取滅者。既[20]緣道・滅。若緣滅相濫生滅也。非擇滅是無記故非妙相。非離繫果故非離相 論。此三等持至無漏不然。漏・無漏分別也。無漏觀道皆[21]為欣行。此為厭故非無漏也 問二緣聖道取空・非常。理可名為厭捨聖道。無相無相但緣無為作靜行相。何名厭道 答此欣無學無[22]相等持不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道 問前無*相定非此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生 答此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名 論。唯三洲人至八本中間。明依身及入依地分別也。正理云。唯不時解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。[23]以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至

[1]我＝成 [2]二＋(持) [3]〔論〕－ [4]患＝違 [5]也＋(已上論文) [6]故＝治 [7]〔於〕－ [8]〔集〕－ [9]寧＝治 [10]〔空〕－* [11]漏＋(及) [12]〔前〕－ [13]是＝言 [14]復＝後 [15]法＝皆 [16]與＝令 [17]相＝種* [18]〔豈〕－ [19]〔不〕－ [20]〔緣〕－ [21]為＝非 [22]相＝想* [23]〔以上七邊〕－

攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法・類・苦・滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。[1]餘行相後起此定故。應得此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊。不由加行順趣解脫。[2]起此現前。於道[3]尙厭豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間[4]起。欲界攝者。是思所成。餘修所成。依定*起故。已上論文

論。契經復說四修等持。已下兩行頌。第四明四修。[5]四修名字如文可[6]解　論曰至理實通餘。述第一修也。先引經說現法樂住。後釋經也　善言通攝淨及無漏定修諸善靜慮者。謂四無漏及四淨。舉初顯後。故經但說初靜慮也　論不言爲住至便不住故。釋通難也。既修此定。現在先受離生喜樂。後生梵衆受樂同此。何不言住後法樂也　以後法樂非定住故。或退卽不受。或生無色等亦不受。或入涅槃亦不受。非如現法樂住決定受也。正理論云。詳此。唯說現法樂者。爲令棄捨[7]樂現欲樂。[8]說現定樂。令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。已上論文　論若依諸定至殊勝知見。第二修也　論。若修三界至得分別慧。第三修也　論。[9]若修金剛喩定至依自說故。第四修也。修無漏及淨定總有四意。一爲現法樂住。二爲殊勝知見。三爲分別慧。四爲諸漏永盡。卽就四果立四修也[10]。

俱舍論疏卷第二十八

[11]有道國保延三年十一月廿八日點了
今日大殿下春日詣云云
以興福寺慈恩院一交了　樹海

---

[12]俱舍論疏[13]卷第二十九

沙門[14]法寶撰

[15]分別定品第[16]八之二

[17]論。如是已說所依止定。大文第二明依定功德。就中。一明四無量。二明八解脫。三明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六明起定緣。此下三行頌。第一明四無量　論曰至癡無量果故。第一釋無量名。無量有情爲所[18]緣者。從境名也　引無量福。因無量也　感無量果者。果無量也。以緣無量有情故。得無量福故。得無量果。以此四行有三無量故名無量。婆沙八十一更有三釋。一云對治無量戲論煩惱故。二云對治無量放逸煩惱[19]。[20]故。三云如是四種是諸[21]賢聖廣遊戲處故名無量。已上論文　論此何緣故唯有四種[22]第二述無增減。先問後答。此卽問也　論對治四種多行障故答也

論何謂四障。問也　論謂諸瞋害至建立慈等。答也。以多行障有四故。所以唯四不增不減。卽是慈對瞋。悲對害。喜對不欣[23]生。捨對欲貪・瞋。正理論云。瞋謂心所。欲殺有情。欲惱有情。心所名害。耽著境界於諸善品不樂住。因名不欣慰。於妙欲境起染欣慰。情無厭足名爲欲貪。已上論文

論不淨與捨至斯有何別問二別相

論。毘婆沙[24]師至[25]如次能治。引婆沙答　論

論理實不淨至捨能對治。論主正解　論

四中初二體是無瞋。述古一師釋也　論

理實應言悲是不害。論主正釋。正理論云。有作是言。悲是不害。近治害[26]故。理實如是。但害似瞋以[27]瞋名說。悲之行相亦似無瞋。立無瞋名實是不害　已上論文　論喜卽喜受至貪所引故。述古釋。正理論云。諸古師說喜卽喜受。捨卽無貪　論。理實應用二法爲體。論主正釋。謂捨應以無貪・無瞋爲體。正理云。是故此喜定非喜受。以忻爲體。或卽無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有樂彼不能得。皆厲於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱。喜亦無貪。分明相者。於他盛事心不貪著。知他獲得深生欣慰。心熱對治說名爲喜。故知此喜亦無貪性。進曰。以治貪故名無貪性。如不淨觀雖是癡。以治貪故。無貪爲性　又云。且捨與慈有差別者。慈能對治瞋所引瞋。無瞋爲體。捨能[28]對治貪所引瞋。無貪爲體。豈不如捨無貪爲性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋爲性。亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故。謂捨行相雙違貪・瞋。捨親非親差別相故。從此[29]愛・恚俱不生故。卽由

[1](非　十餘㊥②　[2]起＝知㊥②　[3]尙＝生㊥②　[4]起＝智㊥②*　[5][四修]－㊥②　[6]解＝知㊥②　[7]樂＝不㊥②　[8]說＝緣②　[9]若＝有㊥②[9]　[10][17]不分卷品㊥　[11][有道…樹海]三十七字－㊥②　[12]㊥保延三年覺樹校石山寺藏寫本㊥，鎌倉時代寫東大寺藏本②，寶永元年版本　[13]卷第二十九＝論本第二十九三十㊥　[14](釋)＋法②　[15]品題新加　[16]八之二＝九之二論本第二十九㊥　[18]緣＝依㊥②　[19](放逸煩惱)＋故㊥②　[20][故]－㊥②*　[21]賢聖＝界生㊥②　[22][第]－㊥②　[23]生＝慰？　[24]師＝說②　[25]如＝不②　[26]故＋(故)㊥②　[27]瞋＝順㊥②　[28][對]－㊥②　[29](恚)＋愛㊥②

此故。捨唯無貪。正能治貪兼治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故(瞋❶與慈與樂相違故)由此慈捨雖俱違瞋。而慈順貪。捨能違害。是故此二極有差別(已上論文) 論。此四無量至入捨等至。述四行相別。正理論云。此阿世耶有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他興盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨 婆沙八十一云。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相(已上論文) 論。此四無量至寧非顛倒問也 論。願欲令彼至相應起故。答也 此中有三。一善願故非倒。二意樂故非倒。三勝解故非倒 論。設是顛倒復有何失。縱釋也。前三❷解非顛倒。今解❸縱是顛倒復有何失 論。若應非善至相應起故。若以是倒❹應非是善者。理則不然。此與三善根相應起故 論。若應引惡至治瞋等故。若以是倒應引惡者。理亦不然。能治瞋害及貪等故 論。此緣欲界至瞋等障故。述所緣唯欲界一切有情。以能治緣有情瞋等障故 論。然契經說至以顯器中。通經也。經說。修慈思惟一方一切世界者。舉欲器世界取中有情 論。第三但依至未至中間。述依地也 論。或有欲令至方能起故。述異說。此師意說。未至無也。以四無量容預德故。已離欲者方能起故。未至❺器速多非離欲。故言無也 論。或有欲令至皆無量攝。又述異說。此師意說。

定不定地根本加行。以皆緣無量有情。授與饒益。除去衰損。慶慰得捨。忘懷平等故 論。前雖說此至有情境故。述不斷障有三因。一有漏根本靜慮攝故。此不斷惑。如前已說 二勝解作意相應起故。夫斷惑者共相作意。此是勝解故不斷惑 三遍緣一切有情境故。夫斷惑者。緣於法境不緣有情。此緣有情故不斷惑 論。此加行位至能治四障。述說伏治四障因也。四無量根本者。謂根本定。在此位無瞋等障 言治四障。在加行位。或在根本亦名治障。令已斷障得更遠故 論。謂欲未至至能斷諸惑。釋上加行位❻制伏瞋等。謂在欲界聞思心中。及未至定。先修無量。爲斷道加行伏瞋等。引斷道生斷瞋等惑。方生根本四無量也 ❼說能治四障者。據加行說 論。諸惑斷已至之所蔽伏。釋惑。此能令已斷更遠 言治四障者。據令更遠說 論。初習業位云何修慈。問。欲修慈加行云何 論。謂先思惟至如是快樂。述❽薄煩惱者初習業也 論。若彼本來至總成七品。述煩惱者加行位中。先分有情爲七品也 論。分品別已至與上親等。述勝解與樂心上怨等與上親等也。雖能緣而未遍非至根本 論。修此勝解至慈無量成。述漸能廣至成位也 論。若於有情至現可見故。述能修人異也 一切衆生有其二類。一樂求入德。二樂求入失 一切衆生復有二相。一者德相。二者失相。斷

善者亦有德相。獨覺者亦有失相。樂求德者。見闍提德見闍提果相。知有善因故。樂求失者。見獨覺失見其果相。知惡因故。樂求德者。修慈易成。非樂求失 論。修悲喜法准此應知者。准慈釋。有七等先上親也。不說❾捨修加行先處中故 論。謂觀有情至實爲樂哉。廣述悲喜二行相也。加行雖同行相異故 論。修捨最初至與處中等。述修捨加行。其捨先捨處中。次捨下怨乃至上親。以貪難捨瞋易捨故。婆沙八十❿二評曰應作是說。非四無量如說而生。所以者何。修觀行者。隨樂生故。前後不定⓫如通解脫勝處遍處 問若未起初定無量能起第二定無量不。一說不能一說能。如⓬未起下地無漏能起上地無漏。亦爾 問爲下地無量後起上地無量速疾。爲上地無量後起下地無量速疾耶。答上地無量後起下地無量速疾。非下地⓭無量後起上地無量速疾。猶如學書 問初定無量無間。卽能起第二定無量不。有說不能。必修自地加行引發方現前故。有說亦能。已熟修者起一加行。或無加行能歷諸地。或上或下起無量故 婆沙八十三云。*如契經說。住慈定者刀毒水火皆不能害。必無災橫而致命終 問何故爾耶。尊者世友作如是說。以慈是不害法故。有說慈勢力大故。有說慈爲饒益⓮他。諸天善神皆擁衞故。大德說曰。若住慈定。色界大種遍身分生。令所依身堅密如石*故不可害 慈定

❶與十(者)(甲)(乙)　❷解十(脫)(乙)*　❸[縱]－(甲)(乙)　❹[應]－(甲)(乙)　❺器＝怨(甲)(乙)　❻制＝對(甲)(乙)　❼說＝設(甲)(乙)　❽薄＝縛(甲)(乙)　❾(捨者)十捨(甲)(乙)　❿二＝一(甲)(乙)　⓫[如]－(甲)(乙)*　⓬未＝來(甲)(乙)　⓭[無量]－(甲)(乙)　⓮他＝作(甲)(乙)

在初。故說慈定有多說。悲等不及慈。大德說曰。由二因緣捨最爲勝。一由所作。謂若作捨能斷貪・瞋。二由寂靜。謂於有情無分別轉故捨最勝 已上論文」 論。此四無量至唯不成喜故。述。入通三洲。非天等也。若於初定得一必四。若三定已上得一必三

論。已辨無量次辨解脫。已下三行頌。第二明解脫」 論曰至觀外色解脫。釋初解脫言內有色相觀外色者。謂勝解作意。觀自己身被虫噉等。見內身相。及見外虫故。言內有色相觀外色解脫故。 正理云。 經言有色觀諸色者。爲顯何義。非未除色。 能如實通此經深義。 然諸先舉傳授釋言。未能伏除緣內色想。是有色義。云何知然。第二解脫差別說故。 謂於第二既作是言。內無色想觀❶外諸色。故知。初解脫未除內色想。由此論者。建立最初。名內有色想觀外色解脫。謂觀行者。如害怨屍。雖已離欲貪而爲令堅固以不淨行相復觀外諸色。由於外色數觀察故。於內色中亦生厭想。如樂淨者。 頸繫狗屍極懷羞慚深生厭惡。 如是觀外不淨相已。方內色身亦是不淨。觀心淨故。見內身中三十六物不淨充滿。如觀篋中衆色類物。名初解脫極成滿位」 此成滿位解脫何法。 謂心於色不樂・憎背・訶毀厭惡。遮止欲貪。即解脫欲貪。是無貪性故。已上論文」 論。二內無色❷想觀外色解脫。釋第二解脫」 言內無色*想觀外色者。謂勝解作意。見內自身被虫食等。不見身相。唯見虫等。故言內無色*想觀外色解脫。故正理云。修觀行者。從此後時漸復遣除緣內色*想。謂以勝解想自命終。 輿載遣身置棄屍處。種種禽獸❸爭共食噉。 須臾身壽唯見禽獸。或於是處以火焚燒。乃至遺灰風所飄鼓。須臾身壽唯見空界。或想自身如蘇・蠟等爲火・水等之所融消。乃至身無唯見火等。名內無色❹想觀外色解脫。 此勝解力除色*想故。雖緣身起而不見身。既已遣除緣內色想。心相續轉無別事業。勝輕安樂任運現前。 於此位中數數修習緣色處境厭背行相。 是名第二解脫成滿。 亦如第一解脫欲貪。雖於先時修不淨想已得解脫。緣色欲貪而無始來我愛難遣。 若觀身有仍恐退生。故後復修內無色*想厭惡色觀。清淨過前。行者爾時。依初靜慮得此二觀。深生味著。爲欲令此轉增進。故入第二靜慮。❺復修二解脫。復修二法次第如前 已上論文」

論。三❻淨解脫身作證具足住。 釋第三解脫。故正理云。彼瑜伽師久觀不淨。厭惡轉故令心沈慼。 爲欲策發令暫生歡。 或爲❼暫解久修勞倦。或爲自審驗不淨觀堪能故。彼復依第四靜慮。於欲界色起淨勝解。先取寶衣・花等淨相。 由勝解力漸廣思惟。遍於所緣作淨行相。如契經說。彼於後時。應取少淨相總思惟諸色。此雖策心而不掉舉。雖觀淨相而不起貪。既知善根勢力增上。次復於境略聚其心。於一所緣觀淨而住。 此位名曰淨解脫滿。 能究竟捨不淨想故。此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色 已上論文」 論。四無色定至第八解脫。列餘解脫名義如後釋」 論。八中前三至想觀增故。述。前三體」 前三以無貪爲體者。以近治貪故。然契經中說。內有色想觀外色者。非是以想慧爲體。以於此時想觀增故。如四念住。及宿住念等。實慧爲體而說念也。若慧爲體。應近治❽癡」 論。三中初二至行相轉故。述。前三解脫行相別也」 論。三并助伴皆五蘊性。述。三解脫眷屬體也」 論。初二解脫至心澄淨故。述。三解脫依地別也。欲界初定有顯色貪者。❾由眼識身所引起故」 論。餘地亦有至非增上故。述。欲界聞慧亦有此三。於三定中亦有三種。非增上故不立解脫。初・二定中亦有第三。於四定中亦有初・二。以非增上故不建立。正理論云。雖欲界中亦容得有。而爲欲界貪所❿淩雜。故不建立二解脫名。三・四定中雖亦得有。去所治遠勢力微劣。又樂淨伏故不得名 三定樂伏四定淨伏 第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故。第四并近分。立後靜慮名。相似善根下地雖有。非增上故不名解脫。欲界欲貪所*淩雜故。初二定中不淨伏故。 第三定⓫中樂所迷故 故皆不立淨解脫⓬也 已上論文」 論。次四解脫至性微劣故。出次四無色解脫體。於四無色唯取定善。非散善及染」 論。⓭非散善者至亦有散善。此述散善兩說不同。彼⓮地散善唯生得善。無聞・思故」 論。近分解脫道至方

❶〔外〕－(甲)(乙)　❷想＝相(甲)(乙)*　❸爭＝多(甲)(乙)　❹〔想〕－(甲)(乙)　❺〔復修二解脫〕－(甲)(乙)　❻淨＋（慮）(甲)(乙)　❼〔暫〕－(甲)(乙)　❽癡＝疑(甲)(乙)
❾〔由〕－(甲)(乙)　❿淩＝陵(甲)(乙)*　⓫〔中〕－(甲)(乙)　⓬〔也〕－(甲)(乙)　⓭非＝彼(甲)(乙)　⓮地＋（地）(甲)(乙)

名解脫故。述空處近分中解脫道。緣空處故得名解脫。無間道緣下地故不名解脫不背下故。正理論中更有二釋云 諸近分地九無間道八解脫道。亦非解脫。不背下地故。緣下道雜故。又未全*脫下地染故已上論文

論。然於餘處至非全分故。通餘處說

論。第八解脫至得解脫名。述第八解脫體性。如根品有二釋。一背厭受想而起此故名為解脫。即是餘處名想受滅。或總厭背有所緣故。即是厭一切心・心所也。由此名為滅盡定也 論。有說由此至無漏心出。述此定入出心異也 論。八中前三至為所緣境。述解脫境異也。不淨是可憎。淨境名可愛 彼非擇滅者。即是自・上有漏法。及類智品道非擇滅也 論。第三靜慮至所動亂故。述第三定無解脫所以也 論。行者何緣至彼方成故。述修淨解脫意也 論。由二緣故至得勝自在。述修解脫意也 等者。等勝處等 論。故能引起至種種作用。述得定自在即能起無諍等作用也 論何故經中至各在邊故。述經中二解脫得身證名所以也

論。已辨解脫次辨勝處。已下一行頌。第三明八勝處 論曰至足前成八。列八名也

論。八中初二至第三解脫。指同前也

論。若爾八勝處至❶或終不起。述與解脫體等雖同。而力用異。即是勝所緣故名為勝處。解脫為因。勝處為果。因修解脫入勝處故。前三解脫於諸色中。但能總取不淨・淨相。今八勝處於諸色中。分別少・多・青等異相故。前解脫但於色中。棄背欲貪。及不淨想。今八勝處能於所緣。分❷析制伏令隨心轉。由此❸證知。第三解脫總取淨相。故立一名。八勝處中後四勝處差別取故分為四種 言勝處者。婆沙一百四十一❹云。問何故名勝處。答降伏所緣。摧滅貪愛故名勝處 正理云。或於是處轉❺變自在。不隨起惑故名勝處。勝於處故立勝處名。或此善根即名為處。處能勝故立勝處名已上論文

論。已辨勝處❻次辨遍處。下一行頌。第四明十遍處 論曰至故名遍處。述名也。即是周遍緣此四大・四色。及❼空識等名為遍處。正理云。經於此處皆言一*想。上・下・及傍。無二・無量。於一切處無間無隙。周遍思惟故名遍處。遍於處故立遍處名。或此善根即名為處。行相遍故立遍處名。此中地等顯示所緣。所說遍言顯示行相。行相雖等而所緣別。是故遍處分為十種。經言一者。顯此等至思惟一類境相現前。*想言顯是勝解作意。何故唯十得遍處名。此上更無遍行相故。唯第四定空・識無邊。可得說有無邊行相已上論文 論。十中前八至五蘊為性。述體性也 論。依第四靜慮緣欲可見色。述所緣也。謂色處為所緣。緣假四大故

論。有餘師❽說至風界為境。述異說也

論。後二遍處至❾蘊為境。述所緣也 論。應知此中至勝前前故。述勝劣也

論。此解脫等三門功德。已下一行頌。第五明二得及依身也 論曰至❿滅盡定故。指前說也。即是前不相應中釋 論餘解脫等至未曾習故。述餘七解脫通二得也 言等者。等八勝處。及十遍處 有曾習者是⓫離染得 新習得者是加行得 論。四無色解脫至由教力故。述依身也。依下地身容起上地定故。無色定依三界身起。三解脫・八勝處・八遍處。由教力故唯欲界。以教在欲界故 論。異生及聖皆能現起。述⓬起人也。第八解脫唯聖人起。如前已說前七解脫通凡・聖起

論諸有生在色無色界。已下一行頌。第六明起定緣 論曰至為起因故。述因力也。此於先時 近者近曾起者 及數修者數數修故。即是近同類因。由此二因力故。生色・無色 雖無教力而得生起 論。二由業力至生上地故。述第二力也。謂先於欲界。或於色界等。造順生受・及順後受業。在上地中業果⓭時受。由此業力必令有情離下煩惱得於上定。方得生彼 以若未離下地煩惱必定無容生上地故 論。三法爾力至皆增盛故。述法爾力。劫將壞時。有情法爾皆生上界。欲生上界法爾善根增勝。得上地定斷下煩惱 論。諸有生在至之所壞故。述生上二界起無色定。由因・業力。非法爾力。以第四定不為三災之所壞故 論。生在色界至加由教力。述在色界起上靜慮。由因力・業力・及法爾力。 若生欲界起上無色。由因力・業力・教

❶或＝惑甲②　❷析＝折②　❸證＝性甲②　❹〔云〕－甲②　❺變＝更甲②　❻次＝以甲②　❼空＝十(處)甲②　❽〔說〕－甲②　❾(四)＋蘊甲②　❿(此)＋滅甲②　⓫離＝雜②　⓬〔起〕－甲②　⓭時＝將甲②

力起色界定由業力因力法爾力教力故言一一應知加由教力

論。前來分別種種法門。自下一行頌。大文第三明法住時也　論曰至菩提分法。此文有三。一述二種正法。二述能持人。三述住時分　此文第一述二種正法也。一教。二證　教謂三藏　證謂三乘菩提分法　因教得證故先明教法　若以昔教對今佛即教先而佛後。佛因教證故　若今教對能說佛先而教後。佛說教故　[1]若以今證今教即教先而證後故先證法　若以因證能弘教。即有證教方住　論。有能受持至住爾所時。第二述能持人也。由能受持持法不滅。由有正說傳法不滅。若唯持不能說。即闕傳燈之義。若唯說而不持。即曆忘而不行。故兼之也。有能依教而行者。即證法便住世間。若持法而不行。即無加行善若依教而正行。即生菩提分法。故由受持正說二人。教住於世。由修行一人。證法住世。故隨三人住世時量。應知正法爾所時住　論。聖教總言至[2]復過於此。第三述住時分。就中有兩說。一說證教二法唯住千年。二說證法唯住千年。教法*復過千年此中但說正法不說像法末法。廣如婆沙一百八十[3]二說。此[4]說同涅槃經第二十二云。無上佛法當久近幾時滅耶。答云。若我弟子有能受持讀誦書寫演說其義。爲諸衆生之所恭敬尊重讃歎種種供養。當知爾時佛法未滅。乃至。見受持等者輕毀誹謗。

汝是六師非佛弟子。當知佛法將滅不久　三階云。法律禪師同十三種惡外道六師當此記也　今詳兩說。後說爲正。所以[5]得今時[6]有教法故。然說證法亦是從多　又*准多經文說過千歲。然諸經所說隨機不同。就別處別人以說法滅　迦葉經說五百年　阿含經說一千年　大集經說一千五百年。及說五重[7]牢固。復說諸佛與欲說說法久住　又菩薩處胎經法住品。此經留住或至二千年或至三千年　又仁王第二云。吾滅度後八十年。八百年。八千年中。無佛。無法。無僧。無信男。無信女時。此經三寶付屬國王四部弟子受持。讀誦。解說其義。爲三界衆生開空慧道修七賢行十善行化一切衆生。眞諦法師釋云。八十年者。正法末後八十年。八百年者像法後八百年。八千年者末法萬年後八千年。*准此文意有末法也　又准大乘同性經下卷云。如來顯現從兜率下。乃至。住持一切像法。一切滅法。善丈夫法。當知。如是化事皆是應身。准此經　滅法即是末法異名　又法華經第五安樂行中云。如來滅後末法中欲說是經應住安樂行　准此經文有末法也　記。聲聞中。但云正法像法者。略不說末法　善見論云。初一千年。若諸弟子勤行精進得阿羅漢果。第二千年得第三果。第三千年得第二果。第四千年得初果。從此已後是我末法　准上論文正法之時多得無學。像法之時得前三果。末法之時不得道果　又善

見論云。如來正法一千年。以度瞿曇出家滅五百年。以佛令行八敬。及所度五百釋女皆得阿羅漢。各增一[8]年。所以正法還得千年　准此論文諸經論中說正法五百年者。是初度女人後說。一千年者是未度女人前。及八敬後說　又法住記云。十六羅漢各將無量眷屬。於人壽漸增至七萬歲時。已本願力用其七寶爲佛造[9]窣都婆釋迦舍利自然流入塔中。後佛舍利塔[10]總陷入地至金剛際。時諸羅漢化火燒身入般涅槃。次有七倶胝獨覺出世化諸衆生至人壽漸增減八萬歲時。一時各般無餘涅槃。次後彌勒佛出世也　又蓮華面經。最後佛法滅盡時。如來舍利陷入龍宮。龍宮法滅陷入金剛際。次後七日七夜。天地大黑。有外道空中言。沙門瞿曇法今滅盡。我等當得教化一切法界衆生。發此語已現身陷入阿鼻地獄。次後彌勒佛出世也。已上二教但據法在不據行學。雖化衆生不言欣修出世行也。如結界羯磨止息不行。非無戒律教法在世。佛法陷滅。非唯一處。所說不同由斯教異

論。此論依攝至釋對法耶。大文第四明論宗趣。此問也。頌答可知　論曰至理善成立。默迦濕彌羅國毘婆沙師共議論阿毘達磨理是善成立　論。我多依彼釋對法宗者。述[11]已多依婆沙論釋　多言。顯示少有異途。謂形色像色過去未來有非有等

論。[12]爲我過失者少有貶量。少有貶量

[1]〔若以…若以〕十八字－甲　[2]復＝後甲乙*　[3]二＝三乙　[4]〔說〕－甲乙　[5]得＋(知)乙　[6](有教)＋有甲乙　[7]牢＝車甲乙　[8]年＝千甲乙　[9]窣＝率甲乙　[10]總＝摠甲乙　[11]〔已〕－甲乙　[12]〔爲我…貶量〕九字－甲乙

毘婆沙義是我過。以非世尊大聖弟子輒有貶量。故成過失。論主謙也　論。判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子者。唯是遮餘非佛世尊。及大聖弟子。推此中意。商略婆沙。存其六足。及本論也　毘婆沙師。非是世尊。及大聖弟子故　六足發智。是大弟子之所造故。不商略

自下有三頌。大文第三勸學流通分。就中有三意。論主造論之時。佛涅槃[1]後九百年中。教證正法並皆將滅　初一頌傷歎教法。次一頌傷歎證法。第三頌勸求證法　[2]就第一頌中。有四句　初一句明佛善說教。能開世眼。名世眼也。大師涅槃向有千年。故言久閉　第二句明大弟子說教[3]堪爲證者多散滅　多言顯有少分　第三句明世眼久閉。能爲證者多散滅故。無見眞理人也。無見眞人故無判教人也　第四句明不見理故鄙尋思。[4]由鄙尋思妄制教故亂聖教。亂聖教故教法滅　第二頌有四句。第一句明無教授本師　自覺者佛也。已歸勝寂靜者。[5]歸涅槃也。諸寂靜中。涅槃最勝故言勝。明教授本師也　第二句明無[6]弟子教授　持彼教者。謂聖弟子　多隨滅者。謂大弟子多隨佛涅槃也。多者顯亦有少。明傳教授人亦無也　第三句　世無依怙者。明無上兩人也　喪衆德者。以無師故無定慧德也　第四句　無鉤制惑者。定慧如鉤。惑如狂象。狂象無鉤制御隨意東西。諸惑無定慧鉤。亦隨意流轉。由斯證法將滅　第二頌。四句。初句　既知如來者。一法[7]主也　正法者。教證正法也　壽者。一千年也　第二句　漸次淪亡者。謂[8]初百年漸次至九百年也　如至喉者。喩也。如人將死氣盡至喉知死不久。正法漸次淪亡。至九百年將滅不久　第三句　是諸煩惱力增時者。明[9]惡時也。二種正法將滅。衆生煩惱增時　第四句　應求解脫勿放逸。勸學正法也　此中三頌總有十二句。第一[10]四句傷歎教法滅。第二四句傷歎證法滅。次兩句雙傷歎二種正法滅。次一句傷歎煩惱力增。後一句勸求解脫也[11]

[12]破執我品第九之一

[13]我有二種。一五蘊聚集假名爲我　二或卽蘊離蘊。別執一物以爲實我。五蘊假我不違理教。論主不破。別執實我違其理教障出離因。論主今破。故名破執我也　前之八品廣明自宗。眞[14]俗對法順無我理。簡擇諸法。今破外執。故於後明

論。越此[15]於餘豈無解脫。此品之中自有二分。一正破[16]我。二勸學無我。*准諸經例。問非序分。不可分三。就正破我中。復分爲三。一總破別計實我。二破異[17]部計我。三破異道計我　就[18]前文中復分爲二。一明執我過。二正明破執實我　就前文中復有四段。一問。二答。三徵。四釋。此文問也。越上品所明無我之理。別執實我。豈無解脫耶　論。所以者何。徵也。所以越此無我。依有我宗不得解脫　論。虛妄我執所迷亂故。[19]釋也　論。謂釋中有二。先略。後廣。此略釋也　論。謂此法外至無容解脫。廣釋也。一切煩惱皆因執我。生死之業由煩惱起。三有輪迴因於惑業。所以執我無容解脫　論。以何爲證至別[20]目我體。第二正破實我也　文中有二。一問。二答。此文問也　論。於彼所計至現比量故。答也。答中有二。一略。二廣。此略答也　論。謂若我體至如五色根。廣答也　文中有二。一正明二量。二重釋色根比量。此文初也　有法之中有其二類。若無障緣。或現量得如六境意。或比量得如五色根。若是無法非二量得。離蘊執我非二量得。知體是無　論。言五色根至如種生芽。重釋五根比量也　文中有三。[21]先喩。次法。後結。此文喩也。如文可解　論。如是亦見至色根比量。次法說也。如喩可解　論。於離蘊我至無眞我體。後總結也

論。然犢子部至不一不異。大文第二破異部也　文中有二。一述宗計。二問答[22]應破。此文初也。諸部之中唯犢子部執有實我。謂所知法中有五法[23]藏。謂有爲法分爲三世。無爲第四。不可說法藏第五。與前有爲無爲非一非異。此中[24]且說與蘊不一不異。卽執此法以爲我體。此五法藏。同大般若五種法海。謂三世無爲及不可說。不可說者是勝義諦。犢子部不染邪智。謂勝義諦是其我體。不同外道染汚邪智執有實我是我見

[1]（滅）＋後 [2]就＋（中） [3]堪＝皆 [4]〔由鄙尋思〕－ [5]歸＝樂 [6]弟子＝第十 [7]主＝王 [8]初＝諸 [9]惡＝悉 [10]〔四〕－ [11][12]分卷尾題曰俱舍論疏卷第二十九，首題曰俱舍論疏卷第三十，沙門釋法寶撰 [12]破執我品第九之一＝破我品 [14]俗＝假 [15]於＝依？ [16]〔我〕－ [17]部＝障 [18]前＝別 [19]〔釋也〕－ [20]目＝因 [21]〔先〕－ [22]應＝遮 [23]〔藏〕－ [24]且＝但

攝。　論。此應思擇爲實爲假。此第二問答破也。此論主問也。此第一破假實也。　論。實有假有相別云何。外反問[1]假實相也。論。別有事物至如乳酪等。論主答假實相。也。色[2]等四境別有體性。是實有相。乳酪等物四境共成。是假有相。　論。[3]許實*許假各有何失。外問假實過也。　論。體若是實至徒執實有。出實有過也。一有別性故。與蘊一[4]向[5]異過。如別[6]別蘊。二有因過。有實體者皆有因[7]生。如色等蘊。若謂無因而有實體應是無爲。同[8]於外道見。若是無爲又應無用。皆違汝宗。徒執實有。　論。體若是假使同我說。[9]非是汝宗。出假過也。

論。非我所在至立補特伽羅。外轉計也。

論。如是謬言至亦[10]同此失。自下第二破。依蘊也。汝言依蘊者。爲攬諸蘊爲依。爲因諸蘊名依。二俱有過。皆違自宗過。攬蘊即是假。因蘊即無常。　論。不如是立。外轉計。依義不如論主所[11]立。　[12]論。所立云何。論主徵也。自下第三破[13]喩也。　論。此如世間依薪立火。外答也。　論。如何立火可說依薪。論主審[14]定也。　論。謂非離薪至非一非異。外答也。謂非離薪可立有火。明依義。而薪與火非異。明不一異也。

論。[15]若火異薪至所燒即能燒。反難成不一不異也。　論。如是不離蘊至體應成斷。法合也。犢子部所立補特伽羅。非常非斷。

論。仁今於此至火依薪義。自下論主破也。先破火依薪。後破反難不一不異。　將破火依薪喩。先審定也。　論。何所應說。外反問也。　論。若說應言至名薪名火。更重審定薪火體也。　論。且世共了至時各別故。論主就假火爲出火薪體別。俱是假有。火異於薪。破前不異義。　論。若汝所計至成無常性。破若同火依薪。其[16]我即是無常。與蘊異也。違其前說非無常不異之義。

論。若謂即於至因煖觸故。就實火破也　若[17]八微同聚。煖觸是火。餘七是薪。[18]煖觸與[19]七體相各[20]異。別因俱而生。如何[21]可言依薪立火。已上破火體不依薪也　亦非[22]此火名因薪而立。以立火名因煖觸故。已上破火名不依薪也。　論。若謂所說至或依止義。破轉計。若謂即以俱生或依止義名火依薪。[23]非因薪者。即應[24]說補特伽羅與蘊俱生。或依止蘊。違自立宗云不一異也。　論。已分明許至故釋非理。重述破異也。汝若言火與薪俱。及依薪故名火依薪。此即分明許火薪體[25]別。火隨薪滅。如是應許諸蘊若無。補特伽羅體亦非有。而不許然。故釋非理。　論。然彼於此至擧以爲難。第二破難也。此破前難異薪薪應不熱。若熱謂煖觸即煖觸異薪。即薪非熱。體相各異故。若謂煖合則薪煖合。許薪名熱。雖薪[26]火異。而過不成。如何此中擧以爲難。　論。若謂木等至無理能遮。即薪是火難。既薪即是火。依義謂何。即所喩[27]法定應是[28]一。無理能遮。　論。故彼所言至理不成立。總結火依薪喩。進退推徵理不成立。

論。又彼若*許至及非第五故。第四難轉計不可說一異也　論。若我與蘊一異俱不可說者。牒彼計也。彼立三世無爲非不可說。第五法藏是不可說。若汝計我不可說與蘊一異者。五種爾焰亦應不可說。以我不可說異。是第五故。亦不可說不異。非第五故　爾焰者。新譯名所知。舊譯名智母。眞諦法師釋云。我若異前四則是可言。不應立第五不可言。[29]若不異前四。則唯有四。無第五不可言。故不可言第五及非第五。　論。又彼施設至爲何所[30]說。第五破施設也。論主重審定也。　論。若言[31]此施設至故唯託蘊。論主進退出過也　若言依蘊假義自成。若言依補特伽羅。即違前立依於蘊也。　論。若謂有蘊至此依蘊立。論主又牒計。計云。由有蘊故知有補特伽羅。故前[32]宗依蘊而立。　論。是即諸色至言依眼等。論主破前計也。因蘊知有我。說我[33]依於蘊。因眼知有色。[34]應說色依[35]眼。　論。又且應說至何識所識。論主審識識也。　論。六識所識。答也。　論。所以者何。論主徵也。　論。若於一時至與法一異。彼宗釋也。由因識色等故知有補特伽羅。故說補特伽羅六識所識。　論。若爾[36]至[37]與觸一異。論主難成假也。因知四境。知有假乳。乳與四境非一非異。四境是實。而乳是假。因識色等而知於我。我應是假。　論。勿乳等成四至是假非實。結成難也。如四境成乳。乳不分四。又不可

[1] 假＝故(甲)(乙)　[2] [等]－(甲)(乙)　[3] 許＝計(乙)*　[4] 向＝問(甲)(乙)　[5] (與蘊)＋異(甲)(乙)　[6] [別]－(乙)　[7] 生＝失(甲)(乙)　[8] [於]－(甲)(乙)　[9] [非是…也論]二十四字－(甲)(乙)　[10] 同＝因(甲)(乙)　[11] 立＝言(甲)(乙)　[12] [論]－(甲)(乙)　[13] 喩＝屬(甲)(乙)　[14] 定＝之(甲)(乙)　[15] [若]－(甲)(乙)　[16] 我＝識(甲)(乙)　[17] 八＝以(甲)(乙)　[18] [煖]－(甲)(乙)　[19] [七]－(甲)(乙)　[20] [異]－(甲)(乙)　[21] 可＝所(乙)　[22] [此]－(甲)(乙)*　[23] (非因薪)－(甲)(乙)　[24] 說＝許(乙)　[25] [別…離體]十八字－(甲)(乙)　[26] (火)＋火(甲)(乙)　[27] 法＝決(甲)(乙)　[28] [一]－(甲)(乙)　[29] [若]－(甲)(乙)　[30] 說＝託(乙)　[31] 此施設＝託蘊?　[32] (立)＋宗(甲)(乙)　[33] (說)＋依(甲)(乙)　[34] [應說色]－(甲)(乙)　[35] 眼＋(等)(甲)(乙)　[36] [至]－(甲)(乙)　[37] (所言有)＋與(乙)

說乳非四所成。由此喻顯[1]也。總依諸蘊施設有補特伽羅。[2]猶如世間總依色等四境施設乳等。是假非實　論。又彼所說至亦可了。論主重審定破了我時也。眼識識色。因茲知有補特伽羅。爲因了色方了有我。爲了色時亦了於我　論。若說諸色至色異眼等。破色爲了我因。於[3]眼等了於諸色。色與眼等條然體別。因於色等了。[4]我之時。因何我與色等而言不異　論。若了色時至別有能了。破了。[5]色時卽了於我兩關定也　論。若色能了至必由分別立故。破能了同也　文中有三重破。一體同破。若色能了卽能了我。卽應許我體卽是色。二卽色假立破。或唯於色假立於我。三無二分別破。若卽能了。[6]色了於我者。或不應有如是分別如是類是色如是類是我。若無如是二種分別。如何立有色有我。有[7]性必由分別立故　論。若於此中至微難亦然。破能了別也。若先了色後了我者了時別故。我應異色。如黃異青。前異後等。乃至。法境兩關徵難。其義亦然　論。若彼救言至便壞自宗。破轉救也　我之與色不一異故。色我能了亦不一異者。破云。我非有爲可言與色等不一不異能了是有爲法。如何得說非定一異若許非有爲者。便違自宗　論。又若實有至皆無有我。出違教失　論。又彼既許至爲緣何起。破眼識得我也。兩關定也　論。若緣色起至如聲處等故。破緣色起也。若緣色起。卽不了我。如不了聲。[8]聲非是色。了色不了聲。我非是色。了色不了我　論。謂若有識至定非眼識所了。又以所緣緣難。色是眼識所緣緣。眼識能了色。我非眼識所緣緣。但是因眼識知者。如何眼[9]識能了於我　論。若眼識起至由二緣故。破眼識了[10]我及色。違三經。此違二緣生識經也。經云。二緣生眼識者。謂眼及色。不言三緣眼色我也　論。又契經說至皆緣眼色故。違第二經也。經[11]既言皆緣眼色。如何得有緣眼我者。卽壞[12]皆義　論。又若爾者至皆無常性。違第三經也。經說生識緣者。皆是無常。我若生識。應是無常　論。若彼遂謂至便壞自宗。破轉計也。若轉計云。我非識所緣。應非所識。若非所識。卽非所知。汝[13]既不知。如何立有。若不立有。便壞自宗　論。又若許爲六識所識至爲難准此。破六識識也　文中有二。一違理。二違經。此違理也。彼宗立[14]與色等不一不異。若眼識識故。卽異聲香等。如色。若耳識識。卽異色香等。如聲。餘識所識爲難。准此　論。又立此爲六[15]識所識至彼依意故。第二違經失也。若我眼見。及耳聞等。卽是異根。亦能受用異根行處。卽違經說梵志當知。五根行處境界各別。各唯受用[16]自所行處。及自境界。非有異根亦能受用異根行處及異根境。五根唯受用自境界。故受用[17]五根行處及意境界。唯依意故　論。或不應[18]執至有違宗過。[19]縱轉計也。若依本宗是五根境。卽違經過　若[20]轉計此非五根境。卽違宗過　論。若爾至及自境界。犢子部引經[21]難也。以經說五根境各別。故不許一我兼五根取。六生喻經。說六根境有別故。應[22]意不能取五根境。經以六種衆生喻於六識。名六生喻[23]經。廣如經說　論。非此中說至無違前失。論主通經也。經說六根行處境界各有差別。各別樂求自所行處。及自境界者。非此中說眼等六根。但說眼等增上勢力所[24]引意識[25]名眼等六根。所以者何。眼等五根。及所生識。無有勢力樂見等故。樂見等者。是五識後意識。獨行意識。不能樂求眼等五根所行境界故。故作是說。六[26]根行處境各別也。無違前說五根各取自境界失　論。又世尊說至境必同故。論主更重引經。證法外無我。我[27]非所識也　達知是慧。我非達知非慧境也。慧識境同證非所識也　論。諸謂眼見至惡見深坑。釋犢子部云。見我者。卽是眼根見色所有之相。所以知然。[28]於見非我謂見我[29]故。彼便墮墜惡見深坑若於我見我。何名非我謂見我也　論。故佛經中至補特伽羅。引經證卽蘊說我也　論。如人契經至說名爲人。重引[30]經證也　於中後四者。謂識受想思。是無色經部觸卽三和故不別說　論。卽於此中至[31]此經了義不應異釋。　經說隨義種種名[32]想者。皆是於蘊假立。無別我也　論。又薄伽梵至是不可說。又引經證。十二處外更

[1]〔也〕－宮乙* [2]〔猶〕－宮乙 [3]眼＋（我）宮，＋（識）乙 [4]我＋（等）宮乙 [5]〔色〕－宮乙 [6]色＝已宮乙 [7]性＝情宮乙 [8]聲＝之宮乙 [9]〔識〕－宮乙 [10]我＝故宮乙 [11]既＝現宮乙 [12]皆＝法宮乙 [13]既＝見宮乙 [14]（我）＋與宮乙 [15]〔識所識〕－乙 [16]〔自〕－宮乙 [17]五＝意宮乙 [18]〔執〕－宮乙 [19]〔縱轉計〕－宮乙 [20]〔轉計〕－宮乙 [21]難＝部宮乙 [22]意＝以宮乙 [23]經＝餘乙 [24]引＝行宮乙 [25]（說）＋名宮乙 [26]〔根〕－宮乙 [27]非＝九宮乙 [28]（於見或）＋於宮乙 [29]故彼便＝也謂宮乙 [30]〔經〕－宮乙* [31]〔此經了義〕－乙 [32]〔想者〕－宮乙

無有法也。證我無也若非[1]處攝。證我是無。[2]若是處攝非不可說」　論。彼部所誦至此有實體。論主引犢子部所誦經。離[3]蘊外無我實體。如文可解」　論。頻毘[4]婆羅契經至乃至廣說。又引經證離苦蘊外無別我也」　論。有阿羅漢[5]比丘尼至應知[6]諸蘊。又引羅漢尼[7]誦。證我假也」　論。如世尊至亦都不可得。又引雜阿含證無我也」　論。經說執我至不能清淨。又引經證執我五失也。一謂起我見。乃至越路而行。二於空性中心不悟入。三不能淨信。四不能安住。五不得解脫。　由*此五失[8]諸聖法於彼不能清淨」　論。此皆非量。犢子部總非前所引經。非聖言量也」　論。所以者何。論主徵非量所以也」　論。於我部中曾不誦故。犢子部答非量所以也」　論。汝宗許是量至為佛言。論主兩關徵也。汝宗許是量。為是部故許是量。為是佛語故許是量」　論。若部是量佛非汝師汝非釋子。以汝部說我違佛說故」　論。若佛言是量者。此所引者皆是佛言。如何非量」　論。彼謂此說至我部不誦故。論主述彼意也。我部不誦。證非佛言所以非量」　論。此極非理。論主非也」　論。非理者何。外反問也」　論。如是經文至故[9]釋非理。論主破。彼部不誦。證非佛言。為極非理。以犢子部不誦。*經非唯七爾許。更有多經。彼雖不誦。餘部同誦。何[10]為凶誑總非眾多佛教非真佛說」　論。又於彼部至皆無我性。論主臆度知。彼有說一切法皆非我性經也。以佛教宗無我異外道故」　論。若彼意謂至皆非我。論主取意破也。以我與一切法不一不異故。經言一切法皆非我性。非謂總無補特伽羅」　論。既爾至經決判故。又引經破也。既一切法非是我故。與我不一不異。故名非我者。我應非是意識所識。經說意法二緣生識。不說我故」　論。又於餘經至[11]想心見倒故。論主又令會此經也。若謂有我。何故經非我計我。名想心見倒」　論。計我成倒至何須會釋。犢子部通經也。經說計我成倒者。說於非我法上計我是倒。[12]經不言於我上計我是倒。何須會釋」　論。非我者何。論主徵非我法也」　論。謂蘊處界。犢子部答非我計也」　論。便違前說至不一不異。論主難違宗也。若蘊處[13]界。是非我法。第五是我。我與蘊等一向非一。如何前說[14]非一非異」　論。又餘經說至妄分別為我。論主引經證。計我唯於非我法上妄計為我。不於[15]我也」　論。又餘經言至補特伽羅。又引經證唯於取蘊計我。不於我起。證定無我*也」　論。若爾至有如是色等。犢子部即引前經別文證有我也。既言我有色等。故知有我」　論。此經為顯至如聚如流。論主通經也。此經文是以宿住智緣過去生一相續[17]身有[18]色等事。若見過去實有[19]我者。即應聖人起身見失。[20]此經前文。說無有我。或應誹撥言無此經。是故此經依總假我。說[21]有色等。如聚如流無別實物」　論。若爾至可能遍知[22]違生滅故。犢子部述無我不能遍知[23]有我[24]能遍知也」　論。補特伽羅至[25]汝所許宗。[26]論主出由我遍知失。汝宗立[27]我。非斷非常。如汝此說我即是常。違汝所許我非常也」　論。我等不言至頓遍知故。論主通難也。經言。佛有一切智者。但約相續有[28]堪能。非於一念頓遍知也」　論。故於此中至非由頓遍知。論主引[29]誦證也」　論。如何得知至非我遍知。犢子部徵也」　論。說佛世尊有三世故。論主答也　說能知一切法者。是佛世尊[30]說佛世尊有三世故知非是我。據相續說知於一切」　論。於何所說犢子部問也」　論。如有頌言至皆滅眾生憂。論主引頌答也」　論。汝宗唯許至故定應爾。論主審定。一切智相續假說。非是我也。汝蘊有三世。[31]我無三世。經[32]說佛有三世故。定知我宗就相續說非我知也[33]

[34]俱舍論疏卷第二十九

[35]俱舍論疏卷第三十

[36]沙門法寶撰

[37]破執我品第九之二

[38]論。若唯五取蘊至荷重擔者。犢子部引經難也。若即五取蘊名為我者。何故世尊作如是說。有取捨重擔[39]荷重擔者」　論。何

[1]處＝所(甲)(乙)　[2]（若是無）＋若(甲)(乙)　[3]〔蘊〕－(甲)(乙)　[4]婆＝娑(乙)　[5]比丘＝苾芻(乙)　[6]（攬）＋諸(甲)(乙)　[7]誦＝頌(乙)　[8]〔諸〕－(甲)(乙)　[9]釋＝極(乙)　[10]〔為〕－(甲)(乙)　[11]想＝總(甲)(乙)　[12]〔經不…是倒〕十字－(甲)(乙)　[13]處＝至？　[14]〔界〕－(甲)(乙)　[15]〔非一〕－(甲)(乙)　[16]我＋（起）(乙)　[17]身＝中(乙)　[18]色等＝種種(乙)　[19]（實）＋我(甲)(乙)　[20]〔此經前文〕－(乙)　[21]（又）＋有(甲)(乙)　[22]〔違生滅故〕－(甲)(乙)　[23]有＝失(甲)(乙)　[24]能＝可(乙)　[25]（越）＋汝(甲)(乙)　[26]〔論主〕－(甲)(乙)　[27]〔我〕－(乙)　[28]〔堪〕－(甲)(乙)　[29]誦＝頌(乙)　[30]〔說佛世尊〕－(甲)(乙)　[31]我＋（見）(甲)(乙)　[32]〔說〕－(甲)(乙)　[33][38]不分卷(甲)(乙)　[34]尾題新加　[35]底本，保延三年覺樹校石山寺藏寫本，(甲)鎌倉時代寫東大寺藏本，(乙)寬永元年版本，首題新加　[36]撰號新加　[37]破執我品第九之二論本第三十(甲)　[39]荷＝云何(乙)

緣於此佛不應說。論主徵也。何緣於此假我。不許佛如是說　論。不應重擔即名能荷。彼部[1]答也。即五取蘊名之爲我。[2]復是重擔。即應能荷是所荷也。如我[3]所宗。說能荷是我。所荷取蘊。即無此失　論。所以者何。論主徵也。所以佛不應說　論。曾未見故。犢子部答。曾未見說能荷即所荷故　論。不可說事亦不應說。論主例破也。汝立第五不可說法藏爲我。此不[4]所說事。亦不應說　論。所以者何。犢子部徵也　論。亦未見故。論主答也。未見不可說事而說也。若說即是可說。非不可說　論。又取重擔至曾未見故。論主反難。取重擔爲例。能取重擔。謂即是[5]貪等。所取重擔。即五取蘊。即*貪等即是五取蘊收。如何能取即是所取。曾未見故　論。然經說愛至荷者應然。論主舉取擔者即是蘊[6]攝例[7]能荷者亦即蘊收　論。即於諸蘊至乃至廣說。論主以義通[8]也。即於諸蘊立數取趣。佛恐執實有別[9]我常住實有。後文自云。但隨世俗說此具壽有如是名　論。如上所引至補特伽羅。論主釋經意也。爲令了此以蘊爲我可說無常。非實有性。即五取蘊自相逼告得重擔名　前前剎那引後後故名爲荷者。非是實有別我名爲荷者　論。補特伽羅至邪見攝故。彼宗又引文證實我也。若無實我。應無化生有情撥無名爲邪見　論。誰言無有至理實有故。論主通也。我不言無化生有情。如佛所言。我說有故。佛所言者。謂蘊相續能往後世。不由胎卵濕。名爲化生有情。化生諸蘊理實有故。撥此爲無故邪見攝。非謂實我　論。又許此邪見至不應修所斷故。論主反難。無撥我邪見也。汝說撥無化生我故名爲邪見。汝宗說我非四諦攝。此見不應見四諦斷。又迷理故非修道斷。故知無有撥我邪見　論。若謂經說至一聚一言。論主遮彼浪引文也。彼說言一我生在世間。明非是蘊。蘊非一故者。亦不應理。此於總蘊聚中假說一故。如世間說於一麻[10]聚。一米[11]聚等。雖有八微多物。總說一故　論。或補特伽羅至生世間故。論主反難也。以經說一。即謂非蘊是別一我。經說於生。我應有[12]爲違汝宗也　論。非此言生如蘊新起。彼宗通我生非如[13]蘊[14]新起　論。[15]依何義說生在世間者。論主徵也。我生[16]世間非如蘊[17]起。依何義說生[18]在世間　論。依此今時至取別位故。彼宗通也。說我爲生者。非是如蘊新生。但是我取新蘊故名爲生。如世間說能祠者生。記論者生。然此[19]祠者實不新生。以彼[20]初者取明論故名之爲生。又如世間言[21]老者生。病者生等。然此老病實非新生。以取別位名爲生也。我亦如是。實非[22]如蘊更別新生。以取[23]別蘊名爲生也　論。佛已遮故至故佛已遮。論主引經遮也。佛言捨此蘊。及能續餘蘊。唯除[24]五蘊法假。許有能續諸蘊。已遮別我。汝說實我捨取諸蘊。[25]豈非*所遮　論。頗勤[26]具那契經至取捨諸蘊。論主又重引經證無我取捨諸蘊也　論。又汝所引至爲喩不成。論主兩關破前引喩也。若說是我。即不極成。我不許故。若是心等。又念念滅新新生故。取捨不成。身如心等。又如明等與身有異。蘊亦應異補特伽羅。老病二身前後各別皆無取捨。若同數論[27]說有轉變。如前已破　論。又許蘊生至此異蘊及常。若如彼宗蘊生我不生者。即定許我異於蘊及[28]我是常。即違[29]彼宗補特伽羅。非常非無常與蘊不一不異　論。又此唯一蘊至與蘊有異。論主重出彼計。我一蘊五。我與蘊異也　論。大種有四至不異大種。犢子部反難論主也。大種有四。造色唯一。而言大種不異造色。雖蘊有五。我唯有一。因何不許不異五蘊　論。是彼宗過。論主通也　論。何謂彼宗。犢子部問也　論。諸計造色即大種論。彼宗說大種即是造色。是彼宗過也　論。設如彼見至補特伽羅。縱計破也。若犢子部執我與蘊。同覺天造色即大種者。即應亦同大種即是造色。蘊即是我　論。若補特伽羅至命者即身。犢子部難也。若不如我宗別有我者。謂即五蘊名命者等。世尊答外道問。何不記言命者即身　論。觀能問者至龜毛硬軟。論主答也。我宗即蘊假說爲我。即蘊[30]是我。外道妄執有別實我。與蘊一異。由我無故一異不成。故佛不記。如人不答龜毛硬軟。若答即是異語不當問頭

[1] 答=問宮乙　[2] 復=後宮乙　[3] 〔所〕—宮乙*　[4] 所=可乙　[5] 貪=貧宮乙*　[6] 〔攝〕—宮乙　[7] 〔能〕—宮乙　[8] 〔也〕—宮乙　[9] 我=義宮乙　[10] 〔聚〕—宮乙　[11] (一)+聚宮乙　[12] 爲=無宮乙　[13] 蘊+(依何義說生在世間)宮乙　[14] 〔新起〕—宮乙　[15] 依何義說生在世間者論主徵也=依此今時至取別位故彼宗通宮乙　[16] 〔世間〕—宮乙　[17] 〔起〕—宮乙　[18] 〔在〕—宮乙　[19] 祠=初宮乙　[20] 初=祠イ宮　[21] 老+(死)宮乙　[22] 〔如〕—宮乙　[23] (爲)+別宮乙　[24] 〔五蘊〕—宮乙　[25] 豈=已宮乙　[26] 具=俱宮乙　[27] 說=流至宮乙　[28] 〔我〕—宮乙　[29] 彼=汝宮乙　[30] 〔是〕—宮乙

論。古昔諸師至與身一異。論主擧昔答釋犢子部疑也。如文可解　論。佛何不說命者都無。外問也　論。亦觀問者至不爲說假有。論主答也。若謂諸蘊名爲命者。言無命者。即撥[1]諸蘊[2]隨邪見故。非受法器。不爲說假有　論。理必應爾至如經廣說。更引經非受法器不爲說也。若答爲有[3]恐執常我。若答爲無*恐生斷見。故佛不答　論。依如是義至便壞善業子。依前長行之義。說此頌也。如虎[4]銜子不急不緩。若急說有命者。即執眞我爲有。爲我見牙傷。若緩說無命者。撥俗我爲無。便壞善業子。所以不答　論。復說頌[5]言至佛不答有無。更重前義。如文可解

論。何緣不記世間常等。因論生論。[6]問餘不記也。論。亦觀問者阿世耶故。答也。問者意不同故　論。問者若執至[7]四皆非理。明二種意樂皆不可記。若執我爲世間。我體都無故。不可答常・無常・亦常・亦無常。非常・非無常故　論。若執生至亦皆非理。若執生死以爲世間。答常・無常等。亦皆非理　論。謂若常者至皆不應理。釋執生死爲世間四答皆有失也。如文可解　論。如離繫子至不爲定記。引例釋也　論。有邊等四至皆有失故。類釋有邊等四也

論。寧知此四義同常等者。外問也　論。以有外道至義與前同。引事答也。如文可解　嗢底迦此云能說　論。復以何緣至有等四耶。外問也　論。亦觀問者至而發問故。答也。彼謂已解脫我名爲如來。故佛不答。同前失[8]故也　論。今應詰問至死後亦有。問犢子部也　論。彼言恐有墮常失故。犢子部答也。彼宗計我非常[9]無常故　論。若爾[10]何緣至墮常過失。引類難也。若謂*恐墮常故不答死後有我*恐墮常故因何身壞等　論。若佛先見至由我體都無。論主兩關破也。若言未解脫我佛先見故。即爲記之。彼涅槃已便不[11]復見。以不知有故佛不記有者。即撥大師具一切智。有而不知故。若[12]許世尊有一切智而不記者。或應許不記由我體都無　論。若謂世尊至及常住過。又難也。若謂見解脫[13]後我。而不[14]說者。即離蘊過。[15]蘊滅我在故。及墮常見過。計我常故　論。若見非見至非一切智。又難見不見俱不可*說。即應漸言不可說佛是一切智。非一切智。即違經說佛是一切智故　論。若謂實有至墮惡見處故。又叙彼計也。以契經言諦故。住故。定執無我者。墮惡見處故。故知有我。若執無我墮惡見故　論。此不成證至墮惡見處故。論主破也。以經說定執無我者墮惡見故。即證有我。彼經又說定執有我者墮惡見故。[16]亦證無我也。故知此經[17]令離斷常。不證有我　論。阿毘達磨至分明說故。論主引阿毘達磨證也。言我有無是常斷見攝。深爲應理。執我有無常斷邊故。如前所引筏[18]蹉經中分明說故　論。若定無[19]有[20]補特伽羅至定有補特伽羅。犢子部難也。若無有我爲可說誰流轉生死。不應[21]生死自流轉故。既經中說[22]馳流生死。故知定有補特伽羅。若諸蘊相續當處即滅。何得有流轉　論。此復如何流轉生死。論主問也。我非無常。如何說流轉生死　論。由捨前蘊取後蘊故。外[23]人釋也。我非無常。[24]所取捨蘊是無常故。[25]名爲流轉　論。如是義宗前已徵遣。論主指前破我依蘊等宗也　論。如燎原火至流轉生死。論主破外執[26]訖自述[27]假我流轉義也。先喩後法。如文可解　論。若唯有蘊至名爲妙眼。外引致難也。前蘊已滅後蘊別生。如何可說今我於昔爲世導師

論。此說何咎。論主反問也　論。蘊各異故。外人答*也。[28]若說五蘊假名我者。昔蘊今蘊[29]體既各別。如何今我是昔我耶

論。若爾是何物。論主反問也　論。謂補特伽羅。外人答也　論。昔我即今體應常住。論主難也。汝宗計我非常[30]無常。若昔我即今我。應是常違自宗也　論。故說今我至曾燒彼事。論主述正義也。如人將一[31]炬火先燒其[32]草。後燒其木。雖剎那滅是一相續。得說此燒[33]木火曾燒[34]於草。非謂前後火體不別。世尊今我。亦准此顯昔與今是一相續非前不滅　論。若謂決定至去解脫遠。論主難也。若謂決定有眞實我。此我微細。佛智最勝。觀此我時最明了見。既見我已便起我見。乃至我愛所縛。便爲謗佛去解脫遠。文中先出過。次

[1] 諸＋(法)(甲)(乙)　[2] 隨＝墮(甲)(乙)　[3] 恐＝即(甲)(乙)*　[4] 銜＝啣(乙)　[5] 言＝曰(乙)　[6] 問＝同(乙)　[7] 四＋(記)？〔四〕－(甲)(乙)　[8] 〔故〕－(甲)(乙)　[9] 〔無常〕－(甲)(乙)　[10] 〔何緣〕－(甲)(乙)　[11] 復＝後(甲)(乙)　[12] 許＝謂(甲)(乙)　[13] 後＝彼(甲)(乙)　[14] 說＝記(乙)*　[15] 〔蘊〕－(甲)(乙)　[16] 〔亦〕－(甲)(乙)　[17] 令＝今(甲)(乙)　[18] 〔蹉〕－(甲)(乙)　[19] 有＝我(甲)　[20] 〔補特伽羅〕－(乙)　[21] 〔生死〕－(甲)(乙)　[22] 馳流＝流轉(甲)(乙)　[23] 〔人〕－(甲)(乙)　[24] 所＝行(甲)(乙)　[25] 名＝知(甲)(乙)　[26] 訖＝說(甲)(乙)　[27] 假＝似(乙)　[28] 〔若〕－(甲)(乙)　[29] 〔體〕－(甲)(乙)　[30] 〔無常〕－(甲)(乙)　[31] 〔炬〕－(甲)(乙)　[32] 〔草〕－(甲)(乙)　[33] 〔木〕－(甲)(乙)　[34] 〔於草〕－(甲)(乙)

引教。後結成也 論。若[1]謂至此言無義。論主牒計破也。若謂非我計我。便起我愛。於我[2]見我不起我愛。此言無義 論。所以者何。外徵無義所以也 論。於非我中至無理爲證。答無義所以也。於我計我。於非我計我。執[3]自異他。無有差別。無理爲證。[4]實我不愛。妄我卽愛 論。故彼於佛至起見瘡皰。結犢子過也 論。如是一類至無解脫過。述佛法中有犢子部。及撥一切法體皆非有。外道執有別眞我性。皆同不能免無解脫過 論。若一切類至何能憶知。諸執我者共爲此難。若一切類我體都無。刹那滅心。何能憶知。[5]曾所受境。及相似境 論。如是憶知至心差別生。論主取經部義答也 從相續內。是自身[6]內念境想類。是前時心。念境取像類別心種子生 差別。是種子之異名也。取像是想之[7]化用 論。且初憶念至無間生。[8]外問也。前釋後憶念起從前憶念心差別生。卽前憶念。爲[9]從何等心差別生 論。從有緣彼至心差別起。答也。此初憶念。從前有緣彼相似法作意相屬想心差別 不爲依止差別。是身異也 愁憂散亂等[10]緣者。是損壞種子功能。[11]要前品緣。不爲此緣[12]損壞種子功[13]能。卽生初憶念。卽是初憶念生。從緣此境作意等緣。及彼種子。生也 論。雖有如是至有功能故。論主釋。憶念生必具因及緣二種方生。更不見離此二。外有我功能故 論。如何異心至有憶念理。彼宗難也。前[14]心。後心別。後心憶念前心境。天授。祠授兩心別 祠授能憶天授之*心境 論。此難非理至[15]有因果性故。論主通也。前心。後心一相續有因果義。所[16]以後心憶前心境。天授。祠授是異相續。無因果故。不相憶也 論。我等不言至有後記知生。論主重釋。非異心見境異心能憶。相續一故。然從過去緣彼境心。功能差別種子。引起今時能憶念識。謂如前說。相續轉變差別力故生念何失。由此憶念力。有後記知生 論。我體既無[17]熟爲能憶。彼師問也 論。能憶是何義。論主問彼師也 論。[18]由念能取境。彼[19]師答也 論。此取境豈異念。論主徵也。既由念取境。豈念外別有取境 論。雖不異念但由作者。彼師答也。雖念外無別取境。然念取境之時。由有作者 論。作者卽是至彼類心差別。論主答也。汝說作者別有於我。[20]我說作者卽是念因 論。然世間所言至說彼能憶。論主重釋也。世間言制怛羅能[21]憶。此於蘊相續。立制怛羅名。非於實我。從先見心後憶念起。說彼能憶 制怛羅。是正月星名。有人正月[22]生。從此星爲名 論。我體若無至說第六聲。彼師難也 論。此第六聲依屬主義。論主答也 論。如何物屬何主。彼師問也 論。此如牛等屬制怛羅。論主答也 論。彼如何爲牛主。彼師徵也 論。謂依彼彼至彼得自在。論主答也 論。欲於何所至尋求念主。論主責也 論。於所念境驅役於念。彼師答也 論。役念爲何。論主問也 論。爲令念起。彼師答也 論。奇哉自在至而驅役此。論主責也。如何爲令此生還驅役此。卽能生爲所生過 論。又我於念至爲令念行。論主兩關問也 論。念無行故但應令起。彼師答也。念是心法。不可令行。故我應令此念起也 論。則因名主至爲念主耶。論主爲彼師釋念主也 論。卽諸行聚至亦不離因。論主爲彼師釋牛主。及牛皆無實也。俱是諸行一類相續然能令彼於異方變異生因 名爲牛主者。卽是能驅役牛者 論。憶念既爾至亦應例釋。准憶念例釋記知。准憶知。*熟爲能了。誰之識等。亦應例釋。大體雖同。非無少異 論。且識因緣至如應當知。釋少異也。說因義同。從緣少異 論。有作是言至能了等者。大文第三[23]亦破數論也。此[24]念意立能了等者。是其我也 論。今應詰彼至能了亦爾。論主先破其喩准喩破法也。兩關徵問。天授是何。若是實我。此如前破。若假士夫。體非一物 於天授諸行相續。假[25]立天授名。故。此破喩也 如天授能行。識能了亦爾。類破法也 論。依何理說天授能行者。外問也 論。謂於刹那至焰聲能行。論主答也。卽假相續雖刹那滅。從此至彼異處生時名之爲[26]行。因名行者。非謂實我從此至彼。猶如焰聲雖念念滅。異處生故世說爲行 論。如是天授至亦作是說。類行釋了也。聖[27]人順

[1]謂＋（於我）② [2]見我〕－③② [3]自＝同③② [4]〔實〕－② [5]〔曾〕－③② [6]〔內〕－③② [7]化＝作？ [8]〔外〕－③② [9]〔從何 憶念〕二十三字－③② [10]緣＋（等）③② [11]要＝哀③，〔要〕－② [12]〔損〕－③② [13]能＝德③② [14]〔心〕－③②＊ [15]〔有〕－③② [16]以＋（也）③② [17]熟＝執②＊ [18]〔由〕－③② [19]師〕－③② [20]〔我〕－③② [21]憶＝境③② [22]生＝正③② [23]亦＝二③② [24]〔念〕－③② [25]〔立〕－③② [26]〔行因名〕－③② [27]人＝又③②

此問。彼亦作是說　論。經說諸識至爲何所作。問也　論。都無所作至說名[1]了[2]境。論主答也。此同解深密經外道不共陀羅尼。若雜染若淸淨法。我說一切皆無作用。亦都無。[3]有補特伽羅。以一切法離所爲故　論。如何似境。問也　論。謂帶彼相至名爲了境。釋也。識生之時有境相。名爲了境。無根相故不名了根　論。或識於境至說鐘鼓能鳴更釋識能了也。　如因鐘[4]鼓有鳴。說鐘鼓能鳴。因共前識爲後識因。能了境故。說識能了。就因說也　論。或如燈能行[5]識能了亦爾。又第三釋也　論。爲依何理說燈能行。問也　論。焰相續中至說名能了。釋也。燈異處相續生時名爲燈行。識於異境說識爲能了。即體是能也　論。或如色生色住至理亦應然。以喩顯無[6]了者也。如色生等無別生者。[7]識了於境亦無了者　論。若後識生至如芽莖葉等。外問也　論。有爲皆有住至[8]後必異前。論主釋也。有爲法有異相。[9]故後識不可定似於前也　[10]論。若異此者至自然從定出。論主反難釋也。若後當[11]似前。即無出定　論。諸心相續至種性別故。釋有定次心也　論。如女心無間至由種姓別故。指事釋也　論。女心無間至外緣差別。釋女心後別[12]雖容起多心。然若[13]先數起者。明了者。近起者。先起。由如是心修力[14]强故。若將起位身外緣差別即不定。[15]如常起夫心。或時遇子或起[16]子心。身[17]被苦觸即起異心　論。諸有修[18]行力至生於自果。外難也。若由修力此心數起。諸有修力最强盛者。寧不恒時生於自果　論。由此心有[19]至最隨順故。釋也。謂由住異相故不恒生自果。此住異相順生異心故　論。諸心品類至唯一切智知。明心次第[20]微細。推佛能知。衆引頌證。孔雀毛羽色類差別之因。唯佛能知　論。色差別因至可易了知。擧易況難也。所緣色差別因。當唯佛知。況非色性

論。一類外道至皆從於我。大文第[21]三破外道中第二破勝論師。彼說諸心生時。皆從於我。是我德故　論。前之二難至如芽[22]葉等。論主引前二難難勝論也。我既是一。何緣後識不恒似前。及定次第　論。若謂由待至非極成故。破轉計也。彼計云。識不恒似前識者。由待我與實句色意合差別不同故。有異識生者。理定不然。我體是一。與餘意合。非極成故。此非兩[23]宗共許。不成[24]同也　論。又二物合至俱有[25]滅壞。論主破意與我合也。二物合有分限。不可遍合。我遍一切處。意有分限故。又彼外道自釋合相言。非至爲先後至名合。我與意合。意有分限。我應亦有分限。意移轉故我應移轉。意壞滅故我應壞滅。若不爾者。何[26]名爲合　論。[27]若一分合至無別分故。破分合也。以我無別分故。已上破[28]識與我合　論。設許有合至合寧有別。破縱[29]許有合。不許合[30]異。我體既常。[31]意無別異。合寧有別生識異[32]前　論。若待別覺至得有差別。破轉計也。若謂待別覺故識生有異。生覺別因同生識難　論。若待行別至何用我爲。破轉計也。若待行別。我意合故生識別者。即應心但待行差別能生意識。何用我爲　論。我於識生至普渉訶言。破。識依行別生[33]有差別。我於識生無用。而言識生由我。如藥除疾其事已成。誑醫矯說由我[34]呪也　普渉訶此云吉祥　論。若謂此二至無理爲證。破[35]轉計心行由我有也。雖有此言。無理證成　論。若謂此二至爲[36]所依義。論主問依相也　論。非心與行至我爲彼依。外人答也。心行依我。非如畫菓依於壁器。若如此二。即有二失。一相[37]礙失。二或時別住失　論。若爾如何。論主[38]徵外人也。我與覺行爲其所依。不如器持果。壁持畫。汝說覺行依我如何　論。此但如地至四物所依。外人答也。如色香味觸四物依地也　論。彼如是言至假立我名。論主破云。若如汝所說。我爲二依。如地與香等爲所依者。香等依於地。四外無別地。心行依於我。二外無別我　論。若離香等至地有香等。外人難也。既言[39]地有香等。明知能有異於所有。故知四外別有於地　論。爲顯地體至木像身等。論主[40]釋也。爲顯地體不同故。地體有是香等異故。如世間言。爲顯像體不同而言木像身等。雖[41]木即是像。仍簡餘鐵像　論。又若有我至生一切智。論主又

[1] (能)+了甲乙　[2] [境]－甲乙　[3] [有]－甲乙　[4] [鼓]－甲乙　[5] [識能了…能行]十九字－甲乙　[6] 了＝行甲乙　[7] 識＝色甲乙　[8] [後]－甲乙　[9] 故＝境甲乙　[10] [論若…釋也]十七字－甲乙　[11] [似]－甲乙　[12] [雖]－甲乙　[13] [先]－甲乙　[14] 强+(力)甲乙　[15] 如+(是)甲乙　[16] 子＝別甲乙　[17] [被]－甲乙　[18] [行]－甲乙　[19] [至]－甲乙　[20] 微細＝最細相甲乙　[21] 三＝二甲乙　[22] (莖)+葉乙　[23] 宗＝家甲乙　[24] 同＝因？　[25] 滅壞＝壞滅乙　[26] [名]－甲乙　[27] 若+(謂)乙　[28] 識＝意？　[29] 許＝計乙　[30] 異＝意乙　[31] 意＝以甲乙　[32] 前+(體)甲乙　[33] [有]－甲乙　[34] 呪＝況乙　[35] [轉]－甲乙　[36] 所+(緣)甲乙　[37] 礙＝留甲乙　[38] 徵+(斥)甲乙　[39] [地]－甲乙　[40] (論)+釋甲乙　[41] 木即是像＝不爲是儀甲乙

破。若我待行差別。[1]能生智者。行既衆多。何不[2]俱時生一切智　論。若時此行至果不恒生。又破救也。若救言。所以[3]不俱時生一切智者。以功能强行。遮餘劣行。不生果故。不得俱時生一切智者。寧從强行果不恒生　論。答此如前至漸變異故。外救。我宗許非常漸有變異。如前難[4]云。[5]何修力最强者。寧不恒時生於自果。答[6]云。由此心有住異相故。我答此難。亦與彼同。由有行體有漸變異故　論。若爾計我至體無異故破。由行轉變也。若識生不生由依行者。執我唐捐。行力令心差別生故。[7]彼道計行。[8]同我釋宗修心差別生。既由修力。何關於我　論。必定應信至理不成故。以有能[9]依證所依我也。彼宗計。我爲[10]實。念等德[11]句。德依[12]實句。不依餘故。故知我體[13]亦有不得言無　論。此證非理至[14]但有虛言。論主破外證也。外執念等德句義攝。體皆非實。依餘實法。我宗不許。[15]亦不極成。我宗許念等有別實體性皆名實故。　我宗經說六實物名沙門果故。　六實即是無漏[16]五蘊并擇滅也　論。彼依實我至但有虛言。第二破依[17]我也。指同前破。故不重述　論。若我實無至我體是何。外道反難也。由爲我當[18]受苦・樂果故造善・惡業。我體若無爲誰造業　若爲我造業者。我體是何　[19]論。謂我執境。論主答也　言爲我者。是我執境也　論。何名我執境。外道問也　論。謂諸蘊相續。論主答也　我執境者。即五蘊相續。非別有我　論。云何知然。外道問也。云何知我執境即蘊非我　論。貪愛彼故。論主答也。有二答。此[20]文初也。以貪愛我者。即貪愛取蘊。故知取蘊即[21]所爲我　論。與白等覺至但緣諸蘊。第二答也。如世間言我白。乃至[22]肥我。現見世間緣白等覺。與計我執同處而生。如世間言我白・黑等。故知即白等境。是我執境。故知緣我。但緣諸蘊不緣我也　論。以身於我至即是我身。外道通論主難也。我有二種。一實二假。實是眞我。身是假我。以身於我有防護恩故。[23]假說爲我。如言臣等即是我身。身等覺同名爲我者。此是假我非實我也　論。於有恩中至所取不然。論主破也。如汝所計。我執緣我。以身於實我有防護恩。假說身爲我。而諸執蘊爲我皆謂實我不謂假故　論。若許[24]依身至緣他身起。外道難也。身實非是我。緣身起我執。他身非是我。寧無我執緣他身起　論。他與我執至如是習故。論主答也。自身與能執心相[25]屬故。計自身爲我。他身與能執心不相屬故。不計爲我　論。相屬謂何。外道問也　言相屬者。謂何義也　論。謂因果性。論主答也。身與我執互爲因果性名爲相屬　論。若無我體誰之我執。外道難也。若有我體。我執屬我。名相屬性。若無我體。我執屬誰名相屬性　論。此前已釋至爲果所屬。論主指前答也　論。若爾我執以何爲因。外道問我執因也　論。謂無始來至有垢染心。論主答同類因也　論。我體若無誰有苦樂。外道問也　論。若依於此至及樹有花。論主答也。[26]法喩可解　論。苦樂依何。外道問也　論。謂內六處至說爲彼依。論主答也。即於內六處隨其所起。苦・樂之時說爲所起苦樂之依　論。若我實無誰能作業[27]受果。外道問也。既無作者・受者。誰能作業誰能受果　論。作受何義。論主問也　論。作謂能作受謂受者。外道答也　論。此但易名未顯其義。論主責也　論。辯法相者至名[28]俗等者。外道引辨外道法相者釋也　論。此中汝等至自在作者。論主兩關破也。若說實我天授。喩不極成。說蘊天授便[29]作非自在作者　論。業有三種至屬因緣故。虞明諸法皆待因緣皆不自在　論。汝所執我至故非自在。論主破實我自在也。實我雖不待因。無所作故亦非自在　論。由此[30]後說至[31]相無可得。總結難也　論。然於諸法至名爲作者。論主自釋作者。破我作者也　論。能生身業勝因者何。外道問也　論。謂從憶念至類此應思。論主釋。勝因展轉起用名爲作者。外道執我。此中無用。故非作者　論。我復云何能領業果。論主前破作者。[32]此破[33]領果先問起也　論。若謂於果至已遮遣故。論主[34]縱計指前破也。　我既於識心生[35]既無功能。於受[36]苦・樂亦無能也　論。若實無我至罪福生長。外道難也。若無我者。唯蘊生因。名作

[1]〔能生…衆多〕八字－(甲)(乙)　[2]俱時＝能(甲)(乙)　[3]〔不〕－(甲)(乙)　[4]云＝難(甲)(乙)　[5]〔何〕－(甲)(乙)　[6]云＝之(甲)(乙)　[7]彼＝外(甲)(乙)　[8]同＝得(甲)(乙)　[9]〔依〕－(甲)(乙)　[10]實＝愛(甲)(乙)　[11]句＝而(甲)(乙)　[12]實句＝世變而(甲)(乙)　[13]亦＝是(甲)(乙)　[14]但有虛言＝沙門果故？　[15]亦＝名(甲)(乙)　[16]〔五〕－(乙)　[17]我＝義(乙)　[18]受＝愛(甲)(乙)　[19]〔論謂…境也〕十八字－(甲)(乙)　[20]（二）＋文(甲)(乙)　[21]〔所〕－(乙)　[22]肥＝見ノ肥,見(甲)(乙),肥我＝我肥？　[23]〔假〕－(甲)(乙)　[24]依＝緣(乙)　[25]屬＝分ノ屬,平(甲)(乙)　[26]法＝皆(甲)(乙)　[27]（誰能）＋受(甲)(乙)　[28]俗＝浴(甲)(乙)　[29]〔作〕－(甲)(乙)　[30]後＝彼(乙)　[31]相無可得＝求不可得？　[32]此＝今(甲)(乙)　[33]領＝受(甲)(乙)　[34]縱計＝假(甲)(乙)　[35]〔既〕－(甲)(乙)　[36]苦樂＝樂苦(甲)(乙)

業者。受苦樂者。諸非情亦有損益等事。因
何不說罪福生長　論。彼非受等至如
前已說。論主釋難兼破執也。唯內六處受
等心法所依止處[1]故。諸非[2]情法。非受等依。
故。非依彼罪福生長故。我非受等依。如
前已說　論。若實無我至生未來果。外道
難也　論。設有實我至生未來果。論主反
[3]責難也　論。從依止我法非法生。外道
答也。我爲所依。法非法爲能依。從法非
法[4]生未來[5]果　論。如誰依誰至不應依
我。指前已破法非[6]法依[7]義　論。然聖
教中至未來果生。論主以經部義釋也。有部
從已壞業生。經部[8]從業[9]勤種生也
論。若爾從何。外道答也　[10]論。說業相續
至無間即生。論主以經部義釋。并喩顯也
論。若爾從何。外問喩也　論。從[11]種相
續至方引果生。論主答也　論。若爾何言
[12]說種生果。外道問也。若展轉從花生者。何
故乃言從種生果　論。由種展轉至應
與[13]果別。論主釋也。先順釋。後反難釋也。如
文可解　論。如是雖言至差別生。[14]釋業
生其果時。非無間生。非離業生。從彼業
相續轉變差別生　論。何名相續轉變差
別。外道問也　論。謂業爲先至故名差別。
論主釋轉變差別。如文可解　論。如有
取識至輪轉於生死。論主指事釋。并引頌證
也　論。於此義中至永滅故。論主釋諸因
生果滅壞不同。如文可解　論。何緣異
熟果至有別果生。外難也。如外熟果能爲後

果之因。異熟之果何不爲異熟因　論。
且非譬喩至無別果生。論主釋其[15]前難。兼
破果生也　且非譬喩是法皆等。釋前難也
然從種果無別果生。破前立種果還爲
因也　論。若爾從何生於後果。外問也
論。從後熟變至世說爲種。論主釋後生
因也　論。此亦如是至故喩同法。論主法
合也　論。或由別[16]計至餘異熟生。釋別
緣生[17]亦義同異熟
論。前來且隨至離佛無能知。論主業微細推
佛[18]知也。并頌證。如文可解。自下三頌。大
文第二於[19]當品中。勸學流通。初一頌勸
學聞慧。次一頌勸學思慧。後一頌勸學修
慧　已善說此淨因道者。淨謂無漏。因謂佛
教也　謂佛至言眞法性。出淨因道體也
應捨闇盲諸外執。[20]令捨有我教也　惡見
所爲。明有我教因也　求慧眼。勸聞無我
教也　第二頌云　此涅槃宮一廣道者。觀
無我之理。是趣涅槃之廣路也　千聖所遊
無我性者。千聖所遊。顯路廣。無我性。出道
體也　諸佛日言光所照者。佛言如日照。無
我性　雖開昧眼不能覩者。是思慧也。聞慧
求見末捨教故。而眼末開。思慧雖開離教
思義昧不能覩　於此方隅已略說。指前自
說*也。第三勸修慧也　爲開智者慧毒門。
明說意也。無漏之慧能害煩惱名之爲毒。
四善修慧能爲加行名之爲門　庶各隨已
力堪能者。謂種性學不同也　遍悟所知成
勝業者。[21]遍悟一切所知之法皆無有我。
成涅槃之勝業也

俱舍論疏卷第[22]三十

[23]從去秋至此冬一部始終點功已畢今窺其
體元草書□傳寫之間彌成違失每披其文
必迷首尾肆多勘本文少加斷推已及半分
變改前緒雖恐背先賢之深慮只爲勸後學
之惠解尙處處有脫落重復之可勘正
保延三年十二月三日燈下記之
前少僧都　覺樹
（別筆）
以興福寺慈恩[24]院本一交了　樹海
原文抹消頗難讀然以後學有所益故錄
之
于時昭和二年八月校了日　校者識

[1]〔故〕－甲乙　[2]情＝常甲乙　[3]責＝貢甲乙　[4]〔生〕－甲乙　[5]果＋（生）乙　[6]〔法〕－甲乙　[7]義＝我？　[8]從＝說イ甲，說甲乙　[9]勤＝熏？　[10]〔論說…喩也〕三十字－甲乙　[11]種＝業甲乙　[12]說＝從甲乙　[13]果＝種乙　[14]（論主）＋釋甲乙　[15]前＝別甲乙　[16]計＝法乙　[17]亦＝互乙　[18]知＝智乙　[19]當＝末イ甲，未甲乙　[20]令＝今甲乙　[21]遍＝徧甲乙　[22]三十＝二十五甲乙　[23]〔從去…樹海〕一百十五字－甲　[24]但甲本奥曰一交了

[1]阿毘達磨倶舍論略釋記

正議大夫持節諸軍使
[2]晉洲刺史賈曾　撰

昔釋迦去代。過九百年。天親菩薩纂論千部。弘宣蓋遐。發起良多。至於標揭義門。訓剖名相。文約事廣。詞微理明。則此對法藏論尤稱工也　雖源出婆娑。本詮論藏。若能究根界之旨。窮世聖之源。辨因果於異俗。祛執滯於人我。乃十二部經思已過半。八萬法門由而可知。豈唯但趣小乘。專攻說有而已　大唐三藏。玄奘法師。躬得梵本。再譯眞文。其徒大乘光法師。親承密誨。初傳正釋。既盡善矣。又何加焉　然論岐則說繁。義富則辭贍。學徒始習。難以兼功　有圓暉上人者。慧炬熾然。戒珠融朗。後來之美。先達所印。幼好斯文。長而獨得。嘗因暇日。見爲討論。余時迫俗塵。倦於周覽。乃求略釋。先辨頌文。良願不違。欣然默受。舊德聞已。深相激讚。居諸未幾。刪削遽成。以簡則易知。有功則可久。雖允在家之請。乃爲有學之資。賢人之業其不泯矣　上人自陳作意。已題別序。以余本緣所起。欲重宣揚。嘉旨再三。故疏此記　俾夫後身廣慧。遙證通方。過去衆賢。永慚偏識。云爾

倶舍論頌疏論本第一

中大雲寺沙門圓暉述

學竭天下之幽者。其惟赫日乎。鼓萬物而成者。其惟飄風乎。匡大敎而濟時者。其惟菩薩乎。爰有大士。厥號世親。弘道於五天。製論於千部。光我師之正蹤。解外道之邪紛。功無得而詳也　千部之內。倶舍論是其一焉。斯乃包括六足。呑納八蘊。義雖諸部。宗唯以正。故得西域學徒。號爲聰明論也　至如七支無表之說。作傳律之升晉。三科蘊界之談。與弘經爲潤色。光光佛日。寔在茲焉　有正議大夫。晉[2]洲刺史賈曾。惟公特稟異氣。別授精靈。文蓋雲間。聲雄日下。器宇冲邈。容止淸閑。蓋縉紳龜鏡之士也　公前任禮部侍郎。省司多暇。歸心正法。乃相命談義。遂請造略釋　有大聖善寺懷遠律師者。淸以戒珠。凉以風儀。既勤勤於法門。亦孜孜以勸誘。志存兼濟。故有請焉　在圓暉多幸。遭茲像化。咀以眞詮。狎以蘭室。喜朝聞於夕殞。荷嚴命以斯臨。課以庸虛。聊爲頌釋。刪其枝葉。採以精華。文於廣本有繁。略叙關節。義於經律有要。必盡根源。頌則再牒而方釋。論乃有引而具注。木石以銷。質而不文也。冀味道君子。義學精人。披之而不惑。尋之而易悟。其猶執鸞鏡而鑒像。持龍泉以斷物。蓋述之志矣。愚見不敏。何必當乎。庶通鑑之士。詳而正焉　將啓論端。六門分別

第一明論緣起。二釋論宗旨。三明藏所攝。四翻譯不同。五略解品題。六廣釋文義

初明論緣起者有二。一明本緣起。二明別造意。本緣起者。自迦葉道形於鷄足。末田乞地於龍宮。雖大義少乖。而微言尙有。洎乎尊者鞠多。道不繼於三聖。摩訶提婆。亂眞言於五緣。二部分宗。諍興於摩揭提國。五百羅漢。飛來於迦濕彌羅。一切有宗興茲國矣　佛涅槃後。四百年初。健馱羅國。有王名迦膩[4]色迦。其王敬信。尊重佛經。味道忘疲。傳燈是務。有日請僧入宮供養。王因問道。僧說莫同。王甚怪焉。問脇尊者曰。佛敎同源。理無異趣。諸德宣唱。奚有異乎　尊者答曰。自五夢不祥。雙林現滅。百有餘載。諸部鋒興。雖復萬途。津梁一揆。是故大聖。喩折金杖。況以爭衣。爭衣則衣終不破。折金則金體無殊。是故依之修行。無不皆成聖果　王聞此語。因爲問曰。諸部立範。孰最善乎。我欲修行。願尊者說。尊者答曰。諸部懿典。莫越有宗。王欲修行。宜遵此矣　王曰。向承嘉旨。示以有宗。此部三藏。今應結集。須召有德。共詳議之。於是萬里星馳。四方雲集。英賢畢萃。凡聖極衆。既多煩亂。不可總集。爲遂簡凡僧。唯留聖衆。聖衆尙繁。簡去有學。唯留無學。無學復多。不可總集。於無學內。定滿六通。智圓四辯。內[3]閑三藏。外達五明。方堪結集。故以簡留。所簡聖衆。四百九十有九。王曰。此國

[1] ㊀慶長十六年刊東大寺藏本，㊁弘治元年寫藥師寺藏本，但第一卷大治元年寫，第八卷享祿二年寫，㊂寬永五年刊本，㊃平安末期寫小野玄妙氏藏本，但論本第九第十第十一耳　[2] 洲＝州㊁㊂*　[3] 閑＝間㊂　[4] 色＝吒㊂

著濕。不堪結集應往王舍城中。迦葉結集之處。不亦宜乎。脇尊者曰。王舍城中。多諸外道。酬答無暇。何功造論。迦濕彌羅國。林木欝茂。泉石清閑。聖賢所居。靈仙遊止。復山有四面。城唯一門。極堅固矣。可結集矣。於是國王。及諸聖衆。自彼而至迦濕彌羅。到彼國已。緣少一人未滿五百。欲召世友。然世友識雖明敏。未成無學。衆欲不取。世友願聖衆曰。我見羅漢。視之如唾。久捨不取。汝何尊此。而棄我乎。我欲證之。須臾便獲。遂於僧衆。便立誓言。我擲縷至空。縷下至地。願我便證阿羅漢果。縷未下空。諸天接住。語世友曰。大士方期佛果。次補彌勒。三界特尊。四生攸賴。一何爲此小緣。而欲捨斯大事。於是聖衆。聞此空言。頂禮世友。推爲上座。於是五百聖衆。初集十萬頌。釋素怛纜藏。次造十萬頌。釋毘奈耶藏。後造十萬頌。釋阿毘達磨藏。卽大毘婆沙是也。世友商確。馬鳴採翰。備釋三藏。懸諸千古。法雲重布於遐方。佛日再暉於沙界。傳燈之盛。斯之謂焉。五百羅漢。既結集已。刻石立誓。唯聽自國。不許外方。勅藥叉神。守護城門。不令散出。然世親尊者。舊習有宗。後學經部。將爲當理。於有宗義。懷取捨心。欲定是非。恐畏彼師。情懷忌憚。潛名重往。時經四載。屢以自宗。頻破他部。時有羅漢。被詰莫通。卽衆賢師悟入是也。悟入怪異。遂入定觀。知是世親。私告之曰。此部衆中。未離欲者。知長老破。必相致害。長老可速歸還本國。于時世親至本國已。講毘婆沙。若一日講便造一偈。攝一日中所講之義。刻赤銅葉書寫此偈。如是次第。成六百頌。攝大婆沙。其義周盡　標頌香象。擊鼓宣令云。誰能破者。吾當謝之。竟無一人能破斯偈。將此偈頌。使人齎往迦濕彌羅。時彼國王。及諸僧衆。聞皆歎喜。嚴幢幡蓋。出境來迎。標頌香象。至國尋讀。謂弘己宗。悟入知非。告衆人曰。此頌非是專弘我宗。頌置傳說之言。似相調耳。如其不信。請釋卽知

於是國王。及諸僧衆。發使往請。奉百斤金。以申敬請。論主受請。爲釋本文。凡八千頌。寄往果如悟入所言。此是第一明本緣起也

第二明造論意者。大意有三。一爲衆生斷煩惱故。二欲令智者慧解深故。三弘持正法。令久住故。斷煩惱者。欲令衆生出三有故。有情沈淪。由惑未滅。欲求出離。須斷惑緣。斷惑正因所謂淨慧。論正詮慧。論主因之故製斯論。故下文云。何因說彼阿毘達磨。擧頌答曰。由惑世間飄有海。因此傳佛說對法故。　知造論爲斷煩惱

第二生慧解者。斯論乃四含幽鍵。六足玄關。法相川源。義門江海。文清濟兮。玉潤理明明兮。月花啓學人之昧心。發智者之明慧。故下文云。我於方隅已略說。爲開智者慧毒門　如身少破。著少毒藥。須臾毒氣。遍滿身中。此論亦然。開少慧門。諸有智人。能深悟入。如似毒門。名慧毒門。聽明論名。因茲起也

第三弘持正法者。自靑蓮能笑。白毫掩色。邪徒紛紏。正法陵遲。兩衆三德之談。米齋六句之說。殘我花苑。泊我清流。論主方欲掃彼邪雲。光斯佛日。製論之意其在茲乎。故下文云。上來所說。種種法門。皆爲弘持世尊敎法　又三藏敎興。皆有四意。故婆沙云。說素怛纜藏。依力等流。一爲衆生得增上心學論道故。二爲衆生。種種雜說故。三令衆生種善根故。　四爲衆生未入正法。令入正法故。　說毘奈耶藏。依悲等流。一爲衆生得增上戒學論道故。　二爲衆生說諸學處故。三爲衆生已種善根者。令相續成就故。四令已入正法者。受持正法故

說阿毘達磨藏。依無畏等流。一爲衆生得增上慧學論道故。二爲分別諸法自相共相故。三爲已成就者令得正解脫故。四爲已受持學處者。通達諸法眞實相故

又依婆沙。有七意造論。一爲饒益他故。爲令有情於佛聖敎。無倒受持便得悟入甚深法性。譬如有人爲饒益他。於黑闇處。燃大明燈。令有目者見種種色。　二爲破無明闇故。如燈破闇能發光明。造論亦爾。破無明闇。發智慧明　三爲顯無我像故。譬如鏡面極善磨瑩種種相現。　論亦如是。分別法相。令無我像分明顯現　四爲度生死河故。如牢船筏百千衆生。依之無畏。❶度至彼岸。論亦如是。佛及有情。依之無

❶〔度〕—㉒

畏。到涅槃岸 五爲照契經等故。如人執炬則見衆色而無迷亂。論亦如是照契經等義。而無迷亂故 六爲觀察善等諸法故。如別寶人識金剛等寶。論亦如是。分別善等諸法故 七爲顯諸大論師。不傾動故。如妙高山。踞金輪上。一切猛風不能傾動。諸大論師亦復如是。輕毀邪論。不能摧伏故

第二明論宗旨者。自教迹區分。部成十八。所立宗旨。固非一家。如一說部・大衆部・鷄胤部・說出世部。此四奉宗。一切諸法。無非是假。但有言說 若經部宗。立一切法。少分實有。多分是假 若薩婆多宗。一切有法。爲所奉宗。計有不同。總有四說。一類。二相。三位。四待。言類者。尊者法救。作如是說。由類不同。三世有異。 謂從未來。至現在時。捨未來類。得現在類。若從現在。流至過去。捨現在類。得過去類。但類不同。非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊金色無異。言相者。尊者妙音。說相不同。三世有異。謂法在過去。正與過去相合。而不名爲離現未相。以過去相顯。但名過去也。現在正與現在相。合而不名爲離過未相。未來正與未來相。合而不名爲離過現相。隨顯得名。唯過去說。言位者。尊者世友。說位不同。三世有異。未作用位。名爲未來。正作用位。名爲現在。作用謝位。名爲過去。至位位中。作異異說。如運一籌。置在一位。名一。置百位名百。置千位名千。歷位有別。籌體無異。言待者。尊者覺天說待不同。三世有異。待謂觀待。前觀於後。名爲過去。後觀於前。名爲未來。觀待前後。名爲現在。如一女人。名女名母。觀母名女。觀女名母。論主評云。法救執法有轉變故。應置數論外道朋中。以數論宗。執法有轉變故也。妙音所立。世相雜亂。三世皆有三世相故。覺天所立。世還雜亂。一世法中。應有三世。謂過去世。有多剎那。前後剎那。應名去來。中名現在。未來現在。類亦應然。故此四中。第三世友。立世最善。依經部宗。過未無體。唯現世有 今詳世親著論宗旨。有其兩種。一者顯宗。卽一切有。故下文云。迦濕彌羅議理成。我多依彼釋對法。既言依彼釋對法藏。故知此論。有部爲宗。二者密宗。所謂經部。故下文云。經部所說。不違理故 此一部論。多將經部。破薩婆多。故知世親密意所許。經部爲宗。此上不同。第二明宗旨竟

第三明藏所攝者。藏有三種。一素怛纜藏。此翻爲綖。或名爲經。正詮於定。二毘奈耶藏。此稱調伏。正詮於戒。三阿毘達磨藏。此言對法。正詮於慧。於此三中。此論卽是阿毘達磨藏攝 問爲唯一藏攝。亦通餘二。答順正理第一云。諸有素怛覽。及毘奈耶所有窮理問答。皆是此中阿毘達磨藏攝

第四明翻譯不同者。此論翻譯。總有兩時。初卽陳朝。後居唐代。陳朝三藏眞諦法師 有於嶺南。譯成二十二卷。大唐三藏。永徽年中。於慈恩寺。譯成三十卷。翻譯不同。非無所以。由前譯主未善方言。致使論文義在差舛。至如無爲是因果。前譯言非。現法無非得。昔翻云有。大唐三藏音善兩方。譯義無差。綴文不謬。由使懷疑之客。得白玉於青山。佇決之賓。獲玄珠於赤水。由是此論。譯有兩時

第五略釋品題者。阿毘此云對。達磨此云法。俱舍此云藏。謂無漏慧。名之爲對。對有二義。一者對向。謂對向涅槃。二者對觀。謂對觀四諦。法有二種。一勝義法。謂是涅槃。二法相法。通四聖諦。釋法名者。一則軌生物解。二乃能持自性。故名爲法 言對法者。謂無漏慧。名之爲對。四諦涅槃。名之爲法。此無漏慧。名對法者。法之對故。名爲對法。是依主釋。依光法師。對與法俱通能所。下文當釋 藏有二義。一者包含。二者所依。言包含者。猶如篋匧。此論包含發智論等諸勝義言。故名爲藏。發智論等名爲對法。俱舍名藏。而非對法。然今此論名對法藏者。對法之藏故。名對法藏。依主釋也 言所依者。正理釋云。藏或所依。猶如刀藏。引彼義言。造此論故。以對法藏。名對法藏。光法師釋云。鞘名刀藏。刀所依故。言刀名藏。取鞘藏名。以有藏故。名爲刀藏 彼發智等。是此所依。所以然者。謂引彼義言。造此論故 彼發智等。名爲對法。此論所依故。亦卽是藏 今俱舍論。名對法藏者。全取本論對法藏名。有對法藏故。名對

法藏。是有財釋。寶法師云。藏或所依。猶如刀藏。此正理文。但釋藏義。未辨有財。正理下文。以對法藏故名對法藏。此文方釋有財。光法師說刀名藏。作有財釋。謬之甚矣

釋對法藏中。無持業釋者。謂世親論主。不欲自取其功推能於本故也

第六廣釋文義者。就中有二。一別釋品名。二依文正解

就別釋品名。復分爲二。一正釋品名。二明品❶先後。言正釋品名者。族義持義性義名界。此品廣明。故名分別品廣。以二十二門。分別十八界故。以界標名。蘊處不爾故不標也　二明品先後者。問此品亦明蘊處。何故以界標名。答此頌上下。總有八品。一界品。二根品。三世間品。四業品。五隨眠品。六賢聖品。七智品。八定品。破我一品。無別正頌。故此不論。初二品總明有漏無漏。後六品別明有漏無漏。總是其本。所以先說。依總釋別。所以後說

就總明中。初界品。明諸法體。根品明諸法用。體是其本。所以先說。依體起用。故次明根

就別明六品中。初三品別明有漏。後三品別明無漏。有漏可厭。所以先說。厭已令欣無漏。所以後說

就別明有漏中。❷世品明果。業品明因。隨眠品明緣。果麁易厭。所以先❸明。果不孤起。必藉於因。故次明業。因不孤起。必待於緣。❹所以後明隨眠

就別明無漏中。賢聖品明果。智品明因。定品明緣。果相易欣。所以先說。果必藉因。故次明智。智必待緣。故後明定

從此第二依文正解者。將釋此頌。略爲三分。一序分。二正宗。三流通。夫聖人造論。必有由致。故初明序分。序分既訖。當有所陳故。次明正宗。宗義已彰。勸物修學故。後有流通。初三行頌。是序分。次有六百❺行頌。是正宗。後四行頌。是流通❻分。就序分中。文分兩段。初有四句頌。正明序分。後有八句。隨難別解。且初正明序分四句者。頌曰

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

釋曰。此之四句。正明序分。就此序分。復分兩段。一歸敬序。二發起序。卽前三句。是歸敬序。第四句是發起序。就前三句。初❼兩句明佛三德。第三句指德歸敬

初諸字明所歸敬。次十三字明佛三德。諸者謂諸佛。故論云。諸言所表。謂佛世尊。後十三字中。前有六字。明自利德。後七字明利他德。一切種諸冥滅者。自利德也。冥有二種。一者一切種冥。二者諸冥。一切種冥名不染無知。諸冥是染汚無知。此二無知。能覆實義。及障眞見。故說爲冥（外境名實義　內心名眞見）　一切種者。不染無知。種類無邊。名一切種。障一切法。不能悟解。是不染無知。故種類多也　不染無知。劣慧爲體。三性門中。善無記攝。體非煩惱。故名不染。於境不悟。稱曰無知。無知卽不染。名不染無知。持業釋也。亦名習氣。數習煩惱。所成氣分。習之氣故。名爲習氣。唯佛永斷。二乘猶有。故論云。聲聞獨覺。雖滅諸冥。以染無智畢竟斷故。非一切種。所以者何。

由於佛法極遠時處。及諸義類。無邊差別。不染無知。猶未斷故　解云。佛法者。佛所知法。卽極遠時等是也。八萬劫外。名極遠時。三千界外。名極遠處❽也　諸冥者是染汚無知。諸謂諸境。卽四諦修道。五部境也。五部非一。故名諸境。冥者卽是見修所斷。一切煩惱。以此煩惱覆障諸境。故說爲冥。染汚無知。無明爲體。煩惱不淨。名爲染汚。於境不悟。故曰無知。無知卽染汚。名染汚無知。持業釋也　頌言滅者。滅有二滅。一擇滅。二非擇滅　一切種冥滅。是非擇滅。由佛世尊斷一切種冥。證不生法。故名非擇滅。此言證者。是不染無知。勝緣闕位。得非擇滅。名爲證也。由斷此冥。獲一切智。能知一切種類法。故智德圓滿　諸冥滅者。卽是擇滅。由佛世尊斷煩惱冥。證不生法。名爲擇滅。斷德圓滿故。頌滅字通二滅也。智德是佛身中。智慧爲體。斷德是佛所證。擇滅爲體。滅名爲斷。　由斷顯故　拔衆生出生死泥者。嘆利他德也。一切衆生。於生死泥。淪沒無救。世尊哀愍。隨授所應正法教手。拔濟令出。此是恩德。❾大悲爲體　言衆生者。有衆多生死故也。言泥者。有漏業。煩惱異熟果爲體。煩惱如水。業異熟如土。由此相參。成生死泥　敬禮如是如理師者。指德歸敬。稽首接足。故稱敬禮。諸有具前自他利德。故云如是　卽如是者。指前三德也　如理師者顯利他德。益物爲勝。故別標敬　由佛世尊能方便說如理正教。拔濟衆生。

❶先＝前②　❷世＋(間)(甲)　❸(說)＋明(甲)　❹〔所以〕－(甲)　❺〔行〕－(甲)　❻〔分〕－(甲)　❼(之)＋兩(甲)　❽〔也〕－(甲)　❾(者)＋大(甲)

名如理師。上來歸敬序竟

對法藏論我當說者。是發起序。爲發起論端故也　敎誡學徒。故稱爲論。敎是敎授。令人修善。誡是誡勗。令人斷惡。[1]斷惡修善故名敎誡。其對法藏。隣次當辨。我當說者。五蘊假者。目之爲我。當說之言簡已正說

從此第二。隨難別解。此復分三。一釋對法。二釋藏。三明說意說人。且初第一。釋對法者。頌曰

　淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

釋曰。淨慧隨行名對法者。明勝義對法也。淨慧者。謂無漏慧。離縛名淨。簡擇稱慧。淨慧眷屬。名曰隨行。慧相應心。心所法。四相及得。道共無表。此等諸法。是慧眷屬。隨慧行故。名曰隨行。如是淨慧。及與隨行。通攝五蘊。名爲勝義阿毘達磨。此五蘊中。言色蘊者。道共戒也。受想蘊者。隨行中受想心所也。行蘊者。除受想外諸餘心所。四相及得也。識蘊者。慧相應心也　言勝義者。無漏名勝。實體稱義。勝即是義。名爲勝義。勝義即對法。名勝義對法。持業釋也

　及能得此諸慧論者。此明世俗對法。頌文諸字。通在兩處。一則諸慧。二則諸論。慧論非一。故名爲諸。此諸慧論是有漏法。名爲世俗。此者無漏淨慧也。[2]由彼諸慧諸論。方能得此無漏淨慧。名能得此也。非但淨慧隨行。名爲對法。及能得此。諸慧論亦名對法。故[3]云及也。言諸慧者慧有四種。一者生得慧。生便得故。二者聞慧。聞教成故。三者思慧。因思起故。四者修慧。從定生故。定名爲修。熏修於心。令成功德。無過於定。故獨名修　言諸論者謂六足論等。一舍利子造集異門足論。二大目犍連造法蘊足論。三迦多演那。造施設足論。已上三論。佛在世造　佛涅槃後。一百年中。提婆設摩。造識身足論。至三百年初。尊者世友。造品類足論。又造界身足論。至三百年末。迦多演尼子。造發智論。前六足論。義門稍少。發智一論。法門最廣。後代論師。說六爲足。發智爲身。後代論師。多宗發智。大毘婆娑依之而造。無漏淨慧。是眞對法。有漏慧論。非眞對法　言對法者。謂[4]爲無漏作資糧故。亦名對法。故論云。此諸慧論。是彼資糧故。亦得名阿毘達磨。言資糧者。先因論教。次有生得。從生得後方有聞慧。從聞慧後次起思慧。從思慧後始生修慧。從修慧後起無漏慧。故諸慧論。是淨慧資糧也　釋此法名者。能持自性。故名爲法。且如色法。礙爲性。能持此性。故名色法。略擧此一。餘法例然。法有二種。一勝義法。二法相法。勝義法者。謂是涅槃。是善是常。故名爲勝。有實體故。復名爲義。即勝名義。即勝義名法。故名勝義法。持業釋也。二法相法者。通四聖諦。相者性也。狀也。望自體邊名性。望他緣邊名相。此四諦法。是法相故。故名法相法。法相即法持業釋也。對有二義。一則對向。謂無漏慧。對向涅槃。二則對觀。謂無漏慧。對觀四諦。前言對向。以因對果。後言對觀。以心對境。因即淨[6]慧。果即涅槃　心即淨慧。境即四諦　無漏淨慧。但是其對。是能對故。而非是法。非所對故　言對法者。是法之對故。依主釋也。光法師云。能對對勝。且與對名。理實而言。亦名爲法。持自性故　所對法勝。且立法名。理實而言。亦名爲對。是所對故。由此對法。俱通能所。總有六種。一自性對法。謂淨慧也。二隨行對法。謂淨慧眷屬也。三方便對法。謂有漏四慧也。四資糧對法。謂論教也。五境界對法。謂四諦也。六果對法。謂涅槃也。前四能對。名對法。後二所對名對法也　此能所對。各有[7]三釋。且能對法。有三釋者。一能對名對。所對名法。法之對故。名爲對法。依主釋也。二能對非對法。所對名對法。能對名對法者。有對法故。名爲對法。有財釋也。三能對名對。是能對故　亦名爲法。持自性故。對即是法。名爲對法。持業釋也。所對法中。亦有三釋。准能對說。依寶法師。唯說能對名爲對法。釋對法名。唯依主釋也。此解甚佳。妙符論[8]矣

從此第二釋藏名。論云已釋對法。何謂此論名對法藏。頌曰

　攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

釋曰上句釋藏。下句釋名。攝彼勝義依彼故者。以二義釋藏也。一攝彼勝義故。二依彼故　攝彼勝義者。包含名藏。謂此俱舍。攝彼對法。發智論等。諸勝義言。故名爲藏。

[1]〔斷惡〕－㊂　[2]由彼＝猶㊂　[3]云＝言㊂　[4]爲＝與㊂　[5]〔故〕－㊂*　[6]〔慧〕－㊂　[7]三＋（種）㊂　[8]矣＝也㊂

對法之藏。名對法藏。依主釋也。依彼者。所依名藏。謂此俱舍。依彼對法發智論等。從彼引生。彼是所依故名爲藏。發智論等。是對法藏。今此俱舍。有對法藏。故名對法藏。有財釋也。此立對法俱舍名者。結成也

從此第三。明說意說人。論云。何因說彼阿毘達磨（問說意也）誰復先說阿毘達磨（問說人也）頌曰

　若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
　由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

釋曰。從若離擇法。乃至第四句。因此傳說對法者。明說論意也。傳佛說對法者。明說論人也。故第四句。說對法三字。通兩處也。擇法者慧也。慧能滅惑。惑爲勝方便。若離於慧。定無有餘能滅諸惑勝方便也　由煩惱惑。令有情世間漂在三有生死海中。故說對法。以對法中詮慧故也。論雖明戒定。兼非正也　傳佛說對法者。然佛世尊。處處散說阿毘達磨。迦多演尼子等。結集安置。猶如大德法救。所集無常品等。鄔陀南頌（已上論文①也）鄔陀南者。此言集施。或云集散。集所說義。散施有情。名鄔陀南。言法救者。以法救人故也。法救大德。佛說無常義。集爲無常頌。乃至無我義。集爲無我頌。上來明序分竟

從此已下。明論正宗。就中有二。一總標綱要。二別釋體性。且初標綱要者。論云何法。名爲彼所簡擇。因此傳佛說對法耶。頌曰

　有漏無漏法　除道餘有爲
　於彼漏隨增　故說名有漏
　無漏謂道諦　及三種無爲
　謂虛空二滅　此中空無礙
　擇滅謂離繫　隨繫事各別
　畢竟礙當生　別得非擇滅

釋曰。初一句總標。後十一句別釋。就別釋中。前三句別。釋有漏法。後八句別釋無漏法。有漏無漏②法者。標也。謂一切法。不過二種。一者有漏。二者無漏。除道餘有爲者。明有漏體也。除道者除道諦也。諦有四種。苦集滅道。苦集道三。是有爲法。道雖有爲。是無漏法。今明有漏。故除道也。餘有爲者。即苦集諦。道諦外故。稱之爲餘。故餘有爲。即苦集諦。於彼漏隨增者。解有漏義。於彼者。彼前苦集。漏謂煩惱。泄過無窮。煩惱名漏。諸漏於彼苦集諦中。③等隨順增長故。苦集諦名爲有漏。有彼漏故。故論云。諸漏於中。等隨增故（漏於苦集相應法中所緣法中。互相隨順。互相增長。相望力齊故名等）又論云。緣滅道諦。諸漏雖生。而不隨增。故非有漏。不隨增義。隨眠④品中。自當廣釋。故說名有漏者。結也。無漏謂道諦及三種無爲者。別釋無漏也。道諦者。有爲無漏也。三種無爲者。無爲無漏也。謂虛空二滅者。列三無爲也。二滅者。擇滅非擇滅也。此中空無礙者。釋虛空體。此中者。於略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。由無障故。色於中行　擇滅謂離繫者。出擇滅體。擇滅以離繫爲性。繫者。縛也。縛有二種。一相應縛。二所緣縛。然此二縛。隨眠品明。此略不釋。斷此二縛。證得無爲。名爲擇滅。擇者慧也。由慧簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名滅。擇力所得滅。名爲擇滅。如牛所駕車名曰牛車。略去中言。故作是說。隨繫事各別者。明擇滅數量。謂擇滅隨所繫事。體各別故　且如三界九地。地地有九品煩惱。九九八十一品。斷一品惑。證⑤一品擇滅。乃至斷八十一品。證得八十一品擇滅。故體各別也。又論云。依何義。說滅無同類（問也。擇滅體多。應有同類。依何義說擇滅無同類耶）⑥依滅自無同類因義。亦不與他。故作是說。非無同類（答也。依滅自無同類因義者。⑦顯擇滅不從同類因生也。亦不與他者。擇滅亦不與他作同類因也。故作是說者。結依無同類因義。故作是說。滅無同類也。非無同類者。顯擇滅有多體同類也）

畢竟礙當生。　別得非擇滅者。釋非擇滅言。當生者。當來生法。此當生法。緣會則生。緣闕不生。於不生時。得非擇滅。此非擇滅。礙當生法。令永不起。名畢竟礙。言別得者。謂非擇滅。有實體性。緣闕位中。起別得得。故非擇滅。得不因擇。但由⑧緣闕。名非擇滅。論云。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界。五識身等。住未來世。畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故。得非擇滅（解云如眼與意專一色時。所餘不見聞等。色聲香味觸落謝過去也。於專一色時。合有一類五識。緣彼已謝五境。緣正專一色故。餘五識不得起。此未起五識。畢竟不生。謂五境已謝故。五識唯緣現在。不合緣過去境故。未來五識得非擇滅。言觸等等取法界中。有與能緣同時爲所緣境。謂他心智。所緣心所也。五識等等取意識中。亦有緣同時境。謂他心智也。以他心智。唯緣現在緣心不緣心所。緣心所不緣心。正緣心時。緣心所他心智。得非擇滅。正緣心所時。緣心他心智。得非擇滅此約同時。合緣者說也）⑨亦論云。於法得滅。應作四句。或於諸法。唯得擇滅。謂諸有漏。過現生法　以有漏故。唯得擇滅。以過現生法故。不得非擇滅　或於

①〔也〕－㊂　②〔法〕－㊂　③〔等〕－㊂　④品十（中）㊂　⑤〔一品〕－㊂　⑥（經）十依㊂　⑦〔顯〕－㊂　⑧緣闕＝闕緣㊂　⑨〔亦論云〕－㊂

諸法。唯[1]得非擇滅。謂不生法。無漏有爲。以不生故。得非擇滅。以無漏故。不得擇滅。或於諸法。俱得二滅。謂彼不生。諸有漏法。以不生故。得非擇滅。以有漏故。亦得擇滅。或於諸法。不得二滅。謂諸無漏。過現生法。以無漏故。不得擇滅。以過現生故。亦不得非擇滅。

從此第二。別釋[2]諸法體。於中有二。一辨諸法異名。二明諸法體。就辨異名中分二。一明有爲異名。二明有漏異名。且初明有爲異名者。論云。前言除道餘有爲法是名有漏。何謂有爲。頌曰

又諸有爲法　謂色等五蘊
亦世路言依　有離有事等

釋曰。又諸有爲法。謂色等五蘊者。標有爲法也。爲者作也。此有爲法衆緣造作。故名[3]爲有彼爲故。名爲有爲。問。過現衆緣造[4]作故。可說名有爲。未來既未造。如何名有爲。答。是彼過現造作類故。故名有爲。如乳如薪。飲兒乳時。可名爲乳。未飲名乳。飲流類故。正燒名薪。未燒名薪。燒流類故。色等者。等取受想行識。名爲五蘊。亦世路言依有離有事等者。正辨異名。亦世路者。世謂三世。路即是法。世所依故。謂過去法。是世已行。現在法。是世正行。未來法。是世當行。故有爲法是三世路。世之路故。名爲世路。依主釋也。又解此有爲法。可破壞故。名之爲世。無常所依。故名爲路。世即是路。名爲世路。是持業釋也。故論云。或爲無常所吞食故。解云。有爲被無常還。無常是能吞食也。言謂言語。以聲爲體。此言所依。即名俱義。言俱義者。取有爲義。此所詮義。與能詮名。俱墮三世。故名俱義。無爲雖義。不墮三世。不名俱義。非言依也。有離者。離謂永離。即是涅槃。一切有爲。有彼離故。名爲有離。如有財者名爲有財。有事者。事是因義。有爲有因。故名[5]爲有事。頌文等者。等取有果。有爲有果。無爲無果。是故有爲。名爲有果。如是等類。是有爲法。差別衆名

其次第二。明有漏異[6]名。頌曰

有漏名取蘊　亦說爲有諍
及苦集世間　見處三有等

釋曰。有漏名取蘊者。煩惱名取。能執取生死故也。蘊從取生。故名取蘊。從因爲名。如草糠火。火從草糠生。名草糠火。或蘊屬取。故名取蘊。從屬爲名。如帝王臣。臣屬帝王。名帝王臣。或蘊生取。故名取蘊。從果爲名。如華果樹。[7]生華菓。故名華菓樹。言有諍者。煩惱名諍。觸動善品。損害自他。故名爲諍。此有漏法。諍隨增故。名爲有諍。有彼諍故。猶如前說。有彼漏故。名爲有漏。苦者苦諦。三界有漏。違聖心故。總名爲苦。非是苦受。逼迫之苦。以彼苦受唯欲界故。集者集諦。有漏諸法。招集苦故。名之爲集。世間者。是可毀壞義。有漏諸法。有二種壞。一四相壞。二對治壞。故名世間。無漏道諦。雖四相壞。闕第二對治壞。*故不名世間。亦名見處者。見謂五見。身見。邊見。邪見。見取。戒禁取。此有漏法。見所住處。故名見處。名三有者。欲有。色有。無色有。諸有漏法。有三種義。得名三有。一三有因。因即集諦。二三有依。依即苦諦。三是三有。攝具此三義。故名三有。等者等取有染。如是等類。是有漏法。差別衆名

從此第二。正明體性。就中有三。一總辨體性。二別釋名義。三諸門分別。就總辨體中分三。一正出體。二明總攝。三顯開合。就第一正出體中分三。一明色蘊。二明三蘊。三明識蘊。就明色蘊中分二。一正立蘊。二立處界。就立蘊中分二。一開章。二別釋。且初開章者。論云前言色等五蘊謂有爲法。色蘊者何。頌曰

色者唯五根　五境及無表

釋曰。五根。眼耳鼻舌身。五境色聲香味觸及無表色。此十一種。名爲色蘊

從此已下。依章別釋。就此有三。一釋五根。二釋五境。三釋無表。且初釋五根者。頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

釋曰。彼者。彼前眼等五根也。識者即眼耳鼻舌身識也。眼識等五。依止眼等五根。從依得名。名眼識等。頌言彼[8]識彼能依識故名彼識。依淨色者。彼識所依。五種淨色。名眼等[9]五根。眼等五根。體清淨故。如珠寶光。故名淨色

次下第二釋五境者。頌曰

[1]〔得〕－㊥　[2]〔諸〕－㊥　[3]（有）＋爲㊥　[4]〔作故〕－㊥　[5]〔爲〕－㊥　[6]名＋（者）㊥　[7]（樹）＋生㊥㊂　[8]識＋（者）㊥　[9]〔五〕－㊥

色二或二十　聲唯有八種
味六香四種　觸十一爲性

釋曰色二或二十者。色有二種。一顯。二形。或二十者。開爲二十。顯色十二。形色有八。故成二十。顯色十二者。青黃赤白影光明闇雲煙塵霧　形色八者。長短方圓高下正不正　日焰名光。月星火藥諸焰名明。障光明生。於中餘色。可見名影。翻此爲闇。謂形平等名之爲正。形不平等名爲不正。餘色易了。故今不釋　聲唯有八種者。一有執受大種爲因有情名可意聲。二有執受大種爲因有情名不可意聲。三有執受大種爲因非有情名可意聲。四有執受大種爲因非有情名不可意聲。五無執受大種爲因有情名可意聲。六無執受大種爲因有情名不可意聲。七無執受大種爲因非有情名可意聲。八無執受大種爲因非有情名不可意聲　有情身中。所發音聲。名有執受。謂言手等也。就中語業名有情名。能詮①表故　拍手等聲名非有情名。不能詮表故　風林河等。所發音聲。名無執受大種爲因。無執受中有情名者。謂化人語聲。此化人身。雖無執受。能詮表故。稱有情名。餘義易知　味六者。苦醋鹹辛甘淡別故　香四種者。好香。惡香。等香。不等香。有差別故。沈檀等名好香。葱薤等名惡香。　好惡香中增益依身名爲等香。損減依身名不等香。無增損者。名好惡香。故好惡香中。各分出等不等香。故成四香　觸十一者。一地。二水。三火。四風。五輕。六重。七滑。八澁。九飢。十渴。十一冷。堅名地。濕名水。煖名火。動名風。可稱名重。翻此②名輕。柔爽名滑。麁强名澁。食欲名飢。煖欲名冷。飲欲名渴。冷飢渴三。是心所欲。非正目觸。因有三觸。發此三欲。故冷飢渴。是觸家果。而非是觸。今言觸者。從果爲名。故論云。此皆於因。立果名故。如有頌曰

諸佛出現樂　演說正法樂
僧衆和合樂　同修勇進樂

解云。佛出現③等。實非是樂。能生樂故。從果爲名。觸亦如是

從此第三。明無表色。於中有二。一正明無表。二明能造大種。且初第一。正明無表者。頌曰

亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表

釋曰亂心無心等者。明無表位　亂心者。此善無表。餘惡無記心。名爲亂心。亂善無表故　善心名不亂心。同善性故。此惡無表。餘善無記心。名亂心。亂惡無表故　惡心名不亂心。同惡性故。故善惡心。通亂不亂。無記心。唯名亂。無無記無表故。故論云。亂心者謂此餘心　無心者。謂無想定。滅盡定等。等言。顯示不亂有心。謂亂心等。等取不亂心。無心等。等取有心。亂不亂心。散位一對。無心有心。定位一對。故頌等字義通兩處　隨流者。明無表相。隨謂隨順。性相似故。流謂流轉。相續起故。故論云。相似相續。說名隨流（相似名隨相續名流）　淨不淨者。出無表體。無表唯善惡。不通無記性。名淨不淨　大種所造性者。簡法也。爲簡諸得。諸得④者。雖復通四位。行相似相續濫無表相。然得非是大種所造。簡諸得故。是故復言大種所造。謂無表色。大種所造故　造者因義。因有五因。一生因。二依因。三⑤立。四⑥持。五⑦養。此後當說　由此說無表者。結成。由此者。由此上三句。⑧得立無表名。說者。顯此是師宗言。無表雖以色業爲性。同有表業。然非表示令他了知。故名無表

從此下第二。明能造大種。於中有二。一實四大種。二假四大種。且初第一明實四大種者。論云。前言無表大種所造。大種者何。頌曰

大種謂四界　即地水火風
能成持等業　堅濕煖動性

釋曰大種謂四界者。標也。三義釋大。一體寬廣故。謂四大種。遍所造色。其體寬廣。二增盛故。謂大地大山。地增盛　大江大海。水增盛　炎爐猛焰。火增盛　黑風團風。風增盛　三能起種種大事用故。如地能持世界。火能壞初禪。水能壞二禪。風能壞三禪　一義釋種。與所造色。爲所依故。故名爲種。大⑨則是種。故名大種　能持自性故。名爲界。即地水火風者。擧數。能成持等業者。明用。地能成持用。等者。等取水能成攝用。火能成熟用。風能成長用。堅濕煖動性者。出體。地堅。水濕。火煖。風動

從此下第二。明假四大種者。論云。云何地等。地等界別。頌曰

地謂顯形色　隨世想立名

①表=標㊥　②名=爲㊥　③(樂)+等㊥　④〔者〕-㊥　⑤立+(因)㊥　⑥持+(因)㊥　⑦養+(因)㊥　⑧得立=立得㊥　⑨則=即㊁

水火亦復然　風卽界亦爾

釋曰地謂顯形色者釋假地也。地謂顯形色❶色處爲體。謂青等地。依顯色立。長短等地。依形色立。此非實地。實地是堅。唯身根得。非眼根見。於顯形色假立地名。是色處攝。眼所見也。隨世想立名者。釋立假所由。謂諸世間相示地者。以顯形色而相指示。佛隨世間想。立此假地名。水火亦復然者。釋假水火。此假水火。用顯形色以之爲體。例同假地。名亦復然。風卽界亦爾者。釋假風。風卽界者。此一師釋。無有假風。風卽是界。界者體也。體卽是動。世間於動。立風名故。立動爲風。卽是實風。故無假風　言亦爾者。此一師釋。許有假風。如前假地水火。依顯形色立。風亦如此。依顯形色。故言亦然。如世間說黑風團風。黑卽是顯。團卽是形。此用顯形表示風故　問始自眼根。終于無表。世尊何故。說爲色耶。答論有兩釋。第一釋云。可變壞故。名爲色蘊　變者。顯刹那無常。壞者顯衆同分無常❷也　誰能變壞　問也　謂手觸故。卽便變壞。廣說乃至。蚊虻等觸　此變壞者。卽是可惱壞義　答前問也。下文引證　故大德法救集義品中。作如是說

　趣求諸欲人　常起於希望
　諸欲若不遂　惱壞如箭中

此頌是釋迦菩薩。爲多求王說也。此王性貪。欲採海寶。魔變爲臣。來白於王。我能採寶。遂與王期。及至期日。魔不爲來。其王憂苦。如箭在身。佛爲彼王。說❸此頌矣。今引意證色可惱壞也　又論云有說變礙故。名爲色　第二師釋色義也❹變謂變壞❺礙謂質礙也　若爾極微。應不名色。無變礙故　難第二釋也　由一極微不是積集。故無變礙也　此難不然。無一極微各處而住。衆微聚集。變礙義成　答也。現在無一極微各處獨住也。以五識依緣❻應積集也。依謂五根緣謂五境。依緣極微既必積集。變礙義成❼也乎　難也。現在極微聚。可得名爲色。過未衆微散。應不名爲色❽矣　過去未來。應不名色　此亦曾當。有變礙故。及彼類故。如所燒薪　答也。過去曾變礙。未來生法。當變礙故。故名爲色。及彼類者。謂未來不生法。此不生法。雖非當變礙。是變礙類故。亦名爲色。猶如火薪也　諸無表色應不名色　難也。根❾境積極微。成變礙可名色。無表非極微。無變礙故。應非色　有說表色有變礙故。無表隨彼。亦受色名。如樹動時影必隨動　解云。釋無表難。總有三師。此是第一。雜心❿師釋也。影從樹上起。樹動影必動。無表從表生。表色無表色也　此釋不然。無變礙故。又表滅時。無表應滅。如樹滅時。影必隨滅　解云。此是論主。破雜心師釋也。汝本以變礙釋色。無表無變礙。如何成色。故云此釋不然。無變礙故。又破喻云。影從樹上起。樹滅影亦滅。無表依表生。表滅無表滅。然表滅時無表不滅。滅既不等。色豈同乎。又正理論破云。隨心轉戒不從表生。應當非色也　有釋所依大種⓫有變礙故。無表業亦名爲色　此是第二有宗釋無表難也　若爾所依。有變礙故。眼識等五。應亦名色　解云。此是論主破有宗也。無表依大種。隨大種名。爲色。眼識等依五根。隨根識名色也　此難不齊。無表依止大種轉時。如影依樹。光依珠寶。眼識等五依眼等根則不如是。唯能爲作助生緣故　解云。此文有宗古師救也。彼言論主將五識依五根難無表色。此難不齊也。謂無表依大種。大種親因。如影依樹樹爲親因。光依珠寶。珠寶爲親因。良由大種望無表色。具生等五因。故名親依。由是親依故。大種名色。無表亦名色。也。眼等五根爲增上緣。助生五識。但是疎依。而非親依故。眼識等不隨五根名爲色也　此影依樹。光依珠寶言。且非符順毘婆沙宗。彼宗影等。顯色極微。各自依止四大種故　解云。此是論主。破古師解。以爲設旨有違宗失也。汝宗影之與光。各自有大種。以爲親依。今言影依樹。光依珠寶。豈非違宗失乎　許影光依止樹寶。而無表色不同彼依。彼許所依大種雖滅。而無表色不隨滅故　解云。此文是論主縱破古師。故言設許也。樹寶若滅影光必滅。大種若滅無表不滅。故⓬言無表色。不同彼依也。依既不同。爲喻不成也　復有別釋彼所難言。眼識等五。所依不定。或有變礙。謂眼等五根。或無變礙。謂無間意　無表所依。則不如是。故前所難。定爲不齊。變礙名色理得成就　解云。此是第三。論主爲正釋也。無表依大種。⓭但是變礙依。不同五識通有二依。故無表依大種得名色也　上來正明色蘊

從此大文第二正立處界者。頌曰

　此中根與境　許卽十處界

釋曰此色蘊中。五根五境。於處門中。立爲十處。於界門中。立爲十界。上來二段不同。總是明色蘊竟

其次第二明受等三蘊者。頌曰

　受領納隨觸　想取像爲體
　四餘名行蘊　如是受等三
　及無表無爲　名法處法界

釋曰受領納隨觸者。釋受蘊也。受能領納隨順觸因。故名爲受。此隨觸言。爲顯因義。因卽是觸。能生受故。觸順於受。故名爲隨。受能領納隨順觸因。名領納隨觸　問何故受能領觸。答受從觸生。行相似觸。領似觸邊。說受能領。如世間說子能領父。子之媚好。皆似於父。故名爲領　餘心所法。唯領前境。不能領觸。名境界受。唯受一箇。偏能領觸。名自性受　又解。此隨觸聲⓮爲顯前境。隨順觸境故。名隨觸受能領納　餘心所法。雖俱領境。唯受偏強。以自性是受

❶〔也〕－(宮)　❷〔也〕－(宮)　❸此＝斯(宮)　❹變＋(者)(宮)　❺礙＋(者)(宮)　❻〔應〕－(宮)　❼〔也乎〕－(宮)　❽〔矣〕－(宮)　❾〔境〕－(宮)　❿〔師〕－(宮)
⓫〔有〕－(宮)　⓬言＝云(宮)　⓭但＝唯(宮)　⓮(名)＋爲(宮)

故。獨得受名。如有十人同一處坐。一人是賊。傍忽有一人。叫喚呼賊。十人雖復俱聞賊聲。實是賊者。領則偏強。心心所法。雖同領境。實是受者。領亦偏強。故獨名受。此有三種。謂苦樂捨　想取像爲體者。明想蘊。想能執取苦樂怨親男女等像。故名想蘊　四餘名行蘊者。明行蘊也。四者謂色受想識。除四蘊外。諸餘心所。有四十四。及十四不相應。此五十八法。是四蘊餘。總名行蘊造作遷流。二義名行。據此義邊。色等五蘊。倶合名行。謂由行蘊攝法多故。偏得行名。如是受等三及無表無爲名法處法界者。立處界門。受等三者等取想行。名三也。并無表成四。及三種無爲成七。此等七法。十二處中。名爲法處。十八界中名爲法界

從此已下。第三明識蘊。於中有二。一明識蘊。二釋妨。且初第一明識蘊者。頌曰

識謂各了別　此卽名意處
及七界應知　六識轉爲意

釋曰識謂各了別者。明識蘊也。了別名識。此有六種。了別不同。故名爲各。謂初眼識了色。乃至意識了法　此卽名意處及七界者。立處界門。此識蘊於十二處中。卽名意處。於十八界門。名七心界。於六識外。更加意界。名七心界　應知六識轉爲意者。明有意界。應知六識轉謝過去。能與後識爲所依。遂名爲意界。故知六識。居現在世名識。在過去名意

次下釋妨。於中有二。一別立意界妨。二十八界不成妨。且初第一。別立意界妨者。論云。若爾六識。卽是意界。異此說何。復爲意界。頌曰

由卽六識身　無間滅爲意

釋曰身者體也。此六識身。初謝過去。名無間滅。謂於中間。無間隔故。卽此六識。無間滅已。爲後識依。卽名意界意者。所依義故。過去識得名爲意。由與現識爲所依故

從此第二。十八界不成妨者。難前問起。論云。若爾實界。應唯十二。或應十七。六識與意更相攝故。何緣得立十八界耶。頌曰

成第六依故　十八界應知

釋曰成第六依故者。立意界所由也。眼等五識。各有別依。謂眼等五根　第六意識。無別所依。爲成此依。故立意界。十八界應知者。結成十八界也。既立意界。由此六識各有所依。成十八界。所依能依境界各六故。成十八界。所依六者。謂眼等六根。能依六者。謂眼等六識。境界六者。謂色等六境

從此第二。明總攝者。頌曰

總攝一切法　由一蘊處界
攝自性非餘　以離他性故

釋曰。總攝一切法由一蘊處界者。正明相攝。攝一切法。由一色蘊。由一意處。由一法界。所以者何。且一切法不過五位。一色。二心。三心所。四心不相應。五無爲法。一切色法。一色蘊攝盡。一切心法。一意處攝盡。一切心所及不相應。并無爲法。一法界攝盡　故擧此三。攝法總盡　攝自性非餘以離他性故者。明攝分齊。前言攝者。唯攝自性。不攝他性。故云非餘。法與他性。恒相離故。故不相[1]攝。自性攝者。色唯攝色。心唯攝心。且如眼處眼界及苦集諦。是色蘊攝同色性故。不攝意處意界。及滅諦等。非色性故

從此大文第三。明數開合。於中有二。一明數合。二明數開。且初第一。明數合者。論云。眼耳鼻三處。各有二。何緣界體。非二十一。頌曰

類境識同故　雖二界體一

釋曰。類同者同眼自性故境同者。同以色爲境故。識同者。同與眼識爲所依故。由此眼界。雖二立一。耳鼻亦應。如是分別

其次第二。明數開者。論云。若爾何緣。生依二處。頌曰

然爲令端嚴　眼等各生二

釋曰。[2]然爲令端嚴者。論有二解。第一師解。爲所依身相端嚴故。界體雖一。而兩處生。若眼耳根。處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。此釋不然。論主破云。若本來爾。誰言醜陋。又猫鵄等。有何端嚴　第二正解。爲所發識明了端嚴。現見世間。閉一目等。了別色等便不分明。是故三根。各生二處

從此大文第二。別釋名義。於中有六。一釋三法名。二教起因。三蘊廢立。四名次第。五名廢立六攝異名　初第一釋三法名者。論云。已說諸蘊[3]乃處界攝。當說其義。此蘊處界。別義[4]何云。頌曰

聚生門種族　是蘊處界義

[1](應)十攝(宮)　[2][然爲]一(宮)　[3]乃＝及(宮)(乙)　[4]何云＝云何(宮)

釋曰初句釋義。次句結成。聚謂積聚。即是蘊義。故經言。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若劣。若勝。若近。若遠。如是一切略爲一聚。說名色蘊 此經意者。義有五門。第一三世門。謂無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在 第二內外門。自身名內。所餘他身非情名外。或約十二處。辨眼等五根名內色等五境名外 第三麤細門。色有三種。一有見有對。謂色境也。二無見有對。謂眼等五根。聲香味觸也。三無見無對。謂無表色也。此三色中。有對名麤。無對名細。或相待立。如無見有對色。望有見有對色。名細。望無見無對色。名麤 第四劣勝門。染汚名劣。不染名勝（色十一中。眼等五根。香味觸八。是無記性。色聲兩種。通三性。無表唯善惡。於三性中。善無記名不染。惡名染汚也） 第五遠近門。去來名遠。現在名近。如色蘊中有此五門。乃至識蘊亦有五門。應知亦然。唯麤細一門。與色蘊有別。謂眼等五識。相應四蘊。依五根名麤。第六意識。相應四蘊。唯依意根名細。或約地辨。謂九地中。下地名麤。上地名細 生門者。是處義也。謂六根六境。是心心所。生長門處。由六識生必託根境方能起故。論云。是能生長彼作用義（依薩婆多宗。法體先有。不可言生。但生其用耳） 言種族者。是界義。論有兩釋。一解族者。謂種族也。是生本義。謂十八界。爲同類因。各生自類等流果故。是法生本。如一山中有多銅鐵金銀等族。說名多界。如是一身。或一相續有十八類諸法種族。名十八界。解云。金銀等族。是金銀等鑛。言一身者。一有情身。一相續者。一法相續。此一身一相續。合前喩中如一山中也。問若爾無爲應不名界。謂無爲法。非同類因。不成生本故。答心心所法。生之本故 謂心心所緣無爲❶法生。雖不爲因而得爲境。是心心所生之本故 有說界聲。表種類義。謂十八法。種類自性。各別不同。名十八界。此師解意。族謂族類。謂十八法。各各別也。如崔盧等❷姓。各各不同。薩婆多宗。三科俱實。若依經部。蘊處是假。唯界是實。若依論主。唯蘊是假。餘二並實

從此第二。明教起因。論云。何故世尊。於所知境。由蘊等門。作三種說。頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

釋曰。所化有情。有三品故。世尊爲說蘊等三門。愚有三者。或愚心所。總執爲我。爲說五蘊。以五蘊中。一蘊是色。一蘊是心。分心所法。爲受想行三蘊。故說五蘊。能破彼執 或唯愚色。總執爲我。爲說十二處。以十二處中。十處是色。唯意法。非色。故說處門。能破彼執 或愚色心。總執爲我。爲說十八界。以十八界廣說色心。十界是色餘八是心。故說界門。能破彼執 根亦三者。謂上中下根。上根聰利。說略便解。爲開五蘊。中根稍遲。說處方解。下根最鈍。要須廣說。故爲談界 樂亦三者。爲樂略中及廣文故。如其次第。說蘊等三

從此第三。明蘊廢立。就中有二。一正明蘊廢立。二明蘊不攝無爲。且初正明廢立者。論云。何緣世尊說餘心所。總置行蘊。分別受想。爲二蘊耶（心所。有四十六。唯除受想。餘四十四入行蘊攝。名餘心所）頌曰

諍根生死因　及次第因故
於諸心所法　受想別爲蘊

釋曰初之兩句。正擧三因。後之兩句結成別蘊。言三因者。第一諍根因。諍根有二。謂著諸欲。及著諸見。此二受想。如其次第。爲最勝因。味受力故貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見。解云。諸欲者是五妙境也。諸見者是身見等五也。諸欲貪及諸見體是煩惱。煩惱名諍。即諍名根。受想二法。與諍根爲因。諍根之因。依主釋也 第二生死因者。由貪著受起倒想故。生死輪迴故。受與想爲生死因。生死之因。依主釋也 第三明次第因者。隣次當辨 由上三因。於心所法。還知別立受想爲蘊

從此第二❸明無爲非蘊者。論云何故無爲說在處界。非蘊攝耶。頌曰

蘊不攝無爲　義不相應故

釋曰初句正標。次句釋成。義不相應。論有三解。第一解云。三無爲法。與色等義不相應故。謂體非色。乃至非識 無爲體非色。與色義不相應。乃至體非識。與識義不相應。故非蘊攝 問無爲既非五蘊。何不立爲第六蘊耶。答亦不可說爲第六蘊。彼與蘊義不相應故。聚義是蘊 無爲非聚義。義不相應不可立蘊 第二解云。又言

❶〔法〕－㊢　❷姓＝性㊢　❸〔明〕－㊢

取蘊。爲顯染依。染淨二依。蘊言所顯　無爲於此二義都無。義不相應。故不❶立蘊。取蘊有漏。故顯染依。無漏五蘊。便是淨依。故但言蘊。便通染淨。　第三解云。有說如瓶破非瓶。如是蘊息應非蘊。解云。謂瓶破非瓶。不是瓶攝。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。此第三釋。論主破云。彼於處界。例應成失。解云。此意者。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。處界息處是無爲。亦可無爲非處界。　故將處界爲例。彼第三解成過失也

從此第四。明名次第者。就中分二。第一蘊次第。第二處界次第。且初第一蘊次第者。論云如是。已說諸蘊廢立。當說次第。頌曰

　隨麁染器等　界別次第立

釋曰此之兩句總有四義。一隨麁次第。二隨染次第。三隨器等次第。四隨界別次第。且隨麁次第者。色有對故諸蘊中麁　謂五蘊中。色蘊有對。餘四無對。故色最麁。先說色也。無色中麁。唯受行相。故世說我手等痛言（無色者。受等四蘊。於中最麁唯受行相。何以得知。故擧喩言手等也。言痛即在❷苦受。不言手等想。明知受麁於想。故先說受）　待二想麁。男女等想。易了知故

解云待者對也。二者行識二蘊也。想對此二即麁故。言待二想麁。次說想蘊也　行麁過識貪瞋等行。易了知故。此貪瞋等。是行蘊攝。既易了知。明知行蘊。麁於識蘊。識最爲細。總取境相。難分別故。解云。境有二相。一者總相。謂色聲等。二者別相。謂違順等。心所取別。識取總相。故難分別。最爲細也　第二隨染次第者。或從無始。生死已來。男女於色。更相愛樂。此由耽著樂受味故。耽受復因倒想生故。　此倒想生。由業煩惱（煩惱。行蘊攝）是故如是煩惱依識而生。　由此隨染。立蘊次第　第三隨器等次第者。器等者。等取飲食助味廚人食者也。　夫欲❸請客。先求食器。既得其器。次求米麪。以爲飲食。米麪已辨。次求鹽酢。以爲助味。便付廚人。❹使令調合。飲食既辨。進客令食。色蘊如器。如世間器。飲食所依。色亦如是。受所依故。受類飲食。如世間食。有損有益。受亦如是。樂受益人。苦受便損。想同助味。如世鹽醋。助生食味。想亦如是。起怨想時。生苦受味。起親想時。生樂受味。行似廚人。由行蘊中有業煩惱。能感異熟。如世廚人造得飲食。識喩食者。受果報故。故隨器等。立蘊次第　第四隨界別次第者。於欲界中。有諸妙欲。色相顯了。先說色蘊　於色界中。有勝喜等。受相顯了。次說受蘊　三無色中。取空等相。想相顯了。次說想蘊　第一有中。思最爲勝。行相顯了。解云。第一有中。非想地也。謂思是業。行蘊所攝。由非想業。能感有頂八萬劫果。故思最勝。行相顯了。　次說行蘊　此前四蘊。識住其中。故後說識。謂識住色中。識住受中。識住想中。識住行中。四是所住。識是能住。故識後說。由如世間。田種次第。先田後種。田喩四蘊。識喩其種。由上四義。立蘊次第故。*故此五蘊。無增減失。又論云。即由如是諸次第因。離行別立受想二蘊。謂受與想。於諸行中。相麁生染。類食同助。二界中強。故別立蘊（前次第因。鄰次當辨。是此文也。相麁者。受想麁門。生染者。是受想生染門。類食是受也。同助是想也。此是受想器等門。二界中強者。受色界強。想無色強。是受想界次第門。故次第因含此四門也）

其次第二。明處界次第者。論云。處界門中。應先辨說六根次第。由斯境識次第可知。頌曰

　前五境唯現　四境唯所造
　餘用遠速明　或隨處次第

釋曰前三句。約境明次第。第四句。約處明次第。前五境唯現者。前五根境。謂六根中。眼等前五。唯取現境。是故先說。第六意根。取境不定。意境有四。三世無爲。於此四中。或時取一。或二三四。　是故後說。四境唯所造者。初句前字。流至此中。應言前四境也。謂五根中。前四根境。唯是所造。是故先說。身境不定。是故後說。謂身取觸。觸有十一。四是能造。地水火風。七是所造。滑澁等。身根有時。或取大種。或取所造。或二俱取。故不定也。餘用遠速明者。餘謂前四眼耳鼻舌身意外故。名之爲餘。此四根中。先說眼耳。取遠境故。鼻舌不爾。是故後說　於眼耳中。眼用遠故。在耳先說。遠見山河。不聞聲故。又眼用速。先遠見入擂鐘鼓。後聞聲故。鼻舌二根。用俱非遠。先說鼻者。謂由兩義。一速。二明。一速者。如對香美諸飲食時。鼻先臭香。舌後嘗味。二明者鼻能取味中之細香。舌不能取香中之細味也　或隨處次第者。處是六根。所依之處。隨所依處有

上下故。辨根次第。謂眼所依。最居其上。其次耳鼻舌。身多居下。[1]意無方所。有即依止諸根生者。故最後說　解云。謂六識身。總名為意。眼等五識。依五根生。非第六識。故言有即依止諸根生者。

從此第五。明名廢立者。論云。何緣十處皆色蘊攝。唯於一處。立色處名。又十二處體皆是法。唯於一種。立法處名。頌曰

為差別最勝　攝多增上法
故一處名色　一名為法處

釋曰。為差別三字。通下兩句。且初為差別故一處名色者。境有境性。種種差別。名差別也。謂色等五境。為境性。是境界故　眼等五根。名有境性。有境界故　於此十處。若總名色。即無如此境有境性種種差別。為差別故。建立為十。唯一名色。又眼等九各有別名。唯此色處。而無別名。為眼等九名所簡別。雖標總稱。即受別名　言最勝者。明色處得通名也。於十[2]處中。色處最勝。故立通名。色有三義。名為最勝。一者有對故。二有見故。三諸世間同說為色故　眼等九處。唯有有對一義。無餘兩義。不名最勝　又為差別故一名為法處者。釋法處也。若總言法。即無差別。謂差別故。立一法處。如色應知。攝多增上法者。此明法處得立通名。一攝多法。有六十四法。名為多法。心所有四十六。不相應有十四。無為有三。及無表色。此等諸法。法處攝故。二攝增上法。增上法者。所謂涅槃。唯法處攝。由此兩義。獨名為法

從此第六。明攝異名。於中有三。一略攝法蘊。二明類攝餘蘊等。三別明六界等。就第一略攝法蘊。復分兩種。一攝法蘊。二明法蘊量。且初第一攝法蘊者。論云。諸契經中。有餘種種蘊。及處界名相可得。為即此攝。為離彼耶（經中種種蘊。及處界者。蘊者謂八萬法蘊。於戒等五蘊。名種種蘊。處謂十遍處。八勝處。五解脫處。無想天處。非想天處。名種種處。界謂六十二界。地等六界。名種種界。此經中蘊。為即此論五蘊所攝。此經中處。為即此論十二處攝。此經中界。為即此論十八界攝。為離彼蘊處界耶）[3]彼皆此攝。如應當知（此論文總答前問。彼經中蘊處界。皆此論中蘊處界攝。如其所應。下文當[4]辨）且辨攝餘諸蘊名相。頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此色行蘊攝

釋曰。論有兩釋。諸說佛教語為體者。彼說法蘊皆色蘊攝。語是音聲。故色蘊攝。諸說佛教名為體者。彼說法蘊皆行蘊攝。名是不相應行。故行蘊攝

從此第二。明法蘊量。論云。此諸法蘊。其量云何。頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治

釋曰初兩句頌。約文定量。第三句。約義定量。第四句。約行定量。論云。有諸師言。八萬法蘊。一一量等法蘊足[5]論。謂彼一一。有六千頌。如對法中。法蘊足論說。或隨蘊等言者。是第二師。約所詮義。以為其量。或者顯第二解也。隨蘊等者。蘊者謂五蘊。等等取十二處。十八界。十二因緣。四諦。四食。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。三十七覺品。六神通。一無諍定。一願智。四無礙解等。一一教門。名一法蘊。如實行對治者。是第三解。就行定量。是婆沙中。正義家釋。故云如實行。謂貪瞋癡等。八萬行別。對治者。是不淨觀等。能對治門。所對治貪等。有八萬故。能對治教。亦有八萬。言八萬者。謂貪瞋等。十種隨眠。[6]此十隨眠。一一皆以九隨眠。為方便。足成一百。此有前分一百。後分一百。合成三百。置本一百。就前分一百。一一皆以九隨眠。為方便。成一千。後分一百。亦以九隨眠。為方便。復成一千。兼本一百。成二千一百。已起有二千一百。未起有二千一百。足滿四千二百。約多貪。多瞋。多癡。著我。思覺。此之五人。一一有四千二百。合成二萬一千。更就三毒等分四人。以配一一。有二萬一千。遂成八萬四千。如彼所說。八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝　若聲為體。是色蘊[7]所攝。若名為體。是行蘊攝

從此大文。第二類攝餘蘊等。論云。如是餘處諸蘊處界。類亦應然（[8]餘處者。餘經處也。餘經所明。諸蘊處界。皆此論中。蘊處界攝故。言類亦應然也）[9]頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應
攝在前說中　應審觀自相

釋曰初句標經。次兩句。明論攝經。下一句。勸觀。如是餘蘊等者。標經所說。如是餘經。所明蘊等。等取處界。蘊謂戒等五蘊。[10]處謂十遍處等。界謂六十二界等。各隨其所應攝

[1] 意無＝無意(甲)　[2] 處＝色(甲)　[3] (頌曰)＋彼(甲)　[4] 辨＝解(甲)　[5] 論＋(說)(甲)　[6] 〔此十隨眠〕－(甲)　[7] 〔所〕－(甲)　[8] (頌曰)＋餘(甲)　[9] 〔頌曰〕－(甲)　[10] 處＋(者)(甲)

在前說中者。明論攝經。謂經所明。蘊處界三。各隨所應。攝在此論。前所說中。謂此論五蘊。攝經五蘊。此論十二處。攝經十遍處等。此論十八界。攝經六十二界。故言各隨①其所應也。應審觀自相者。觀知攝相。相者性也。應審觀彼一一自相。夫言攝者。唯攝自相。色唯攝色。心唯攝心。名自相也。經中五蘊。謂戒定慧解脫。解脫知見也。彼中戒蘊。此色蘊攝。戒是道共無表色也。彼餘四蘊。是行蘊攝。解脫蘊以勝解為體。解脫知見蘊。取盡無生智為體。此之四蘊。是心所法。故行蘊攝。又諸經說十遍處等。前八遍處。無貪性故。十二處中。是法處攝。若兼助伴。五蘊性故。即此意處。法處所攝。此中色蘊。取定共無表色也。色等四蘊。是法處攝。識蘊是意處攝。攝八勝處。應知亦爾。空識二遍處。空無邊等四無色處。四蘊性故。即此意處法處所攝　復有二處。謂無想有情天處。及非想非非想處。初處即此。十處所攝。無香味故。後處即此意法處攝。四蘊性故。又多界經。說界差別。有六十二界。隨其所應。當知皆此十八界攝。如有頌曰

②界有六十二　十八界為初　三六一

四種（三六。一十八。加④一四。成二十二界。足前十八界。成四十）　六三

後二二（六三十八。二二成四。合二十二。足前成六十二）　三六者

（一六。謂地水火風空識界。二六。謂苦樂憂喜捨無明界。三六。謂欲恚害無欲無恚無害無欲也）

一四種者（謂受想行識也）　六三者（一三。欲界色界無色界。二三。色界無色界滅界。三三。過去界。現在界。未來界。四三。善界。不善界。無記界。五三。劣界。中界。妙界。六三。學界。無學界。非學非無學界也）　後二二者（一③二。有漏界。無漏界。二二。有為界。無為界也）

從此第三。別明六界。論云。地水火風。四界已說。空識二界。未說其相。為即虛空名為空界。為一切識為識界耶（問也）　不爾（答也）　云何（徵也）　頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇

識界有漏識　有情生所依

釋曰空界謂竅隙者。正明空界非虛空也。唯取門窓及口鼻等。內外竅隙。名為空界。傳說是明闇者。出空界體。應知此體。不離晝夜。晝以明為體。夜以闇為體　依經部宗。空界是假。薩婆多師。空界是實。明闇為體。論主意。朋經部。故曰傳說　識界有漏識者。正明識界。非無漏識也。有情生所依者。明無漏識。非識界所以也。由許六界。是諸有情生所依故。若無漏法。破壞三有。非生所依故。無漏識非識界也

俱舍論頌疏⑤論本第一⑥

俱舍論頌疏論本第二⑦

從此第三。諸門分別。總有二十二門。分別十八界。此有三門。論云。於前所說十八界中。幾有見。幾無見。幾有對。幾無對。幾善。幾不善。幾無記。頌曰

一有見謂色　十有色有對

此除色聲八　無記餘三種

釋曰。一有見謂色者。十八界中。一界有見。所謂色界。由顯形色在此在彼差別不同。遞能示現此彼言說。言說名見。有彼言說故。故名有見。亦解見謂眼根。觀照色故。色有眼見。名為有見　十有色有對者。五根五境。稱之為十。體是色故。名為有色　此十色界。極微所成。更相障礙。故名有對。論云。如手礙手。如石礙石。或二相礙（手石名二）　應知有對。總有三種。一障礙有對。二境界有對。三所緣有對。對是礙義。礙有二種。一障礙礙。二拘礙礙。障礙礙者。謂障礙有對。十色為體。障礙即有對。持業釋也。拘礙礙者。謂境界所緣。二種有對。境界有對。體者論云。謂十二界（六根六識）　法界一分（於法界中。唯取心所故。云一分）　諸有境法。於色等境（前十二界。及法界一分。能取境故。名諸有境法。於色等境者。即所取境也）　此十二界。為境所拘。名為有對。境界之有對。依主釋也。所緣有對體者。謂七心界全（六識及意界也）　法界一分（心所是也）　言所緣者。色等六境也。言有對者。七心界。法界一分也。此七心界法界。名所緣有對者。為所緣境之所拘礙。名為有對。所緣之有對。依主釋也　論引施設足論證。境界有對。作四句分別。故施設足論。作如是說。此中於水。有礙非陸。如魚等眼。於陸有礙非水。從多分說。如人等眼。有於俱礙。如畢舍遮（唐云食血肉鬼）　室獸摩羅。及捕魚人。蝦蟆等眼（此畢舍遮等。於水陸。俱能見色。故通俱礙耳）　有俱非礙。謂除前相　論云境界所緣。復有何別（問也）　若於彼法

①〔其〕－㊂　②〔界有六十二〕－㊂　③〔一〕－㊂　④二十(者)㊂　⑤〔論本第一〕－㊂　⑥此下甲本奧書曰大治元年七月十六日未時書了昌英三論宗忠圓花押　⑦此次乙本有中大雲寺沙門圓暉述分別界品第一之二十七字　⑧〔說〕－⑦

此有功能。即說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等。名爲所緣。解云 答也 彼法者。色等六境也。此有功能者。此六根六識。於彼色等。有見聞等功能也。准此論文。功能所託。名爲境界。如眼能見色。識能了色。喚色爲境界。以眼識於色有功能故也。心心所法。其性劣弱。執境方生。猶如羸人非杖不起。故色等境。識所攀附。名爲所緣也 已上注也 准此論文。境界所緣。二義全別。且如一色被眼所見。名爲境界。眼爲有功能於色故也 即此一色。能引識起。名爲所緣。爲與識爲力故也。由此道理。礙取境義邊。名境界有對。故境界有對。通六根六識。以根及識。能取境故 礙緣境義邊。名所緣有對。故所緣有對 唯心心所。以心心所杖境起故。亦光法師云。礙體義邊。名所緣有對。礙用義邊。名境界有對。更有多釋。煩而不敍。亦論云。云何眼等。於自境界及自所緣。轉時說名有礙 問礙義也。云何眼根。眼識等。於自境界。轉時說名有礙。問境界有對也。云何眼識等。於自所緣。轉時說名有礙。問所緣有對也。言自簡他。如眼見色。耳聞聲也 越彼依餘。此不轉故 解云答也。越彼色等。於餘聲等。此眼等。不轉故。名爲礙也 或復礙者。是和合義。謂眼等法。於自境界及自所緣。和合轉故 解云。是約和合義。以釋礙也 問若法境界有對。亦障礙有對耶。答應作四句。謂七心界。法界一分。諸相應法 四十六心所。名諸相應法 是第一句。能取境故。名境界有對。非極微成。非障礙有對。色等五境。是第二句。極微成故。名障礙有對。不能取境。非境界有對眼等五根是第三句。極微成故。名障礙有對。能取境故。亦名境界有對。法界一分。非相應法。是第四句 於法界中。除心所外。餘得非得等。名非相應法也 非極微成。故非障礙有對。不能取境。故非境界有對。問若法境界有對。亦所緣有對耶。答應順後句。謂所緣有對。必是境界有對。以心心所。緣境起時必取境故。自有境界有對。而非所緣有對。謂眼等五根以眼等根。能取境故。名境界有對。不緣境故。非所緣有對 依經部宗中。大德鳩摩羅多。作如是說。鳩摩羅多。此云豪童也

是處心欲生他。礙令不起。應知是有對。
無對此相違

此頌意者。如有色處。其心欲生。被他聲礙。心遂不起。心不起時。名爲有對。心正生時。即名無對。不同有宗於心生位說名有對。論主意朋鳩摩羅多釋故。論云。此是所許

此除色聲八　無記餘三種

者。三性分別門。此十色中。除色聲二。所餘八種。是無記性無記二字。義屬上句。餘謂色聲。是通三性。言三性者。一善。二不善。三無記。若法可讚置白品中。名爲善性。若法可毀置黑品中。名爲不善性。非可讚毀。名爲無記。亦解不能記異熟果。故名無記。眼等八種。不可記爲善不善性。是無記攝 若色聲二。從善心力。等起身語表攝。是名爲善性。若從不善心力。等起身語表攝。名爲不善。從無記心。等起身語表攝。名爲無記。及不從心❶等起。總名無記 言色聲二者。身表是色。語表是聲。言等起者。心王心所。等能引起。由色聲二非自性善惡。約能發心判成善惡。心若是善。所發身語。亦名爲善。心若不善。所發身語。亦名不善。所以身語。名等起善。

從此第四三界分別門。論云已說善等。十八界中。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲界繫十八　色界繫十四
除香味二識　無色繫後三

釋曰。欲界所繫。具足十八。色界所繫。唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者。段食性故。色界無段食。故無香味。除鼻舌識。無所緣故。鼻識緣香。舌識緣❷味既無香味故。無鼻舌識 無色所繫。唯後三種。所謂意界。意識界。法界 眼等五根。色等五境。此十是色。無色離色。故無此十。無此十故。五識亦無。故論云。依緣無故。五識亦無 五根爲依。五境爲緣。 故唯後三無色界繫

從此第五。有漏無漏分別門。論云。已說界繫。十八界中。幾有漏。幾無漏。頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

釋曰。意法意識通者。通有漏無漏二也。謂意及意識。道諦攝者。名爲無漏。餘名有漏。法界若是道諦。無爲名爲無漏。餘名無漏 法界有無漏❸心所法名道諦也 餘十五界。唯是有漏。道諦無爲。所不攝故

從此第六。有尋有伺門。於中有二。一正分別。二釋妨難。且正分別者。論云。十八界中。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰

五識唯尋伺　後三三餘無

❶(所)+等②　❷味+(故)②　❸(心)+心②

釋曰。眼等五識。有尋有伺。由與尋伺恒共相應。謂眼等五識。有二種因。故與尋伺恒相應也。一行相麁。二外門轉　由此二因。故眼等識。與尋伺俱。其義決定。故說唯言。後三三餘無者。後三謂意法意識。根境識中。各居後故。重言三者。明此三界。皆通三品。三品名三。言三品者。一有尋有伺品。二無尋唯伺品。三無尋無伺品。故論云。此後三界。皆通三品。意界意識界。及相應法界。除尋與伺（法界中。有四十六心所法。名相應法界。於四十六心所中。除却尋伺。取餘四十四心所。謂尋伺二種。不通三品。故除之也。今此文中意。明通三品也）　若在欲界初靜慮中。有尋有伺。若在靜慮中間。無尋唯伺。第二靜慮。已上諸地。乃至有頂。無尋無伺（明意界意識界。及四十四相應法界。在諸地中。通三品也）　又論云。法界所攝。非相應法。靜慮中間。伺亦如是（法界中。四不相應。有十及三無為無表色。名非相應法。此非相應法及靜慮中間伺。同前第三無尋無伺品。故言亦如是。謂非相應法。不與尋伺相應故。名無尋無伺。其中間禪伺。地法中無尋故。不與尋相應。故名無尋也。伺無第二伺共相應。故名無伺也。故）　又論云。尋一切時。無尋唯伺。無第二尋故。但伺相應故（尋同前第二品。名無尋唯伺。尋無兩尋同一時起。故無第二尋也。由尋無第二尋故。尋不與尋相應。故尋名無尋。尋得與伺相應。尋名唯伺。請細尋看之也）　又論云。伺在欲界初靜慮中。三品不收。應名何等（此問意。伺非三品收者。伺不與伺相應故。不可言有尋有伺品。伺得與尋相應。故不可言第二無尋唯伺品。及第三無尋無伺品。既非三品。應名何等）　此應名曰無伺唯尋。無第二伺故。但與尋相應故（此文答前問也。伺無第二伺共相應故。名為無伺。與尋相應故。名唯尋也）　由此故。言有尋有伺地有四品法（由此者。由有第四無伺唯尋品也。有尋有伺地者。欲界初禪是也）　一有尋有伺。謂除尋伺。餘相應法（餘相應法者。餘四十四心所法也）　二無尋唯伺。謂即是尋。三無尋無伺。謂即一切非相應法（非相應法者。法界中。有十四不相應。三無為法。及無表色也）　四無伺唯尋。謂即是伺。言餘無者。餘十色界。無尋無伺。常與尋伺。不相應故

從此第二。釋妨難。論問起云。若五識身。有尋有伺。如何得說無分別耶。頌曰

説五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意諸念為體

釋曰。上兩句釋難。下兩句出體。傳說分別。略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性。而無餘二。論云。如一足馬名為無足。是故經中。說無分別　自性分別者。體唯是尋。後心所中。自當辨釋　以意地散慧者。出計度分別體。散謂非定。簡定中慧。意識相應。簡五識心。故第六識相應散慧。名為計度分別　意諸念為體者。出隨念分別體。若定若散。意識相應諸念。名為隨念分別（念通定散。故名為諸）

此下第七。有所緣無所緣門。第八有執受無執受門。論問起云。十八界中幾有所緣。幾無所緣。幾有執受。幾無執受。頌曰

七心法界半　有所緣餘無
前八界及聲　無執受餘二

釋曰。初兩句者。答第七問。下兩句者。答第八問。七心者。六識意界也。法界半者。於法界中。有四品法。今唯心所法。取非全故。名為半也。此七心界。及法界半。為有所緣。緣謂攀緣。心心所法名為能緣。境名所緣。有彼所緣。名有所緣　餘無者。餘謂十色界。及法界所攝非相應法。不能緣境。名無所緣。前八界及聲無執受者。前謂取前七心界。及法界全。此八及聲。總成九界。名無執受。餘二者。餘謂所餘。謂眼等五根。色香味觸。此之九界。各通二義。一有執受。二無執受。有眼等五根住現在世。名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世。與五根不相離者。名有執受。若在現在。不與根合。及在身外。并過去未來法。名無執受（解云。色香味觸。總有三類。名無執受。一不與根合。謂髮毛等。二在身外。謂非情中地水等。三過去未來者也）論云。有執受者。心心所法。共所執持。攝為依處。名有執受。損益展轉。更相隨故（由眼等五根。彼心心所攝。為所依處。若扶根四境攝。為依處故。眼等九界。有心心所執受故。有彼執受。名有執受。由執受故。眼等與心損益相隨。心有喜樂身亦益也。心若苦惱身亦損也）

從此第九大種所造門。第十積集非積集門。論問起云。十八界中。幾大種性。幾所造性。幾可積集性。幾非可積集性。頌曰

觸界中有二　餘九色所造
法一分亦然　十色可積集

釋曰。上三句答第九問。下一句答第十問。觸界中有二者。觸謂身所覺。觸通二種。一謂大種。地水火風。二所造。滑澁等七　餘九色所造者。餘謂所餘眼等五根。色等四境。唯除觸也。此九色界。唯所造性。法一分亦然者。法界一分。無表業色。同前九界。亦唯所造。故言亦然。法界中有四分法。一相應法。二不相應法。三無表色。四無為法。今唯取無表。故言一分也　十色可積集者。五根五

境名爲十色。極微所成。名可積集。義准餘八。非可積集。非極微故

從此已下。第十一能斫所斫門。第十二能燒所燒門。第十三能稱所稱門。論問起云。十八界中幾能斫。幾所斫。幾能燒。幾所燒。幾能稱。幾所稱。頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍

釋曰。上兩句者。色香味觸。名外四界。此即名爲能斫所斫。四塵成斧。名爲能斫。四塵成薪等。名爲所斫也。問何法名斫。答薪等色聚。相逼續生。斧等分隔。令各續起。此法名斫　亦所燒能稱者。如外四塵名能斫所斫。所燒能稱其體亦然也。能燒所稱諍者。諍謂諍論。能燒所稱兩解不同。名爲諍論。謂或有說。能燒所稱體亦如前。唯外四界　或復有說。唯有火界。可名能燒。所稱唯重。重者所造觸中重觸也

從此第十四。五類分別門。論問起云。十八界中幾異熟生。幾所長養。幾等流性。幾有實事。幾一剎那。頌曰

內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三

釋曰。內五有熟養者。眼等五根。唯通二類。有異熟生及所長養。業所感得。名異熟生。於現在世。因飲食等。長小令大。養瘦令肥。名所長養　眼等五根。體非無爲。不名有實。又非苦忍初心。不名一剎那。問眼等五根。同類因生。有等流性。何故不言通等流耶。答五類明義。體各不同。互不相攝。若眼等五根。異熟生攝。不盡者方立長養。攝。若此二類攝不盡者。方立等流。今此二類攝根總盡。其眼等五根。離二類外更無別有眼等根性故。不立等流。雖眼等內亦有等流。離異熟性及所長養。無別性故。所以不說　異熟生義。論有四解。一云異熟因所生。名異熟生。如牛所駕車名言牛車。略去中言故作如是說。此解異熟。或屬因或屬果。若屬因者。異熟即因。名異熟因。持業釋也。若屬果者。異熟之因。名異熟因。依主釋也。若言異熟生。唯依主釋。謂異熟因所生名異熟生。略去因所二字。但言異熟生。如言牛車。略去所駕二字也　第二解云。或所造業。至得果時。變而能熟。故名異熟。果從彼生。名異熟生。謂所造業。未至得果。起取果用。至得果時。起與果用。此與果用。與前取果用異故。名之爲變。變即是異。是能熟故。名異熟。異即是熟。故名異熟。持業釋也。果從彼生。名異熟生。異熟之生。依主釋也。此解意。異熟在因。生屬果也　第三解云。彼所得果。與因別類。而是所熟故名異熟。此解意。果是無記。因是善惡。故言與因別類。名之爲異。復是所熟。異熟即生。持業釋也。第四解云。或於因上。假立果名。（此解意。果名異熟。同第二解。因非異熟。而今因名異熟者。此於因上立果名故。因名異熟。有異熟故。是有財釋也。果從異熟因生名異熟生。異熟之生依主釋也）　所長養者。且能長養。有其四種。一則飲食。二者資助如塗洗也。三睡眠。四等持。此四勝緣。資益五根。長小令大。養瘦令肥。名所長養。能長養通三性。所長養唯無記。今五類門。取所長養。二也　聲無異熟生者。聲有二類。一則等流。二所長養。無異熟生者。夫異熟色。任運而起。聲隨欲轉。有間斷故。無異熟生　八無礙等流亦異熟生性者。七心法界。無積集故。名八無礙。此有等流異熟生性。若從同類遍行因生。名等流性。從異熟因所引生者。名異熟生。非積集故。無所長養　餘三者。餘謂餘四色香味觸　此四是前眼等五根。及八無礙外。名之爲餘。此之餘四。通三類也。有異熟因。有所長養。有等流性　實唯法者。無爲名實。非四相遷。體堅實故。此法界攝。故唯法界。獨名有實。剎那唯後三者。意法意識名爲後三。唯此三界。有一剎那。謂見道初心。苦法忍品。唯有此一剎那心。究竟不從同類因生。非等流故。名一剎那。餘有爲法。無非等流。苦忍相應心。名意界意識界也。望後名意。望前名意識也。受等俱起法。名爲法界

從此下第十五。得成就門。依薩婆多宗。若得至生相名得。若得至現在。名成就。成就時不名得。得時不名成就　言生相者。在未來世也。論云。如是已說異熟生等。今應思擇。若有眼界。先不成就。今得成就。亦眼識耶。若眼識界。先不成就。今得成就。亦眼界耶。如是等問。今應略答。頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

釋曰。眼與眼識四句分別。獨俱得非等者。獨是兩單句也。俱得者。是俱句也。非者俱非句也。等者。明成就不成就四句也。且獨中第一單句。謂得眼不得識　謂生欲界漸得眼根　漸得眼言。意顯胎卵濕生。若是化生。根頓得故。夫論眼根。是異熟無記。唯法俱得。故約漸得。但名得眼　眼識通三性。有前後俱得　先中有位。已起眼識　今此漸得眼根。是受生已後　識前成就故。故不名得　及無色沒生二三四靜慮時　（生二三四靜慮。中有初起唯有眼根而無眼識眼。識未起故。故不名得也）　第二單句。得識不得眼　謂已生二三四靜慮地。眼識現起　（現之言正。起之言生識。在生相名爲現起。此所起識。在生相位。正在未來。爾時名得。其眼根在現在。名成就不名得也）　第三俱句者。根識俱得。謂無色沒。生欲界及梵世時　欲界梵世。中有初心。根識俱有　爾時名得。第四俱非句者。謂除前相。　頌言等者。等取成就四句。第一句者。成就眼根。不成就眼識。謂生二三四靜慮地。眼識不起。第二句者。成就眼識。不成就眼根。謂生欲界。未得眼根。及得已失。謂生欲界。必成就識。地法成故。未得❶根者。謂初受胎時也。及得已失者。謂是生後盲人也。既無眼根。故不成就。第三句者。謂生欲界。得眼不失。及生梵世。若生二三四靜慮。正見色時。根識俱成就也。第四句者。謂除前相

從此第十六。內外門。論云。十八界中。幾內。幾外。頌曰

內十二眼等　色等六爲外

釋曰。內有十二。六根六識。此十二界。心所依故。所依親近。說名爲內。色等六境。爲心所緣。所緣疎遠。說名爲外

從此第十七。同分彼同分門。論云。十八界中。幾同分。幾彼同分。頌曰

法同分餘二　作不作自業

釋曰。法同分者。法謂法界。此法界中。唯有同分。無彼同分　泛論六境名同分者。與能緣識定爲所緣。定有二義。一如色等五境。與識定爲所緣。名之爲定。謂五識名定。緣境不雜故　今此五境得名定者。謂與五識定爲所緣故。五識緣時。說名同分。雖被意識緣。以非定故。故非同分　第二法境名定。體卽是定。唯意識緣。是決定故。定被意識緣。所以望意識名同分。論云無一法界不於其中已正當生無邊意識　故此法界。恒名同分　（無邊意識。是無我觀。緣盡無邊故。已正當生者。過去已生。現在正生。未來當生）　餘二者。謂餘十七界皆有同分及彼同分。若作自業名爲同分。不作自業名彼同分。作自業者。業謂業用。如六根六識。約能取境。名自業用。若不能取境。名不作自業。色等五境。約爲境名作自業。不爲境名不作自業　此中眼根。於有見色。已見。正見。當見。名同分眼。如是廣說。乃至意根。各於自業境。應說自業用　彼同分眼。但有四種。謂不見色。已滅。正滅。當滅。及不生法。如眼有四。乃至身界。亦有四種。准眼應知　意彼同分。唯有一種。謂不生法。意生必同分。故唯不生。名彼同分也

色界爲眼已正當見。名同分色。彼同分色。但有四種。謂非眼見。已滅。正滅。當滅。及不生法。如色既爾。乃至觸境。應知亦然。同分亦三。彼同分四也　眼等六識。同分有三。已生。正生。當生。故彼同分一。唯不生法故。如意界說　問何故名同分彼同分耶。答此有三解。第一解云。根境識三。更相交涉。故名爲分。同有交涉分。故名同分。第二解云。或復分者。是已作用。作自業者。名已作業。同有作用分。故名同分　第三解云。或復分者。是所生觸。三和生觸。同有生觸。故名同分。彼同分者。論云。由非同分與彼同分。種類分同。名彼同分。解云。如不見色眼。名非同分。此非同分。與彼見色眼。種類分同。名彼同分　言種類分同者。同眼自性故。互相引起故。又相繫屬故

從此第十八。三斷門。論云。十八界中。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

十五唯修斷　後三界通三
不染非六生　色定非見斷

釋曰。十五界者。五根。五識。及與五境。唯修斷。後三界通三者。意法意識通三種斷。若意界意識界。與八十八隨眠相應。及俱有法。幷隨行得。皆見所斷　苦諦有十煩惱。集滅各七。除身見邊見戒禁取也。道諦有八。除身邊見。四諦合成三十二。上界除瞋。有二十八。謂四諦下。各除瞋故。成二十八。上二界各有二十八。合成五十六。兼欲界三十二。成八十八。此等隨眠。是分別惑。迷理起

❶(眼)十根②

故。纔見諦時。彼皆斷故。名見所斷。見謂見諦。見是能斷。惑是所斷。見之所斷。名見所斷。依主釋也。俱有法者。謂與見惑相應心所。兼四相是也　此意等三。除見斷外諸餘有漏。皆修所斷　通無漏故。名非所斷。不染非六生。色定非見斷者。此通外難。謂經部宗。許異生性及招惡趣身語業等是見所斷。謂得見道。彼異生等。永不復生。既與見道極相違故。應見所斷。爲答此難。故有斯頌。雖爾此法。定非見斷。略說非見斷。總有三種。一不染法。善無記也。二非六生。謂五識也。不從第六意生。名非六生也。三者色法此三種法。定非見斷。非迷諦理親發起故。謂不染非六生非迷諦理。色法非見惑親發也　然異生性。是不染污。無記性攝。身語惡業。是色法故。故此二種。非見所斷

從此第十九。是見非見門。於中有二。一正明。二傍論。且初正明者。論云十八界中。幾是見。幾非見。頌曰

眼法界一分　八種說名見
五識俱生慧　非見不度故
眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故

釋曰。眼全是見。觀照色故　法界一分八種名見。謂身見等五染污見。六世間正見。謂意識相應善。有漏慧也。七有學正見。謂有學身中。諸無漏見。八無學正見。謂無學身中。諸無漏見。此八是慧。推度境故。皆名爲見。法界所攝。名一分也。問何故世間正見。唯意識相應。答頌言五識俱生慧非見不度故。以無分別故。不能決度。是故非見　後四句頌。破識見家。謂尊者法救。許眼識見。尊者世友說眼根見。故論云。若爾眼根。不能決度。云何名見（識見家難也）　以能明了觀照諸色。故亦名見（眼見家答也）　若眼見者。餘識行時。亦應名見（此難意。依此宗。六識不並起故。餘識行眼便無識。許眼見者。何故非見也）　非一切眼。皆能現見（眼見家答也）　誰能現見（識見家徵也）　謂同分眼。與識合位。能見非餘（釋第五句頌）　若爾則應彼能依識見色非眼　眼不爾。眼識定非能見（釋第六句）　所以者何（識見家徵也）　傳說不能觀被障諸色故。眼根有對。於障外色。理不合見。若識見者。識無對故。壁等不礙。應見障色（❶此眼見家答。第七第八句也）　釋依經部宗。說眼根見。假而非實。故論云。經部諸師。作如是說。如何共聚。楦掣虛空。眼色等緣。生於眼識。此等於見。孰爲能所。但順世情。假興言說。眼名能見。識名能了。智者於中。不應封著

從此第二。傍論於中有七。一兩眼見先後。二六根六境離合。三根境量大小。四六識依世攝。五眼等得依名。六識隨根立稱。七依地同異別。且初第一。兩眼見先後者。論云。於見色時。爲一眼見。爲二眼見。此無定准。頌曰

或二眼俱時　見色分明故

釋曰。阿毘達磨諸大論師。皆咸言。或時二眼俱見。以開二眼見色分明。閉一目時不分明故。故知有時二眼見色。又開一眼。觸一眼時。便於現前見二月等。閉一觸二。此事卽無　是故或時。二眼俱見。非所依別。識成二分。住無方所。故不同礙色也

從此第二。六根境離合。論云。若此宗說眼見耳聞乃至意了。彼所取境。根正取時。爲至不至。頌曰

眼耳意根境　不至三相違

釋曰。眼耳意根。取不至境。謂眼能見遠處諸色。眼中藥等。則不能觀。謂耳能聞遠處聲響。逼耳根者。則不能聞。意無色故。不可名至。故此三根。取不至境。三相違者。三謂鼻舌身。此三取至境。故與上相違也

從此第三。根境量大小者。頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

釋曰。鼻等者。等取舌身。此三唯能取等量境。言等量者。如根微量。境微亦然。相稱合生鼻等識故　眼耳取境。大小不定。謂眼有時見小。如見毛端。有時見大。如見山等。有時取等。如見蒲桃　耳不定者。取蚊虻蠅琴聲。大小等別。雲聲是雷。依雲起故。西方呼雷爲雲聲也。意無質礙。不可辨其形量差別

從此第四。六識依世攝者。論云。如前所說。識有六種。謂眼識界。乃至意識界。爲如五識唯緣現在。意識通緣三世非世。如是諸識依亦爾耶。不爾云何。頌曰

後依唯過去　五識依或俱

釋曰。後依唯過去者。後是第六識。於六識中。最居後故。此第六識。唯依過去無間滅

❶此十(是)⊘

意五識依或俱者。或表不定。眼等五識。所依有二。一者過去。謂無間意。二者現在。眼等五根。識與五根同現在故。名之爲俱或言表此亦依過去。故五識依名或俱也
問如是眼識所依性者。即是眼識。等無間緣耶。設是眼識。等無間緣。復是眼識所依性耶。答應作四句。第一句者。俱生眼根。眼根是眼識所依性。非等無間緣。等無間緣唯心心所。眼根是色。故非此緣。第二句者。謂無間滅心所法界。無間滅言。意表過去。過去心所。與現在眼識。爲等無間緣　非心王故。非是眼識所依性也。第三句者。謂過去意根。無間滅意。與現在眼識爲所依性。是心法故。復是眼識。等無間緣。第四句者。謂除前相所說法。如眼既爾。乃至身識。應知亦然　問若是意識所依性者。復是意識。等無間緣耶。若是意識。等無間緣。復是意識所依性耶。答順前句。答謂是意識。所依性者。定是意識。等無間緣　意識所依。即是意根故。故通俱句也。有是意識等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界　非心王故。不是所依。依大毘婆沙。答問法不過四種。以狹問寬。順前句答。以寬問狹。順後句答。互有寬狹。應作四句。若無寬狹。答曰如是。且如今問若意識所依亦等無間緣。此是以狹問寬。謂意識所依唯心王故。是狹等無間緣。通心王心所。是寬順前句答者。順前問答。謂若是意識所依性者定是等無間緣也　以寬問狹順後句答者。謂即改前問云若意識。等無間緣。復是意識所依性耶。此既即是以寬問狹。謂意識等無間緣。是寬通心王心所故　若所依性。即狹唯心王故。應作順後句答。謂若意識所依性者。必是等無間緣。順後句故　若將眼識所依性。與等無間緣。爲問此即互有寬狹。謂眼識所依。通色通心是寬。不通心所是狹。若等無間緣。通心心所是寬。不通色是狹

從此第五。眼等得依名。論云。何緣識起。俱託二緣。得所依名。在根非境（以根境爲二緣）頌曰

　隨根變識異　故眼等名依

釋曰。隨根變者。識隨根變。根若轉變。識亦異故。謂根若益。其識即明。根若有損。識便昧故。非境有變令識有異。以識隨根。不隨境故。依名唯在眼等非餘。言眼等者。眼等六界也

從此第六。識隨根受稱者。論云。何緣色等。正是所識。而名眼識乃至意識。不名色識乃至法識。頌曰

　彼及不共因　故隨根說識

釋曰。彼者彼前所說眼等名依也。及不共因者。眼等五根。與眼等識。爲不共因。謂眼唯與自身眼識。爲所依性。名不共因。若色便通自他眼識。及通自他意識所取。是共因也。如眼既爾。乃至身觸應知亦然　眼等五根。由上二義。一者所依勝。二者不共因。故識得名。隨根非境　然依論文。唯依五根。明不共因。五境明共因。不就意法明者。謂意能生五識。非是不共因也。法唯意識。緣却名不共因也　雖意非不共因。而是意識所依性故。故隨所依。名爲意識。法雖是不共因。非所依故。不名法識。今此五根。由所依勝及不共因　境無此義。是故五識從根受稱。喩如鼓聲及麥芽等。鼓聲因手及鼓。但名鼓聲。不名手聲者。鼓有二義。一所依勝。聲依鼓變故。二不共因。但生鼓聲故。手闕二義。不名手聲。鼓喩根也。聲喩識也。手喩境也。況法可知。但名麥芽。不名水等芽者。麥有二義。准鼓說之

從此第七。依地同異別。頌曰

　眼不下於身　色識非上眼
　色於識一切　二於身亦然
　如眼耳亦然　次三皆自地
　身識自下地　意不定應知

釋曰。欲釋此頌。且要先知。身眼色三。皆通五地。謂在欲界及四靜慮　眼識唯在欲界初禪　眼不下於身者。眼根望身。或等或上。終不居下　且欲界眼見欲界色。此即眼與身等（等同地故言等）　身在欲界。獲四禪眼。是即眼有身上　決定無有身居上地。起下地眼。以生上地自有勝眼。故不須起下地劣眼。故眼於身。終不居下　色識非上眼者。色識望眼。等下非上　等謂同地。如欲界眼見欲界色。色識與眼俱同地也。若以二禪眼見初禪色。色識屬初定。眼屬第二禪。此即色識望眼俱下地也　上地色細。下眼不能見上色故　故色非眼上也。上

識不依下地眼故　故識非眼上也。由此理故。色識非眼上　色於識一切者。色望於識通等上下故。言一切。如欲界識。了欲界色。此卽色望識等也　初禪眼識。了欲界色。此卽色望識下也　獲二禪天眼。借初禪眼識。了二地色。此卽色望識上也

二於身亦然者。二者謂色識。此二望身通等上下。如色於識。故言亦然。如身生欲界。起欲界眼識。了欲色時。此卽色識。望身同地等也　身在欲界。發上天眼。起初禪識。了初禪色。此卽色識。望身上也。身生二禪。借初禪識。了下地色。此卽色識。望身下也。上所引義。是略擧一隅。非遍盡擧。智者應知

如眼耳亦然者。釋耳根也。翻前頌云。耳不下於身。聲識非上耳。聲於識一切。二於身亦然。此言識者。耳識也　次三皆自地者。次三者。謂鼻舌身三。眼耳次故。名爲次三。謂鼻根鼻識香身四種。舌根舌識。味身四種。身根身識。觸三種。此等相望。總皆自地。謂此三種。取至境故。鼻舌兩識。唯欲界故　唯身識一。望於身觸。通自下地。與前少別故。頌曰。身識自下❶地。自者。生欲界初禪也。謂欲界初禪。身識望於身觸。皆同地故。名爲自也。下者。生上三定。借初禪識。了上地觸。此卽身識望於身觸。在下地也

意不定應知者。應知意界四事不定。謂意有時與身識法。四皆同地　有時上下。於遊等至。及受生時。隨其而應。或同或異。如後定品當廣分別。已上七段。總是傍論竟。次辨正論

從此第二十。十八界中。誰六識內。幾識所識門。第二十一。幾常。幾無常門。第二十二。幾根。幾非根門。頌曰

五外二所識　常法界無爲
法一分是根　並內界十二

釋曰。五外二所識者。色等五境。名爲五外。此外五境。二識所識。一爲五識所識。二爲意識所識。除此五界。餘十三界。義准應知。唯意識識。非五識身所緣境故　常法界無爲者。唯有法界一分是常。謂無爲法。義准無常法餘餘界　言法餘者。除無爲外所餘法界也。言餘界者。餘十七界全也　論云。又經中說二十二根。謂眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。女根。男根。命根。樂根。苦根。喜根。憂根。捨根。信根。勤根。念根。定根。慧根。未知當知根。已知根。具知根（已上依經列數）阿毘達磨諸大論師。皆越經中六處次第。於命根後。方說意根。有所緣故　解云。經依六處次第。於眼等五根後。卽說意根也　論依無所緣門。有所緣門次第。於命根後。方說意根。謂命根等前八。無所緣門。意等十四。是有所緣門也　法一分是根者。於法界中。一分根。謂命根。樂等五受根。信等五根。此十一根。是法界攝　後三無漏根一分。亦法界攝。由三無漏以九根爲體。所謂意喜樂捨信等五根。此九根中。唯意根一。非法界攝。所餘八根。是法界攝。故三無漏根中。取一分名法界攝也。幷內界十二者。眼等五界。及七心界。名爲十二。非直法界一分爲根。並內界十二爲根體也。且眼等五界。攝眼等五根也。七心界攝意根也。意界意識界此二。攝後三無漏根中一分也。言一分者。三無漏根。九根爲體。於九根中。唯攝意根。故言一分。女根男根。卽是身根。一分所攝。如後當辨　義准。所餘色等五界。法界一分。皆體非根

俱舍論頌疏論本第二

俱舍論頌疏論本第❷三

分別根品❸二之一

分別根品者。勝用增上故名爲根。此品廣明故。名分別　所以界品後次明根品者。界品明諸法體。根品明諸法用。依體起用。故次明根　釋此品頌文分三段。一明二十二根。二明俱生諸法。三明六因四緣

就第一明二十二根中。復分爲五。一釋根義。二明根廢立。三明根❹體。四辨諸門。五雜分別。初釋根義者。就中有二。一述薩婆多宗。二述異部。且初述薩婆多宗者。論云。如是因界已列諸根。卽於此中根是何義（問根義❺也）最勝自在。光顯❻是故名根。由此總成根增上義（答根義也。根體勝故。名爲最勝。根用勝故。名爲自在也。根體用雙勝名爲光顯。由有最勝自在光顯。名爲增上。將增上義以釋根也）此增上義。誰望於誰（誰二十二根。望誰增上）頌曰

傳說五於四　四根於二種

❶地＋(者)②　❷此次乙本有中大雲寺沙門圓暉述九字　❸〔二之一〕－甲，(第)＋二②　❹〔體〕－甲　❺〔也〕－甲　❻〔是故〕－甲

　五八染淨中　各別爲增上

釋曰。傳說五於四者。眼等五根。各於四事。能爲增上。一莊嚴身。二導養身。三生識等。四不共事。且眼耳根。莊嚴身者。謂若盲聾身醜陋故。　導養身者。眼見耳聞避險難故　生識等者。發眼耳二識及相應心所（等也者等取心所也）　不共事者。謂眼能見色。耳能聞聲。用各別故　鼻舌身根莊嚴身者。如眼耳說　導養身者。謂鼻臭香。舌嘗味。身覺觸。香味觸三。是段食性。能受用故　生識等者。謂發三識及相應故　不共事者。謂臭嘗覺香味觸三。用各別故　四根[2]於二種者。女男命意。此於二事。能爲增上。且女男根。二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根。令諸有情。女男類別。分別異者。由此二根。形相言音。乳房等別（男形大。女形小。男音麤。女音細。男乳房小。女乳房大。）　命根二者。一能續過去衆同分。二能持現在衆同分　意根二者。一能續後有。二自在隨行　言後有者。是生有也。由中有位起愛恚心。便續生有。論引經云。時健達縛。於二心中。隨一現行。謂[3]或愛俱。或恚俱等（健達縛。此云尋香。中有名也。男中有。於母起愛。於父起恚。女中有。於父起愛。於母起瞋也。）　自在隨行者經云。心能導世間（自在義也）　心能遍攝受（隨行義也）　如是心一法。皆自在隨行。五八染淨中者。五謂樂等五受。八謂信等五三無漏根。於染淨中。如次增上。樂等五受。染增上者。貪等隨眠。所隨增故。謂喜樂受順貪也。憂苦受順瞋也。捨受順癡也。信等八根。淨增上者。謂清淨法隨生長故

從此第二敘異說者。頌曰

　了自境增上　總立於六根
　從身立二根　女男性增上
　於同住雜染　清淨增上故
　應知命五受　信等立爲根
　未當知已知　具知根亦爾
　於得後後道　涅槃等增上

釋曰。了自境增上者。謂六識身。能了境故。眼等六根。能發六識。於了自境。有增上用。故眼等[4]六。總立爲根。從身立二根者。女男二根。於女男性中。有增上故　女身形類。音聲作業。志樂差別。名爲女性。作業者。縫衣等也。　志樂者樂脂粉也　男身形類。音聲作業。志[5]樂差別。名爲男性。作業者。書寫等業也。志樂者樂弓馬也。二性差別。由男女根故。說女男根於二性增上。於同住雜染清淨增上故者。取下兩句。釋此二句。應知命根。於衆同分住。有增上用　應知五受。於雜染法。有增上用。[6]故經云於樂受貪隨增。於苦受瞋隨增。於捨受癡隨增　應知信等。於清淨法。有增上用。由信等五分。[7]於煖頂位。伏諸煩惱。引[8]聖道故　三無漏言應知者。勸許一一。各能爲根　言亦爾者。類顯一一。各能爲根　謂未知當知根。於得已知根道。有增上用。未知根是見道。已知根是修道。見道引修道故。於已知根。增上也　已知根。於得具知根道。有增上用。謂已知根。是修道。具知根。是無學道。謂從修道引無學道故。已知根。於具知根。有增上用也。具知根。於得涅槃。有增上用。由具知根。心得解脫。心若解脫。方證涅槃。故於涅槃。有增上用。故論云。非心未解脫。能得涅槃故　頌[9]曰後後者。已知根是未知根後。具知根是已知根後。故言後後等言復顯更有異說　有說未知當知根。於見所斷煩惱滅中。有增上用　已知根。於修所斷煩惱滅中。有增上用　具知根。於現法樂住。有增上用。由此具知根。能領受解脫身中。喜樂事業故

從此大文第二。明根廢立。於中有二。一述自宗。二敘異說。且初述自宗者。將明問起。論云。若增上故。立爲根者。無明等性。應立爲根。無明等因。於行等果。各各別有增上用故（此約自宗爲難。十二因緣。互相引發。有增上用。應立爲根）　又語具等。應立爲根。語具手足大小便處。於語執行棄樂事中。如其次第。有增上故　解云。此約外道數論宗爲難。彼宗立五根。語具是肉舌。於語有增上用。手於執有增上用。足於行步。有[10]增上用。大便[11]處於棄穢。有增上用。小便*處起婬樂。有增上用。應立爲根　如是等事。不應立根。由所許根。有如是相。頌曰

　心所依此別　此住此雜染
　此資糧此淨　由此量立根

釋曰。心所依者。謂眼等六根。此內六處。是有情本也。此別者。此六根相差別。由女男根

[1]考＝者㊥　[2]〔於二種〕－㊥　[3]或＝惑㊥　[4]〔六〕－㊥　[5]〔樂〕－㊥　[6]〔故〕－㊥*　[7]〔於〕－㊥　[8]〔聖〕－㊥　[9]曰＝言㊥　[10]〔增〕－㊥
[11]〔處〕－㊥*

也。此住者。復由命根。❶此六根一期住也。此雜染者。此六根成雜染。由五受根也。此資糧者。此六根能與無漏淨法。作資糧。由信等五也。此淨者。此六根成無漏淨。由後三根也　由此立根。事皆究竟。是故不應許無明等。及語具等。亦立爲根。彼無此中增上用故

從此已下。第二敘異說。是識見宗。論云。復有餘師。別說根相。頌曰

或流轉所依　及生住受用
建立前十四　還滅後亦然

釋曰。或言顯此是餘師意。約流轉還滅。立二十二根。言流轉者。以識爲體。於生死中流轉故也。流轉有四。一流轉所依　謂眼等六根。二流轉生。由女男根。從彼生故。三流轉住。謂由命根。依彼住故。四流轉受用。由五受根。能領納故。上來約四義。立前十四根。思可知也　言還滅者。生死止息。名爲還滅。取涅槃得。爲還滅體。還滅位中。同前四義。立後八根。一還滅所依。謂信等五根。一切善法。生之本故。二還滅生。由未知當知根。正定聚中。此初生故。三還滅得住。由已知根。令涅槃得。相續起故。四還滅得受用。由具知根。受用現法樂住故　又論結云。根唯由此。無減無增。即由此緣。經立次第（由此者。此流轉還滅也。二十二根。更不可增減）從此大文第三。明根體。於中眼等六根。女男二根。此之八根。界品已說。命根及信等五根。此六下文當辨　唯有樂等五受。三無漏根。更無❷轉辨處。故今應釋。頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂
及三定心悅　餘處此名喜
心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

釋曰。身不悅名苦者。身謂身受。即五識相應受也。身謂所依。受依身起。名爲身受。身之受故。依主釋也。言不悅者。是損惱❸義。於身受內。能損惱者。名爲苦根　即此悅名樂者。即前身受。名爲即此悅也　於身受中。能攝益者。名爲樂根。及三定心悅者。心謂第六意識　❹此第三定。心相應受。能攝益者。亦名樂根。謂第三禪。五識無故。無身受樂。唯心悅名樂也　餘處此名喜者。除第三禪。於下三地（下三地者。欲界初二禪也。）名爲餘處。此者。此第六識心也。謂此心悅。於下三地。名爲喜根。第三靜慮。心悅安靜。❺離喜貪故。唯名樂根。下三地中。心悅麁動。有喜貪故。唯名喜根　心不悅名憂者。意識相應。能損惱受。是心不悅。此名憂根　中捨二無別者。中謂非悅非不悅。即是不苦不樂受。此處中受。名爲捨根。二者謂身心二也。身即五識。心是意識。捨在身心。同無分別。任運而生。故雖通二立一捨根　又論云。在心苦樂。多分別生。在身不然。隨境力故。阿羅漢等。亦如是生。故此立根。身心各別。解云。在心苦樂者。意地受也。苦樂在心。分別起故。苦名爲憂。樂名爲喜。樂受在第三禪。即無分別。爲簡此故。故言多分別生也。苦樂二受。在五識身。無分別故。名爲不然。謂五識身。隨境力故。名無分別。阿羅漢等。舉聖同凡　故此苦樂。在五識身。名苦名樂。在第六識。名喜名憂也　見修無學道依九立三根者。九謂意喜樂捨信等五根。若在見道。依此九根。立未知當知根。若在修道。依此九根。立已知根。在無學道。亦依此九。立具知根　論云。如是三名。因何而立。謂在見道。有未曾知。❻當知行轉。故說彼名未知當知　解云。見道有十五心。謂八忍七智。此十五心。於四諦境。有未曾知。當知行相轉。如苦法忍。與疑得俱生。未知苦諦。名未曾知。後至智位。必當知故。名爲當知。如苦忍既爾。諸餘七忍。亦復如是。故忍總名未知當知。中間七智。雖能正知。良由知諦未遍中間起故。亦名未知當知。故說彼有見道行者。名未知當知也　又論云。若在修道。無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼。名爲已知　解云。從道類智。已去乃至金剛喩定。總名修道。若在修道。上下八諦。總已知竟。無未曾知。但爲斷除迷事煩惱。貪瞋癡慢四隨眠故。於四諦境數起智知。名爲已知。是故說彼有修道行者。名爲已知。已知而知故　又論云。在無學道。知己已知。故名爲知（此釋知也。謂盡智無生智。❼此釋具義。）有此知者。名爲具知（作知已知之解。故名爲知也。❽有此者成就義也。）或習此知已成性者。名爲具知（此第二約習釋具也）謂得盡智無生智故。如實自知我遍知苦。不復遍知。乃至廣說（釋知體也。謂盡無生。是具知體。）

❶〔此六根〕—㊂　❷〔轉〕—㊂　❸義＋（也）㊂　❹（謂）＋此㊂　❺離＝雜㊂　❻〔當知〕—㊂　❼此＋（初約成）㊁　❽〔有〕—㊂

如實自知。我過知[1]苦。是盡智行相。不復遍知。是無生智行相。我已斷集是盡智。不復更斷。是無生智。我已證滅是盡智。不復更證是無生智。我已修道是盡智。不復更修。是無生智。含此義故。故言乃至廣說也。[2]廣彼所有根。名為未知當知根等。解云。此釋名也。彼者。彼未知當知[3]等行者。彼屬人也。根屬法也。彼未知當知等。行者人身中。有此根故。名未知當知等根。未知當知之根。名未知當知根等。依主釋也。上來所明。第三根體竟

從此大文第四。諸門分別。於中有六。一有漏無漏門。二是異熟非異熟門。三有異熟無異熟門。四三性門。[4]五界繫門。六三斷門

且初第一有漏無漏門者。論云。此二十二根中。幾有漏幾無漏。頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦
當知唯有漏　通二餘九根

釋曰。唯無漏後三者。謂未知當知。已知具知根。此之三根。最居後故。名為後三。體唯無漏　有色命憂苦當知唯有漏者。言有色者。謂七色根。眼等五根。及女根男根。此之七根。是色蘊攝。名為有色。七有色根。及命憂苦。一向有漏　通二餘九根者。通有漏無漏二門。謂意喜樂捨信等五根。此九皆通有漏無漏

從此第二。是異熟非異熟門者。論云。如是已說有漏無漏。二十二根中。幾是異熟。幾非異熟。頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二

釋曰。命唯是異熟者。唯一命根。定是異熟。業所招故。憂及後八非者。憂根及後信等八根。是非異熟。憂通善惡。信等八根。唯是善性。是有記故。故非異熟　色意餘四受。一一皆通二者。色謂七色。及意根餘四受除憂。此十二根。一一皆是。通是異熟非異熟門。謂七色根。業[5]所招者。即是異熟。若長養者便非異熟。意及四受。業所招者。即是異熟。若善惡性。又無記中。威儀工巧。及通果者。非是異熟。故十二根。通二門也

從此第三。有異熟無異熟門。論云。如是已說是異熟等。二十二根中。幾有異熟。幾無異熟。頌曰

憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二

釋曰。憂定有異熟者。憂根當知。定有異熟。依唯越義。頌說定聲。唯者謂顯憂根。唯有異熟也。越者具二義故。越根次第。先說憂根也。言二義者。一憂非無記。強思起故。二非無漏。唯散地故。由此越次第。先說憂根定有異熟　前八後三無者。前八謂眼等前八根。後三者。三無漏根。此十一根。定無異熟　謂眼等八。無記性故。最後三根。是無漏故。不能招果。故無異熟　意餘受信等一一皆通二者。意根所餘四受除憂　信等五根。此之十根。一一皆通有異熟無異熟二也。謂意樂喜捨。若善惡性。及有漏者。即有異熟　若無記性。及無漏者。便無異熟　苦根若善惡性。即有異熟　若無記性。便無異熟　信等五根。若有漏者。名有異熟　若無漏者。即無異熟　故此十通二類也

從此第四。三性門。論云。如是已說有異熟等。二十二根中。幾善幾不善。幾無記。頌曰

唯善後八根　憂通善不善
意餘受三種　前八唯無記

釋曰。唯善後八根者。謂信等八。名後八根。唯是善性　憂通善不善者。憂非無記。強思起故。通善惡性　意餘受三種者。意根餘四受除憂　此五通三性　前八唯無記者。眼等前八。唯無記性。眼等五根。及男女命。名八根也

從此第五。界繫門。論云。如是已說善不善等。二十二根中。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲色無色界　如次除後三
兼女男憂苦　並餘色喜樂

釋曰。初句標三界也。如次除後三者。已下諸義。配上初句。故言如次也。除後三者。明欲界繫。於欲界中。有十九根。除後三無漏根。由彼三根是不繫故。兼女男憂苦者。明色界繫。於色界中。如前所除後三根外兼除女男憂苦四根。餘十五根。是色界繫。除女男者。離婬欲故　又女男根。身醜陋故。經說色界。名為男者。有男相故。非謂有根　無苦根者。身淨妙故 非苦依也 又彼無有不善事故 非苦境也 無憂根者。有奢摩多。潤相續故 相續者。是身非憂依也 又彼無有惱害事故 非憂境也 並餘色喜樂者。明無色繫。無色界中。除後三根及女男憂苦。外并更

[1](諸)十苦㊊　[2]〔廣〕一㊊　[3](根)十等㊁　[4]五十(三)㊊　[5]〔所〕一㊊

除餘色及喜樂根。言餘色者。眼等五根。男女根外名之爲餘。除此已外所餘八根。無色界繫。謂信等五。及命❶意捨

從此第六三斷門。論云。如是已說欲界繫等二十二根中。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非

釋曰。意三受通三者。意及三受。通三種斷。言三受者。謂喜樂捨。此上四根。若有漏者。通見修斷。若無漏❷者。唯非所斷　憂見修所斷者。憂根與迷理惑相應。是見所斷　諸餘有漏。是修所斷　非無漏故。不通非所斷

九唯修所斷者。九謂七色命苦。唯修所斷　七色命根。是無記性。不染❸汚故　苦根與五識相應。非第六識生。前言不染。非六生色。定非見斷。故此❹九根非見所斷　非無漏故。不通非所斷。五修非三非者。五謂信等五根。通修非二斷。若有漏者。是修所斷。若無漏者。是非所斷。不染汚故不通見斷　三無漏根。唯非所斷。非無漏法。是所斷故。已上是第四。諸門分別竟

從此第五。明雜分別。於中有六。一受生得異熟門。二約死位滅根多少門。三得果用根多少門。四成就諸根定量門。五成根極少門。六成根極多門。今初第一。受生得異熟門者。論云。已說諸門義類差別。何界初得幾異熟根。頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟
化生六七八　色六上唯命

釋曰。欲胎卵濕生初得二異熟者。欲謂欲界。胎卵濕生。除化生也。此之三生。初受生位。唯得身命二異熟根。由此三生根漸起故不得餘根。化生六七八者。化生初位。得六七八根。言得六根者。眼耳鼻舌身命。謂劫初時。無形化生故。有六根　得七根者。如諸天等。六根如上。加男女一。得八根者。謂惡趣中。容有二形化生者是也。六根如上。加男女二根。色六上唯命者。色謂色界。初得六根。如欲界中無形者說。上唯命者。上謂無色。勝下二界。名之爲上。一則定勝。無色因也。二者生勝。無色果也。初得一根。謂唯命也

從此已下。第二死位。滅根多少者。論云。說異熟根。最初得已　何界死位。幾根後滅。頌曰

正死滅諸根　無色三色八
欲頓十九八　漸四善增五

釋曰。正死滅諸根者。此之一句。流入下三句。皆並言之。無色三色八者。無色界中。將命終位。滅根有三。謂命意捨。色八者。色界命終。滅根有八。謂命意捨眼等五❺根。論云。一切化生。必具諸根。而生死故（釋前義也）欲頓十九八者。欲界頓死。十九八根。於最後滅。滅十根者。謂二形人。頓命終時。眼等五根。女男命意捨。於最後滅　滅九根者。謂一形者。頓死於前十中。除女男一。滅八根者。謂無形人。頓死於前十根。除女男二。以無形故

漸四善增五者。漸謂漸死。欲界漸死。將命終時。唯滅四根。謂身命意捨。善增五者。善謂善心。於善心死。更增五根。謂信等五　前頓漸死。滅三根等。依染汚無記心命終者說。若善心死。於前諸位。更增信等。故前三根。增至八根。前滅八根。增至十三。前滅九根。加至十四。前滅十根。增至十五。漸死四根。增至九根。謂三界善心死。皆有信等五也

從此已下。第三明得果用根多少者。論云。分別根中。一切根法。皆應思擇。二十二根中。幾能證得何沙門果。頌曰

九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說

釋曰。九得邊二果者。邊謂預流。阿羅漢果。居初後故。名之爲邊。此邊二果。九根證得。初預流果。九根得者。謂意及捨。信等五根。未知當知。已知爲九。其預流果。依未至定。故唯捨受。論云。未知當知根。在無間道。已知根。在解脫道。此二相資。得最初果。如其次第。於離繫得。能爲引因依因性故。解云未知當知❻在無間道者。第十五心。道類忍是也。已知根。在解脫道者。第十六心。道類智是也。其無間道。爲同類因。引離繫得。名爲引因。其解脫道。與離繫得。俱時而生。持離繫得。名爲依因。離繫得者。無爲上得也　阿羅漢果。九根得者。謂意根信等五根。已知根。具知根。爲八。喜樂捨中隨取其一。故成九也。以阿羅漢通九地證。其九地者。未至中間。四本靜慮。及三無色。除有頂也。若依未

❶意捨＝捨意㊥　❷〔者〕－㊥　❸汚＝淨㊥　❹九＝八㊥㊔　❺根＋（故）㊥　❻（根）＋在㊥

至中間第四靜慮。及三無色。證者唯捨受也
　依初二禪喜受證也　依第三禪樂受證
也。故於三受隨取其一。又論云。已知根在
無間道。具知根在解脫道。此二相資。得最
後果。如其次第。於離繫得。能爲引因依因
性故。解云。已知根在無間道者。金剛喩定
是也。具知根在解脫道者。盡智是也。斷有
頂惑。第九無間道。名金剛喩定。第九解脫
道。名爲盡智。其無間道。爲同類因。引離繫
得。名爲引因。其解脫道。爲能作因。持離繫
得。名爲依因　七八九中二者。謂中間二
果。即一來不還果也。此中①二果。或七根。或
八根。或②九根。　證得　且一來果七根得者。
謂世間道依次第證。由七根得。③謂意及
捨信等五根　唯依未至證一來果。故唯取
捨。不通餘受　依出世道。由八根得。七
根如前。加已知根爲八　若一來果。倍離
欲貪超越證者。④如預流果。由九根證得
先凡夫位。斷六品貪。名倍離欲。今入見道。
至道類智。超越預流。直證第二。名超越證。
上來明者。是一來果。七八九得。宜善知之
　其不還果七根得者。用世間道。依次第
證。由七根得。謂意喜捨信等五根　八根得
者。有二種八。且初八者。依出世道。七根如
上。加已知爲八。第二八者。用世間道。依
次第證。謂意喜捨信等五根。故論云。又次第
證。不還果者。若於第九解脫道中。入根本
地。依世間道。由八根得。彼無間道。捨受相
應。解脫道中。復有喜受。此二相資。得第三
果。於離繫得。二因如前。解云若超越證者。
必無依未至定。從第九解脫道中。得入根
本。以超越者。先得根本。更不顧求。故不入
也　次第證者。未曾得根本故。於未至定
第九解脫。若願入者。得入根本也。無間道
中捨受者。未至地中捨也。解脫道中喜受者。
初禪根本⑤喜也。由無間道。斷下地惑。欣
上地故。解脫道中。得入根本也　九根
得者。有二種九。且初九得者。謂超越證。*故
論云。全離欲貪。超越證者。由九根得。如前
超越。得一來果（先凡夫位。斷九品惑。名全離欲。今入見道。至道類智。超前二果。直證第三。名超越證）　總說雖然。而有差別。謂此依地
有差別故。樂喜捨中。可隨取一。前果超越
唯一捨根（已上論文）　解云。總說雖然者。謂總說
九。數同一來也。而有差別者。根中受名。即
有差別。不同一來也。謂此依地有差別故
者。釋上差別名也。謂此不還果。依六地證
故。地有差別。若依未至中間第四禪證。唯
用捨受。依初二禪。用喜受證。依第三禪。
用樂受證。故於三受。可隨取一。即是根
名。有差別也　第二九者。依次第證不還
果者。用出世間道。若於第九解脫道中。入
根本地。由九根得。謂意喜捨信等五根。已
知根也。彼無間道。捨受相應。解脫道中。復
有喜受。故有二受。出世間道故。加已知根。
故論云。依出世道。由九根得。八根如前加
已知根。第九無間解脫。此俱有故（八根如前者。同⑥前依世間道。中八根數。加已知爲九也。無間解脫此俱有故者。此已知根。在無間解脫二道。俱有故須加之也）
　據上所明。頌言七八九者應知。有二
種七。謂一來不還各一七也。有三種八。謂一
來果中。有一種八。不還⑦果中。有二種八也
　有三種九。一來中一九。不還中二九也
十一阿羅漢者。引本論爲難也。故論云。豈
不根本阿毘達磨。問由幾根。得阿羅漢。答
十一根。云何乃言。由九根得（十一根者。意喜樂捨。信等五根。已知具知也）　依一容有說者。通前難也。依一身
中容有十一根。故本論說　理實有九。故
⑧說九根。故論云。實得第四。但由九根。而
本論言十一根者。依一身中。容有故說。謂
容有一補特伽羅。從無學位。數數退已。由
喜樂捨。隨一現前。後復證得阿羅漢果。由
斯本論說十一根。然無一時。三受俱起。是
故今說。定由九根（已上論文）　解云。阿羅漢果。通
九地證故。　有喜樂捨三受證也　又依薩
婆多宗。許阿羅漢。數數有退。故於一身。許
有三受證阿羅漢。然當證時。唯有一受。故
說九根。各據一義。不相違也　論云。於不
還果中。何不如是說（此難意者。謂第三果。許數數退通六地證。容於一身。有三受證。何⑨不本論說十一根）　以無樂根。證不還果。而
於後時。得有退義。亦無退已由樂後得
（答前難也）　解云。若樂根證。必定不退　若是退者。
必無後時由樂根證。故知樂受證者。必無
喜捨。喜捨證者。必無樂受故。故於一身。
必無容有三受證。得不還果義故。不可
說十一根也。又論云。非先離欲超越證第
三。而於後時。得有退義。此離欲果。二道所
得。極堅牢故。解云。此文釋樂根證不退所
以也。由此樂根在第三禪。次第證者。唯得

①(二)十二㊞　②[九根]一㊞　③[謂意]一㊞　④[如]一㊞　⑤(中)十喜㊞　⑥[前]一㊞　⑦[果]一㊞　⑧(說九根故)一㊞　⑨不十(說)㊞

初禪故 樂根證必[1]是超越。謂凡夫位。斷三禪惑。後時容依第[2]二禪。起見道證不還果。故知超越。得。[3]起樂根。此超越人。畢竟不退。以二道所得故。一先凡夫位。斷欲惑盡世道所得也。二今入見道。聖道所得也。次第證人。唯一道得。故可退矣。此上義隱。論有要處。故具錄之

從此第四。成就諸根。定量門。論云。今應思擇。成就何根。彼諸根中。幾定成就。頌曰

成就命意捨 各定成就三

若成就樂身 各定成就四

成眼等及喜 各定成五根

若成就苦根 彼定成就七

若成女男憂 信等各成八

二無漏十一 初無漏十三

釋曰。成就命意捨各定成就三者。此據三根必定成就。謂成命時。必有意捨。若成意捨。必有命根。不可闕也 若成就樂身各定成就四者。謂成就樂根時。必有命意捨也 若成身根時。亦必有命意捨。故言各也。成樂不成身者。謂聖者生無色界。無界界中。成就下三禪無漏樂根也。成就身不成樂者。謂異生生第四禪。彼無樂根。下三禪樂根彼已斷也。既是凡夫。不可成就下無漏樂故。不成樂根。而成身根也。成樂不成喜者。謂異生生第三定也 成眼等及喜各定成五根者。眼等等取耳鼻舌。若成眼根。必成就五。謂身命意捨兼眼根。如眼既爾。耳鼻舌三各成五根。唯眼說之。喜根成五根者。謂命意捨樂喜根。又論云。第二靜慮地生。未得第三靜慮。捨下未得上。當成何樂根 此文意者。離前喜根。必成就[4]樂第二靜慮。自地無樂。而有喜根。初禪有三禪樂。今已捨竟。第三禪啟地樂。今復未修得故。言捨下未得上。當成何樂根也 當言成就第三靜慮。染污樂根。餘未得故 答也。未斷第三禪染污。必成就也。 餘未得者。餘樂未得也 若成就苦根彼定成就七者。彼者彼苦根定成就七根也。謂身命意喜樂捨苦根。夫成苦根。必是欲界。故此七種。不可闕也。於四受內。除憂根者。離欲捨故 若成女男憂信等各成八者。謂成女根。必成就八。七根如苦。更加女根。男根亦八。七根如苦。更加男根。憂根亦八。七根如苦。更加憂根。若成信等。各成八者。謂命意捨信等五根。二無漏十一者。謂已知具知二無漏根。各十一根也。已知根十一根者。謂命意喜樂捨信等五根。及已知根。具知十一者。前十一根中。除已知根。加具知根。初無漏十三者。謂未知當知。初無漏根。必成就十三根。[5]言十三者。謂身命意喜樂捨苦信等五根。及未知當知根。此加身苦者。若成未知當知根。必在欲界。故定有身苦也

從此第五。成根極少門者。論云。諸極少者。成就幾根。頌曰

極少八無善 成受[6]身命意

愚生無色界 成善命意捨

釋曰。極少八無善者。謂闡提人。名為無善。彼若極少。成就八根。謂五受身命意也 愚生無色界成善命意捨者。愚謂異生。未見諦故。彼若極少。成就八根。謂信等五。命意捨

三

從此第六。成根極多門者。論云諸極多者。成就幾根。頌曰

極多成十九 二形除三淨

聖者未離欲 除二淨一形

釋曰。極多成十九者。標也。二形除三淨者。釋也。此明異生成根十九。謂二形人必非聖者。故無三淨也。言三淨者。三無漏根也。除此三外。餘十九根。容皆具有 聖者[7]未離欲除二淨一形者。此明未離欲聖者極多。亦成十九根也。謂初二果。及不還向。名未離欲聖也。除二淨一形者。明所除根。若住見道。除已知具知二淨。若住修道。除未知具知二淨。除一形者。女男根中。隨除一種。以諸聖者無二形故 故欲界聖除此三淨。外餘十九根。容皆具有也

俱舍[8]論頌疏[9]論本第三

俱舍[10]論頌疏論本第[11]四

從此大文。第二明俱生[12]諸法。於中有二。一正明俱起。二廣辨差別 就初正明俱起中。二 一明色法俱生。二明四品同起。且初明色法俱生者。論問起云。今應思擇[13]一切有為。如相不同。生亦各異。為有諸法決定俱生 此總問也 有定俱生 總答 謂一切法。略有五品。一色。二心。三心所。四不相應行。五無為法。無為無生。此中不說 此總標諸法。意取俱生。簡無為也

[1]〔是〕－㊥ [2]二＝三㊥㊁ [3]〔起〕－㊥ [4]樂＋（根）㊥＊ [5]〔言十三〕－㊥ [6]身命意＝命身意㊥ [7]未＝樂㊥ [8]〔論〕－㊥ [9]〔論本第三〕－㊥ [10]〔論〕－㊥ [11]以下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別根品第二之二十七字 [12]〔諸〕－㊥ [13]〔一切有為如相〕－㊥

今先辨色決定俱生。（別❶問色也）頌曰

欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根

釋曰。欲微聚無聲無根有八事者。欲謂欲界。微是細義。非極微也。色聚極微細。立微聚名。為顯更無細極此者。此在欲界。無聲無根。八事俱生隨一不減　言八事者。謂四大種色香味觸　有身根九事者。有身根聚。九事俱生。八事如前。身為第九。十事有餘根者。眼耳鼻舌。名有餘根。此眼耳鼻舌各十事俱生。且如眼根。必有身根。此上必有地水火風。色香味觸。故成十也。如眼既然。耳鼻舌三。十事亦爾。故論云。眼耳鼻舌必不離身。展轉相望。處各別故（此上兩句。顯必有身。下兩句。明四根各別。不可取上。加耳等也）於前諸聚。若有聲生。如次❷數增。九十十一謂前八上加聲成九。前九上加聲成十。前十上加聲成十一。又論云。以有聲處。不離根生。謂有執受。大種因起（以根上。有聲義隱故。此文別指也）

從此第二。明四品同起者。論云。如是已辨色定俱生。餘定俱生。今次當辨。頌曰

心心所必俱　諸行相或得

釋曰　心心所必俱者。心與心所必定俱生。隨闕一時餘則不起。諸行相或得者。諸行即是一切有為　此即有四種。謂色心。心所。心不相應行　相謂四相。此之諸行。必與有為四相俱起。故前句必俱二字。流至於此。應言諸行相必俱　或得者。得謂諸行上得也。謂諸行內。唯有情法。與得俱生。不通非情。是故❸言或。從此上來兩段不同。總是第一。正明俱起竟

其次第二。大文廣辨差別。於中有二。一明心所有❹法。二明不相應行。就明心所有。文分四段。一明五地。二明定俱生。三明相似殊。四明眾名別。就初明五地中。一總標名數。二別釋名體。且初總標名數者。論云。向言心所。何者是耶。頌曰

心所且有五　大地法等異

釋曰。心所且有五者。標心所位也。大地法等異者。列其數也。一大地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法　略釋大地法名者。論云。地謂行處。若此是彼所行處。即說此為彼法地（❺釋地一字義也。地是心王。是心❻所所行處。故言地。謂行處也。言若此者。此心❼王也。言是彼者。彼心所也。所行處者。心是心所行處也。即說此為彼法地者。由心是行處故。即說此心。為彼心所法❽家地也）大法地故。名為大地（釋大地二字也。此言大者。目受想等。十心所也。以受想等。通三性等。一切心品。故名為大。若言大地。還目心王。心但是地。而是非大。今言大地者。大法之地。名為大地。依主釋也）此中若法。大地所有。名大地法。謂法恒於一切心有（此釋大地法三字也。此中者。此心所中也。此心所中。受想等十心所法。是大地家所有。名大地法。大地之法。名大地法。依主釋也。故知唯言大者。但目心所。若言大地。便目心王。言大地法。即還目心所法也。此上有兩重依主釋。❾善應思之）此下第二。別釋名體。正明五地。文分五段。且初大地法者。論云。彼法是何。頌曰

受想思觸欲　慧念與作意
勝解三摩地　遍於一切心

釋曰。前三句標列。第四句。釋得大地法名。受謂領納。此有三種。苦。樂。俱非。有差別故（俱非是捨受也）想者取像。謂於前境。取差別相。思者造作。謂能令心有所造作。觸謂觸對。根境識三和合而生。能有觸對。欲謂希求所作事業。慧謂於法能有簡擇。念謂於緣明記不忘。作意者。動作於意。謂能令心警覺為性。勝解者。謂能於境印可。此事如此。非不如是。起殊勝解。三摩地者。此云等持。平等持心。於一境轉。亦持心❿所。從強說心。遍於一切心者。釋得地名也。此十心所。遍三性等一切心品。諸餘心所。即不能遍。故於此獨名大地法

從此第二。明大善地法者。論云。大善法地。名大善地（此釋大善地三字。信等十心所法。遍一切善心。得大善名。心王名大善地者。是大善法所行處故。大善之地。依主釋也。故大善地言。唯目心⓫王）此中若法。大善地所有。名大善地法。謂法恒於諸善心有（此釋大善地法四字。⓬此中者此心所中。謂信等十。是大善地家所有法故。名大善地法。大善地之法。依主釋也）彼法是何。頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心

釋曰。信者澄淨也。如水清珠能清濁水。心有信珠。令心澄淨。有說於四諦三寶善惡業果。忍許名信。及不放逸者。修諸善法。論云。離諸善法。復何名修（此離意。善法即修。離善之外。何者名修。答前難也。專注是修。名不放逸也）謂此於善。專注為性。餘部經中。有如是釋。能守護心。名不放逸　輕安者。輕謂輕利。安謂安適。於善法中。有所堪任。名心堪任性　捨者捨離沈掉。令心平等。無警覺性　慚愧二種。如後當釋。頌言二根者。謂無貪無瞋。二善根也。不說無

❶問＝答明（乙）　❷數＝所（甲）　❸言＝云（甲）　❹〔法〕－（甲）　❺（別）＋釋（乙）　❻〔所〕－（甲）　❼〔王〕－（甲）　❽家＝處（甲）　❾善應思＝應義思（甲）　❿所＋（持）（甲）　⓫王＋（也）（甲）（乙）　⓬〔此中者〕－（甲）

癡者。無[1]癡善根。以慧爲體。前大地法中。慧已攝竟。故大善地法中。不重說也　言不害者。謂無損惱。勤者精進。謂能令心勇悍爲性。頌言唯遍善心者。釋得地名也。謂唯遍善心也。由前信等具此兩義。一則唯是善性。二則遍一切善心。如大地法。雖能遍善[2]心。不是唯善。唯信等具二義。得大善地法名也

從此第三。明大煩惱地法。論云。如是已說大善地法。大煩惱法地。名大煩惱地(釋大煩惱地四字。唯目心王。心是大煩惱之地。名大煩惱地。依主釋也)　此中若法。大煩惱地所有名大煩惱地法(此釋大煩惱地法五字。此心所中。謂癡等六。是大煩惱地家。所有法故。名大煩惱地之法。依主釋也。故知大煩惱三字。唯目癡等。大煩惱地四字。即目心王。大煩惱地法五字。還目癡等。應善思之)　謂法恒於染汚心有(釋上[3]大義也)　彼法是何。頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

釋曰。癡者愚癡。亦名無明。迷境起故　亦名無智。無決斷故　亦名無顯。無彰了故　逸者放逸。不修諸善。是修諸善。所對治法。怠謂懈怠。心不勇悍。是前所說。勤所對治。不信者。令心不澄淨。是前所說。信所對治。惛者惛沈。謂身心重性。於善法中。無所堪任。亦名身心之無堪任性。掉者掉擧。令心不靜。恒唯染者。釋得地名也。遍者是恒義。此上六種。一則唯染。二則遍染。[4]具此兩義。獨得大煩惱地法名。且如受等。雖是遍染。不是唯染。忿等十惑。雖是唯染。不是遍染。故皆不得大煩惱地名也

從此第四。明大不善地法。論云。如是已說大煩惱地法。大不善法地。名大不善地(此釋大不善地四字。目心王也。心王是大不善法之地。名大不善地[5]也。依主釋也)　此中若法。大不善地所有。名大不善地法。謂法恒於不善心有(此意釋*大不善地法五字。目無慚等。謂無慚等。是大不善地[6]家。所有法故。名大不善地之法。依主釋也)　彼法是何。頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

釋曰。此遍不善心者。釋無慚無愧。得大不善名也。謂無慚無愧。一則唯不善性。二則遍一切不善心。具此兩義。獨得大不善名。且如受等。雖是遍不善心。不是唯不善性。忿等七惑。除諂誑憍。此七及瞋。雖唯不善性。不是遍不善心故。皆不得大不善[7]名。此二行相。如後當釋

從此第五。釋小煩惱地法。[8]論云。如是已說大不善地法。小煩惱法地。名小煩惱地([9]小煩惱三字。忿等是也。小煩惱地。即目心王。心王是小煩惱法之地。名小煩惱地。依主釋也)　此中若法。小煩惱地所有。名小煩惱地法(此*小煩惱地法五字。目忿等十。謂忿等是小煩惱地家所有法。故名小煩惱地法。小煩惱地之法。依主釋也)　謂法少分。染汚心俱(釋小煩惱名也。不遍一切。故言少分)　彼法是何。頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍
如是類名爲　小煩惱地法

釋曰。此忿等十。名小煩惱。謂有三義。一唯修所斷。二意識地起。與無明相應。三各別現行。具此三義。故獨得名小煩惱地也　且如受等十大地法。癡等六大煩惱地法。及無慚愧二。不定中貪瞋尋伺睡眠。此等諸法。三義俱闕。慢疑二種。雖與意癡相應。俱闕唯修斷。慢通見修斷。疑唯見斷故。惡作雖唯修斷。闕意癡相應。通善性故。皆不名小煩惱地法也。已上五段不同。總是別釋五地名體竟

從此第二。明定俱生。於中有二。一明欲界。二明上界。且欲界俱生者。論問云。此中應說。於何心品。有幾心所。決定俱生。頌曰

欲有尋伺故　於善心品中
二十二心所　有時增惡作
於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二
睡眠通不違　若有皆增一

釋曰。欲曉此頌。且要先知於欲界中。心品有五。謂善唯一　不善有二。一與不[10]共無明相應　謂此心品。唯有無明　更無餘惑。二與餘貪瞋等相應　無記有二。一有覆無記。二無覆無記　今此頌文。約此五品。以明俱生　欲有尋伺故於善心品中二十二心所者。夫欲界中。必有尋伺。故於善心品中。二十二俱生。謂大地十。大善地十。及與尋伺　有時增惡作者。然此惡作通善惡性。於善心中。有無不定。故言有時。善心若有。於前心品。更增惡作。成二十三　言惡作者。論有三解。論云。惡作者何(問也)　惡所作體。名爲惡作(答也。於惡所作事。起心厭惡。若惡若善。若作若不作。俱在其境※也)　應知此中緣惡作法。說名惡作。謂緣惡作。心追悔性。注曰。於惡作事。既不稱心。遂生追悔。即此追悔。緣惡作起。名爲惡作。惡作是境。非追悔也。今名追悔。爲惡作者。從境

[1]〔癡〕－㊂　[2]〔心〕－㊂　[3]〔大〕－㊂＊　[4]具＝俱㊂　[5]〔也〕－㊂＊　[6]〔家〕－㊂　[7]名＝心㊂　[8]（謂）＋論㊂＊　[9]（釋）＋小㊂＊　[10]共＝俱㊂

為名也。①此下論文。如緣空解脫門。說名為空。緣不淨無貪。說為不淨。注曰。此文舉例釋成也。空解脫門。以定為體。今名空者。以緣空故。從境為名　不淨觀無貪為體。今名不淨者。緣不淨故。從境為名。惡作亦爾也　又見世間。約所依處。說能依事。如言一切村邑國土皆來集會。惡作即是追悔所依。故約所依說為惡作。注曰。此第二釋意者。先因惡作。方起追悔。故知惡作追悔所依。今喚追悔為惡作者。於所依處。顯能依事。如人依村村是所依。若人集會即言村來。是舉所依村。顯能依人也　又於果體。假立因名。如言此六觸處。應知名宿作業。注曰。此第三釋。因是惡作。果是追悔。今喚追悔。為惡作者。此於果上立因名故。如言者。如經言也。此六觸處眼等六根也。此六觸處是果。宿作業是因。經言六觸處是業者。亦是果上立因名也。問何等惡作。說名為善。答謂於善惡作不作中。心②中追悔性。謂於先時。於善不作。於惡而作。後生追悔。名善惡作也　與此相違。名為不善。謂先作善。而不作惡。後生追悔。名不善惡作也。故此二惡作。各依善惡二處而起　於不善不共見俱唯二十者。此明不善心品。二十心所俱生也。不善不共者。不共無明也。見者不善見也　俱者。謂不善心　一與不共無明俱。二與不善見俱也　且於不善不共無明心品。必有二十心所俱生。謂大地十。大煩惱地六。大不善地二。及與尋伺　第二不善見。相應心品者。謂此心中。或有邪見。或有見取。或有戒禁取。亦有二十心所俱生。名即如前不共品說。於五見中。除身邊見者。此二見是有覆無記見也　問此不善見相應心品。合有二十一。二十如前。應加不善見。何故俱言二十耶。答非見增故。③無有二十一。以即於十大地法中。慧用差別。說為見故。見以慧為體。十大地法中。慧已攝竟。故不重說也　四煩惱忿等惡作二十一者。此有三類。一四煩惱者。貪瞋疑慢也。二忿等者。十小隨煩惱也。三惡作者。不善中惡作也。此三類心。各有二十一心所俱生　且四煩惱相應心品。二十一者。謂大地十。大煩惱地六。大不善地二。及與尋伺。此二十上。加貪等隨一。名二十一也　忿等二十一者。二十如前。加忿等一。不善惡作二十一者。二十如前。加惡作一。有覆有十八者。此取欲界有覆無記心也。謂與身邊二見相應。此二種見。能覆聖道。或有癡覆。名為有覆。不能招果。故名無記。此有覆心。必有十八心所俱生。謂大地十。大煩惱地六。及與尋伺。此中見不增。應知如前釋也　無覆許十二者。欲無覆心。異熟生等也。此有十二心所俱生。謂大地十。及與尋伺　言許者。依薩婆多宗。惡作不通無記。故於無覆無記心。唯許有十二。不同經部意。惡作通無記心。無記心中更加惡作故。得有十三。非所許也。睡眠遍不違若有皆增一者。睡眠通三性故。於前心品。遍有不違也。隨何品有。皆說此增。謂前善中。二十二上。加至二十三。若前二十三。增至二十四。不善無記。准例應知　從此第二。明上界俱生者。論云。已說欲界心品俱生。當說上界。頌曰

初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等

釋曰。初定除不善及惡作睡眠者。謂初靜慮。如前欲界。諸心所法。唯除不善。不善有十。謂瞋一。小煩惱中忿等七。除諂誑憍。及無慚愧。此十煩惱。唯不善性。色界無有　除惡作者。惡作與憂根相應。色界離憂。故無惡作　除睡眠者。色界無段食。故無睡眠也　中定又除尋者。謂中間定。除前所除。又更除尋。餘皆具有。上兼除伺等者。上者二禪已上。乃至非想也。此二禪已上。除前所除。兼除伺等。等取諂誑。餘皆具有。經說諂誑極至梵天。故唯初禪。得有諂誑。以初禪地臣主相依。必行諂誑。如經中說。大梵天王。處自梵衆。忽被馬勝苾芻問言。此四大種。當於何位。盡滅無餘。梵王不知無餘滅位。便矯亂答。我於此梵衆。自在作者。化者。生者。養者。是一切衆④生父。作此語已。引出衆外。諂言愧謝。令還問佛　解云。大梵天王。不知依未至中間四禪。此六地中。起無漏道。斷第四禪染。及依空處近分。起有漏道。斷第四禪染。是四大種。無餘滅位故。矯亂答也。矯亂答辭。是⑤誑語攝也。諂言愧謝。顯有諂也。作者。我能造作世間也。化者。我

①〔此下論文〕－(甲)　②〔中〕－(甲)　③〔無〕－(甲)　④〔生〕－(甲)　⑤(詔)十誑(甲)

能化世間也。生者。我能生一切衆生也。養者。我能養一切衆生也

從此第三。明相似殊。此有兩段。一明無慚等。二明尋伺等。且初明無慚等者。論云。今次當說於前所辨諸心所中。少分差別。無慚無愧。愛之與敬。差別云何。頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖
愛敬謂信慚　唯於欲色有

釋曰。無慚愧者。標也。不重者。釋無慚也。不重賢善。名爲無慚。也。謂於功德。及有德人。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。卽是恭敬所敵對法　言功德者。戒定慧功德也。有德人者。具戒定慧人也。無忌難者。無畏懼也。不隨屬者。不作弟子禮也　於罪不見怖者。釋無愧也。謂諸善士所訶厭法。說名爲罪。於此罪中。不見能招可怖畏果。說名無愧。此中怖言。顯非愛果能生怖故　有餘師說。於所造罪。自觀無恥。說名無慚。觀他無恥。說名無愧。慚愧差別。翻此應知。謂翻初釋。有敬有崇。有所忌難。有所隨屬。說名爲慚。於罪見怖說名爲愧。翻第二釋。於所所造罪。自觀有恥。說名爲慚。觀他有恥。說名爲愧　愛敬謂信慚者。釋愛敬差別也。愛卽是信。敬卽是慚。愛謂愛樂。體卽是信　然愛有二。一有染汚。二無染汚。有染謂貪。如愛妻子等。無染謂信。如愛師長等。此頌言愛者。取第二愛也。有信非愛。謂緣苦集信　忍許故有信。可厭故非愛。有愛非信。謂諸染汚愛。由起貪是愛。染汚非信也。有通信愛。謂緣滅道信。忍許故生信。可欣故有愛。有非信愛。謂除前相。敬謂敬重。體卽是慚。如前解。慚謂有敬等。有慚非敬。謂緣苦集慚生恥有慚。可厭非敬。有通慚敬。謂緣滅道慚　恭敬有慚。可欣有敬。唯於欲色有者。三界分別。如是愛敬。欲色界有。無色界無。問豈不信慚大善地法。無❶色亦有。答愛敬有二。　謂緣於法補特伽羅。緣法愛敬通三界有。此中意說緣補特伽羅者。故欲色有。無色界無。補特伽羅此云數取趣。謂數取諸趣也

從此第二明尋伺等。論云。如是已說愛敬差別。尋伺慢憍差別云何。頌曰

尋伺心麁細　慢對他心擧
憍由染自法　心高無所顧

釋曰。尋伺心麁細者。尋謂尋求。伺謂伺察。心之麁性。名之爲尋。心之細性。名之爲伺。復有別釋。尋伺二法。是諸語言行。故契經言。要有尋伺方有語言。非無尋伺此語言行。麁者名尋。細者名伺。語言行者。是語言因也　慢對他心擧者。慢謂對他。心自擧性。稱量自他德類差別。心自擧❷特。陵蔑於他。故名爲慢　憍由染自法者。自法謂自身。色力等法也。謂憍染著自法爲先。令心傲逸。無所顧性。論云。有餘師說。如因酒生欣擧差別說名爲醉。如是貪生欣擧差別。說名爲憍。是謂憍慢差別之相。已上兩段不同。總是第三明相似殊竟

從此第四明衆名別者。論云。然心心所。於契經中。隨義建立種種名相。今當辨此名義差別。頌曰

心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五

釋曰。心意識體一者。集起名心。謂能集起三業事也。思量名意。了別名識　復有釋❸言。淨不淨界。種種差別。故名爲心（淨者善也。不淨者惡也。界者體也）。卽此爲他作所依止。故名爲意　卽此者卽此心也。將所依義。釋意也。作能依止。故名爲識　識能依意也。據上兩解。❹是心意識三。名義雖異。其體一也。心心所有依有緣有行相相應義有五者。此釋心心所法。更有四名。義雖有殊。體還一也。一名有所依。謂心心所。皆名有所依。託所依根故。所依根者。眼等六根也。二名有所緣。取所緣境故　所緣境者。色等六境也　三名有行相。謂同有一行相也。如緣青境。心及心所。皆帶青上影像。此識上相。名爲行相。行謂行解。卽能緣心也。相謂影像。卽行上相也。行解之相。名爲行相。依主釋也。心與心所。皆有青相。青相雖多。同一青故。名同有一行相也　或名有行相。論云。卽於所緣品類差別。等起行相故　解云。品類差別者。境非一也。等起者。心心所齊等起也　四名相應。等和合故。等和合者。謂心心所。五義平等。故說相應。一所依。二所緣。三行相。四時。五事。皆平等故。時等者。謂心心所。同生住異滅時故。事等者。事者體也。一相應中。

❶色＋(界)(甲)　❷特＝恃(乙)　❸言＝曰(甲)　❹[是]－(甲)

如心體一。諸心所法。各各亦爾。無兩受等。共相應故。上來不同。總是第一。明心所竟

從此大文第二。明不相應行。於中有三。一總標名數。二別牒解釋。三諸門分別。且初總標名數者。論云。已說心心所廣分別義。心不相應行。何者是耶。頌曰

心不相應行　得非得同分
無想二定命　相名身等類

釋曰。頌言二定者。無想定。滅盡定也。相者。四相也。名身等者。等取句文身也。總有十四。一得。二非得。三同分。四無想果。五無想定。六滅盡定。七命根。八生。九住。十異。十一滅。十二名身。十三句身。十四文身。此十四種。體非心所。不與心相應。名心不相應。五蘊門中。是行蘊攝。故名心不相應行

從此第二。別牒解釋。於中有七。一明得非得。二明同分。三明無想。四明二定。五明命根。六明四相。七明名身等。就初第一明得非得中。復分兩段。一明自性。二明差別。且初明自性者。論云於中且辯得非得相。頌曰

得謂獲成就　非得此相違
得非得唯於　自相續二滅

釋曰。上兩句明自性。下兩句明所依。得謂獲成就者。釋得自性。得有二種。一獲。二成就也　獲中有二。一未得今獲。二已失今獲。故論云。未得已失今獲　解云。未得今獲者。如未得戒。今受得戒。創至生相。將成就故。名為今獲　已失今獲者。如先坐定。遇緣便捨。❶定名為已失。後重修得。創至生相。將成就故。名為今獲　言成就者。先未得法。今時已得。先已得者。今復不失此所得法。流至現在。名為成就。故論云。得已不失。名為成就　故知獲時。不名成就。成就時。不名獲也　非得此相違者。釋非得自性也。應知非得與此相違。謂若有法。先未曾失。及重得已。❷但今初失。此法非得。創至生相。名為不獲。流入現❸存。名為不成就。故知不獲時。不名不成就。不成就時。不名不獲　得非得唯於自相續二滅者。釋得非得所依也。自相續者。自即簡他也。相續是身。簡非相續。非相續者。非情是也。唯於自身。有得非得。故論云。非他相續。無有成就他身法故。非非相續。無有成就非情法故。言二滅者。擇滅非擇滅也。無為法中。唯於二滅。有得非得　謂若修道。證擇滅時。擇滅上有得也。不證時擇滅上。有非得也。緣闕位中。得非擇滅。故非擇滅上有得也。緣會時。不得非擇滅。即非擇滅上。有非得也。故於二滅。有得非得。論云。一切有情。無不成就非擇滅者。（皆有緣闕）除初剎那具縛聖者。及餘一切具縛異生。諸餘有情。皆成擇滅（初剎那聖者。苦法忍是也。煩惱未斷。名具縛聖。此聖❹者。無擇滅也。諸餘有情者。一切聖人也）　決定無有成就虛空。故於虛空不言有得。以得無故。非得亦無。宗明得非得相翻而立故（已上論文）　又依大毘婆沙。一百五十八云。得有四種。一與彼法俱（此是法俱得。亦名如影隨形得）　二在彼法前（此是法前得。亦名牛王引前得也）　三在彼法後（此是法後得。亦名犢子隨後❺得）　四非彼法前後俱（謂無為上得也）　其所得法。則有六種。一有所得法。唯有俱得。如異熟生等。二有所得法。唯有前得。如三類智邊世俗智等。有說此等亦有俱得　應❻在第四類攝（解云。第四類者。是第四所得法。通俱得前得也）　三有所得法。唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法。唯有俱得前得。如道類智忍等。五有所得法。具有前後俱得。如所餘善染等。六有所得法。不可說有前後及俱。而有❼諸得者。謂擇滅非擇滅法。解云。第一異熟生等。等取威儀。工巧。非數習者。及有覆無記色等。此等諸法。勢力劣故。唯法俱得　第二三類智邊世俗智等。等取相應心心所也。謂入見道。至苦集滅三類智邊。能修未來俗智。起法前得得之。此言修者。是得修也　謂見道是無漏。俗智是有漏。故於見道俗智不起　勝緣闕故。得非擇滅。（解云。勝緣者。是俗智。所依身也。在見道中。唯有見道所依身。無俗智所依身。故勝緣闕耳。）俗智既畢竟不生。故無法俱法後得也　問何故三類智邊。能修俗智。非道類智耶。答二義故修。一有事現觀故。謂世俗智。於無始來。曾知苦斷集證滅。今三類智。亦知苦斷集證滅。與世俗智。同為一事。故能修俗智等。二當諦事周故。謂於三諦。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。當諦事周兼修俗智　於道類智。不修俗智者。一俗智於道中。曾無事現觀故。二無遍事現觀故。謂必無於道可能遍知。可能遍修。種性多故　問何故

❶〔定〕－㊂　❷但＝俱㊂　❸存＝在㊁　❹〔者〕－㊂　❺得＋（也）㊂　❻在＝說㊂　❼〔諸〕－㊂

於三諦。有❶邊聲非道諦耶。答以其能❷知一切苦。斷一切集。證一切滅。而無能修一切道。佛亦於道。得修習修。俱不盡故。故無*邊聲。　第三別解脫戒等。等取惡律儀等也。別解脫戒。是有記故。通法後得。即是戒在過去。現在起得。成就不失也。此別解脫❸戒。不隨心色。勢微劣故。無法前得　第四道類忍等。等取相應心心所也。謂道類忍。是向道攝。至道類智。是果道攝。得果道中。捨向道故。故道類忍。無法後得。第五所餘善染等。等取通果等無記也。除前四類外。名所餘也。勢力强故。通三種得　第六擇滅。非擇滅法。非三世攝故。不可說前後及俱。而有諸得者。謂證擇滅時。擇滅上有得也。於緣闕位。非擇滅上有得也　問現在道類忍。如何得有法前得耶。答現在道類忍。雖復唯有法俱得。未來道類忍。即有法前得。在現在世。今言現在忍有法前得者。約忍種類說。以所得法據種類說故　又解。此現在忍。雖唯法俱。❹若不現前。即有法前。約容有說。言現在忍有法前得　又解。此現在忍。雖唯法俱而無法前。由此現在忍有法前得。在未來世。此未來得。約世橫望。實在❺現忍後。而名法前。不名法後者。謂由此得不起即已。起必在彼現在忍前。約容起用。說有前得　又婆沙一百五十八云。一切非得。總有三種。一在彼法前。二在彼法後。三非彼前後。所不得法。亦唯三種。一有所不得法。唯有法前非得。謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃。最後剎那心等（等取相應心所。及無生智也）。二有所不得法。通彼法前法後非得　謂餘隨應。有情數法。三有所不得法。無法前後。而有非得　謂擇滅。非擇滅法　必無非得可與法俱。以法現前。是所得者。必有得故　非所得者。無得非得。亦無唯有法後非得。非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故。解云。第一未來情數畢竟不生法者。謂是三類智邊。所修俗智也。此世俗智。不通過現。故言未來。不是非情。名爲情數。得非擇滅。名畢竟不生　見道已前。此世俗智。常有非得。名法前非得。三類智後。常有得起。更無非得也　及入無餘最後心者。　謂未來有一類。異熟威儀心。作入涅槃心。此心未起。常有非得非得此心。名法前非得。此心起已。必入涅槃。便同非情故。無法後非得。無所依故。又無生智。未起已前。常有非得。名法前非得。此智起已。必定不退故。無法後非得也　非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故者。此十六字。爲遮非想見惑難故。謂唐三藏。譯婆沙了。有人以非想見惑。難三藏言。合唯有法後非得　其難意者。非想見惑。無始來成。無法前非得。見道斷已畢竟不退。於過去見惑。理應合有唯法後非得。何故無耶　故三藏於婆沙。加一十六字。爲通此難。其十六字意者。謂非想見惑。未斷已前。名爲未捨。於未捨位。必無有人起未來。非想見惑。入過去盡。以未來見惑。種類無邊。起不盡故。及入見道。斷見惑時。於未來非想見惑。即有法前非得故　過去非想見惑。約種類說。不可唯有法後非得也

從此第二。明差別。於中有二。一明得差別。二明非得差別。就初明得差別中。文復分二。一正辨差別。二隨難別解。且初明正辨差別者。論云。已辨自性。差別云何（總問）　且應辨得（別問）　頌曰

三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四
非學無學三　非所斷二種

釋曰。三世法各三者。三世門也。三世法得。各有三種。謂過去法。有過去得。有未來得。有現在得。如是未來。及現在法。各有三❻種得　且過去法。有過去得者。或是法前。或是法俱。或是法後。此約能得與所得法。今時同在過去世也。然過去法。唯有一得。如過去世異熟生等也。或有二得。如過去世別解脫戒等。有通三得。如過去世道共戒等也。若一得。若二得。若三得。皆名過去法中過去得也。故過去得。通三種得。宜善思之。過去法家現在得者。　如別解脫戒。落謝過去。現在不失。起得得之。此❼即法在過去。得居現在。　得居法後故。過去法家現在得者。唯法後得也　過去法家未來得者。謂法過去。得在未來。此未來得。名法後得。據世橫望。雖皆法後。若約起用先後。未來亦有過去法家法前得也。　如過去世道共戒等。

❶邊＝色(甲)，過(乙)*　❷知＝智(甲)　❸〔戒〕－(甲)　❹若＝脫(乙)　❺現忍＝觀(甲)　❻〔種〕－(甲)　❼即＝則(甲)

有法前得。已謝過去。其法前得。種類衆多。起未盡者。仍在未來得。此未來得。不起卽已。起必在彼過去法前得。故過去法。未來得者。亦有法前❶得也。宜善思之。現在法家過去得者。唯法前得　現在法中現在得者。唯法俱得　現在法家未來得者。名法後得　據世橫望。雖皆法後。若論起用❷前後。未來亦有現在法家。法前得也。准過去說。宜善思之。未來法家過去現在得者。唯法前得　未來法家未來得者。或法前。或法俱。或法後。未來雖無前後次第。約得種類別。約容起用。說前後也　善等唯善等者。三性門也。善等者。所得善法也。等等取不善無記法也。唯善等者。能得得也。等取不善無記得也。謂善不善。及無記法。如其次第。有善不善無記三得　有繫自界　得無繫得通四者。繫不繫門也。有繫者。三界有漏法也。其有繫法。得唯自界　謂欲界法得。唯欲界。若色界法得。　亦色界若無色界　法得亦無色界　以有漏得。隨所得判。故有繫法。隨在何界。其能得得。與所得同　無繫者。無漏法也。無漏法有二種。一有爲無漏謂道諦也。二無爲無漏擇滅非擇滅也。得通四者。無繫法上。能得得通四種也　謂三界得。及無漏得。名爲四種　且非擇滅得。通三界繫。謂非擇滅得。　隨命根衆同分別判。以命根衆同分通三界繫故。故得通三界繫也。如欲界緣闕。得非擇滅得。卽欲界繫　若色界緣闕得非擇滅得。卽色界繫　若無色界。緣闕得非擇滅得。卽無色界繫　故論云。非擇滅得。通三界繫。若擇滅得。色無色界。及與無漏　解云。謂擇滅得。隨能證道判　若有漏道。證擇滅者。其所引得。色無色界繫。以色無色有有漏道。爲能證故。故擇滅得。通彼二界。然於欲界。無能斷道。故擇滅得。不通欲界　若無漏道。所證擇滅。其擇滅得。亦唯無漏。隨能證道。是無漏故。若道諦得。唯是無漏。以道諦得。隨所得判。道諦是無漏。得亦無漏也。故無繫法。總而言之。得通三界及與無漏四種也。　非學無學三者。三學門也。頌言非字。流至無學。謂非學非無學也。三者能得得也。謂非學非無學法。得通三種。一者是學。二者無學。三者非學非無學。又❸頌文窄故。唯標非學非無學　若依論文。三學具明。故論云。若有學法。　得唯有學　注曰。有學法者。有學身中。有爲無漏是也。以有學法是有爲故。得隨所得判故。得亦是有學也　若無學法。得唯無學。注曰。無學法者。無學身中。有爲無漏也。以無學法是有爲故。　得隨所得判。❹故得亦❺無學也　非學非無學。得有差別。謂此法得。總說有三　注曰。此文正釋頌也。非學非無學法。雖是一。其法上得。卽通三學故。言得有差別*也。非學非無學法者。謂一切有漏。及三無爲也　(❻已上論文)　注曰。以有漏法不可修故。故非有學無學身中法。名非學非無學也　若無爲法。不可修習令其增長故。亦是非學無學法　且有漏法。唯有非學非無學得　以有漏法*隨所得判故。能得得亦是非學非無學也。非擇滅得。及非聖道所引擇滅得亦如是。注曰。非擇滅得。隨命根衆同分判　非聖道得。隨能證道判故。此二得亦是非學非無學也。亦如是者。意明得同前。是非學非無學也。若有學道。所證擇滅得。　亦有學。隨能證道。是有學故。若無學道。所證擇滅得。亦無學　隨能證道。是無學故　故知有漏。及無爲法。雖是非學非無學法。其能得得。通三學也。宜善思之　非所斷二種者。三斷門也。非所斷者。謂無漏法也。二種者。非所斷法。上能得得。通二種也。一修所斷。二非所斷。頌文窄故。唯標非所斷得。若依論文。三斷具明。故論云。又見修所斷法。如其次第。有見修所斷得。非所斷法。得有差別。謂此法得。總說有二　(此正釋頌文也。有二者。修非二斷也)　別分別者。諸無漏法。名非所斷　(無漏者。道諦二滅也。無漏非見修所斷。名非所斷)　非擇滅得。唯修所斷。及非聖道所證。擇滅得。　亦如是　注曰。此是釋非所斷法得通修所斷也。非擇滅得。隨所依判。唯修所斷。若非聖道。所引得者。隨能證判。亦唯修斷。故言亦如是也。　聖道所證。擇滅之得。及道諦得。唯❼非所斷　(此文釋非所斷法得。通非斷也。謂聖道所引得隨能證判。若道諦得隨所得判。故皆非斷也)

從此第二。隨難別解者。論云。前雖總說三世法各三。今應簡別其中差別相。頌曰

無記得俱起　除二通變化

有覆色亦俱　欲色無前起

釋曰。無記得俱起者。無記者。無覆無記也。謂

❶〔得〕ー㊥*　❷前＝先㊥　❸〔頌文〕ー㊥　❹〔故〕ー㊥　❺(是)＋無㊥　❻〔已上論文注曰〕ー㊥　❼非所斷＝所非斷㊥

異熟生全。威儀工巧少分。取非數習者。此無記法。勢力劣故　唯法俱得。法若過去。得亦過去。法若未來。得亦未來。法若現在。得亦現在　除二通變化者。此二通變化。是通果無記。有三種得。前言無記得[1]唯俱起。故須除也。二通者。天眼耳通相應慧也。能變化心者。謂十四能變化心也。論云。天眼耳通慧。及能變化心。勢力強故。加行差別。所威辨故。雖是無覆無記性收。而有前後及俱起得。有覆色亦俱者。此明有覆無記色。亦如無覆無記唯法俱得也。有覆色者。謂初禪有覆。煩惱所發。身語二色是也。能發煩惱。通三種得。所發身語。唯法俱得。謂此身語。雖有上品。而亦不能發無表故。勢力劣故。

由此定無法前後得　欲色無前起者。謂欲界繫。善不善色無法前得。唯法俱得。及法後得。以欲界色是不隨心勢微劣故。無法前得。是有記故。通法後得

從此第二。明非得差別。論云。非得如得。亦有如上品類別耶。不爾云何。頌曰

　非得淨無記　去來世各三
　三界不繫三　許聖道非得
　說名異生性　得法易地捨

釋曰。非得淨無記者。三性門也。謂非得性。無覆無記。淨謂無覆也。去來世各三者。三世門也。謂過去未來。各有三世非得　若現在法。唯有過去未來非得。無現在非得。以法現在是所得者必成就故。定無非得。舊云。現在法有非得者。此翻謬矣。且過去。法有過去非得者。或是法前。或是法後。此據非得與所不得法。今時同在過去也。若過去法。未來非得者。唯法後非得。若過去法。現在非得者。唯法後非得。若過去法。未來非得者。據世橫望。雖皆法後。若論起用先後。未來亦有過去法家法前非得也。唯得說之　未來法家。未來非得者。或法前。或法後。未來雖無前後次第。約性類別。約容起用。說前後也。未來法家。過去現在非得者。唯法前非得也。現在法中。過去非得者。唯法前非得也。現在法中。未來非得。據世橫望。雖皆法後。若約起用先後。未來亦有現在法家法前非得也。　三界不繫三者界繫門也。三界不繫者。是所不得法　三者能得非得也。謂三界及不繫法。各有三界非得也。且如彼欲界法。有三界非得者。謂欲界有情。不得欲界法。非得欲界繫　色界有情。不得欲界法。非得色界繫　無色界有情不得欲界法。非得無色界繫　良由非得隨所依判。故隨所依。通在三界。如欲界法有三界非得。色無色[2]界法。有三界非得。准欲界說之。若不繫法。三界非得者。欲界不得不繫法。非得欲界繫。色界不得不繫法。非得色界繫。無色不得不繫法。非得無色*界繫　許聖道非得說名異生性者。釋非得不通無漏也。謂發智本論。許聖道非得說名異生性故。論引本論云。云何異生性。謂不獲聖法。不獲即是非得異名。非說異生性是無漏應理。注[3]曰。已上論文。不獲即是非得異名已下者。是論主釋。上兩句。本論文也。

既知不獲聖道。名異生性。明知異生[4]性必非無漏。此異生性。即是非得。故知非得。不通無漏也。又婆沙四十五云。尊者世友。作如是說。能令有情起異類見異類煩惱。造異類業。受異類生。故名異生。得法易地捨者。捨非得門。謂捨非得。不過二門。一得法捨。二易地捨。得法捨者。如聖道非得說名異生性。得聖道時。捨異生性。此即以得替非得處也。易地捨者。謂從下地。生上地時。若從上地生下地時。以易地故。必捨非得。如從欲界生上界時捨欲非得。以欲非得隨所依身。所依捨故。非得亦捨也。如欲界既然。餘界亦爾。故易地捨。但由易地。捨於非得。未必有得替非得處。然異生性。通前兩捨。謂易地捨中。雖不遍捨異生性盡。亦有少分捨異生性。如從下地生上地時。亦捨下地異生性也

俱舍[5]論頌疏[6]論本第四

[7]俱舍論頌疏論本第[8]五

從此大文第二。明眾同分者。論云。如是已辯得非得相。同分者何。頌曰

　同分有情等

釋曰。同分者標章　有情等[9]者。正釋同。謂身形等同。謂諸有情。身形業用。樂欲展轉。互相似故。分者因義。謂由此分能令有情身形等同。同之分故。名為同分。依主釋也。言有

[1]〔唯〕一(甲)　[2]〔界〕一(甲)*　[3]曰＝云(甲)　[4]〔性〕一(甲)　[5]〔論〕一(甲)　[6]〔論本〕一(中)　[7]〔俱舍論頌疏〕一(甲)　[8]乙本此下有中大雲寺沙門圓暉述,分別根品第二之三十七字　[9]〔者〕一(甲)*

情者。同分所依。簡非情也。等者簡不等。正顯能依同分也。論云。有別實物名為同分。謂諸有情展轉類等。本論說此名衆同分。解云。衆同分者。衆多同分也。此復二種。一無差別。二有差別。無差別者。謂諸有情。有情同分。一切有情各等[1]有故。同是有情故。名無差別也。有情同分。謂簡非情。此宗非情。無同分也。有差別者。謂諸有情。界地趣生。種性男女。近士苾芻。學無學等。各別同分。一類有情各等有故。界謂三界。地謂九地。趣謂五趣。生謂四生。種性謂刹帝利等。各別有故。名差別也　復有法同分者。謂隨蘊處界。五蘊。十二處。十八界。自類相似。此三科法。是法同分。所依也。由有實物名法同分。能令諸法互相似故。頌文同文。攝二同分。言有情者。謂簡非情。故有情言亦攝法同分也。論云。若無實物無差別相名同分者。展轉差別諸有情中。有情有情等無差別覺及施設。不應得有。如是蘊等等。無差別覺及施設。如理應知（覺者。能緣同分。智覺也。施設者。施設同分名也。由實有同分。[2]方有緣同分。智覺。及施設同分名。各以此智名。證實立有同分也。依經部宗同分假立故。此標宗意明實也）

從此第三。明無想果。論云。已辨同分。無想者何。頌曰

無想無想中　心心所法滅
異熟居廣果

釋曰。無想無想中心心所法滅者。正釋無想也。上言無想。無想異熟也。下言無想。無想天也。謂無想天中。有無想異熟。故論云。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名為無想。是實有物。能遮未來心心所法。令暫不起。如堰江河（[3]解云。既能滅心。明有實物。依經部宗。無想是假故。此標宗實物也）　異熟居廣果者。二門分別也。異熟者。五類分別[4]門。謂修無想定。為異熟因。感五百大劫無想異熟。為果也　居廣果者。第二明所居處。無想有情。居在廣果。非別有地。謂廣果天中。有高勝處。名無想天。如初禪中。有高臺閣。大梵王居。名中間禪。問彼為恒無想。為亦有想耶。答生死位中。多時有想。言無想者。由彼中間五百大劫。想不起故　生死有想者。無想天中。初生有心。死時有心也。故契經言。彼諸有情由想起故。[5]從彼處沒。然彼有情。如久睡覺。還起於想。論云。從彼處沒。必生欲界。非餘處所。先修定行。勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空力盡便墮。若諸有情。應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之業。解云。此明無想天。必退墮也。餘義可知。問生欲界何趣耶。答婆沙一百五十四云。有說生地獄。有說生惡趣。如是說者。定生欲界。處所不定。或生天趣。或生人趣。或生惡趣。問何故生欲。五趣不定。解云。謂諸外道。修無想定。於加行時。或起邪見。謗釋種涅槃。或起見取。計無想天為真解脫。或起戒取。計無想定。[6]以為真道。如是等惑。為惡趣因。既修此定。次復離欲。或起生得或聞或思。如是等善。為善趣因。由善惡雜起故。生五趣不定也

從此[7]大文第四。明二定。於中有三。一明無想定。二明滅盡定。三明所依身。且初明無想定者。論云。已辨無想。二定者何（總問）。謂無想定。及滅盡定（總答）。初無想定。其相云何（別問）頌曰

如是無想定　後靜慮求脫
善唯順生受　非聖得一世

釋曰。如是無想定者。前明無想滅心心所。有實體性。如是復有別物。心不相應。滅心心所。名無想定。約滅心同。名為如是。無想者定。名無想定。或定無想。名無想定。言無想者。者是假者。假者修無想。人也。修無想人。成此定故。名無想定。無想[8]之定。是依主釋[9]也。言或定無想者。無想即定。持業釋也。後靜慮者。明所依地。修無想定。依第四禪。於靜慮中。最居後故。求脫者。明作意也。謂諸外道。計無想果。為真解脫。為求[10]彼故。修無想定。善唯順生受者。善謂三性門也。此無想定。唯是善性。此是善故。能招無想天中。五蘊異熟　唯順生受者。明報時也。謂無想定。於第二生。必受其果。唯言為簡無順現順後。及不定受。故論云。若起此定。後雖退失。傳說現身必還。能起當生無想有情天中。故得此定。必不能入正性離生（此[11]文意。明唯順生受也）　非聖得一世者。非聖者。明修人也。謂唯外道。修無想定。必非聖者。論云。以諸聖者。於無想定。如見深坑。不樂入故。要執無想為真解脫。起出離想。而修此定。一切聖者。不執有漏為真解脫。

[1]〔有〕一㊞　[2]〔立〕一㊞　[3]〔解云〕一㊞　[4]門＋（也）㊞　[5]〔從〕一㊞　[6]〔以〕一㊞　[7]大文第四＝第四大文㊞　[8]〔之〕一㊞　[9]〔也〕一㊞＊
[10]（證）＋彼㊁　[11]〔文〕一㊞

及眞出離。故於此定。必不修行（解云。計無想天。爲眞解脫。無想定。爲眞出離。❶無出離生死也。）得一世者。明成就也。謂無想定。初念起時。唯得現世。名爲一世。如初受得別解脫戒。此無想定。從第二念已去。乃至未捨。是有記故。亦成過去。有法後得也。故知初念。唯成一世。第二念等。若未出觀。通成過現。以無心故。無未來修。無法前得也。若出❷觀已。唯成過去。論云。若諸聖者。修得第四靜慮地。❸時。若爲如靜慮。亦得去來無想定不。解云。此問意者。如聖人初修得第四禪。過去已失靜慮。及未來未起靜慮。以曾習故。今時總得。以有心靜慮通三世成就也。此聖人爲如靜慮。亦得曾習過去無想定。及未來未起。無想定不。以無想定屬第四禪。聖人修得第四禪時。既得過未有心靜慮。過未無想。應亦有得。故爲此問也　餘亦不得（答也。餘凡夫人。得第四禪。亦不得去來無想定。何況聖人❹乎。）所以者何（徵也）彼雖曾習。以無心故。要待加行方便修得。故初得時。唯得一世（答前徵也。彼無想定。於過去生。雖能曾習。以無心故。今時要須❺更修加行。方可得也。故知。凡夫修得第四禪。而未修無想定。不可得之也）

從此第二。明滅盡定。論云。次滅盡定。其相云何。頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂
善二受不定　聖由加行得
成佛得非前　三十四念故

釋曰。初句出體。次三句辨差別。第五第六句。明佛得也。滅盡定亦然者。此滅盡定。有實體性。滅心心所。同前無想。滅心心所。故言亦然。爲靜住者。明作意也。前無想定。爲求解脫。以出離想作意。爲先　此滅盡定。爲求靜住。以止息想作意。❻爲先。有頂者。明所依也。前無想定。依第四禪。此滅盡定。唯依有頂。謂下諸地皆名有想。行想麁動。難可止息。此有頂地。名爲非想。行相微細。易可止息。故唯有頂。有滅盡定　善二受不定者。善者三性門也。謂滅盡定。性唯是善。非無記染。謂是善心。所等起故　二受不定者。明報時分也。二受謂順生。順後二受也。此滅盡定。通順生順後。及不定受。謂約異熟。有順生受或順後受。頌言不定。含二不定。一報定時不定。二時報俱不定　故論云。或有不定受。此報定時不定。或全不受。謂若於下。得般涅槃。此時報俱不定。如阿羅漢得滅盡定。入般涅槃。不受果耳　此滅盡定。唯招有頂。四蘊異熟。聖由加行得者聖者。明修人也。此滅盡定。唯聖者得。論云。非異生能起。怖畏斷滅故。唯聖道力。所能起故。現法涅槃。勝解入故　解云。謂滅盡定。依有頂起。彼已無色。若更滅心。便成斷滅。故怖畏也。聖入滅定。作勝解心。如入涅槃故。異生不起也。加行得者。此滅盡定。唯加行得。非離染得。以心無故。要大加行。方可得也。又初得時。唯得現❼在世。從第二念。乃至未捨。通成過現。若出觀已。唯成過去　成佛得非前者。明佛得滅盡定也。成佛得者。明成佛時。得滅盡定也。非前者。非前加行得也。成佛得言。顯離染得。謂佛世尊。盡智生時成佛位也。此時離染。得滅盡定。不由加行而修得也。故論云。佛無一德由加行得。暫起欲樂。現在前時。一切圓德。隨樂而起。故佛衆德皆離染得　解云。但離染時。得諸功德。故諸功德名離染得。隨樂而起。非加行也。又論云。世尊曾未起滅盡定。得盡智時。云何得成俱分解脫。解云。菩薩學位。未起滅定。於成佛時。應有定障。云何得成俱分解脫。俱分解脫者。謂離定慧障也。於起滅定得自在故。如已起者。名俱解脫。解云答也。此滅盡定。於成佛時。雖復未起。得自在故。如已起者。名俱解脫。或得滅定入出心故。名俱解脫。卽由此理。名離染得。後時不由加行起故。非得定體以滅盡定無法前得。故不得也　西方師。說菩薩學位。先起此定。❽後得菩提。云何此中不❾許彼說。解云。是經部宗。此許菩薩從見道出便入滅盡定。從滅盡定出。方斷有頂故。於盡智❿起。成俱解脫。論主問薩婆多宗。云何此中。不許彼說也。若許彼說。便順尊者鄔波毱多。理目足論。如彼論說。當言如來先起滅定。後生盡智。解云。論主朋西方師。故爲此釋。三十四念故者。遮西方師說也。謂迦濕彌羅國。毘婆沙師說。非前起滅定。後方生盡智。所以者何。傳說菩薩三十四念。成菩提故。諦現觀中。有十六念。離有頂貪。有十八念。謂斷有頂。九無間道。九解脫道。如是十八。足前十六。成三十四。一切菩薩。決定先於無所有處。已得離

❶〔無〕－㊥　❷觀＝現㊥　❸時若＝明㊥　❹乎＝也㊥　❺更＝受㊥　❻〔爲〕－㊥　❼〔在〕－㊥　❽後＝復㊥　❾〔許〕－㊥　❿〔起〕－㊥

貪。方入見道。不[1]復須斷下地煩惱。於此中間。無容得起不同類心。解云。菩薩先斷無所有[2]處貪。後依第四禪。起三十四念。此三十四念唯無漏心。故不可說從見道出。起滅盡定。以入滅盡定心。是有漏故。此有漏[3]心望三十四念。名不同類。故不可起

從此第三。明二定所依。論云。已說二定有多同異。而於其中復有同異。頌曰

二定依欲色　滅定初人中

釋曰。二定依欲色者。釋依身也。二定者。謂無想定滅盡定。此二俱[4]依欲色身起。問先無想[5]定。不依無色。理在不疑。何故滅定不依無色。答命根依二法轉。一色二心。若於欲色。起滅盡定。時雖復無心。命根依色轉。生於無色。已無色身。若起滅盡定。便無色心。命依何轉。是則斷滅。非謂入定。故無色界不起滅定也。論云。若有人不許亦依色界。起無想定。便違此文。謂本論言。或有是色有此有非五行。謂色纏有情。或生有想天。住不同類心。或入無想定。或入滅盡定。或生無想天。已得入無想。是謂是色有此有非五行。解云。依婆娑有說。不許色界起無想定。故引本論。顯彼非也　或有是色有者。是色界有情也　此有非五行者。雖色有情。不具五蘊也。過去迦葉佛說五蘊為五行。此有四類。一生有想天。住不同類心。生有想天者。色界天中。除無想天。餘天名有想也。於有想天。起無色界心。及無漏心。與色界心類不同故。名不同類也。此唯有色行二蘊。無餘三蘊。非色繫故。二生有想天已入無想定。三生有想天已入滅盡定。四生無想天。已得入無想異熟。此後三類。受想識滅。唯有色行二蘊。故此四類。不具[6]五行。此本論文。既言生有想天。或入無想定。或入滅盡定。故知二定色界起也

滅定初人中者。此明滅定初起人中也。謂無想定。無始曾習起時即易。故於二界皆得初起。此滅盡定。未曾修習。起時即難。故要人中。方起滅定。以人中有說力故。慧解利故。論云。此在人中。初修起已。由退為先。方生色界。依[7]有色界身。後復修起。解云。滅定有退。故生色界。如不退者。直生有頂。生色界已由先習力得起滅定也。然此二定。滅心心所　但言無想滅受想者。謂加行中。偏厭此故。故別標也。且如外道計。有苦樂以為生死。欲修無想。先作是念。欲界有苦。初二三禪。有喜樂受。不了第四有捨及餘心心所法。而作是言。第四禪中。雖出苦樂。仍有想念。未得涅槃。我今須滅。故加行中。偏厭想也　若諸聖者。以欲[8]色界。有疲勞受。於第四靜慮。[9]無色有麁動想。為求靜住。暫欲息心。故加行中。偏厭受想。故此二定。依加行中。立名也。故論云。此二定加行中。有厭逆此故。如亦知受等。唯名他心智。解云。他心智雖知心所。然修加行。但欲知心。故從加行。名他心智也。然此二定以二十二物為體。為修定前有二十一心所及心王一　心所二十一者。謂大地十。大善地十。欣厭隨一。為滅此故。有二十二物。不相應行。替處名無想等。故隨滅爾許心心所法。為定體也

從此大文第五。明命根。論云。已辨二定。命根者何。頌曰

命根體即壽　能持煖及識

釋曰。上句會名。下句用體。論云。命體即壽。故對法言。云何命根。謂三界壽。解云。既將壽釋命。故知命即壽。此復未了。何法名壽。謂有別法。能持煖與識。說名為壽

從此第六。明四相。於中有二。一正明四相。二釋難。就第一明四相中。一明本相。二明隨相。且初明本相者。論云。已辨命根。四相者何。頌曰

相謂諸有為　生住異滅性

釋曰。上句標章。下句出體。相者能相也。謂諸有為者。所相法也。諸有為者。謂五蘊[10]法因緣造作。故名之為色心等法。從因緣生。有彼為故。名為有為。相是標相。謂相法體。令是有為。故論云。由此四種是有為相。法若有此。應是有為。與此相違。是無為法。解云。正釋相義　生住異滅性者。出體也。此中於法能起名生。能安名住。能衰名異。能壞名滅。性者體義。謂薩婆多宗。四相[11]有實故也。論云。豈不經說有三有為之有為相。解云。此引經為難也。經說三相。論今說四。豈不相違。有三者能相也。有為者所相法也之者顯依主釋。重言有為者。令知此相。表示法體。成有為故。此三相者。有為之相。於

[1]復＝後(甲)　[2]〔處〕－(甲)　[3]心望＝智(甲)　[4]〔依〕－(甲)　[5]〔定〕－(甲)　[6]〔五〕－(甲)　[7]〔有〕－(甲)　[8]〔色〕－(甲)　[9]〔無色〕－(甲)　[10]法＋（也）(甲)　[11]有實＝實有(甲)

此經中。應說有四。解云。於此經中。理應說四也　不說者何 徵也　所謂住❶相然經說住異。是此異別名。如生名起。滅名爲盡。如是應知。異名住異。解云。有三師釋經。此一師釋也。經不說住說三相。一起二住異。三盡。然經說住異相。是此論說。異相別名。謂依住辨異。故所以異。名住異也。如起者。生之別名。如盡滅之別名。故知異相是住異之別名也。　若法令行三世遷流。此經說爲有爲之相。令諸有情生厭畏故。謂彼諸行。生力所遷。令從未來流入現在。異及滅相。力所遷迫。令從現在。流入過去。令其衰異。及壞滅故　住於彼行。攝受安樂。常樂與彼不相捨離。故不立在有爲相中。解云。是第一師釋經意也。三相遷行。故經說之。　住樂安立故經不說也。又無爲法。有自相住。住相濫彼。故經不說也　注曰。此第二師釋經也。無爲湛然是自相住也。有謂此經說。住與異總合爲一。名住異相。注曰。此第三師說也。經說住異。兩相合說。不同初師。唯是異相。何用如是總合說爲。問也　住是有情所愛著處。爲令厭捨。與異合說。如示黑耳與吉祥俱。是故定有四有爲相。❷答也　吉祥黑耳。姉妹二人。恒相隨逐。姉名吉祥。所至之處。爲吉祥事。妹名黑耳。由耳黑故。故以名焉。所至之處。能爲衰損。愚人貪愛吉祥。智者爲令厭捨。先示黑耳。住喩吉祥。異喩黑耳。欲令厭住。與異合說也

從此第二。明隨相。論云。此生等相。旣是有爲。應更別有生等四相 問也　若更別有應致無窮。彼復有餘生等相故也 難❸也　相是有爲。別有四相。相上有相。成無窮失耳。應言更有。然非無窮 *答也　所以者何。徵也　頌曰

此有生生等　於八一有能

釋曰。上句答問。下句答難。此者此前四本相也。生生等者。四小相也　謂前四相。有生生等四種隨相。故成有爲。論云。諸行有爲。由四本相。本相有爲。由四隨相。解云。諸行成有爲。由四本相相。本相成有爲。由四隨相相。生生等者。等取住住異異滅滅此有三名。一名生生等。上生字是小生下生字是大生。從小生生大生故。名生❹生小相中住住本相住。名爲住住。小相中異。異本相異。名爲異異。小相中滅。滅本相滅。名爲滅滅。如生生釋之。二名隨相。隨本相故。三名小相。相一法故。本相亦有三名。一名本相。相本法故。二名大相。相❺八法故。三名生等。生八法故。不同小生唯生於生。故但名生。住等亦爾　於八一有能者。通無窮難也。豈不本相如所相法。一一應有四種隨相。此復各四展轉無窮。爲通此難。故有斯頌。四種本相。於八有能四種隨相。於一有能功能別故。無無窮失。且如生相生色法時。九法俱起。一是本法。謂色自體。此上必有四本四隨。故成九法。於九法內。生不能自生。生除自體。能生餘八。本相中住。不能自住。住餘八法。本相中異不能自異。異餘八法。本相中滅不能自滅。滅餘八法　故四本相。於八法中。有功能也。於九法中。生不自生。是生生生。住不自住。住住來住。異不自異。由異異異。滅不自滅。由滅滅滅。故四隨相。於一法中。有功能也。由此道理。無無窮失。故論云。是故生等。相復有相。隨相唯四。無無窮失。又經云。有三有爲之有爲相。論云。然經重說有爲言者。令知此相表是有爲。勿謂此相表有爲有。如居白鷺表水非無。亦勿謂表有爲善惡。如童女相表善非善。解云。遙見白鷺。表知有水。如童女有好相。表生善子。有惡相表生惡子。今此四相。唯表有爲。是有爲法不表有爲是有義故。　不同白鷺表有義也。又此四相。不表有爲善惡性故。不同童女表善非善

從此第二。釋難。依經部宗。四相是假。不許有宗未來有體。實有生相。故論云。若生在未來。生所生法。未來一切法。何不頓生。頌曰

生能生所生　非離因緣合

釋曰。此兩句。答經部宗難也。因者六❻因。緣*者謂四緣。論云。非離所餘因緣和合。唯生相力。能生所生。故諸未來。非皆頓起

從此大文第七。明名身等。論云。如是已辨諸有爲相。名身等類。其義云何。頌曰

名身等所謂　想章字總說

釋曰。名身等者。標章也。所謂下正釋也。等者等取句身文身也　想章字總說者。　釋上也。以想釋名。以章釋句。以字釋文。以總

❶相＋(也)　❷(注曰)＋答也　❸(注曰)＋難也　❹生＋(者)　❺[八法]一　❻因＋(也)

說釋身也　論云名謂作想。解云。想者取像。或契約義。若取像名想。想是心所。如說色名。能生色想。因名生想。名爲作想。若契約義。想卽是名。謂諸賢聖。共爲契約。立色等名。名卽是想。由此名想。能有詮表。故名作想。梵云那(上聲)磨。❶唐翻爲名。是隨義。歸義。❷赴義。謂隨音聲。歸赴於境。呼召色等。名能詮義　論云。句者謂章。詮義究竟。如說諸行無常等章。或能辨了業用德時相應差別。此章稱句。解云。且如一色。有所見業。能發識用。青黃等德。過未等時。與四相合名爲相應。不相應者。名曰差別。謂能辨色是所見等。此章稱句也。梵云鉢陀。義翻爲句。正翻爲迹。謂如象身有四足迹。且如一頌。總四句成。故今就義翻之爲句。梵云縛迦。此翻爲章。章者。詮義究竟故。以章釋句　文者。謂字。如說惡阿壹伊等字。是不相應行中字。不同此方黑書之字。梵云便膳那。唐云文是能彰顯義。近顯名句。遠顯於義。西國風俗。呼扇鹽酢。亦名便膳那。亦是能顯義。扇能顯風。鹽酢能顯食中味也。故舊譯爲味翻之謬矣　身者。❸聚集義。總說者。合集義　謂合集總說二三等名。爲聚集故。故以總說釋身義也。論云。言總說者。是合集義。於合集義中。說嗢遮界。故。解云。西方聲明。造字有字界字緣。界是本義。以字緣助成種種義。且嗢遮是字界。本造字❹家。於合集義中。立嗢遮字界。後以字緣。助嗢遮界。轉成三木訖底。唐言總說。既知總說之義。起自嗢遮。嗢遮是合集義。說明知總說亦是合集。此文言於合集義。說嗢遮界。以證總說。是合集❺義。既以總說釋身。故知多名合集爲名❻身等也。然一名是名非名身。二名名身。如說色聲。三名已去名多名身。如說色聲香等者。有三名也。一句是句。非句身。兩句是句。亦句身。三句已去。名多句身也。如說諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。此皆有三句。名多句身也。一字是文。非文身。二字亦文。亦文身。三字已去。名多文身。如迦佉伽等。有三字。❼得名多文身也。論云。且如古者。於九義中。共立一瞿聲。爲能詮定量。故有頌曰

方獸地光言　金剛眼天水

於此九種義　智者立瞿聲

一方。二獸。三地。四光。五言。六金剛。七眼。八天。九水。皆一瞿聲。目斯九義。指方言瞿。瞿則目方。指獸言瞿。瞿卽目獸也。餘准可知耳。

從此第三。諸門分別。於中有二。一辨名等。二明同分等。且初明名等者。論云。此名身等。何界所繫。爲是有情數。爲是非有情數。爲是異熟生。爲是所長養。爲是等流性。爲善爲不善。爲無記。此皆應辨。頌曰

欲色有情攝　等流無記性

釋曰。言欲色者界繫門❽也。謂此名身等。欲色界繫　謂名句文身。依聲❾而有。無色無聲故無名等。有情攝者。論云。又名身等有情數攝。能說者成非所顯義。解云。能說者成*者。顯唯有情也。非所顯義。明不通非情也。等流者。五類門也。此名身等。同類因生。於五類中。唯等流性　非業❿所感故。不通異熟。非色法故。不通長養。無記者。三性門*也。唯是無覆無記性攝　謂名身等。依聲而起。非是心力親能發起。故唯無記。聲是心力。親能發起。故通三性也

從此第二。明同分等。論云。如上所說餘不相應。所未說義。今當略辨。頌曰

同分亦如是　幷無色異熟

得相通三類　非得定等流

釋曰。同分亦如是者。爲顯同分如前名等。通於欲色。有情。等流。無覆無記。幷無色⓫者。謂顯同分非唯欲色。亦通無色。幷異熟者。謂明同分非唯等流。並通異熟性。由此同分是界通三。類通二義。界三者。三界也。類二者。等流異熟也。得相通三類者。得謂能得。相謂四相。此得及相。唯通三類。一有剎那。二等流性。三異熟性。苦法忍上。得及四相。是有剎那餘。二可知　非得定等流者。非得者非得也。定謂二定。無想滅盡也。非得及定。於五類門。同類因生。唯等流性。非業所感故。不通異熟。非色法故。不通長養。等流性故。非有剎那。是有爲故。故不通⓬有實也

⓭俱舍論頌疏論本第五

❶〔唐〕－甲　❷赴＝起甲　❸聚＝衆甲　❹家＝字甲　❺〔義〕－甲　❻（等）＋身乙　❼得＝持甲　❽〔也謂〕－甲　❾而＝界甲　❿〔所〕－甲　⓫者＝等甲　⓬有實也＝實甲　⓭〔俱舍論頌疏〕－甲

俱舍[1]論頌疏論本第[2]六

從此大文第三。明因緣。於中有二。一明六因。二明四緣。就正明六因中。復分爲三。一正明因體。二明因得果。三明法從因生。就初正明因體中。文分三段。一總標名。二別顯體。[3]三三世分別。且初總標名者。論云。如是已說不相應行。前言生相生所生[4]法。非離所餘因緣和合。此中何法。說爲因緣。（此總問也）且因六種。（答總）何等爲六。（問別）頌曰

能作及俱有　同類與相應
遍行并異熟　許因唯六種

釋曰。上三句頌。標六因名。第四一句。結歸本宗。一能作因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。此如後釋。經部等宗。不許六因。無經說故。許有四緣。有經說故。然有部宗中。迦多演尼子。大阿羅漢。靜室思惟。言有六因經。是諸天傳來。非餘部許。故論云。對法諸師。許因唯有如是六種。

從此第二。別顯體者。六因不同。文即爲六。且初第一能作因者。頌曰

除自餘能作

釋曰。除自者。唯有爲法也。謂有爲法生。除其自體。自體非因。故須除也。餘能作者。正明因體。有爲[5]法生時。除自體外餘一切法。皆不爲障。名能作因。故頌餘字通一切法。謂有爲無爲皆能作因體也。故論云。一切有爲。唯除自體。以一切法。爲能作因。由彼生時。無障住故。解云。以不障義。釋能作因。故知能作因。寬通一切法。增上果狹唯有爲法也。因能作果。名能作因。能作卽因。持業釋也。問若據此義。餘五種因。亦名能作因。皆能作果故。何故此因獨名能作。答論云。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總卽別名。解云。所餘五因。皆有別名。唯能作因未有別名。謂餘五因所簡別故。此能作因雖標總稱。卽受別名也

從此第二。明俱有因。文分兩段。一正明俱有因。二明心隨轉。且初正明俱有者。論云。如是已說能作因相。第二俱有因相。云何。頌曰

俱有互爲果　如大相所相
心於心隨轉

釋曰。俱有者。俱時而有也。互爲果者。釋俱有因也。論云。若法更互。爲士用果。彼法更互爲俱有因。解云。俱有作用。俱有卽因名俱有因。持業釋也。若果與因俱名爲俱有。俱有之因。依主釋也　如大相所相心於心隨轉者。指體也。此有三類。如大者。謂四大種。第一類也。此四大種。造果之時。互相假藉生所造色。故互相望爲俱有因　相與所相者。第二類也。相者四法相也。此四法相。與所相法。更互爲果。謂此能相相所相。故復因所相能相轉故。故互爲果。名俱有因　心於心隨轉者。第三類也。謂心王與心隨轉法。亦更互爲果。論云。是則俱有因。由互爲果。遍攝有爲法。如其所應。解云。結上三類也。如其所應者。謂有爲法中有五。一四大[6]互相望。二相所相相望。三四相自互相望。四心與心隨轉相望。五隨轉自互相望。皆俱有因故。言如其所應[7]也。又論云。法與隨相非互爲果。然法與隨相爲俱有因。此文是論主出有宗以互爲果。釋俱有因有過也。法非隨相於法此中應辨。解云。此中應辨者。[8]所相法也。隨相者。小四相也。法不因小相相。法非小相果。小相因法轉。小相是法果故。言法與隨相非互爲果。然法與隨相爲俱有因者。以隨相因法轉故也。[9]法與隨相爲俱有因非隨相於法者。以隨相不相所相法故。隨相望法非俱有因。法與隨相非互爲果。而名俱有因。如何今以互爲果義。釋俱有因。此中應辨者。勸釋通也

從此第二。明隨轉。於中有二。一明隨轉體。二明隨轉義。且初明隨轉體者。論云。何[10]等名爲心隨轉法。頌曰

心所二律儀　彼[11]及心諸相
是心隨轉法

釋曰。前兩句辨體。第三句結成。言心所者。謂四十六心所是也。言二律儀者。謂靜慮無漏二種律儀　此二律儀。入定則有。出定則無。名心隨轉。彼及心諸相者。彼謂彼前心所。及二律儀。及心者謂心王也。取彼法上生等四相。及心王上生等四相。名[12]爲諸相。故諸相字通彼及心王上相也。此等諸法名心

[1]［論］－（甲）　[2]此下乙本有（中大雲寺沙門圓暉述，分別根品第二之四）十七字　[3]［三］－（甲）　[4]法＝時（甲）　[5]［法］－（甲）*　[6]［互］－（甲）　[7]［也］－（甲）*　[8]所＋（謂）（甲）　[9]（故）＋法（甲）　[10]等＝者（甲）　[11]及心＝心及（甲）　[12]［爲］－（甲）

隨轉。如上三類。一心所。二定道律儀。三諸
相　是隨轉法也
從此第二。釋隨轉義。論云。如何此法名心
隨轉。頌曰

　　由時果善等

釋曰。由時者。時有四種。一生。二住。三滅。四
墮一世　生在未來。住滅現❶在。若未來法。
未至生相。及過去法。三相不攝故。生住滅
外別說墮一世。此四❷相不同。總是時攝
謂前隨轉與此心王。同一生。同一住。同一
滅。同墮一世。故名隨轉。由果等者。果謂一
果。等取一異熟及一等流。謂前隨轉與心同
得一果。同感一異熟。同得一等流。名心隨
轉。此一果言意取士用及離繫果。故異熟等
流外。別說一果也。然士用果。總有四種。一
俱生士用。此復有二。一俱有相應因。展轉士
用果。二及餘同時。造作得者。二無間士用。此
復有二。一等無間緣。所引起者。二及餘隣
次。造作得者。三隔越士用果。此復有二。一
異熟果。二如農夫春種秋收。隔越士用果。四
不生士用果。謂是擇滅。體不生也　此一果
言。於俱生士用中。唯取同時造作得者。於
無間中。除同性法無間。以同性無間等流
攝故。取餘異❸熟性無間果也。於隔越
中。除異熟果。以三果中異熟攝故。取餘隔
越。遠士用果。及取第四不生士用。故一果
言。唯攝士用及離繫果。由善等者。等取不
善無記。謂此隨轉與心。同善不善。及無記
性。名心隨轉　論云應知此中前一後一。

顯俱顯共。其義不同。解云。前時言一。顯
俱一時也。後果言一。顯共一果也　由此
十因名心隨轉。謂時四種。果等三種。善等
三種。是十因也。論云。此中心王極少。由與
五十八法。爲俱有因。謂十大地法。彼四十本
相。心八本相。隨相。名五十八法。五十八中。
除心四隨相。餘五十四。爲心俱有因。解云。
五十八者。謂受等十大地法。此十法上。各有
四大相。成四十。足前成五十。心王上四。本
相四。隨相爲八。足前成五十八也　心王
與此五十八法。爲俱有因。五十八法。爲士
用果。此五十八中。❹除心王上四小相。餘五
十四法。與心王爲俱有因。心王爲士用果。
謂心不由隨相相。然隨相依心而得轉故。
隨相望心但爲果不爲因也　有八對法
是俱有法非俱有因。故論云。❺諸由俱有因
故成因彼必俱有。或有俱有非由俱有因
故成因　此標也　謂諸隨相。各於本法　此第一對謂小相。
不相本法。雖與本法。俱有非俱有因也　此諸隨相。各互相❻望。解云。
此第二對。謂隨相。相望。不同一果等。唯相本相。故雖俱有。非互相生。非俱有因也　展轉隨心
轉法。隨相於心。　解云。是第三對。隨心轉法上。四小相望心王。非一果等。非俱
有因也　此諸隨相。展轉相對　❼是第四對。隨心轉法上。隨相自互相望。
非互爲果。理非因也　一切俱生。有對造色。展轉相對。
解云。是第五對。如色聲等。是有對造色也。雖然俱有。非同一果等。非俱有因耳也　少分俱
生。無對造色。展轉相對　❽解云。是第六對無對色者。謂別解脫戒無
表也。七支無表。雖俱❾時有。由展轉相望。非一果等。非俱有因也。隨定道二無對色。言少分也
一切俱生造色大種。展轉相對　解云。是第七對。造色者所

造也。大種者能造也。能造所造相望。非一果等。非俱有因。❿也　展轉　一切俱生。
得與所得。展轉相對　解云。是第八對。然法俱得。與所得法。雖俱時有。
此得或前。或後。或俱生。以不定故。非俱有因也　故
從此第三。明同類因。論云。如是已說俱有
因相。第三同類因相。云何。頌曰

　　同類因相似　　自部地前生
　　道展轉九地　　唯等勝爲果
　　加行生亦然　　聞思所成等

釋曰。同類因相似者。謂善五蘊。與善五蘊。
展轉相望爲同類因　言展轉者。如色蘊與色蘊爲因。與餘四蘊爲因。餘四蘊等。望色等皆得名爲因也　染汚與染汚。無記與無記。五
蘊相望應知亦爾。言亦爾者。同前善五蘊。
亦展轉爲因也。自部地前生者。言自部者。
於相似中。唯取自部。爲同類因。非一切相
似皆同類因也。部謂五部。即見苦所斷乃至
修所斷　此中見苦。唯與見苦所斷爲同類
因乃至修所斷。唯與修所斷爲同類因。言
自地者。簡自部中他地也。於自部中。唯取
自地爲同類因。非他地也。地謂九地。謂欲
界四禪四無色也。如欲界見苦。唯與欲界
爲同類因。乃至有頂。唯與有頂。爲同類因。
以有漏法部繫皆定。　異地相望皆無因義
也。前生者。於自地中。唯取前生爲同類因。
過去望現未。名前生。現在望未來。名前生。
故前生字唯通過現。若過去世。與現未爲
同類因。若現在世。與未來爲同類因也。道
展轉九地者。前言自地。依有漏說　若無
漏道九地相望。皆互爲同類因。言九地者。
謂未至。中間。四靜慮。三無色也。依此九地。

❶在＝十（世）㊥　❷〔相〕－㊥　❸〔熟〕－㊥　❹除＝隨㊥　❺〔諸〕－㊥　❻望＝對㊥　❼（解云）＋是㊥　❽〔解云〕－㊥　❾時有＝有時㊥　❿也＝耳㊥

起無漏道。一一皆與九地爲因。依未至地起無漏道。能與九地道諦爲因。乃至無所有處。起無漏道。亦與九地爲同類因。論云。此於諸地皆如客住。不墮界攝。非諸地愛攝爲已有。是故九地道。雖不同而展轉爲因。由同類故。解云。無漏非界繫。雖起於諸地。如客人住也。有漏愛攝。故墮界攝。若無漏法。非九地愛攝爲已有。故無漏道。不墮界攝也　唯等勝爲果者。簡差別也。然唯得與等勝爲因。非爲劣因。爲無漏道[1]謂加行生故。豈設勤勞。劣法爲果。故與等勝爲同類因。且如已生苦法智忍。還與未來苦法智忍。爲同類因。是爲等因　若苦法忍。與苦法智乃至無生智。爲同類因。是名爲勝　智勝忍故。廣說乃至諸無生智。唯與等類爲同類因。更無有法勝無生智故。又諸已生見道修道。及無學道。隨其次第。與三二一。爲同類因。解云。見道與三爲因。見修無學也。修道與二爲因。除見道也。無學道與一爲因。除見修道也。又於此中。諸鈍根道。與鈍及利。爲同類因。諸利根道爲利道爲因。如隨信行。及信勝解。時解脫道。隨其次第。與六四二。爲同類因。解云。見道二聖。一鈍二利。鈍謂隨信行。利謂隨法行　修道有二聖。一鈍二利。鈍謂信勝解。利謂見至。無學道有二聖。一鈍二利。鈍謂時解脫。利謂不時解脫。此約三道。總有六聖。今隨信行與六爲因。信勝解。與四爲因。除見道二聖也。時解脫道。與二爲因。除見修四聖也。若隨法行。及見至不時解脫道。隨其次第。與三二一。爲同類因。解云。隨法行。與三爲因。謂隨法。見至。不時也。見至。與二爲因。除隨法也。不時與一爲因。除隨法及見至也。論云。諸上地道。爲下地因。云何名爲或等或勝。解云。此難九地道互爲[2]因。上地勝。下地劣。與下爲因。是則與劣爲因。非等勝也。論云。由因增長及由根故。謂見道等。下下品等。後後位中。因轉增長。解云。答前難也。不由地有上下。令道等有勝劣。雖依下地望上地道有二種因。得名爲勝。一由因增長。第二及由根故。由因增長者。謂見道等下。釋因增長也。等取修道。及無學道。後後位中。因轉增勝。謂修無學道。在見道後。無學道在修道後。名爲後後。又見道等。各有下下品等九品道也。此九品等位。後後位中。因亦轉勝。如上地起見道。與下地修道等爲因。及上地下下品等。道與下地上中品等道。爲因。以後後位因增長也。第二由根者。上地鈍根道。與下地利根道爲因。論文不釋根者。謂易解故。又論云。雖一相續無容可得隨信隨法二道現起。而已生者爲未來因。解云。此文釋伏難。伏難意者。難前及由根故。如一身中。已起鈍根隨信行道。不可更起利根隨法行道。如何可說上地鈍根道。與下地利根道爲因。故言雖一相續身無容二道起。而上地已起。隨信行道。與下地未來隨法行爲因。理無妨矣　加行生亦然者。此明有漏加行生法。同前無漏。唯與等勝爲同類因。故言亦然　聞思所成等者。正明加行善體也。謂聞思所成等[3]者。等取修所成。因聞思修。所[4]成功德。名被所成。此之三慧。加功用行。方得發生。名加行善。聞所成法。與聞所成慧。爲同類因。是名爲等。聞所成與思修慧。爲同類因。是名爲勝。思與思修。爲同類因。除聞所成。以聞劣故。修唯與修。爲同類因。除聞思二。以二劣故　欲界無修。是散地故。上二界無思。擧心思時。便入定故。無色無聞無耳根故。論文約三界明因。讀可解也　此加行善束成九品。若下下品。爲九品因。下中品。與八爲因。乃至上上品。唯與上上品爲因。除前劣故。生得善法。九品相望。展轉爲因。染汚亦然。謂生得善。或從下品生中上品。或從上品生中下品。容一一後皆現前故。故得九品展轉爲因。染汚亦爾者。准生得說也。無覆無記總有四種。謂異熟生。威儀路。工巧處。變化心。俱隨其次第。與四三二一爲因。解云。後勝前故[5]也

從此第四。明相應因。論云。如是已說同類因相。第四相應因相云何。頌曰

相應因決定　心心所同依

釋曰。相應因者。心心所法。要須同依。方名相應。故言決定。謂同依言。卽顯必同所依。同所緣。同行相。同時。同事。五義具足。名爲相應。論云。此中同言顯所依一。謂若眼識。用此刹那眼根爲依。相應受等。亦卽用

[1]〔謂〕－　[2]因＋（也）　[3]〔者〕－　[4]成＝生　[5]也＝耳

此眼根為依乃至意識。及相應法。同依意根。應知亦爾。解云。心與心所所依不異。名為一也

從此第五。明遍行因。論云。如是已說相應因相。第五遍行因相云何。頌曰

遍行謂前遍　為同地染因

釋曰。遍行者。謂十一遍使。及相應俱有法也。十一遍使者。謂苦諦有七。五見。疑。無明也。集諦有四。邪見。見取。疑。無明也。此等諸法遍與五部染法[1]為因。名為遍行。遍行即因。持業釋也。謂前遍者。唯取前生。遍行諸法為因。此之前生。簡未來世。唯通過現。為同地者。不與異地染法為因也。論云。此與染法為通因故。同類因外[2]更別建立。[3]亦為餘部。此與染法為通[4]因故。由此勢力。餘部染法。及彼眷屬。亦生長故。解云。為遍行因。取五部果。名為通因。若同類因。唯自部果。非通因也。言眷屬者。謂與煩惱相應俱有法也

[5]為此第六。明異熟因者。論云。如是已說遍行因相。第六異熟因相云何。頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

釋曰。唯諸不善及善有漏。是異熟因。異熟法故。問何緣無記。不招異熟。答由力劣故。如朽敗種。　問何緣無漏。不招異熟。答無愛潤故。如貞實種無水潤[6]沃。又非繫地。如何能招繫地異熟。餘法具二。是故能招。如貞實種。水所沃潤。言異熟者。依薩婆多[7]宗。因是善惡。果是無記。異類而熟。名為異熟。俱有等四因。唯同類熟。謂因與果。俱性同故　能作一因。兼同異熟。謂有同性果。有異性果。故　今異熟因。唯異類熟。故唯此一名異熟因

從此大文第三。明世攝。頌曰

遍行與同類　二世三世三

釋曰。二世者。遍行同類。唯通過現二世也。三世三者。謂異熟相應俱有三因。通三世也。[8]頌既不說能作因所居。義准應知。通三世非世。非世者無為也

從此大文第二。明因得果。於中有四。一總標果體。二對因配果。三別顯果相。四因取與時　且初第一。總標果體者。論云。已說六因相別世定。何等為果。對彼成因。頌曰

果有為離繫　無為無因果

釋曰。上句出體。下句釋妨　果有為離繫者。釋體也。果有二種。一者有為。謂士用。增上。等流。異熟。此為六因所引生故。名之為果。二者離繫。擇滅為體。由道所證。擇滅名果　道為證因。非為生因。故此證因非六因攝　無為無因果者。釋疑也。論云。若爾無為。許是果故。則應有因。要對彼因。乃可得說此為果故。又此無為。許是因故。則應有果。要對彼果。乃可得說此為因故。解云。無為是離繫果。應名有因。無為是能作因。應名有果也。為遣此疑。故有斯頌。無為無因者。無六因故。謂無為法。體離是果。是所證果。非是六因所引生果。故名無因。無為無果者。無五果故。謂無為法。於生不障。立能作因。非能證故。無離繫果。無取與用。無有為果。是故擇滅。是因無果。是果無因。餘二無為。是因非果。故三無為。皆無因果。舊譯無為非因果者。此翻謬矣。無為是能作因。不可言非因。無為是離繫果。不可言非果。非即非其自體。無即乃是無他。故得言無。不可言非也。論云。何緣不許諸無間道。與離繫果。為能作因。雖合有因。於生不障。立能作因。無為無生。道何所作　答前難也　若爾誰果。果義如何　解云。此有兩句問。一道既非因。未知誰果。二無因是果。果義如何也　謂是道果。道力得故　言道果者。答誰果也。道力得者。答果義也。　若爾道果。應唯是得。道於得有能。非擇滅故。　解云。得者。離繫得也。由道引故。應有功能　不爾。於得於擇滅中。道之功能。有差別故　答也　云何於得道有功能　徵也　謂能生故　答也　得是有為。道能生故　云何於滅道有功能　徵也　謂能證故　答由道證擇滅也　由此理故。道雖非滅因。而可得說擇滅為道果。　結成也

從此第二。[9]明對因配果。論云。總說已覺。於諸果中。應說何果何因所得。頌曰

後因果異熟　前因增上果
同類遍等流　俱相應士用

釋曰。後因者。謂異熟因。於六因中。最後說故。初異熟果。此因所得　言前因者。謂能作因。於六因中。最初說故。後增上果。此因所得。由能作因有增上力所引得果。名為增上。增上之果。依主釋也。謂能作因。於法不障。得增上名。或能作因。亦有勝力。如十處界於五識身。諸有情業。於器世間。言十

[1]〔為因名〕－㊄　[2]〔更〕－㊄　[3]亦為＝由此勢力㊄　[4]〔因故由此勢力餘部染法〕－㊄　[5]為＝從㊄㊁　[6]沃＝汱㊄　[7]〔宗〕－㊄　[8]頌＝經㊄　[9]明對因配果＝明配因對果㊄

處者。五根五境。親生五識也。又耳等根。對於眼識生等。亦有展轉增上生力。聞已便生欣。見欲故。謂因耳聞便欣見色。遂發眼識。是則耳根。有增上力。能生眼識也　同類遍等流者。此二種因。得等流果　俱相應士用者。俱有相應。得士用果　言士用果者。因有作用。如世士夫。營農等用。因名士用。果從因生。名士用果。士用之果。依主釋也。如世間說鴉足藥艸。醉象將軍。藥艸似鴉足。名鴉足也。將軍破賊。如醉象。名醉象也。從譬爲名。士用亦爾。論云。爲唯此二有士用果。爲餘亦有也(問)　有說餘因亦有此果。唯除異熟。由士用果。與因俱生。或無間生。異熟不爾(此師立俱生無間二士用果故除異熟也)　有餘師說。此異熟因。亦有隔越遠士用果。譬如農夫。所收菓實。(此師更立隔越士用果。春種秋收。隔越士用也)　故通[1]異熟。

從此第三。明果相。論云。異熟等果。其相云何。頌曰

異熟無記法　有情有記生
等流似自因　離繫由慧盡
若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

釋曰。異熟無記法者。唯於無覆無記。有異熟果。言有情者。謂異熟果。不通非情也。有記生者。謂異熟果。善惡業感。名有記生。既異熟果。唯有記生。明知不通等流長養。以等流果及所長養通三性生。故不通也。此上是異熟果相　等流似自因者。謂等流果。皆似自因。謂似同類遍行因故　離繫由慧盡者。盡者滅也。慧者擇也。謂此擇滅離繫所顯。故將擇滅釋離繫果。若因彼力生是果名士用者。若法因彼勢力所生。名士用果。如因下地加行心力。上地有漏無漏定生。及因清淨靜慮心力。生變化無記心。此等名士用果。擇滅名不生士用果。謂因道力。證得亦[2]得士用果名　除前有爲法有爲增上果者。有爲法生。餘法不障。是增上果。故增上果唯有爲法　除前者。謂前已生。有爲諸法。非增上果。謂[3]果望因。或俱或後。必無果前因後。故言除前也。重言有爲者。是除前外諸餘有爲。此餘有爲。或與因俱。或在因後。名增上果。論云。言增上果者。顯依主釋也。增上之果。問士用增上。二果何殊。答士用果名唯對作者。增上果稱通對此餘。如匠所成對能成匠。俱得士用增上果名。對餘非匠。唯增上果。解云。謂匠造屋。屋對匠人。是士用果。亦增上果。屋對非匠。唯增上果。以非匠不造屋。屋望非匠非士用果也。

從此第四。明因取與*果。論云。於上所說。六種因中。何位[4]何因。取果與果。頌曰

五取果唯現　二與果亦然
過現與二因　一與唯過去

釋曰。五取果唯現者。除能作因。五因取果。唯於現在。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無[5]因故　二與果亦然者。謂相應俱有二因。與果唯於現在。同前五因。故云亦然。由此二因得俱生果。正取果時。亦與果故　過現與二因者。謂同類遍行。二因與果。通過現世　現在世與果者。謂此二因。有等流果無間生故　過去與果者。謂有隔念等流果也　一與唯過去者。一謂異熟因。此異熟因唯過去與果。謂異熟果。不與因俱。及無間生故。此因與果。唯過去世　問取果與果。其義如何。答能爲彼種。故名取果。種者因義。現在爲因。能取後果。故取果用。唯於現在。正與彼力。故名與果。謂果將生。因與力用。令入現在。故名與果。故取與用唯目因也。論云。善同類因。有時取果。而非與果。應作四句。第一句者。謂斷善根時。最後所捨得。解云。最後善得住現在世。已成因義。故[6]名取果。無後善得果。至生相故。此現在因。不名與果*也　第二句者。謂續善根時。最初所得得。解云。續善根時。最初所得得者。謂得過去最後。所捨善得。此過去善得。名爲與果。謂善得所引果。今時至生相故也。不名取果者。由已取故*也。應言爾時續者前得。解云。論主恐人不解前文所得得言。謂將通取過去諸得故。今解云。應說爾時續者。前得前得。是前最後。所捨善得也　第三句者。謂不斷善根。於所餘諸位。解云。於一身中有所餘諸善心位。能爲因故。名爲取果。有果生故。得名與果*也　第四句者。謂除前相。解云。除前三句相。所餘未來善等。皆非取與也

從此第三。明法從因生。論云。說因果已。復應思擇。此中何法。幾因所生(問也)　法略有

[1]〔果〕十異(甲)　[2]〔得〕一(甲)　[3]〔果〕一(甲)*　[4]〔何〕一(甲)　[5]因故＝現用(甲)　[6]名＝亦(甲)

四。謂染汚法。異熟生法。初無漏法。三所餘法。（總標諸法也）餘法者何（別問三所餘法也）謂餘異熟。餘無記法。除初無漏。諸餘善法（餘無記者。謂工巧等。三無記也。餘善法者。除苦法忍。外諸餘無漏。及一切有漏善。此餘是前三法外。名三所餘也）如是四法云何。頌曰

染汚異熟生　餘初聖如次
除異熟遍二　及同類餘生
此謂心心所　餘及除相應

釋曰。染汚異熟生餘初聖者。標四法也　如次者。言此四法除因門中。於下兩句。如次除之。除異熟遍二者。此除一字四度言之。除異熟者。初句染汚法。除異熟因。餘五因生　第二除遍者。謂初句異熟生法。除遍行因。餘五因生　第三除二者。謂前第二句。三所餘法。除前異熟遍行二因。從餘四因生　第四及同類[1]餘生者。謂第二句。初無漏聖。非但除異熟遍行二因。及除同類因。從餘三因生。故頌除字。及餘生兩字。四度言也。此謂心心所者。此前所辨四法從因生者。唯是心心所法也。餘及除相應者。此明色及不相應四法也。餘謂色法。及不相應。是心心所外故。名爲餘故。餘一字含此二法。謂色不相應也。此二法中各有四法。謂餘染汚等。且染汚色。惡律儀是也。異熟色者。眼等五根是也。三所餘色者。除初聖外所餘無漏戒。及定[2]共戒等。一切善色。兼工巧威儀。通果色也。初無漏色者。謂苦法忍上道共戒也。不相應中。染汚等四。思之可解。及除相應者。謂色不相應四法。如心心所。所除因外兼除相應。故言及也。且色及不相應染汚法。除異熟因。及除相應[3]因。餘四因生。若色及不相應。異熟生法。除遍行因。及除相應*因。餘四因生。若色及不相應。三所餘法。除異熟遍行二因。及除相應。餘三因生。若色及不相應。初無漏法。除異熟遍行同類三因。及除相應。餘二因生。一因生法。決定無有此頌甚巧。應善思之。已上不同。總是第一。明因已竟

俱舍[4]論頌疏[5]論本第六

俱舍*論頌疏*論本第七[6]

從此大文第二。明四緣。[7]於中分二。一明四緣。二別解等無間。初就明四緣中。[8]文復分三。一明四緣體。二明緣中作用。三明法從緣生。且第一明緣體者。論云。廣說因已。緣復云何。頌曰

說有四種緣　因緣五因性
等無間非後　心心所已生
所緣一切法　增上卽能作

釋曰。說有四種緣者。說謂契經中。說有四緣性。謂因緣性。等無間緣性。所緣緣性。增上緣性　言因緣者。因卽是緣。持業釋也　等無間者。前後心心所。體各一故。名之爲等。如心心所中。受體是一。餘想等亦爾。故論云。謂無少受無間生多。或復從多無間生少。想等[9]亦爾。於自類中。無非等義　又解前心心所齊等。與後心心所爲緣。非是前受生後受。前想生後想。自類中等也　又解後心心所。等用前心心所爲緣　故此等字。通緣及果　言無間者。前心心所。生後心心所。中間無有餘心間隔。名爲無間故此無間。通緣及果。或等無間卽緣。是持業釋也。或等無間之緣。是依主釋　所緣緣者。謂所緣境爲緣。能牽生心心所法。所緣卽緣。持業釋也　增上緣者。增上卽緣。是持業釋也。因緣五因性者。出因緣體。於六因中。除能作因。所餘五因。是因緣性。等無間非後心心所已生者。謂阿羅漢。臨入涅槃。最後心心所。名之爲後。此後心心所。非等無間緣。除後心外。諸餘已生。心心所法。皆是等無間緣。論云。此緣生法。等而無間。依是義立等無間緣（解云。法者。此果法。此果法。與緣等也）由此色等。皆不可立等無間緣。不等生故。謂欲界色。或無間生欲界色界。二無表色（解云。謂受戒者。從第三羯磨。便入色界定。卽欲界別解脫無表。與色界定共無表色。俱時生耳。）或無間生欲界無漏。二無表色（解云。謂第三羯磨。[10]便入色界無漏定。卽欲界無表。與道共無表。俱時生耳。）　由諸色法。雜亂現前。等無間緣。生無雜亂。故色不立等無間緣。　尊者世友作如是說。於一身中。一長養色。[11]相續不斷。[12]從此後復有第二長養色生。不相違害。故不可立等無間緣。大德復言。以諸色法無間生起。或少或多[13]故。謂或有時。從多生少。如燒稻稈大聚爲灰。　或時復有從少生多。如細種生諸瞿陀樹。[14]根莖枝葉。漸次增榮。聳幹垂條。多所蔭映。（解云。大德謂法救也。）

[1]〔餘生〕－◎　[2]共＝俱◎　[3]〔因〕－◎＊　[4]〔論〕－◎＊　[5]論本＝卷◎＊　[6]此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別根品第二之五，十七字　[7]〔四〕－◎　[8]文＋（有二一總明諸法二隨難別釋於初）◎　[9]（且）＋亦◎　[10]〔便〕－◎　[11]〔相續不斷〕－◎　[12]從此後復＝此復◎　[13]〔故〕－◎＊　[14]〔根莖枝葉漸次增榮〕－◎

諾瞿陀樹子。其少而生大樹。蔭得五百乘車也　所緣一切法者。謂一切法。與心心所。爲所緣也。心心所法。其性羸劣。執境方生。猶如羸人非杖不起。故一切法識所攀附。名爲所緣。此所緣境。有別體性。是心心所。發生緣故。名所緣緣。　增上即能作者。謂增上緣性。即能作因。以即能作因爲增上緣。故此緣體廣。名增上緣。一切皆是增上緣故。問既一切法。皆所緣緣。此增上緣。何獨體廣。答論有兩釋。第一解云。俱有諸法。未嘗爲所緣。然爲增上故。唯此體廣。解云。如無我觀。[1]亦觀一切法。於第一念。不見俱有故。俱有諸法。未嘗爲所緣。然此俱有法。爲增上緣故。增上體廣也　第二解云。或所作廣。名增上緣。以一切法各除自性。與一切有爲。爲增上緣故

從此第二。明緣作用。此言作用。是與果用。

論云。如是諸緣。於何位法。而與作用。頌曰

　二因於正滅　三因於正生

　餘二緣相違　而與於作用

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅者。謂現在世。以此滅相居現在。故名正滅時。　此言作用。是與果用。由此二因令俱生果。有作用故　三因於正生者。謂同類遍行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生時。　由此三因。所引果法。至生相位。與與果用。此上兩句。明因緣竟　餘二緣相違者。謂等無間緣。及所緣緣。此之二緣。與與果用。與上相違。等無間緣。於正生位。而與作用。與前二因於正滅位。是相違也。以等無間。果法生時。開避路故。與其處也　若所緣緣。於正滅位。而與作用。與前三因。於正生位。是相違也。　謂所緣緣。能緣滅位。方與作用。由心心所。要現在時。方取境故

頌中不言增上緣者。以增上緣於一切法。皆無障住。隨無障位。或於正生。或於正滅。與與果用。皆不遮也。

從此第三。明法從緣生。於中有二。一總明諸法。二隨難別解　且初總明諸法者。

論云。已說諸緣及與作用。應言何法。由幾緣生。頌曰

　心心所由四　二定但由三

　餘由二緣生　非天次等故

釋曰。前三句。辨緣生法。第四一句。遮外道宗。心心所由四者。謂心心所由四緣生。此中因緣。謂五因性。等無間緣者。謂心心所。必須前念等無間緣。引發生故。所緣緣者。緣境起故。增上緣者。除自性外餘一切法。皆不障故　二定但由三者。謂無想滅盡二定。由三緣生。非能緣故。除所緣緣。由因緣者。謂由二因。一俱有因。謂二定上生等四相。二同類因。謂前已生同地善法　若無想定。無想天中。一切善法。是同地也。若滅盡定。有頂天中。一切善法。是同地也　等無間緣者。謂入二定。前心心所法。爲等無間緣。引生二定也　增上緣者。謂如前說。論云。如是二定心等引生。礙心等起。故與心等。但爲等無間。非等無間緣（解云。心等。等取心所也。餘可知也）　餘由二緣生者。餘謂色法。及不相應。此二類法。由因緣增[2]上二[3]緣所生。非能緣故。除所緣緣。非心等引生。無等無間緣　非天次等故者。正破外道。此有兩意。一正非。二立理。且正非者。非天等也。立理者。次等也。如塗灰外道。執大自在。天能生世間。勝論外道。執我能生世間。數論外道。執勝性。謂薩埵等三。能生一切法。我佛法中。唯有因緣。能生諸法。故言非天　等等取我勝性等也。次等者。次謂次第。等等取無義利及違諸世間。立此三[4]種理。破外道也。次第理者。論云。[5]謂諸世間。若自在等。一因生起。則應一切俱時而生。非次第起。現見諸法。[6]次第而生。故知定非一因所起。無義利者。論云。又自在等。作大功力。生諸世間。得何義利。又自在等。生地獄[7]等無量苦具。逼害有情。爲見如斯。發生自喜。咄哉何用此自在爲。依彼頌言。誠爲善說。由險利能燒。可畏恒逼害。樂食血肉髓。故名魯達羅。解云。塗灰外道。說自在天有三身。法身遍充法界。報身居自在天。三目八臂。摩醯首羅也。化身隨形六道。此頌說化身也　有三阿修羅。將三國土。飛行虛空。向自在天上過。自在天見。以火箭射之。一時俱盡。此即火[8]前險利燒三國土也。以龍貫人髑髏。繫於頭頸。殺象取皮。塗血反被。此是可畏恒逼害有情也　樂食血肉髓者。顯所食也。魯

[1]〔亦〕－宮　[2]上＋（緣）宮　[3]〔緣〕－宮　[4]〔種〕－宮　[5]〔謂〕－宮　[6]（諸）＋次宮　[7]〔等〕－宮　[8]前＝箭宮

達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號。第三違世間者。論云。又若信受一切世間唯自在天。一因所起。則爲非撥現見世間所餘因緣人功等事。我勝性等。如自在天。應廣徵遣故。[1]有一法唯一因生。從此第二。隨難別解。論云。前言餘法由二緣生。於中云何。大種所造。自他相望。互爲因緣。頌曰

大爲大二因　爲所造五種
造爲造三種　爲大唯一因

釋曰。大爲大二因者。大種望大種。但爲俱有同類二因。非心所故。無相應因。同無記性故。無異熟因。非是染故。無遍行因。

爲所造五種者。初句大字。流至此中。應言大爲所造五種也。[2]謂四大種望所造色。能爲五因。一生。二依。三立。四持。五養。此之五因。於前六因。能作因攝。此四大種。生所造色。名爲生因。造色生已。隨[3]逐大種。如依師等。說爲依因。大種任持所造色故。如壁持畫。說爲立因。令所造色相續不斷。說爲持因。增長因故。說爲養因。如是則顯大與所造。爲起變持[4]任長因性故。爲起者。是生因也。爲變者。是依因也。爲持者。是立因也。爲*任者。是持因也。爲長者。是養因也　造爲造三種者。所造望所造。但爲三因。謂俱有。同類。異熟。俱有因者。謂隨心轉。身語二業。七支無表。展轉爲因　同類因者。一切前生於後同類。皆能爲因。異熟因者。謂身語業。能招眼等。此即因果。俱所造也　爲大唯一因者。前句造字。流至此中。應言造爲大。唯一因也。謂所造色。望四大種。但爲一因。謂異熟因。由身語二業。能招異熟大種果故

從此大文第二。別明等無間。於中有二。一明諸心相生。二明得心多少。就明諸心相生中。[5]有二。一明十二心。二明二十心。復就明十二心中。一列十二心。二正辨相生。且初列十二心者。論先問[6]云。前已總說諸心心所。前能爲後等無間緣。未決定說何心無間。有幾心生。復從幾心。有何心起。今當定說(結前問起)。謂且略說。有十二心(答也)。云何十二心(問也)。頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　無漏有二心

釋曰。且於欲界。有四種心。謂善不善。有覆無記。無覆無記。色無色界各有三心。謂除不善。餘如上說。如是十種。說有漏心。若無漏心。唯有二種。謂學無學。合成十二

從此第二。正辨相生。論云。此十二心。互相生者。頌曰

欲界善生九　此復從八生
染從十生四　餘從五生七
色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六
無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辨
學從四生五　餘從五生四

釋曰。欲界善生九者。謂從欲界善心。無間容生九心。謂自界四。[7]心色界二*心。無色一心。無漏二心。故成九也　色界二心者。謂善染汚也。從欲界[8]心。入色界定。生彼善心。又從欲界善心中死。往生色界。生彼染心。續生心中。必染汚故。故論云。於入定時及續生位。如其次第。生善染心。　無色界一心者。謂從欲界善心中死。生無色界。生彼染心。續生心中。必染汚故。欲界不生無色善*心者。以極遠故。無色於欲界。四遠故遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。所依遠者。無色界心。不與欲界心。爲所依故　行相遠者。無色界心。唯於第四禪。作苦麁障行相。必無緣欲作苦麁等行相故　所緣遠者。不緣欲故　對治遠者。未離欲界貪。必無能起無色界定。能爲欲界惡戒等法。厭壞及斷二對治故。無漏二心者。謂從欲界加行善心。入學無學觀也　此復從八生者。此欲界加行善心。復從八心生。謂自界四。色界二心。無漏二心。故成[9]八也　色界二心者。一色界善心。生欲界善。謂從定出起欲界善心。二色界染心。生欲界善。謂入定者。作如是願。我寧起下地善心。不起上地染汚。由此願故。彼染汚定。所逼惱時。從彼染汚定。生於下[10]地善。爲防退故。　是則色染生欲界善也　無漏二心者。從學無學觀。出入欲界善心時　染從十生四者。染謂二染。不善有覆此二染心。從十心生。能生四心。從十生者。謂十二中。除學

[1](無)+有②　[2](大)+謂㊉　[3]逐＝遂㊂　[4]任＝住㊂*　[5]〔有二〕－㊂　[6]云＝曰㊂　[7]〔心〕－㊂*　[8](善)+心②　[9]八+(心)②　[10]〔地〕－㊂

無學。謂自界四。色界三心。無色三心。此十心中。皆容命終生欲界染。故論云。於續生位。三界諸心皆可無間生欲界染心。故能生四心者。 謂自界四 餘無生理。謂欲界染心。不生上定及往彼界。故無生界理。 餘從五生七者。 餘謂欲界無覆無記 此無記心。善等心外名之爲餘。從五心生。能生七心。從五生者。謂自界四。及色界善。謂欲界通果無記從色界善定生故。能生七心者。謂自界四。及色界二。無色界一。故成七也。色界二心者。一生彼善。謂通果無記。還生彼定。以通果心唯與定心相出入故。二生彼染。謂異熟。威儀。無記心中。命終。生彼染心。續生位也。無色界一心者。謂欲界無記心命終。約續生位生無色染*心 色善生十一者。色❶善謂色界善心無間。容生十一心。於十二*心中。唯除無❷色無覆無記心。❸以無色界唯有異熟生無記心。 夫異熟心。不許異地起。故不生也 能生無色染心者。據命終說。此復從九生者。此色界善心。復從九心生。謂於十二*心中。唯除欲界。二染污心。及除無色無覆無記。所以可知。有覆從八生者。謂色界有覆心。從八心生。於十二心中。除欲二染及學無學 此復生於六者。此色界有覆心。復能生六心。 謂自界三。欲善不善。有覆無記。生欲善者。從染污定生欲善也 生欲不善有覆者。從色界染心命終。於續生位生欲二染也 無覆從三生者。謂色界無覆無記。從三心生。 謂自界三。餘無生理 此復能生六者。此色無覆心。復能生六心。謂自界三。欲界二染。無色一染。約續生位。思而可知。無色善生九者。謂無色善心。能生九心。言九心者。於十二心中。除欲界二善及無覆。除色界一所謂無覆 此復從六生者。此無色善心。復從六心生。謂自界三。及色界善。并學無學 有覆生從七者。無色有覆。能生七心。亦從七心。 生生七心者。謂自界三。及色界二。生彼善染心。並欲界二不善有覆 即此亦從七。無間起。謂除欲色染。及學無學心 無覆如色辨者。無色無覆。如色界辨。從三心生。能生六心。從三*心生者。謂自界三。能生六*心者。謂自界三。及色界染。兼欲界二。不善有覆 學從四生五者。謂有學心。從四心生。能生五心。從四心生者。謂三界善。及與學心。能生五者。於前四上。加無學一 餘從五生四者。餘謂無學心。此無學心。從五心生。能生四心。從五生者。謂三界善學無學心。能生四者。於前五上。唯除學心

從此第二。明二十心相生。論云。說十二心互相生已。云何分此。成二十心。頌曰

十二爲二十　謂三界善心
分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

釋曰。三界善心。各分二種。謂加行得。生得別故。欲界無覆。分爲四心。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心 色界無覆。分爲三種。除工巧處。上界都無造作種種工巧事。故於無色界。無覆唯一。謂異熟生。故前無覆。合成八種。如是十二。爲二十心。謂欲界八。二善。二染。四無記心也。色界六種。前八心上。除不善工巧二也。無色界四。於前六上。更除威儀通果二心也。兼學無學。故成二十 威儀路心者。行住坐臥。名爲威儀。❹路。此用色香味觸爲體。此之威儀心所緣故。名之爲路。威儀卽路。名威儀路。緣威儀路心。名威儀路心。威儀路之心依主釋也

此威儀路心。總有三種。一起威儀路心。唯是意識。二緣威儀路心。通眼等四識。除耳識也。及取意識。三似威儀路心。卽通六識。如沉爾緣外色聲等心。名似威儀路也。二工巧處心者。工巧處有二。一身工巧。謂刻鏤等。二語工巧。謂歌詠等。若身工巧。以四境爲體。以身工巧起時。不離四境故。若語工巧。以五境爲體。以語起時不離五境故。此二工巧。心所緣故。名之爲處。工巧卽處。名工巧處。工巧處之心。名工巧處心。依主釋也。此工巧心。略有三種。一起工巧心。唯在意識。二緣工巧心。通五識及意識。三似工巧心。亦通六識。 通果心者。謂能變化心。及天眼耳通果。此能變化心。緣色等四境。謂化四境故。亦緣於聲。有發語通果心故。論云。威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心唯是意識。威儀路。工巧處。加行。亦通四識五識。（解云。此言加行者。是緣威儀等心也） 有餘師說。有威儀

❶〔善〕－[illegible]　❷（生）＋色[illegible]　❸〔以〕－[illegible]　❹（十）＋七[illegible]　❺〔路〕－[illegible]

路。及工巧處。所引意識。能具足緣十二處境。解云。此師據似威儀路心說也
從此大文第二。明得心多少。論云。於前所說十二心中。何心現前。幾心可得。頌曰

三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

釋曰。三界染心中得六六二種者。此明染心。得*心多少。欲界染心得六心。色界染心亦得六心。無色界染心。唯得二心。且欲界染心得六心者。謂欲染心。正現前位。容得六心。謂欲界三。善惡有覆也。色無色界各一心。有覆無記也。兼學心成六也。且第一得欲善心者。論云。由疑續善。及界退還。欲界善心。爾時名得。解云。由疑續善。謂疑心發生正見。能續善根也。疑是染心。此即染心生欲界善也。界退還者。謂從上界退還來生欲界染心也。於欲界續生。必是染心。正起染時。欲界善心。此時亦得起法前得得之也　得欲不善有覆及色有覆心者。論云。由起惑退。及界退還。得欲二心。不善有覆。及得色界一有覆心　解云。由起惑退者。此據離色界煩惱。後時起欲染退也。正起欲惑退染心時。欲界不善及有覆心。兼色界有覆心。此時總得也。界退還者。從無色界退還來生欲界。受生心中。得欲界二染。兼色界染心也。　得無色有覆及學心者。論云。由起惑退。得無色界一有覆心。及得學心。故名得六（解云。由起惑退者。阿羅漢果。起欲界惑。退正起欲染時。得無色有覆。及學心也）　色界染心正現前位得六心者。謂自界三。欲界無覆。無色有覆。及得學心。故成六也。且初得自界三欲界無覆者。論云。由界退還。得欲界一無覆無記*心。及色界三。色界染心。亦由退得　解云。由界退還者。此據無色命終。來生色界。正起色界續生染時。自界三心。欲界一通果心。此時總得也。色界染心亦由退得者。此明色染非但由前界退還得。亦由起色界惑退得也　得無色有覆及學心者。論云。由起惑退。得無色界一有覆心。及得學心。故名得六（解云。由起惑退者。此據阿羅漢。起色界惑退故。得無色有覆。及與學心也）　無色界染心得二心者。論云無色染心。正現前位。十二心中。唯得二心。由起惑退。得彼染心。及得學心。故名得二（解云。由起惑退者。❶此據阿羅漢。起無色惑退。正起染時。得自界染。及學心也）　色善三學四者。謂色界善心。現在前位。十二心內。容得三心。一謂得自界善。及欲色界通果無記。成三心也。所以然者。由❷昇進故。得彼三心。謂從欲界入未至定。得色善心。此則從欲入色界。名*昇進也。斷欲惑盡。第九解脫道入根本地。得欲色界二通果心。此即從加行入根本地。名*昇進也　學四者。謂有學心。正現前位。容得四心。❸得有學心及得欲色❹界二通果心並無色善。故成四也。*得有學心者。❺由初證入正性離生。於苦法忍位。得有學心也。❻第二得欲色界二通果*心者。謂由聖道離欲界染心。入根本地。得二界通果也。得無色善者。亦由聖道離色界染。得無色善也。故論云。由初證入正性離生。及由聖道離欲色染（尋前文。可解也）。即餘皆自可得者。餘謂前說。染等心餘。即欲界善。三界無記。及無色善。並無學心。故頌餘字。含此六心。然此六心。正現前位。唯可自得。不成他也　論云。有餘於此總說頌曰

慧者說染心　現起時得九
善心中得六　無記唯無記

釋曰。此是論主引雜心師頌。明得心多少也。彼說染心現起得九。此論說得染有十四心。謂欲界六。色界得六。無色界得二也。此論據染心重得。說十四心。彼論約單得。唯說九心。此論十四心中。有五心重得。謂色界染心。且兩度得。一欲界染時得。二色界染時得。雜心除一心也。無色界染心。及與學心。各三度得。謂三界染時。皆得也　雜心各除二。兼前一心。總除五也。故說得九。各據一義。亦不相違　善心中得六者。謂欲界無覆　色界善及無覆　無色界善。及學無學　*故成六心也。雜心據單得。唯說此六*心。此論約重得。言得七心。謂色善三。學四。名七心也。於此七中。除二心重　言二心者。謂欲色界。無覆。各兩度得。一色善時得。二學心時得。各除一心。取餘五心。兼無學一。故成六也　論云。為攝前義。復說頌言。

由託生入定（一由託生者。是前界退還也。第二入定者。是前色善及學心也）　及離染退時（第三及離染者。是前離欲界染心也。第四退時者。是前由起惑退也）
續善位得心（第五續善位者。是前疑心續善也）　非前所成故（明得義也。今時成就。❼此言得者。名爲得也）

此是論

❶〔此〕—㊥　❷昇＝勝㊥＊　❸（一）＋得㊂＊　❹〔界〕—㊂　❺〔由〕—㊥　❻〔第二〕—㊄　❼〔名〕—㊥

主。爲攝前義。總爲五門。勸[1]顯一頌。請細細尋焉

俱舍論頌疏[2]論本第七

俱舍[3]論頌疏論本第八[4]

從此第三。明世間品。於中有二。一[5]者明有情世間。二者明器世間。就明有情世間中有[6]二。一總辨有情。二判聚差別。就總辨有情。復分三段。一明有情生。二明有情住。三明有情沒。就[7]初明有情生中。復分九種。一明三界。二明五趣。三明七識住。四明九有情居。五明四識住。六明四生。七明中有。八明緣起。九明四有。此下第一。明三界者。論云。已依三界。分別心等。今次應說。三界是何。各於其中。處別有幾。頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天
名欲界二十　由地獄洲異
此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八
無色界無處　由生有四種
依同分及命　令心等相續

釋曰。初一行明欲界。次一行明色界。後一行明無色界。初兩句者列五趣名。梵云那落迦。此云苦具。義翻爲地獄。以地下有獄故。非正翻也　言傍生者。以傍行故　言鬼者謂餘生中。[8]喜盜他物。又復是[9]多。他所祀祖。宗又多希求以自存濟。又多[10]性怯劣身心輕躁。故名爲鬼　言人者。多思慮故。名之爲人　言天者。有光明故。或復尊高。神用自在。衆所祈告。故名爲天　六欲天者。一四大王衆天。二三十三天。三夜摩天。此云時分。謂彼天中。時時多分。唱快樂哉。四覩史多天。此云喜足。於五欲樂。生喜足心。五樂變化天。於五欲境。自變化故。六他化自在天。於他化中。得自在故　第三句名欲界者。結上也。此上五趣。器及有情。總名欲界　言二十者。明欲界中處有二十。由地獄洲異者。明二十所由也　於上五趣。由地獄異。及由洲異。故成二十。地獄有八。名地獄異。一等活地獄。謂彼有情。雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹。尋蘇如本。等前活故。立等活名。二黑繩地獄。先以黑繩。秤量支體。後方斬鋸。故名黑繩。三衆合地獄。衆多苦具。俱來逼身。合黨相殘。故名衆合。四號叫地獄。衆苦所逼。異類悲號。發怨叫聲。名爲號叫。五大號叫地獄。劇苦所逼。發大哭聲。悲叫稱怨故。名爲大號叫。六炎熱地獄。火隨身轉。炎熾周圍。熱苦難任故名炎熱。七極熱地獄。若內若外。自身他身。俱出猛火。互相燒害。熱中極故。名爲極熱。八無間地獄者。受苦無間。或無樂間苦。故名無間　言洲異者。有四大洲。一南贍部洲。此洲南邊。有贍部樹。今此洲名。或從林立[11]名。或從菓爲名。名贍部洲。二東勝身洲。身形勝故。或身勝贍部。名東勝身洲。三西牛貨洲。以牛爲貨易。故名牛貨洲。四北俱盧洲。此云勝處。或云勝生。於四洲中。處最勝故。名爲勝處。生最勝故。[12]名爲勝生　地獄及洲。合成十二。并六欲天。傍生餓鬼。處成二十。若有情界。從自在天。至無間獄。若器世間。乃至風輪。皆欲界攝。此上十七處者。標色界也。此欲界上。有十七處。名爲色界。三靜慮各三。第四靜慮八者。列十七名也。謂三靜慮。處各有三。第四靜慮。處獨有八。合成十七處。器及有情。總名色界。第一靜慮。處有三者。一名梵衆天。大梵天王。所領衆故。二名梵輔天。衛侍梵王。爲臣輔翼故。三名大梵天。廣善所生。故名爲梵。此梵即大。故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德等勝。故名大梵。第二靜慮。有三天者。一少光天。於二禪內。光明最少。故名少光天。二無量光天。光明轉增。量難限。故名無量光天。三極光淨天。光明勝前。遍照自地。故名極光　第三靜慮。有三天者。一少淨天。意地樂受。故名爲淨。於第三禪中。此淨最少。名爲少淨。二無量淨天。此淨轉勝。量難限故。名無量淨天。三遍淨天。此淨周普。故名遍淨　第四靜慮。有八天者。一無雲天。此下空中。無所居地。如雲密合。故說名[13]雲。此上諸天。更無雲地。在無雲首。故名無雲。二福生天者。更有異生勝福。方可往生故。說名福生。三廣果天。於色界中。異生生中。此最殊勝。故名廣

[1]顯＝成㊥　[2]論本＝卷㊥*　[3]〔論〕－㊥　C此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述, 分別世間品第三之一十八字　[5]〔者〕－㊥*　[6]〔二〕－㊥
[7]〔初〕－㊥　[8]憙＝喜㊥　[9]〔多〕－㊥　[10]〔性〕－㊥　[11]名＝號㊥　[12]〔名〕－㊥　[13]〔無〕＋雲㊥

果天。四無煩天。煩謂煩雜。於無煩中。此最初故。得無煩名。五無熱天。已得雜修上中品定。能善伏除上中品障。意樂調柔。離諸熱惱。故名無熱。六善現天。已得上品雜修靜慮。果位易彰。故名善現。七善見天。已得上勝雜修靜慮。離修定障。餘品至微。見極淸徹故。名善見天。八色究竟天。有色天中。更無有處能過於此。❶故名色究竟。此五天名淨居天。唯聖人居。無異生雜。故名淨居。於色界中。立十七天。依經部❷宗也。若薩婆多宗。唯立十六天。除大梵天。謂梵輔天。中有高臺閣。名大梵天。一主所居。更無別地。如世尊處座。四衆圍遶。故❸別不立大梵天也。除無想天者。謂廣果天中。有高勝處。名無想天。非別有地。故不立也　經部師。立大梵天者。謂大梵王。與梵輔等處雖不別。身形壽量。皆不等故。故須別立。此經部宗。除無想天者。以無想天。與廣果天。身壽等。所以無想攝入廣果。更不別立　若上座部。亦立大梵天。由身壽不同故。亦立無想天。謂與廣果因果別故。由此色界。即有十八天。無色界無處者。明無色界都無處所。以非色法無方所故。由生有四種者。此明無色雖無處所。由異熟生差別有四。一空無邊處天。修此定前。於加行位。厭有色身。思無邊空。作空無邊解。名空無邊處。二識無邊處。厭❹先外空。復思內識。作識無邊解。名識無邊處。三無所有處。次厭無邊識。思無所有。作無所有解。名無所有處。四非想非非想天。謂此定體。非前七地麁想。名爲非想。若想全無。便同癡暗。有細想故。名非非想。前三無色。從加行立名。第四無色。當體受稱。又論云。復如何知彼無方處❺問也　謂於是處。得彼定者。命終即於是處生故。復從彼沒生欲色時。即於是處中有起故。解云。答前問也　謂於是處得彼定者。謂隨何等洲。修得無色定處也。即於修定處。命終受無色界生。後時從無色沒生欲色時。還即於過去。修得定處。中有起故。明知無色。無方所也。依同分及命令心等相續者。明無色界所依也。欲色有身。心依❻身而轉。無色無身。心依同分及命根轉　問何故名欲界等。答界是總名。欲等是別。以別依總。名欲界等。具足應言欲所屬界。名爲欲界。色所屬界。名爲色界。無色所屬界。名爲無色界。略去所屬字。但名欲界等。如言胡椒飲。及金剛環。飲與環俱是總名。胡椒金剛。並爲別稱。以別依總。名胡椒飲。及金剛環。具足應言胡椒所屬飲。金剛所屬環。略去所屬字。但名胡椒飲等。況法可知。問此中欲言。爲說何法。答略說段食婬所引貪解云。婬食食食名之爲欲耳也　如經頌云。世諸妙境非眞欲。眞欲謂人分別貪。妙境如本住世間。智者於中已除欲此頌是佛說。舍利子爲人。師意取貪心。名欲非境也　邪命外道。便詰舍利子言。若世妙境非眞欲。眞欲謂人分別貪。苾芻應名受欲人。起惡分別尋思故解云。此外道意。取外境。爲眞欲體。不遠而住難舍利子也　若世妙境是眞欲。眞欲❼非人分別貪。汝師應名受欲人。恒觀可意妙色故解云。此外道師。實觀可意色。舍利子報言。汝師實觀可意色。而不名受欲人。明知眞欲是貪。非關外境。外道於是。默然而去也

從此第二明五趣。論云。已說三界。五趣云何。頌曰

於中地獄等　　自名說五趣
唯無覆無記　　有情非中有

釋曰。前兩句列五趣名。下兩句諸門分別。於中地獄等自名說五趣者。於三界中。有地獄等。說名五趣。謂前所說。地獄。傍生。❽鬼。及人。天。是名五趣。唯無覆無記者。三性分別。此五趣體。不通善染。唯無覆無記。過去業所招。是異熟生無記。若通善染。五趣便相雜。謂一趣中。具有五趣業煩惱故。亦不通外器。以外器中通於五趣。共受用故。有情非中有者。五趣唯是有情數攝。體非中有。趣是所往。中有是能往故中有非趣也。施設足論。作如是說。四生攝五趣。非五趣攝四生。不攝者何。所謂中有解云。中有是化生故。四生攝。是能往故。不是趣攝也　上來所明。五趣不通善染外器中有。明知界寬趣狹。以彼善染。外器中有三界攝故。由此理故。若是趣體。必是界攝。自有是界而非是趣。謂善染❾等

從此第三。明七識住。論云。即於三界及五趣中。如其次第。識住有七。其七者何。頌曰

身異及想異　　身異同一想
翻此身想一　　並無色下三
故識住有七　　餘非有損壞

釋曰。身異及想異者。是第一識住。謂人趣全。天❿趣一分。故論云。契經中說。有色有情。

❶〔故〕－甲*　❷(師)＋宗甲　❸〔別〕－甲　❹先＝前甲　❺也＝邊甲　❻〔身〕－甲　❼(謂)＋非甲　❽(餓)＋鬼甲　❾等＋(也)甲　❿趣＝取甲

身異想異。如人一分天。是第一識住。一分天者。謂欲界天。及初靜慮。除劫初起（解云。如劫初起。是第二識住。故今除也。次即辨之）。言身異者。狀貌異故。彼由身異。或有異身。故名身異。言由身異者。約體以明。言有異身者。據成就說。言想異者。苦樂捨想。有差別故。彼由想異。或有異想。故名想異。言由想[1]異者。約體以明。言有異想者。據成就說　第二句者。是第二識住。於初靜慮。取劫初起。故論云。有色有情。身異想一。是第二識住。如梵衆天。謂劫初起（解云。理實亦取梵王梵輔。唯言梵衆天者。舉初攝[2]後）　所以者何。以劫初起彼諸梵衆起如是想。我等皆是大梵王生。大梵爾時。亦起此想。是諸梵衆。皆我所生。同想一因。故名想一。大梵王身。其量高廣。容貌威德。言語光明。一一皆與梵衆不同。故名身異（已上論文）　問何故梵王。梵衆起一因想。答謂大梵王。於劫初時。獨一而住。更無侍衛。遂發願言。云何當令諸餘有情。生我同分。時極光淨天。見已悲愍。從彼處沒。生爲梵衆。梵王纔發願。見有天生。故。大梵王起如是想。我[3]表能生也。彼諸梵衆。初見大梵威德特尊[4]天。又憶念知先因梵王發誓願故。我來生此。是故梵衆起如是念。我等皆是大梵王生　翻此身想一者。此一句中。有兩重識住。[5]言翻此者。謂翻上身異想一。應言身一想異。是第三識住。故論云。有色有情。身一想異。如極光淨天。爲第三識住（解云。理實亦攝少光淨天。無量光天。唯言極光淨者。舉後攝初也）　彼天顯形。狀貌不異。故名身一。樂非苦樂二想交參。故名想異。傳說彼天厭根本地喜根已。起近分地捨根現前。厭近分地捨根已。起根本地喜根現前。如富貴人厭欲樂已。便受法樂。厭法樂已。復受欲樂。身想一者。是第四識住。論云。有色有情。身一想一。如遍淨天。是第四識住（解云。理實亦攝少淨天。無量淨天。唯言遍淨天者。舉後攝初也）　言身一者。狀貌不異。言想一者。唯樂受想。又論云。初靜慮中。由染污想。故言想一。第二靜慮。由二善想。[6]故言想異。第三靜慮。由異熟想。故言[7]想一（解云。此文結上。簡差別也。由染污想者。謂同想一因。是戒禁取也。由異熟想。謂樂受想。樂所招[8]故）　並無色下三者。除有頂也。謂空處是第五識住。識處是第六識住。無所有處。是第七識住。故識住有七者。總結也。言識住者。識所樂住。若欲色界五蘊爲體。若無色界四蘊爲體。餘非有損壞者。簡非也。餘謂三惡趣。第四靜慮。及有頂天。此等諸處。皆非識住。言有損者。簡三惡趣也。謂三惡趣。有重苦受。能損於識。言有壞者。簡第四禪。及有頂天也。謂第四禪。有無想定及無想事。有頂天中。有滅盡定。能壞於識。令相續斷。故非識住。又論云。復說餘處有情。心樂來止。若至於此。不更求出故。說名識住。於諸惡處。二義俱無。第四靜慮。心恒求出。謂諸異生。求入無想。若諸聖者。樂入淨居或無色處。若淨居天。樂證寂滅。有頂昧劣。故非識住（解云。於第四禪。無雲福生。廣果三天。通凡聖居。若是凡夫。求入無想。若是聖者。樂慧者。求入淨居。樂定者。求入無色。餘可知也）　從此第四。明九有情居。論云。如是分別七識住已。因茲復說九有情居。其九者何。頌曰

應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住

釋曰。前七識住。兼有頂天。及無想處。是名爲九。諸有情類。唯於此九。欣樂住故。立有情居。餘處皆非。不樂住故。言餘處者。謂諸惡處。非有情類自樂居中。惡業羅刹。逼之令住故。彼如牢獄。不立有情居。第四靜慮。除無想天。所餘八天。非有情居。如識住釋。從此第五。明四識住。論云。前所引經說七識住。復有餘經說四識住。其四者何。頌曰

四識住當知　四蘊唯自地
說獨識非住　有漏四句攝

釋曰。言四識住者。標名也。當知兩字。流入下句。如經[9]說言。識隨色住。識隨受住。識隨想住。識隨行住。四是所住。識是能住。識所住故。名四識住。當知四蘊者。辨體也。色受想行。名爲四蘊。有漏四蘊。爲識住體。自地者。唯取自地四蘊爲體。以自地蘊愛所攝[10]受。識隨愛力。依著於彼。得名識住。若於他地。無愛攝受。故非識住。故論云。非於異地色等蘊中。識隨愛力。依著於彼。說獨識非住者。此明識蘊非是識住。謂此識蘊。是能住識。不可能住立爲所住。故識非識住。論云。非能住識。可名所住。如非即王可名王座。或若有法。識所乘御。如人船理。說名識住。非識即能乘御自體。是故不說識名識住。毘婆娑師所說如是（解云。王喻能住識也。王座喻所住四蘊也。如人船喻者。人喻識蘊。船喻[11]色等。四蘊義可知也）　又佛意說。此

[1]〔異〕－㊥　[2]後＋（也）㊥　[3]〔表〕－㊥　[4]〔天〕－㊥　[5]〔言〕－㊥　[6]〔故言想異〕－㊥　[7]想一＝一想㊥　[8]故＋（也）㊥　[9]〔說〕－㊥　[10]受＋（故）㊥　[11]色＝受㊥

四識住。猶如良田。總說一切有取諸識。猶如種子。不可種子立爲良田。仰測世尊教意。如是(已上論文)有漏四句攝者。明同異也。同者。此四識住。與七識住。俱有漏攝。異者。[1]四句分別。謂四識住。位寬體狹。通惡趣等。故位寬也。非識蘊故體狹也。若七識住。體寬位狹。通識蘊爲體。故體寬也。非惡趣等。故位狹也。互有寬狹。得成四句。有七識住。非四識住。謂七中識。以七中攝。是七識[2]住。以識蘊故。非四識住。有四識住。非七識住。謂三惡趣。第四靜慮。及有頂天。中有受等四蘊。以四蘊故。是四識住。惡趣等故。非七識住。第三俱句者。謂七中四蘊。第四俱非句者。謂除前相。即前惡趣等中。識蘊是也。惡趣等故。非七識住。以識蘊故。非四識住。

從此第六。明四生。論云。於前所說諸界趣中。應知其生。略有四種。何等爲四。何處有何(此有兩問)　頌曰

於中有四生　有情謂卵等
人傍生具四　地獄及諸天
中有唯化生　鬼通胎化二

釋曰。前兩句答第一問。下四句答第二問。於中有四生者。標數。於三界中。生有四生也。有情謂卵等者。列名。[3]謂諸有情類有四種生。卵生。胎生。濕生。化生。如孔雀等。生從卵殼。是名卵生。如牛馬等。生從胎藏。是名胎生。如飛蛾等。生從濕氣。是名濕生。如諸天等。諸根頓具。無而欻有。是名化生。

人傍生具四者。人傍生趣。各具四生。人卵生者。謂如世羅鄔波世羅。生從鶴卵。鹿母所生。三十二子。般遮羅王。五百子等。解云。世羅此云大山。鄔波世羅。此云小山。近山生故。以山爲名。婆娑論云。昔於此洲。有商人入海得一雌鶴。形色偉麗奇而悅之。遂生二卵。於後卵開。生二童子。端正聰明。年長出家。得阿羅漢果。大者名世羅。小者名鄔波世羅　鹿母是毘舍佉夫人。毘舍佉。是二月星名。從星爲名。此云長養。即功德生長也。是彌伽羅長者。兒婦有子名鹿。故名鹿母。從子爲名。生三十二卵。卵各生一兒。般遮羅王有妃。生五百卵。生已羞恥。恐爲災變。以小函[4]盛棄殑伽河。隨流而去。下有隣國王。因觀[5]河水。有函遣人接取見卵。將歸城內。經數[6]日間。各出一子。養大驍勇。所往皆伏。無敢敵者。時彼隣國王。與彼父王。久來怨讎。欲遣征伐。先作書告。今欲決戰。尋後兵至圍遶其城。即欲摧破。般遮羅王。極大忙怖。王妃問委。慰喩王言。王不須愁。此五百子。皆是我兒。具陳[7]前事。夫子見母。惡心必息。妃自登城。告五百子。說上因緣。如何今者。欲造逆罪。若不信者。各應張口。妃按兩乳。有五百道乳。各注一口。應時信伏。因即和[8]好。兩國交通各無征伐　人胎生者。如今世人　人濕生者。如曼駄多。遮盧。鄔波遮盧。鴿鬘。菴羅衛女。解云。曼駄多。此云我養。是布殺陀王。頂[9]皰而生。顏貌端正。王抱入宮。諸宮皆言我能養也。故以標名。舊云頂生。此是義翻。然非正[10]目。此王長大。爲金輪王。遮盧。此云髀。生　鄔波遮盧。此云小髀。[11]於我養王兩髀之上。各生一*皰。*皰生一子。從所生處爲名。以小標別。亦爲輪王　鴿鬘者。昔有一王。名爲靜授。於王腋下。有一*皰生。生一女子。名爲鴿鬘。如鴿飛出。王重如鬘。故以[12]爲名焉　菴羅衛女。從菴羅樹濕氣而生。從樹爲名　人化生者。唯劫初起。傍生三種。人所共見。化生如龍。揭路茶等。解云。此云頂癭。亦名蘇[13]刺尼。此云妙翅。舊云金翅鳥。地獄及諸天中有唯化生者。一切地獄。[14]諸天中有。皆唯化生。鬼趣唯通胎化二[15]生。鬼胎生者。如餓鬼母白目連言。我夜生五子。隨生皆自食。晝生五亦然。雖食盡而無飽(解云。意表有胎[16]生)　論云。一切生中。何生最勝。應言最勝唯是化生。若爾何緣。後身菩薩。得生自在而受胎生。見受胎生有大利益故。謂爲引導諸[17]大釋種親屬相因。令入正法。又引餘類。令知菩薩是輪王種。生敬慕心。[18]因得捨邪歸於正法。又令所化生增上心。彼既是人。能成大事。我曹亦爾。何不能爲因發正勤。專修正法。又若不爾。族姓難知。恐疑幻化。爲天爲鬼。如外道論矯設謗言。過百劫後當有大幻出現世間。故受胎生。息諸疑謗。有餘師說爲留身界。故受胎生。令無量人及諸異類。一興供養。千返生天。及證解脫。若受化生。無外種故。身纔殞逝[19]復無遺形。如滅燈光。即

[2]（謂）＋四　[3]（位）＋住　[3]〔謂諸有情類〕－　[4]盛＋（之）　[5]河水有函＝水　[6]日＝月　[7]前＝斯　[8]好＝合　[9]皰＝皰*　[10]目＝因　[11]於＝生　[12]〔爲〕－　[13]刺＝羅　[14]（及）＋諸　[15]生＝種　[16]生＋（也）　[17]（天）＋大　[18]〔因〕－　[19]復＝亦

無所見（已上論文。梵云馱都。此云❶界。佛身界也。亦名室利羅。此云體。佛身體。將云舍利。訛。餘可知也）

從此第七。明中有。於中有二。一正明中有。二正破外道。就明中有中。曲分三段。一正明中有。二證有中有。三諸門分別。且初正明中有者。論云。此中何法。說名中有。何緣中有非即名生（此有兩問）頌曰

死生二有中　五蘊名中有
未至應至處　故中有非生

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。死生二有中五蘊名中有者。謂死有後在生有前。二有中間。有五蘊起。為至生處。故起此身。二趣中間。說名中有。未至應至處故中有非生者。答第二問。中有已起。不名生者。謂未至彼當來。所應至處。是故中有。不名為生。論云。何謂當來所應至處（問也）謂引異熟究竟分明。是謂當來。所應至處（答也）解云。中有唯天眼見故。昧劣不明也

從此第二。證有中有。依大衆部。不立中有。故論云。有餘部說。從死至生。處容間絕。故無中有（述大衆部宗也） 此不應許（論主總非） 所以者何（大衆部徵也） 依理教故（總答） 何謂理教。頌曰

如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬
一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

釋曰。前六句依理證。第七第八句依教證。前兩句立比量破大衆部。如穀等相續者。謂如穀等種。春種秋收。中間必有芽等相續。處無間續生者。如穀種菓。既是相續。要處無間。剎那續生。言無間者。謂無間絕。種果中間。芽莖等也。如穀等相續處無間絕。有情相續。理亦應然。有情死生。是相續法。如何間絕。言無中有。此有比量。如穀等者。是同喩也。處無間者。是宗法也。續生者。是因也。量云。死生是有法。要處無間。是宗法。因云。以續生故。同喩云。猶如種果。種果是續生。種果無間絕。死生是續生。死生無間絕

像實有不成不等故非譬者。破大衆部救也。論云。豈不現見。有法續生。而於其中。處亦有間。如依鏡等。從質像現。如是有情死有生有。處雖有間。何妨續生。解云。此大衆部救也。言續生為因。因中有不定過。死有生有為。如種❸菓子。以續生故。必無間絕耶。為如質像。以續生故。亦有間絕耶。並曰。質像是續生。質像許間絕。死生是續生。死生亦間絕。為破此救。故有斯頌。此有二理。破之。一所立質像。實有不成。二像喩不等。於法。由此二理。故非譬也。故論云。謂別色生。說名為像。其體實有。理所不成。設成非等。故不成喩。一處無二并者。釋上像實有不成句也。論有四義。釋一處無二并也。一云謂於一處。鏡色及像。並見現前。二色不應同處並有。依異大種故（解云。於一鏡處。不可實有像與鏡色。二並生也。既二並生。故像不實也） 第二云。又陝水上。兩岸色形同處一時。俱現二像。居兩岸者。互見分明。曾無一處。並見二色。不應謂此二色並生（解云。於一水處。兩岸像生。像既起。同生故知像非實有也）二 第三云。又影與光。未曾同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然。現於鏡面。不應於此。謂二并生（解云。障光則生。名之為影。故知影處。不合有光。既見影中鏡之光像。像非實有也） 第四云。或言一處無二並者。鏡面月像。謂之為二。近遠別見。如觀井水。若有並生。如何別見。故知諸像。於理實無（解云。於一鏡處。有面月二像。若面像則近。觀月像則遠。二像若實並一處。近遠別見也） 又論云。然諸因緣。和合勢力。令如是見。以諸法性。功能差別。難可思議（解云。令如是見者。謂鏡質等勢力。返見本面。和實無像）

非相續二生者。釋上不等故❻非譬也。非相續者。汝所立像。非一相續。不等於法。夫言相續。此滅彼生。唯從鏡中。有像現故。明知質像體類各別。非一相續。又像與本質。俱時而有。故知質❼像非是相續。若死生法。是一相續。要從此死後彼方生。汝將質像非一相續法。而喩死生一相續法者。不齊等也。言二生者。汝所立像。託二緣生。不等於法。謂本質及鏡。為二緣也。生有唯從死有為緣。故生有起。唯一緣❽生法也。汝以二緣生法。以喩一緣生法。是則不可等於法。故非譬也。已依正理對破彼宗。故知死生必有中有。說有健達縛及五七經故者。引教證*也。如契經言。入母胎者。要由三事。一者母身是時調適。二者父母交愛和合。三者健達縛。正現在前。此經既言健達縛。明知有中有。健達縛者。此云尋香。中有食香。名尋香也。及五七經故者。如契經言。有五不還。一者中般。二者生般。三者有行般。四者無行般。五者上流般。此經既說有中般。明知有中有。在中

❶界＝身界即㊆② ❷（施）＋像㊆ ❸菓＝果㊆ ❹〔也〕－㊆* ❺實＋（見）㊆ ❻〔非〕－㊆ ❼像＋（體）㊆ ❽〔生法〕－㊆

有中般涅槃故。名中般也　及七經者。又經說有七善士趣。大衆部中。有餘師釋云。中般者。非是中有❶有❷中天名中。住中天中得般涅槃。名中般也。故引七善士經。破彼所說。顯成中有。故論云。又經說有七善士趣。謂於前五。中般分三。由處及時近中遠故。譬如札❸火小星迸時。纔起至近。❹則滅。初善士亦爾。譬如鐵*火小星迸時。起至中❺滅。二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時。遠未墮❻土而滅。三善士亦爾。非彼所執。別有中天。有此時處。三品差別。故彼所執。定非應理。解云。初善士者。纔受色界中有。未出欲界。得般涅槃。時處俱近也。第二善士。受中有已。到二界中間。得般涅槃。處時俱中也。第三善士。臨到色界。未及受生。便般涅槃。處時俱遠也　又大衆部。更有釋云。壽量中間。得般涅槃。故名爲中般。非中有也。論主破云。又無色界。亦應說有中般涅槃。❼彼亦有壽量中間般涅槃故。然無色界。無中般者。以嗢陀南伽他中。說總集衆聖賢。四靜慮各十。註曰　初禪有十人。得初禪定業。爲第一人。又得初禪已。種解脫分善。爲第二人。又得初禪已。現般爲第三人。并前七善士。爲十人。二三四禪准斯數說也　三無色各七　於十中除中般三也。唯六謂非想❽於前七中。又除上流。無上生故。准此頌文。無色界中。必無中般。故彼所執。皆成虛妄。又大衆部引一經頌。證無中有。頌曰

再生汝今過盛位　註曰　有外道婆羅門。名再生。年老來見世尊。世尊呵嘖。汝今年老。已過盛位。胎外有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年也　至衰將近琰魔王　至衰老位　欲往前路無資糧　無戒定慧資糧也　求住中間無所止　❾大衆部云。此頌云中間無所止。如無中有若有中有。即有所止。　明論主釋通云。此頌意顯於彼人中。速歸磨滅無暫停義。名無所止。或可中有名無所止。爲至所生。亦無暫停。行無礙❿故*

⓫俱舍論頌疏論本第八

俱舍論頌⓬疏論本第九⓭

從此第三。諸門分別。總有十一門。就中有三。一明中有形狀。二明眼等九門。三明入胎門。且第一明中有形狀者。論云。當往何趣。所起中有形狀如何。頌曰

　此一業引故　如當本有形
　本有謂死前　居生剎那後

釋曰。上兩句明形狀。下兩句釋本有。此一業引故如當本有形者。此謂中有。與當本有同一業引。由業同故。中有形狀。如當本有。謂本有是人⓮形。中有亦人形。餘趣亦然。問於一狗等腹中。容有五趣中有頓起。既有地獄中有現前。如何不能焚燒母腹。答彼居本有。亦不恒燒。如暫遊增。況居中有。言遊增者。遊十六增。彼無火也。又解。諸趣中有。雖居一腹。非互觸燒。業所遮故。又論云。欲中有量。雖如小兒年五六歲。而根明利。菩薩中有。如盛年時。形量周圓。具諸相好。⓯故住中有。將入胎時。照百俱胝四大洲等　此明菩薩中有　若爾何故。菩薩母⓰夢。見白象子來入己右脇　難也　此吉瑞相。非關中有。菩薩久捨傍生趣故　答也　如訖栗枳王夢。所見十事　訖栗枳王者。云作事王⓱也　謂大象井麨。栴檀妙園林。小象。二獼猴。廣堅衣。鬪諍。⓲白象相端嚴。具六牙四足。正知入母胎。寢如仙隱林。如是所見夢。但表當來餘事先兆。非如所見　已上論文　解云。訖栗枳王。迦葉佛⓳父。作此十夢。來白世尊。佛言此表當來釋迦如來遺法弟子之先兆也。王夢見有一大象。被閉室中。更無門戶。唯有小窓。其象方便。投身得出。尾猶窓礙。不能出者。此表釋迦遺法弟子。能捨父母妻子。出家而於其中。尚懷名利。如尾礙窓　又夢見一渴人。求覓水飮。便有一井。具八功德。井⓴隨逐渴人。人不欲飮。此表釋迦遺法弟子諸道俗等。不肯學法。有知法者。爲名利故。隨彼爲說。而猶不學　又夢見一人。將一升眞珠。博一升麨。此表釋迦遺法弟子。爲求利故。將佛正法。爲他人說　又夢㉑見有人。將栴檀木。博以凡木。此表遺法弟子。以內正法。博外書典　又夢見有妙園林。華菓茂盛。狂賊壞盡。此表遺法弟子。廣滅如來正法園也　又夢見有諸小象。驅一大象。令之出群。此表遺法弟子諸惡朋黨。破戒衆僧。擯斥有德人也　又夢有一獼猴。身塗糞穢。㉒溏突己衆。衆皆㉓避也。此

❶有＝在(乙)　❷中天＝天中(甲)　❸火＝大(甲)*　❹(而)+則(甲)(乙)　❺(而)+滅(乙)　❻〔土〕－(甲)　❼〔彼〕－(甲)　❽甲本(於前…故)十二字作夾註　❾〔如〕－(甲)　❿故+(也)(甲)　⓫〔俱舍論頌疏論本第八〕－(甲), 甲本奧書曰享祿二年己丑六月十五日金剛佛子憲秀長眞　⓬疏+(卷第三)(甲)　⓭此下甲乙兩本有(中大雲寺沙門圓暉述, 分別世間品第三之二)十八字　⓮形+(狀)(甲)　⓯〔故〕－(甲)　⓰夢+(中)(甲)　⓱〔也〕－(甲)*　⓲〔白象…林〕二十字－(甲)　⓳父+(也)(甲)　⓴〔隨〕－(甲)　㉑〔見〕－(甲)(乙)　㉒溏＝溏(甲)(乙)　㉓(遠)+避(甲)

表遺法弟子以諸惡事誣謗良善。見皆遠避。又夢見一獼猴。實無有德。衆共扶擧。海水灌頂。立以爲王。此表遺法弟子諸惡朋黨擧破戒僧。猶以爲衆首。又夢見一衣堅而❶亦廣。有十八人各執少分四面爭挽。衣猶不破。此表遺法弟子。分佛正法。成十八部。雖有少異執。而眞法尙存。依之修行。皆得解脫。又夢見多人共集。互相征伐。死亡略盡。此表遺法弟子。十八部內。各有門人。部執不同。互興鬪諍也。此之十夢。但表先兆。非如所見。菩薩母夢見白象者。是善❷瑞先應。非白象也。色界中有❸量如本有。與衣俱生。慚愧增故。欲界中有不與衣俱。由皆宿習無慚愧故。唯有鮮白苾芻尼。由本願力。世世有自然衣。恒不離身。隨時改變。乃至最後般涅槃時。亦以此衣。纏屍焚葬*也。本有謂死前居生剎那後者。本過去業所感之有。名爲本有。此❹之本有。❺在死有前。居生有後。中間諸蘊。爲本有體。言生有者。初受生時一剎那蘊也。言死有者。最後命終一剎那死蘊也。欲色二界。具足四有。若無色界。唯闕中有。有餘三有。

從此第二明眼等九門。論云。已辨形狀。餘義當辨。頌曰

同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住
倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

釋曰。此有九門。同淨天眼見者。第一眼境門。謂中有身。唯兩眼境。一同類眼見。五趣中有各見自類也。二淨天眼見。言淨天眼者。修得天眼。極淸淨故。能見中有。生得天眼。則不能觀。以中有身極微細故。有餘師說。天中有眼。能見五趣。人中有眼。能見四趣。除天❻中有也。鬼中有眼。能見三趣。除人天也。傍生中有眼。能見二趣。除人天鬼也。地獄中有眼。唯見自類也　業通疾者。第二行速門。淩空自在。是謂通義。通由業得。名爲業通。此通勢用速故名疾。中有獲得最疾業通。上至世尊。無能遮抑。以業勢力最强盛故　具根者。第三具根門　一切中有。皆具五根　無對者。第四無礙門。對謂對礙。中有淩❼空。金剛山等。所不能遮。故名無對。曾聞折破炎赤鐵團。見有❽生蟲故　不可轉者。第五不可轉門。謂五趣中有。不可轉也。人中有起。但往人趣。必不可令人中有沒。餘中有起。天等亦然　食香者。第六所食門。中有以香爲食。由食香故。名健達縛。若少福者。唯食惡香。若多福者。妙香爲食　非久住者。第七住時門。婆娑師說。此住少時。一切中有。樂求生故。速往受生。必不久住。更有❾餘師說。極多七七日。尊者世友說。極至七日。法救大德說。時無定限。生緣未合。中有恒存。故輪王中有。要至人壽八萬歲時。方頓與果。以世尊說業力不思議故　倒心趣欲境濕化染香處者。第八結生門。倒心者。此明中有先起倒心。馳趣欲境。彼由業力所起眼根。雖住遠方。能見生處父母交會。而起倒心。若男中有。緣母起愛。生於欲心。若女中有。緣父起愛。生於欲想。翻此二緣。俱起瞋心。故施設論云。時健達縛。於二心中。隨一現行。謂愛或恚。彼由起此二種倒心。便謂己身與所愛合。所泄不淨。流至胎時。謂是己有。便生歡喜。此心生已。中有便沒。受生有身。若男處胎。依母右脇。向背蹲坐。若女處胎。依母左脇。向腹而住。若非男非女。住❿於母胎。隨所起貪。如應而住。必無中有非女非男。以中有身必具根故。然中有身。或男或女。後胎增長。方作不男女。如上所明。是胎卵生。餘濕化生。今次當說。濕化染香處者。夫論受生。皆須起染。濕化無胎。依何起染。故說濕生染香故生　謂遠臭知生處香氣。便生愛染。往彼受生。業有勝劣。香有淨穢。若化生者。染處故生。謂遠觀知當所生處。便生愛染。往彼受生。業隨善惡。處有淨穢。於地獄趣。起倒心故。亦生愛染。謂彼中有。或見自身冷雨寒風之所逼切。見⓫極熱地獄。情欣煖觸。投身於彼。或見自身熱風盛火之所逼害。見寒地獄。心欲淸涼。投身於彼。先舊諸師。作如是說。由先見彼造惡業時己身伴類。馳往赴彼　天首上三橫地獄頭歸下者。第九行狀門。謂天中有。首正上昇。如從坐起。人鬼傍生中有。行相還如人等。地獄中有。頭下足上。故有頌曰。顚墜於地獄。足上頭歸下。由毁謗諸仙樂寂修苦行。⓬此上所論。據人中死還生人趣。若

❶亦＝且㊂㊁㊅　❷瑞＋(之)㊃　❸量＋(圓滿)㊅　❹〔之〕－㊅　❺〔在〕－㊅　❻〔中有也〕－㊅　❼空＝虛㊅　❽〔生〕－㊂，生虫＝虫生㊅
❾〔餘〕－㊅　❿〔於〕－㊂　⓫〔極〕－㊂㊅　⓬(釋曰)＋此㊅

通餘趣。行相不定。故婆娑云。若地獄死。還生地獄。不必頭下足上。若天中死。還生天中。不必首上足下。若地獄死。生於人趣。應首上昇。若天中死。生於人趣。應頭歸下。

從此第三明入胎[1]門。論云。前說倒心。入母胎藏。一切中有。皆定爾耶。不爾。經言。入胎有四。其四者何。頌曰

一於入正知　二三兼住出
四於一切位　及卵恒無知
前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

釋曰。此兩行頌。是第十一入胎門。一切入胎。不過四位。一於入正知者。[2]一入胎位也。唯知入胎。不知住出。二三兼住出者。二兼住者。[3]二入胎位也。謂知住胎。亦知入[4]胎。三兼出者。[5]三入胎位也。謂知出胎。兼知住入。兼言爲顯後帶前故。四於一切位者。第四入胎位也。入住出位。一切不知。及卵恒無知者。此前四位。唯說胎生。若卵生者。入胎等位。三時不知。名恒無知。[6]恒無知同前胎生第四位故。頌言及也。問如何卵生。言入胎藏。答謂卵生者。先必入胎。從初名說。或可卵言據當名說。謂先入胎。後從卵生。說胎名卵。據當名說。如煮米時。即言煮飯。據當名也。前三種入胎謂輪王二佛者。約人以配也。第一入胎。謂轉輪王。於入胎時。無倒想解。正知入胎。不知住出。第二入胎。謂獨勝覺。於入胎位。正知入住。不知出位。第三入胎。謂無上覺。入住出位。皆能正知。言二佛者。獨覺大覺也。業智俱勝故者。釋前所以也。第一業勝。正知入胎。謂轉輪王。宿世曾修廣大福故。第二智勝。正知入住。謂獨勝覺。久習多聞勝思擇故。第三福智俱勝。謂無上覺。曠劫修行勝福智故。如次四餘生者。如次兩字。配上業智俱勝。是輪王二佛也。四餘生者。四謂第四入胎。即入住出位。皆不正知。除前三種。餘胎卵生。福智俱劣。皆是第四入胎位攝

從此大文第二遮外道難。是數論勝論外道難也。論云。此中外道執我者言。若許有情轉趣餘世。即我所執有我義成。今爲遮彼。頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所爲
由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪無初

釋曰。前一行。明無我。但[7]有由[8]惑業相續入胎也。後一行。明生死輪轉。無我唯諸蘊者。無我者。正遮外道。謂外道執我。臨命終時。能捨此蘊。於受生時。能續餘蘊。若無有我。誰能蘊續。故有我也。爲破此執。故言無我。故論云。內用士夫。此定非有。如色眼等不可得故 注曰 解云。外道執我。名爲士夫。如士夫用也。故論主破言。此定非有。如色等五境。是現量知。眼等五根。是比量知。汝今執我。非如色眼等現比量知。故不可得也。世尊亦言。有業有異熟。作者不可得。謂能捨此蘊。及能續餘蘊。唯除法假 注曰 解云。作者我之異名*也。衆生生死。由業異熟。非由作者實我也。法假謂何 問也 依此有故。彼有。依此生故彼生。廣說緣起 注曰 已上論文。解云。依此無明等有故。彼行等得有。彼無明等生故。彼行等得生。十二緣起假立於我。名爲法假也　唯諸蘊者。正立義也。唯有五蘊。更無實我。於此蘊上。假立爲我。是正道理。非所遮遣。煩惱業所爲由中有相續者。釋難也。既無實我。應許諸蘊即能從此轉趣餘世。中有入胎。爲遮此難。故有斯頌。蘊剎那滅。不可從此轉趣餘世。但由數習煩惱業力。令中有蘊相續入胎。入胎如燈焰如引次第增者。正明相續也。譬如燈焰。焰雖剎那滅。而能相續轉趣餘世。諸蘊亦然。名轉無失。故雖無我。但由惑業以爲因故。諸蘊相續入胎義成。如業所引。令胎中蘊次第轉增。次第增者。謂從羯[9]羅藍。乃至鉢羅奢佉。名次第轉增也。相續由惑業更趣於餘世者。明三有輪轉也。謂次第增。乃至命終。現蘊相續。於現在世。復起惑業。以此爲因。更趣於餘世。故有輪無初者。明無始也。如是惑業。爲因故生。生復爲因。起於惑業。從此惑業。更復有生。故知有輪旋環無始。又論文明次第增義。引經頌曰

最初羯[10]剌藍 此云凝滑亦云和合　次生頞部曇 此云皰
從此生閉尸 此云血肉也　閉尸生健南 此云堅肉
次鉢羅奢佉 此云支節　後髮毛爪等　及色根
形相　漸次而轉增 髮毛等。總是第五位。此上是胎內[11]五位也

從此大文第八。[12]明十二緣起。第一廣明十

[1]〔門〕－宮　[2]（第）十一明　[3]（第）十二明　[4]胎＋（位）明　[5]（第）十三明　[6]〔恆無知〕－明　[7]〔有〕－明　[8]〔惑〕－明　[9]羅＝頞明　[10]剌＝頞明　[11]〔五〕－明　[12]（廣）＋明明

二緣起。第二略攝喩顯。就第一廣明十二緣起中。一總辨。二別明。就總辨中。又分六段。一總判支位。二別顯體性。三明本說意。四以略攝廣。五遣通疑難。六會釋經文。且初第一總判支位者。論云。如是蘊相續說三生爲位頌曰

如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿

釋曰。前兩句標名列數。下兩句依世立支。十二支者。一無明。二行。三識。四名色。五六處。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死。言三際者。一前際。卽是過去。二後際。卽是未來也。三中際。謂現在世*也。前後際各二者。謂前後際各立二支。無明行在前際。生老死在後際。中八據圓滿❶者。此明中際立八支也。除前後際所餘八支在現在世。據圓滿者。中際八支非諸有情皆悉具有。今言八者。據圓滿說。歷八支位。名爲圓滿。若中天者。不具八支。有歷二支等。謂胎內死等也。又此八支。據欲界說。非色無色。謂色界中。無名色支。以彼化生。諸根頓具故。若無色界無名色及六處支。以無色故

故大緣起經說具有故。彼說。佛告阿難。識若不入胎。名色得廣大增長不。不也。世尊乃至廣說。解云。此經既云。入胎方有名色等增長。明知八支據欲界說。以色界不入胎故。有時但說二分緣起。一前際攝。二後際攝。謂無明乃至受❷支。此七支前際攝。若愛乃至老死。此五支後際攝。前後因果二分攝故。前因果者。謂無明行爲因。識等五爲果也。後因果者。謂愛取有爲因。生老死爲果。此約因果分爲二際

從此第二別顯體性。論云。無明等支。何法爲體。頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行
識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸
在婬愛前受　貪資具婬愛
爲得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業
結當有名生　至當受老死

釋曰。宿惑位無明者。謂過去生。起煩惱時。名宿惑位。此位五蘊。至今果熟。總名無明。既是五蘊。獨標無明者。論云。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行。非無導從。王但勝故。總謂王行(解云。彼者彼宿惑位。五蘊也)

宿諸業名行者。謂宿生中。起諸業位。此位五蘊。總名爲業。業名爲行。造作義故。此十二支。皆有位字。故初句位言流至生老死

識正結生蘊者。❸若於母胎等。正結生時一剎那位五蘊名識。受生識强。故別標識

六處前名色者。從結生後。六處生前。中間諸位。所有五蘊。總稱名色。中間諸位者。卽是胎中。從羯羅藍至鉢羅奢佉。五位也。論云。此中應說四處生前。而言六者。據滿立故(四處除意❹也)

從生眼等根三和前六處者。❺此是鉢羅奢❻佉。此位通多念也。從名色後三和已前生眼等根。此位五蘊。說名六處。六處創圓。根相顯故。但標六處

於三受因異未了知名觸者。三受因者。謂三受境。境名爲因。能生受也。謂出胎後。三兩歲來。根境識三能有對觸。此位五蘊。總名爲觸。觸相顯故。故❼標觸名。於三受境。未能了知。故未名受

在婬愛前受者。謂五六歲已去。十四十五已來。❽已了三受因差別之相。未起婬貪。此位五蘊總名爲受。受用勝故。故別標❾受名

貪資具婬愛者。十五已去。貪妙資具。婬愛現行。未廣追求。此位五蘊總名爲愛。愛用勝故。別標愛名

爲得諸境界遍馳求名取者。取謂貪也。年既長大。貪五欲境。四方馳求。不憚勞倦。此位五蘊總名爲取。以取勝故。標以取名。愛取別者。初起名愛。相續轉盛。別立取名。相續取境。轉堅猛故

有謂正能造牽當有果業者。因馳求故。積集能牽當有果業。此位五蘊總名爲有。業名爲有。有當果故。以業勝故。標以有名

結當有名生者。從此捨命。正結當有。此位五蘊總立生名。當來生支。卽如今識。當來生顯。立以生名。現在識强。當體受稱

至當受老死者。於當來世。受生已後。有名色支。次生六處支。次生觸支。次生受支。此之四位所有五蘊。總名老死。如是老死。卽如今世名色六處觸受四支。從生支後老死相顯。標老死名

論云。又緣起支差別有四。一者剎那。二者連縛。三者分位。四者遠續。云何❿剎那。謂剎那頃。由貪行殺。具十二支。癡

❶〔者〕－㊂㊅　❷〔支〕－㊅　❸〔若〕－㊂㊅　❹〔也〕－㊅　❺此＋（位）㊅　❻佉＋（位）㊅　❼標觸＝觸標㊅　❽〔已〕－㊅　❾〔受〕－㊅　❿（一）＋剎㊅

謂無明。思即是行（通大地思貪必有也） 於諸境事了別名識（貪起有識。了境者也） 識倶三蘊。總稱名色（注曰言）三蘊者。色想行三。此❶之三蘊與識倶起想蘊取全　色蘊少分。除五根及表無表色以別立支故。取餘色蘊。即扶根四境是也行蘊亦取少分。除無明思觸受貪及無慚無愧惛沈掉擧並生異滅。以別立支故。取餘行蘊。即作意等是也　住名色根。說爲六處（眼等五根住名色故。說此五根以爲六處。雖然是五。六處攝故。說名六處也）　六處對餘和合❷有❸爲觸（六處即是根。對餘境識。三和有觸）　領觸名受（貪相應受）　貪即是愛（即行殺時。本貪心也）　與此相應諸纏名取（謂無慚無愧惛沈掉擧。爲諸纏。與貪相應也）　名所起身語二業名有（謂行殺時。起身語二業。名爲有支也）　如是諸法起位名生。熟變名老。滅壞名死（此是三相。熟變是異相）　復有說者。刹那連縛。如品類足。倶遍有爲。十二支位所有五蘊。皆分位攝。即此懸遠相續無始。說名遠續（已上論文）　解云。❹言刹那者。一刹那也。　連縛者。因果無間相連起也。　若情非情。皆有生滅。念念相續故。刹那連縛。遍一切有爲也。❺前解刹那唯是有情。此師解刹那亦通非情也。　分位縁起。約順生受業及不定受業。三世十二支五蘊分位也。遠續者即前分位。約順後受業。及不定受業。隔越多生。無始遠續之因果也

從此第三明本說意。此中有兩。一正明說意。二遣他愚惑。且初說意者。論云。世尊於此❻只說意者何。頌曰

傳許約位說　從勝立支名

釋曰。傳許約位說者。傳許。世尊唯約分位。說十二支。不據刹那等也。分位縁起。經部有破。論主意明故言傳許。從勝立支名者。❽此通外難。分位縁起。皆具五蘊。何縁但立無明等名。爲通❾止此難。以諸位中無明等勝。雖有五蘊。從勝立名。標無明等。廣如前釋　經說分位唯是有情。論說刹那連縛通情非情。　分位遠續亦同經說。唯是有情。經爲斷惑❿唯說有情。　論依法相。通情非情。爲明此義。次下問起。即當第二遣惑門也。論云。契經何故唯說有情。頌曰

於前後中際　爲遣他愚惑

釋曰。世尊⓫爲遣三際愚惑故說縁起。唯約有情。問如何有情前際愚惑。答謂於前際生如是疑。我於過去世爲曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。解云。曾有非有者。疑我有無也。何等我者。疑我自性。爲即蘊我爲離蘊我也。云何曾有者。疑我差別。爲當常我。無常我耶　問如何有情後際愚惑。答謂於後際生如是疑。我於未來爲當有非有。何等我當有。云何我當有。解云。當有非有者。疑我有無也。何等我者。疑我自性也。云何我者。疑我差別也。問如何有情。中際愚惑。答謂於中際生如是疑。何等是我。此我云何。我誰所有。我當有誰。解云。何等是我者。疑我自性也。此我云何者。疑我差別也。我誰所有者。疑我⓬因也。謂此現在我。過去誰因所有也。我當有誰者。疑我果也。謂我當有誰果也。爲除如是三際愚惑故。經唯說有情縁起。⓭以契經說。苾芻諦聽。若有苾芻。於諸縁起縁已生法。能以如實正慧觀見彼。必不於三際愚惑。謂我於過去世爲曾有非有等

從此第四以略攝廣。論云。又應知此縁起支。雖有十二支。而二三爲性。三謂惑業事。二謂果與因。其義云何。頌曰

三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二

釋曰。前兩句正明相攝。下兩句釋⓮妨也。三煩惱者。無明愛取煩惱爲性。二業者。行有二支以業爲體。七事亦名果者。除前五支。餘識等七名之爲事。是煩惱業所依事故。如是七事。亦名爲果。義准。餘法即亦名因。謂無明行爲因。識等五爲果。愛取有爲因。生老死爲果。略果及略因者。此擧略門。由以爲妨。後際略果。說二果故。謂識等五合爲二果。是略果也　前際略因。惑唯一故。謂愛取二惑。爲無明一因。是略因也　而於中際。廣說果因。開事爲⓯五。　謂識等五果也。惑爲二故。謂開無明爲愛取二也。何縁中際廣說果因。前後⓰際略因略果。由中可比二者。釋前妨也。由中際廣。可以比度前後二際。廣義已成。故不別說。說便無用

從此第五釋通疑難。論云。若縁起支唯十二者。不說老死果。生死應有終。不說無明因。生死應有始。或應更立餘縁起支。餘復有餘。成無窮失（問也）　不應更立。然無前過。此中世尊由義已顯。云何已顯（徵也）　頌曰

從惑生惑業　從業生於事

❶〔之〕一[illegible]　❷〔有〕一[illegible]　❸〔爲〕一[illegible]　❹〔言〕イ一[illegible]　❺（若）十前[illegible]　❻〔只〕一[illegible]　❼明＝朋[illegible]　❽〔此〕一[illegible]　❾〔止〕一[illegible]　❿〔唯〕一[illegible]　⓫〔爲〕一[illegible]　⓬因十（縁）イ[illegible]　⓭以＝如[illegible]　⓮妨十（因）[illegible]　⓯五十（事）[illegible]　⓰（二）十際[illegible]

從事事惑生　有支理唯此

釋曰。從惑生惑業者。一從惑生惑。謂愛生取也。二從惑生業。謂取生有。無明生行也

從業生於事者。謂行生識。從有生生也

從事事惑生者。一從事事生。二從事惑生。從事事生者。卽是事能生事也。謂識生名色。乃至觸生於受也。從事惑生者。卽是事能生惑也。謂受生愛也。有支理唯此者

正釋難也。由立有支其理如此。謂說名色生於六處。受生於愛。已顯老死爲事惑因。謂名色與受是老死。旣受生愛。愛生於取。已表無明爲事惑果。謂愛與取是無明也。無明有因。生死無始。老死有果。生死無終。故不須立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。解云。如是者。如是十二❶因緣❷起也。無我我所。故名爲純。爲果義邊名爲苦蘊。爲因義邊名爲集也。此苦蘊集無始無終。故名爲大。旣十二支皆名苦集。故知無明有因。老死有果。若不爾者。此經言何用

從此第六會釋經文。論云。如世尊說。吾今爲汝說緣起法緣已生法。此二何異（問也）且本論文。此二無❸差別。以俱言攝一切法。故（解云。本論說緣起攝一切有爲。緣已生法。亦攝一切有爲。旣言此二俱攝一切有爲。明知無別也）

從此論主。正釋經意。頌曰

此中意正說　因起果已生

釋曰。此兩句正釋經意。言此中者。此契經中也。因起果已生者。此經中意。諸支因分說名緣起。由因❹有緣。能起果故。故知因分名爲緣起。諸支果分說❺緣已生。由果皆從緣所生故。故知果分。名緣已生。由此理故。如是一切二義俱成。諸支皆有因果性故。解云。一切者。十二因緣也。二義者。緣起緣已生也。又論云。若爾安立應不俱成。解云。難也。諸支因果體旣無別。如何安立緣起緣已生法。故云應不俱成。論云。不爾。所觀有差別故。謂若能觀此。名緣已生。非卽觀斯復名緣起。猶如因果父子等名。解云。答前難也。所望不同。二義常別。如行望無明。常名緣已生。不名緣起也。若行望識常名緣起。不名緣已生也。故體雖一。得成二義。如世間子望父邊常名子。不名父。父望子邊常名父。不名子。雖是一得有二名。況法可知

❻俱舍論頌疏論本第九

俱舍❼論頌疏論本第十❽

從此大文第二別明。於中有二。一別明四法。二別指餘文。且別明四法者。一明無明。二明名色。三明觸。四明受。就第一明無明。復分爲二。一明釋義。二❾引證。初釋義者。論云。無明何義（所問也）謂體非明（答非智明）若爾無明。應是眼等（難也。眼等五根。以應是無明也）亦非（智明）旣爾此義應謂明無（此更別釋明無之處名無明也）若爾無明體應非有（難也。若明無之處名無明者。旣是明無。應非有也）爲顯有體。義不濫餘。頌曰（爲顯有體者。不同第二釋。義不濫餘者。不同初釋也）

明所治無明　如非親實等

釋曰。明所治無明者。明有實體。謂此無明不了四諦。明所對治名曰無明。與明相違方名無明。非是離明之外皆是無明。亦非明無之處名無明也　如非親實等者。舉喩釋成。論云。如諸親友所對怨敵親友相違名非親友。非異親友。非親友無。解云。非異親友者。謂說怨家。名非親友。非異親友。外皆名非親友。此喩無明不濫眼等也。非親友無者。謂不是親友無處名非親友。此喩無明有體也。非實者。諦語名實。此所對治虛誑言語。名爲非實。非異於實皆名非實。亦非實無名爲非實。等者。等取非法非義非事也。如不善法名爲非法。不善義名非義。不善事名非事。此與善法等相違。名非法等也。論云。如是無明。別有實體。是明所治。非異非無。解云。非異者。非是異明。之外總是無明也。非無者。非是明無處名無明也　又契經說。無明緣行。故知有體。此則略證

從此第二。廣證。頌曰

說爲結等故　非惡慧見故

與見相應故　說能染慧故

釋曰。初句引證。下三句破異說。說爲結等故者。說謂經說。結是九結。等取三縛十隨眠三漏四瀑流。經說結等。皆有無明。豈無實體。說爲結等。非惡慧見故者。破❿有餘師說。有餘師說。無明以惡慧爲體。故彼云。如惡妻子名無妻子。如是惡慧。應名無明。論主破此。故言非惡慧見故。謂染汚慧名爲惡

❶〔因〕－㊂㊅　❷〔起〕－㊅　❸〔差〕－㊂　❹有＝爲㊅　❺（名）＋緣㊁　❻尾題新加　❼〔論〕－㊂＊　❽此下甲乙兩本有中大雲寺沙門圓暉述，分別世間品第三之三十八字　❾（明）＋引㊂　❿〔有〕－㊂

慧。於中有見故非無明。如身見等。是惡見慧。慧既有見。寧是無明。與見相應故者。破彼轉救。謂餘師言。若爾非見。惡慧應許是無明。如貪等相應慧。是非見惡慧也。既非是見。應是無明。爲破此救。故言與見相應故。謂此無明。與見相應故。知無明不可是慧。無明若慧。豈有二慧共相應耶。既許無明與見相應。故知無明不是慧也。說能染慧故者。引教證也。如契經言。貪欲染心。令不解脫。無明染慧。令不清淨。此經既說無明染慧。故知慧體不是無明。無明若慧豈可慧體還能染慧。然無明體。謂不了知四諦三寶善惡業果。　卽是了知所治別法　大德法救。說無明體。是諸有情。恃我類性。解云。無明恃我而起。卽我慢之類也

從此第二。明名色。論云。名色何義。色如先辨。今唯辨名。頌曰

名無色四蘊

釋曰。名謂非色四蘊。卽受。想。行。識問名於四蘊。是行蘊攝也。如何四蘊。總說爲名。答論有四釋。一云隨所立名。根境勢力於義轉變。故說爲名。問❶云何隨名勢力轉變。答謂隨種種世共立名。於彼彼義。轉變詮表。卽如牛馬色味等名。問此復何緣。標以名稱。答於彼彼境。轉變而緣。解云。❷已上論文。此師意者。如今時名隨於古昔名之勢力。方得於義轉變詮表。或詮此境。或詮彼境。詮彼彼境。名爲轉變。名既如此。四蘊亦然。謂受等蘊。隨根境勢力。於境轉變而緣。轉變如名。故標名稱。言轉變緣者。謂緣此緣彼。名轉變緣也。第二釋云。又類似名。此解意者。謂一切法。不過二類。一者色類。二非色類。四蘊與名。同非色類。類似名故。四蘊名名。第三解云。隨名顯故。此解意者。謂色法麁著。有不須名顯。如眼見也。四蘊微細。要須名顯必藉名故。故標名稱也。第四釋云。有餘師說。四無色蘊。捨此身已。轉趣餘生。轉變如名。故標名稱。解云。此師約捨身名轉變。初師據緣境。名轉變。轉變雖同。二釋別也

從此第三。明觸於中有三。一明六觸。二明二觸。三明八觸。且初明六觸者。論云。觸何爲義。頌曰

觸六三和生

釋曰。觸六者。是眼等六識。相應觸也。謂眼識相應觸。乃至意識相應觸。觸體雖一。據識分六。三和生者。釋觸義也。謂根境識。三和所生。能有觸對。故名爲觸。論云。且如五觸生。可三和合。許根境識俱時起故。意根過去法。或未來意識現在。如何和合。解云。此文難也。法或未來者。緣未來法也。言或者不定也。且據緣未來。亦通緣餘世。故言或也。此難意者。謂意法識三各居一世。豈名和合。論云。此卽名和合。謂因果義成。或同一果。故名和合。謂根境識三。同順生觸故。解云。答❸前問也。此有兩釋。初釋者。意法爲因。意識爲果。因果義成。卽名和合。第二解者。根境識三同。一觸果。同一果故。故名和合。此上兩釋。不約同世名和合也　依薩婆多。離三和外。別有觸體。是心所法。若是經部。三和卽觸。更無別體。論有相破。煩而不叙。

從此第二。明二觸。論云。卽前六觸。復合爲二。所以者何。頌曰

五相應有對　第六俱增語

釋曰。五相應有對者。眼等五觸。名有對觸。觸雖無對。謂依眼等是有對故。從所依爲名。名有對觸。有對之觸依主釋也。第六俱增語者。第六意觸。名增語觸。所以然者。增語是名。名能詮表。增勝於語。故名增語。名是意觸所緣長境。故偏就此名。名增語觸。問何故名是意識長境。答謂如眼識但能了青。不了青名。意識了青。亦了青名。故青上名稱之爲長。長者餘長也。增語是境。觸是能緣。緣增語故。名增語觸。增語之觸。依主釋也。故論云。增語觸名就所緣立。有說意識名爲增語。以此意識語爲增上方於境轉。五識不然。是故意識獨名增語。觸與增語意識相應。名增語觸。故論云。增語觸名就相應立

從此第三。明八觸。論云。卽前六觸。隨別相應。復成八種。頌曰

明無明非二　無漏染汚餘
愛恚二相應　樂等順三受

釋曰。明無明非二者。此有三觸。一明觸。二無明觸。三非明非無明觸。頌言非二者。是第三觸也。無漏染汚餘者。釋上三觸也。餘者。謂無漏染汚外餘有漏善無記也。無漏相

❶云＝曰② ❷甲本已上論文四字作夾註 ❸甲本前問也三字作本文

應觸。名爲明觸。染汚相應觸。名無明觸。與有漏善無記相應觸名非明非無明觸。　愛恚二相應者。此有二觸。一愛觸與貪相應也。二恚觸。謂[1]與瞋相應也。謂煩惱中。此二數起故。無明觸外。別立此二也。樂等順三受者。爲約三受攝一切觸。總爲三觸。一與樂受相應。名順樂受觸。二與苦受相應。名順苦受觸。三與捨受相應。名順不苦不樂受觸。問何故此觸。名爲順受。答論有三釋。一云。此三能引樂等三受故。解云。此則能引順所引也。二云。或是樂等受所領故。解云。受領於觸。觸名順受。此約所領順能領也。三云。或能爲受行相依故。解云。受之行相。依觸而生。名爲順受。此據所依順能依也。又論云。如何觸爲受所領行相依（問亦二第三釋也）行相極似。觸依觸而生故（答也）解云。行相極似觸者。答觸是受所領也。如世子孫媚好似父。名能領父。受似觸相。說領觸也。依觸而生故者。明觸受所依也　如是合成十六種觸也。初明六觸。次明二觸。又說明等三觸。其次愛恚二觸。後說順樂等三觸。故成十六

從此大文第四。明受支。一總。二別。第一總者。論云。受何爲義。頌曰

從此生六受　五屬身餘心

釋曰。從此生六受者。從此六觸。能生六受。謂眼觸爲緣。所生諸受。乃至意觸爲緣所生諸受　五屬身餘心者。六中前五。爲身受。依色根故。色根名身。聚集義也。受依身起。名爲身受。身之受故。是依主釋[2]也。意觸所生受。說名心受。但依心故。名爲心受。心之受故。亦依主釋。此上二受。俱從所依爲名。思之可解。薩婆多宗。受[3]之與觸俱時而起。觸生於受。同時因果。若經部宗。觸既爲因能生於受。故觸與受必不同時。彼宗不許同時因果。論有相破。煩而不敘

從此第二。別明於中有二。一開定數。二義分別。且初開定數者。頌曰

此復成十八　由意近行異

釋曰。此復成十八由意近行異者。此前心受。由意近行異。復分成十八。應知此復聲。顯乘前起後。意近行異。有十八者。謂心受中。有喜憂捨緣六境起。各六近行。故成十八。且喜緣六境。有六喜近行。憂緣六境。有六憂近行。捨緣六境。有六捨近行。問若由自性。應但有三。喜憂捨三自性異故。若由相應。應唯有一。一切皆與意相應故。若由所緣。應但有六。色等六境。爲所緣故　答此成十八。具足由三。由自性相應所緣三義。乃成十八也　於中十五名不雜緣。謂色等五。十五近行。境各別故。名不雜緣。三法近行。皆通二種。法且有二。一者別法。謂五境外。所餘法也。二者通法。所謂五境。或二二合緣。乃至五五合緣。以雜緣故。此之五境。亦名爲法。喜憂捨三。若緣別法。名不雜緣。緣別法時。兼緣色等。或唯合緣色等五境。名爲雜緣。故法近行。通二種也　問此意近行名。爲因何義。答傳說喜等。意爲近緣。於諸境中。數遊行故。有說。喜等能爲近緣。令意於境數遊行故　身受不名意近行者。[4]良謂身受。有二種依。一依五根。二依意根。非唯依意故不名近。由無分別故亦非行　第三靜樂唯依意根。亦有分別。非近行者。謂欲界意識無樂根故。緣初欲界無樂近行故。上界樂亦不立也。又於意地有喜有憂。以相對故。各立近行。第三靜慮雖有意樂。而無意苦無所對故。不立近行

從此第二義分別。一繫緣分別。二有漏無漏分別。初繫緣分別者。論云。諸意近行幾欲界繫。欲界意近行幾何所緣。色無色界爲問亦爾。頌曰

欲緣欲十八　色十二上三
二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一
四本及三邊　唯一緣自境

釋曰。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界　欲緣欲十八者。上欲明繫十八。下欲明緣境十八。謂欲界繫具足十八。緣欲界境。其數亦然　色十二上三者。此明欲界近行緣上界境界數也。欲緣色界境。唯十二。謂喜憂捨各緣色四。三四十二。彼無香味。除香味六也。上三者。上謂無色。欲緣無色。唯得有三。謂喜憂捨。各緣彼法。彼無色等五所緣境。故有三法　二緣欲十二者。[5]二謂初禪二禪。此初二禪唯繫十二。謂

[1]〔與〕—[illegible]　[2]〔也〕—[illegible]　[3]〔之〕—[illegible]　[4]〔良〕—[illegible]　[5]二十（者）[illegible]

六喜六捨。但除六憂。彼無憂故。緣欲界境。共亦有十二。除六憂境也　八自二無色者。謂初二禪緣自界八。謂彼喜捨各緣四境。除香味四。二無色者。緣無色二。謂喜與捨各緣彼法。後二緣欲。六者第三四禪名爲後二。三四靜慮唯繫六種。彼無六喜。但有六捨。緣欲界境。亦得有六。色等六也。四自一上緣者。三四靜慮緣自境四。謂捨緣四境。除香味二也。一上緣者。一緣無色。謂法近行　初無色近分緣色四自一者。謂空處近分唯繫四種。緣色界境亦有四種。謂空處近分起有漏道。能緣色界第四靜慮色等四境。既緣有四。繫亦四也。緣自界一。謂唯法境　四本及三邊唯一緣自境者。謂空處等四根本地及識處等三近分地。名爲三邊。此七地中唯一。謂法。無色根本不緣色界。彼上三邊亦不緣色。故唯有法一近行也。不緣色義。定品當辨

從此第二有漏無漏分別者。論云。此意近行通無漏耶。頌曰

十八唯有漏

釋曰。此意近行三界所繫。故唯有漏。不通無漏。論云。誰成就幾意近行耶。謂生欲界。若未獲得色界善心。成欲一切初二定八三四定四無色界一。所成上界皆不緣下。唯染汚故（解云。欲界有情成三界染故。雖未得上界善心。而成彼地染汚近行也）論云。若已獲得色界善心。未離欲貪。成欲一切初靜慮十。唯成四喜染。不緣下香味境故。捨具成六。未至定中善心得緣香味境故。餘隨此理。如應當知。解云。未離欲貪顯未得根本也。言獲得彼善。唯近分也。然近分地唯捨無喜。既得善捨。故捨有六。善緣下也。未得根本。成彼[1]染喜。故唯有四。染不緣下也。又論云。若生色界。唯成欲界一捨[2]法近行。謂通果心俱。解云。以通果心唯捨相應也。此上所論十八近行皆通有漏。是婆娑宗　然依經部。於有漏中。唯取雜染。名爲近行。[3]於愛門立[4]喜近行。或於憎門立憂近行。或於不擇捨門立捨近行。以雜染故。所以近行名耽嗜依。是染喜憂捨也。爲治染故。立出離依。即善喜憂捨也。[5]故論云。[6]即喜等爲三十六師句。謂爲耽嗜依出離依別。此句差別大師說故。耽嗜依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受。解云。染善相對各有十八。成三十六句

從此第二[7]餘指別文。論云。何緣不說所餘有支。頌曰

餘已說當說

釋曰。上來所明無明等四所餘六支。已說當說故此不論。且識與六處界品已說。前言識謂各了別。是識支也。名眼等五根六處支也。行有二支。業品當說。愛取二支。隨眠品說。生老死[8]二是識等攝。[9]故無指陳

從此大文第二略攝喩顯。論云。此諸緣起略立爲三。謂煩惱業異熟果事也。應寄外喩顯別功能。頌曰

此中說煩惱　如種復如龍
如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如華
諸異熟果事　如成熟飲食

釋曰。前四句喩顯煩惱。次兩句喩顯業因。後兩句喩顯果事。煩惱如種者。如從種子芽莖等生。從煩惱生煩惱業事。煩惱如龍者。如龍鎭池水恒不竭。煩惱鎭業。感果無窮。煩惱如草根者。如草根未拔。苗剪剪還生。未拔煩惱根。趣滅滅還起。如樹莖者。如樹莖頻生枝葉華菓。從諸煩惱。數起惑業事。及如糠裹米者。如糠裹米能生芽等。煩惱裹業能感餘生。業如有糠米者。如米有糠能生芽等。業有煩惱。能招異熟。業如草藥者。如諸草藥果熟爲後邊。業果熟已。更不招異熟。業如華者。如華於菓爲生近因。業爲近因。能生異熟。果如[10]成熟飲食者。如熟飲食但應受用。不可復轉成餘飲食。異熟果事既成熟已。不能更招餘生異熟

從此大文第九明四有者。論云。如是緣起煩惱業事。生生相續。不過四有。中生本死。如前已釋。染不染義。三界有無。今當略辨。頌曰

於四種有中　生有唯染汚
由自地煩惱　餘三無色三

釋曰。前三句及第四句餘三字三性分別門。最後三字三界分別。於[11]四有中。生有唯染汚。謂受生時。自地煩惱皆能潤生。故對法者咸作是言。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起纏垢。解云。自力纏者。嫉慳忿覆悔眠也。

[1] 染＝特[illegible] [2] 法＋（意）[illegible] [3] （故）＋於[illegible] [4] 喜＝愛[illegible] [5] 〔故〕－[illegible] [6] （又）＋即[illegible] [7] 餘指別＝別指餘[illegible] [8] 二＋（支）[illegible] [9] 故＝支[illegible] [10] 〔成熟〕－[illegible] [11] 四＋（種）[illegible]

垢謂六垢。此纏及垢起不藉他。故名自力。以自力故要因思擇。方始現前。初受生時。身心昧劣。故不起也。無慚。無愧。昏沈。掉擧。是隨從纏。煩惱起時。必相應故。於受生位。亦得起也　又論云。雖此位中身心昧劣。而由數起或近現行引發力故。煩惱現起。解云。無始名數起。前生稱近行。初受中有。亦唯染汚。猶如生有。餘三無色三者。除生有外所餘三有。皆通三性。名爲餘三。善染無記也。無色三者。於無色界。唯有三有。但無中有。頌中不言欲色界者。故知於中具足四有。已上總是第一明有情生竟

從此大文第二明有情住。論云。有情緣起已廣分別。是諸有情由何而住。頌曰

有情由食住　段欲體唯三
非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起
前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次

釋曰。有情由食住者。標也。經說。世尊自悟一切法。正覺正說。謂諸有情一切無非由食而住。食有四種。一段。二觸。三思。四識。段有二種。謂細及麁。細爲中有食香爲食故。諸天中食及人劫初食。亦名爲細。無便穢故。如油沃沙。散入支體故。或細汗蟲。嬰兒等食。亦名爲細。謂身有細蟲因汗而生。名細汗蟲也。段欲體唯三者。明段食體。如是段食唯欲界繫。體唯三塵。謂香味觸。言段食者。可成段別而飲噉故。謂以口鼻分分受之。光影炎涼及澡洗等。雖無分段。有資益故。亦名爲食。故段食言從多分說。光影炎涼名爲食者。寒遇日光及値炎火。熱逢樹影。并得風涼。有益於人。皆名食也。非色不能益自根解脫故者。明色非段食也。論云。色亦可成段別飲噉。何緣非食。以不能益自所對根解脫者故。解云。且色不益自根者。自根是眼。眼見色時。而無益也。自根大種尙無有益。況能益餘諸根大種。故色非食。不益解脫者。謂不還果。及阿羅②漢。無段食貪。名爲解脫。此不還等。色香味觸俱得。離貪雖見美食。而不能益。飲噉香味等。便卽有益。一種離貪見色無益。以此故知。色非段食。觸思識三食者。觸謂三和生觸。思謂意業。識謂識蘊。皆能持身。并稱爲食。有漏通三界者。觸思等三雖通無漏。而今食體唯取有漏。資益有故。若無漏法破壞諸有。故非食也。觸等三食通三界攝。意成及求生食香中有起者。此通經說中有名也。謂契經說。食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。解云。言部多者。此云已生。五趣生已皆名已生。故部多言攝五趣也。言求生者。卽是中有。以佛世尊以五種名說中有故。一名意成。從意所生。非精③血等外緣成故。二名求生。常喜尋察當生處故。三名食香。香爲食故。四名中有。二趣中間所有蘊故。五名爲起。對向當生暫時起故。又契經言有壞自體起有壞世間生。解云。起謂中有。生謂生有。此二無常可破壞故。名爲有壞。中有非無標以自體。生有多過。稱曰世間。又契經言。有補特伽羅。已斷起結。未斷生結。於此經中廣說四句。謂上流者。爲第一句。謂無色上流也。於無色界。不受中有。已斷起結。更有受生。未斷生結也　中般涅槃爲第二句。正居中有。未斷起結。更不受生。已斷生結　諸阿羅漢爲第三句。④更無生故。除前諸相爲第四句。上來引經意。證中有名爲起也　又部多者。是無生義。謂阿羅漢不受生也。諸有愛者。說名求生。更受生故　後四句頌者。明食廢立。問諸有漏法皆資長有。如何世尊說食唯四。答雖爾就勝說四無失。問其勝者何。答頌言前二益此世所依及能依者。此明二食勝也。言此世者。現在世也。言所依者。謂有根身。段食於彼能爲資益。言能依者。謂心心所。觸食於彼能爲資益。如是二食。於已生身有資益功能。最爲殊勝。後二於當有引及起如⑤此者。明後二食勝也。言當有者。謂未來生。思食是業。能引當有。思食引已。識種子力能起當有。由業所熏識種子力。當有方起。故此二食能益當生。最爲殊勝。故雖有漏皆資長有。而就勝說唯有四食。前二如養母。養已生故。後二如生母。生未生故。又論文明段食四句分別。第一句者。是段非食。謂所飲噉爲緣損壞諸根大種。第二句者。是食非段。謂觸等三食。第三句者。亦段亦食。

①〔欲界〕－宮聖　②漢＋（果）宮　③血＝肉宮聖　④〔更〕－宮　⑤此＝次宮聖

謂所飮噉爲縁。資益諸根大種。第四句者。謂除前相。觸等三食皆有四句。於中是觸等而非食者。謂無漏觸及有漏觸爲縁。損壞諸根大種。餘思可解。論云。五趣四生。皆具四食。問如何地獄有段食耶。答飮鐵丸等。雖於食已能爲損壞。而能暫時解除飢渇。得食❶相故。亦名爲食。又孤地獄飮食如人。故五趣中皆具四食。

從此大文第三明有情沒。論云。今應正辨何識現前何受相應。有死生等。頌曰

斷善根與續　離染退死生
許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃
漸死足臍心　最後意識滅
下人天不生　斷末摩水等

釋曰。初兩句標六法也。一斷善根。二續善根。三離染位。四退惑時。五死。六生。許唯意識中者。於此六位。唯許第六意識相應也。死生唯捨受者。死生唯許捨受相應。苦樂明利不順死生。捨受中庸。故順死生。非定無心二者。一謂死生。定及無心無死生義。故言非也。言非定者。謂由三義。一身在下界起上界定。必無死生。界地別故。二加行生故。然死生心任運而起。三能攝益故。生死有損。定既有益。故無死生。非無心者。在無心位。命必無損。若所依身。將欲變壞。心必定還起。屬所依心。然後命終。更無餘理。於無心位。亦無受生。以受生時煩惱爲因。於無心位無煩惱因。故無生也。二無記涅槃者。入涅槃心唯二無記。謂異熟生及威儀路。唯無記心入涅槃者。無記勢力微。順心斷滅故。工巧稍強。通果定發。雖是無記。不入涅槃。漸死足臍心最後意識滅下人天不生者。明死時識也。言下者。三惡趣也。不生謂阿羅漢也。若頓命終。意識身根忽然總滅。若漸死者。墮於惡趣。識滅於足。若往人中。識滅於臍。若得生天。識滅於心。若得羅漢。識滅亦於心❷有言於頂。❸上來所明皆據最後意識滅也。斷末摩水等者。正明死義。末摩此云支節。然於身中。有百處異支節。其量甚小。觸便致死。是謂末摩。水等者。等取風火。於此三大隨一增盛。如利刀刃。觸彼末摩。因此命終。故名爲斷　此言斷者。非如斬薪。令成兩段。但由三大觸彼末摩。令身無覺。說名爲斷。地界不名斷末摩者。謂無第四內災患故。內三災患。謂風熱痰。痰是水增。痰熱縁火起。風病風增。無第四災故。無地界斷末摩也。有說。此似外器三災。外有水火風。內還❹有水火風。既外無地界災故。內無地界患也。此斷末摩唯人間有。非於天上。然諸天子將欲死時。有五衰相。一衣染塵垢。二華鬘萎悴。三兩腋汗出。四臭氣入身。五不樂本座。此五相現必定當死

從此大文第二明三聚。論云。世尊於此有情世間生住沒中。建立三聚。何謂三聚。頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

釋曰。上句標。下句釋。謂諸聖人。名正性定聚。造五無間者。名邪性定聚。自餘凡夫。名不定❺性聚。頌言餘者。正邪定餘即無間外餘凡夫也。言正性者。所謂涅槃。定者是聖。有無漏道。遠一切惡。故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。定盡煩惱。故名爲定。聖於正性。得決定故。名正性定也　言邪性者。謂三惡趣。定謂造無間人也。造五無間。必墮惡趣。故名爲定。造無間人於邪性中。得決定故。名邪性定也　不定性者。除正邪外所餘有情。遇聖入聖。遇邪入邪。名不定性❻聚

俱舍*論頌疏論本第❼十

俱舍❽論頌疏論本第十❾一

從此大文第二明器世間。一明所居器。二明能居量。三❿明三分齊。就明所居器中⓫有二。一⓬別明小器。二總明大千。就明小器中有八。一明三輪。二明九山。三明八海。四明四洲。五明黑山等。六明地獄。七明日月。八明天器。且⓭初第一明三輪者。論云。如是已說有情世間。器世間今當說。頌曰

安立器世間　風輪最居下
其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金

❶相＝想㊂　❷有＋(人)㊄　❸(滅)＋上②　❹〔有〕－㊄　❺〔性〕－㊂　❻聚＋(耶)㊆　❼此下甲本奥書曰弘治元年十月日 於理智乘院以仙行房御本書寫了, 根來寺文法徒住敎識, 同三年二十七日東大寺觀音院以御本點移了　❽〔論〕－㊂*　❾此下甲乙兩本有中大雲寺沙門圓暉述, 分別世間品第三之四十八字　❿明＝分㊆　⓫〔有二〕－㊆㊄　⓬〔別〕－㊆㊂　⓭〔初〕－㊄

此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍

釋曰。初句總標。餘句別釋。洛叉此云億。論云。許此三千大千世界。如是安立形量不同。謂諸有情業增上力。先於最下依止虛空有風輪生。其量廣無數。厚十六億踰繕那。如是風輪其體堅密。假使有一大諾健那(此云露形❶神)以金剛輪奮威懸擊。金剛有碎。風輪無損。又諸有情業增上力。起大雲雨。澍風輪上。滯如車軸。積水成輪。於未凝結位。深十一億二萬踰繕那。問如何水輪不傍流散。答有餘師說。一切有情業力所持。令不流散。如所飲食未熟變時。終不流移墮於熟藏。有餘師說。由風力持。令不流散。如篅持穀。有情業力。感別風起。搏擊此水。上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪減。唯厚八洛叉。餘轉成金輪。厚三億二萬。二輪。廣量其數是同。謂徑十二億。三千四百半。周圍其邊數成三倍。謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那。

從此第二。明九山。頌曰

蘇迷盧處中(此云妙高)　次踰健達羅(此云持雙。山頂有二雙跡。山能持故。故以名❷焉)
伊沙馱羅山(此云持軸。山峰上聳。猶如車軸。山能持故❸也)　朅地洛迦山(朅地洛迦。西國樹名。此國南方。亦有此樹。名擔木山。山上寶樹。其形似彼。故以爲名也)
蘇達黎舍那(此云善見。見者稱善)　頞濕縛羯拏(此云馬耳。山形似彼❹也)
毘那怛迦山(此云象鼻。山形似彼)　❺尼民達羅山(此是魚名。其魚觜尖。山形似彼)
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然
餘八半半下　廣皆等高量

釋曰。前兩行半明九山。次兩句明山體。後一行明山量。論云。於金輪上有九大山。妙高山王處中而住。餘八周匝遶妙高山。於八山中前七名內。第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山。周匝如輪圍一世界。持雙等七唯金所成。妙高山王四寶爲體。謂如次四面。北東南西。金銀。吠瑠璃。頗胝迦寶。隨寶威德。色顯於空。故贍部洲空似吠瑠璃色。問如是寶等。從何而生。答亦諸有情。業增上力。復大雲起雨金輪上。滴如車軸。積水濤奔。其水即爲衆寶種藏。由其種種威德猛風鑽擊。變生衆寶類等。如是變生金寶等已。復由業力引起別風。簡別寶等。攝令聚集。成山成洲。分水甘鹹。令別成立內海外海。如是九山住金輪上。入水量皆等。八萬踰繕那。蘇迷盧山。出水亦爾。餘八出水半半漸卑。謂初持雙山。出水四萬。乃至最後鐵輪圍山。出水三百一十二半。如是九山一一廣量。各各自與出水量同

從此第三。明八海。頌曰

山間有八海　前七名爲內
最初廣八萬　四邊各三倍
餘六半半陜　第八名爲外
三洛叉二萬　二千踰繕那

釋曰。妙高爲初。輪圍爲後。中間❻有八海。前七名❼爲內。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三耎。四輕。五淸淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。如是七海。初廣八萬。約持雙山內邊周❽圍量。於其四面。數各三倍。謂各成二億四萬踰繕那。❾其餘六海。量半半狹。謂第二海。量廣四萬。乃至第七量廣一千二百五十。此等不說周圍量者。以煩多故。第八名外。鹹水盈滿。量廣三億二萬二千

從此第四。明❿四大洲。頌曰

於中大洲相　南贍部如車
三邊各二千　南邊有三半
東毘提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半
西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等
中洲復有八　四洲邊各二

釋曰。前三行半。明大洲。後兩句明中洲。論云。於外海中大洲有四。謂於四面對妙高山。南贍部洲。北廣南狹。三邊量等。其相如車。南邊唯廣。三踰繕那半。三邊各有二千踰繕那(解云。此言車者。是西國車。彼國車形。前狹後闊。如人面也)又論云。唯此洲中有金剛座。上窮地際。下據金輪。一切菩薩。將登正覺。皆坐此座上。起金剛喩定。以無餘依及餘處所有。堅固力能持此故(⓫解云。以無餘依者。除菩薩身。外更無餘依身。起此定也。無餘處者。除金剛座外。無餘處所也。此定力大。餘依餘處。無堅固力。可能持故)東勝身洲。東狹西

❶〔神〕－(丙)，神＝神[1](丙)　❷焉＋(也)(丙)　❸(以名之)＋也(丙)　❹〔也〕－(丙)　❺尼民＝民尼(丙)　❻〔有〕－(丙)　❼〔爲〕－(丙)　❽〔圍〕－(丙)　❾〔其〕－(丙)　❿〔四〕－(丙)　⓫解云乃至故之五十一字丙本作本文

廣。三邊量等。形如半月。東三百五十。三邊各二[1]千。西牛貨洲圓。如滿月。經二千五百。周圍七千半。北俱盧洲。形如方座。四邊量等。面各二千。等言爲明。無少增減。隨其洲相。人面亦然　復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側。各有二中洲。贍部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。此云猫牛。二筏羅遮末羅洲。此云勝猫牛。[2]東勝身洲。邊二中洲者。一提訶洲。此云身。二毘提訶洲。此云勝身。[3]西牛貨洲。邊二中洲者。一舍摘洲。此云諂。二嗢怛羅漫恒里拏洲。此云上儀。北俱盧洲。邊二中洲者。一矩拉婆洲。此云勝邊。二憍拉婆洲。此云有勝邊。此八中洲。皆人所住。人形短小。如此方侏儒。有說唯一洲。羅刹婆居。即是此方。遮末羅洲也

從此第五。明黑山等。頌曰

　此北九黑山　雪香醉山內

　無熱池縱廣　五十踰繕那

釋曰。此贍部洲。從中向北。三處各有三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北。有香醉山。此山有香。人嗅便醉。雪北香南。有大池水。名無熱惱。出四大河。一殑伽河。從池東面。出遶池一匝。方入東海。二信度河。從池南面。出遶池一匝。方入南海。三徒多河。從池北面。出遶池一匝。方入北海。此云孟津河。是也。四縛芻河。從池西面。出遶池一匝。方入西海。無熱惱池。縱廣正等。五十踰繕那量。八功德水。盈滿其中。非得通人。無由能至。於此池[4]例。有贍部林。樹形高大。其菓甘美。依此林故。名贍部洲。或依此菓。以立洲號

從此第六。明地獄。論云。復於何處。置捺落迦。大捺落迦。何量有幾。頌曰

　此下過二萬　無間深廣同

　上七捺落迦　八增皆十六

　謂煻煨屍糞　鋒刃[5]列河增

　各住彼四方　餘八寒地獄

釋曰。此贍部洲下。過二萬。有阿鼻旨大捺落迦。深廣同前。謂各二萬。故彼底去此。四萬踰繕那。以於其中。受苦無間。非如餘七捺落迦受苦非恒。故名無間。且如等活捺落迦中。諸有情身。雖被種種斫刺磨擣。而彼暫過涼風所吹。還活如本。由[6]此理故。立等活名。阿鼻旨中。無如是事。有餘師說。阿鼻旨中。無樂間苦。故名無間。餘地獄中。雖無異熟。而有等流。七捺落迦。在無間上。重累而住。其七者何。一極熱。二炎熱。三大號叫。四號叫。[7]五衆合。[8]六黑繩。[9]七等活。有說。此七在無間傍。八捺落迦增。各十六故。薄伽梵說此頌曰　此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵爲地　周匝有鐵牆　四面有四門　開閉以鐵扉　巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那　滿中造惡者　周遍熾交徹　猛火恒洞燃　釋曰十六增者。八捺落迦。四面門外。各有四所。[10]一煻煨[11]增。謂此增內。煻煨沒膝。有情遊彼。纔下足時。皮肉與血。俱燋爛墜。擧足還生。平復如本。二[12]屍糞增。謂此增內。*屍糞泥滿。於其中。多有娘矩吒蟲。觜利如針。身白頭黑。有情遊彼。皆爲此蟲。鑽皮破骨。咂食其髓。三鋒刃增。謂此增內。復有三種。一刀刃路。謂於此中。仰布刀刃。以爲大道。有情遊彼。纔下足時。皮肉與血。俱斷碎墜。擧足還生。平復如本。二劍葉林。謂此林上。純以銛利劍刃。爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬刺支體。骨肉零落。有烏駮狗。摣掣食之。三鐵刺林。謂此林上。有利鐵刺。長十六指。有情被逼。上下樹時。其刺銛鋒。上下鑱刺。有鐵觜烏。探啄有情眼睛心肝。爭競而食。刀刃路等。三種雖殊。而鐵[13]杖同。故一增攝。四烈河增。謂此增內。滿熱鹹[14]水。有情[15]遊中。或浮或沒。或逆或[16]順。被蒸被煮。骨肉糜爛。設欲逃亡。於兩岸上。有諸獄卒。手執刀槍。禦捍令迴。無由得出。此河如塹。前三似園四面各四增。故言皆十六。此是增上。被刑害所。故說爲增。本地獄中。適被害已。重遭[17]苦故。有說。有情從地獄出。重遭[18]苦。故說爲增　問諸地獄。獄卒是有情不。答有說非情　問既是非情。如何動作。答有情業力。如成劫風。風雖非情。亦能成劫。問若爾云何。通彼大德法救善現說。如彼頌曰　心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦欣悅　死作琰魔卒　（嫌此頌文。豈是非情）　答琰魔王使。諸羅剎婆。擲諸有情。置地獄中。者。名琰魔卒。是實有情。非地獄中害有情者。故地獄獄卒。非實有情　有說有情。問若爾何緣火不能燒彼。答此定由業力所隔礙故。或感異大

[1] 千＋（半）宮　[2]〔東〕－宮　[3]〔西〕－宮　[4] 例＝側明乙宮　[5] 列＝烈宮　[6] 此＝斯宮　[7] 五＋（者）宮　[8] 六＋（者）宮　[9] 七＋（者）宮　[10]（謂）＋一甲　[11]〔增〕－宮　[12] 屍＝屎甲　[13] 杖＝仗甲，仗宮，狀ヵ宮　[14] 水＋（入）宮　[15] 遊＝入甲，情宮　[16] 順＋（或積或慱）甲　[17] 苦＝害宮　[18]（此）＋苦甲

種。故不❶被燒。復有餘八寒捺落迦。一頞部陀（此云皰寒風逼身。故生皰也）二尼剌部陀（此云皰裂）三頞哳吒。四臛臛婆。五虎虎婆（此三忍寒聲也）六嗢鉢羅（此云青蓮華。寒逼身青故也）七鉢特摩（此云紅蓮華。身寒赤色。似紅蓮華故也）八摩訶鉢特摩（此云大紅蓮華。寒之更甚。身色❷紅也）論云。此中有情。嚴寒所逼。隨身聲色變。以立其名（解云。初二地獄。隨身❸變立名。次三隨聲❹立名。後三隨色*變立名也）此八並居贍部洲下。如前所說大地獄傍。問此贍部洲。其量無幾。下寧容受無間等耶。答洲如穀聚。上尖下闊。是故大海漸狹漸深也。如上所論十六地獄。一切有情。業增上❺力感。餘孤地獄。各別業招。或多或少。或二或一。所止差別。多種處處不定。或近江河山邊曠野。或在地下空及餘處。諸地獄器安布如是。本處在下。支派不定。傍生住處。謂水陸空。本處大海。後漸流入餘處。諸鬼本處。琰魔王國。於此贍部洲下。過五百踰繕那。有琰魔王國。縱廣量亦❻然。從此展轉。散居餘處。或有端嚴具大威德。受諸富樂。自在如天。或有飢羸顏貌醜陋。如是等類。廣說如經

從此第七。明日月等。論云。日月所居。量等義者。頌曰

日月迷盧半　五十一五十
夜半日沒中　日出四洲等
雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此
晝夜增臘縛　行南北路時
近日自影覆　故見月輪缺

釋曰。初句明日月近遠。第二句明日月體量。次兩句。明四時。後兩行。明晝夜增減。論云。日月衆星。❼依何❽而住。依風而住。謂諸有情。業增上力。共引風起。遶妙高山。空中旋環。運持日等。令不停墜。彼所住去此四萬踰繕那。持雙山頂。齊妙高山半。日五十一。月唯五十。星最小者唯一俱盧舍。其最大者十六踰繕那。日輪下面。頗胝迦寶。火珠所成。能熱能照。月輪下面。頗胝迦寶。水珠所成。能冷能照。唯一日月。普於四洲。作所作事。北洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日出。此四時等。餘例應知　日行此洲。路有差別。故令晝夜有減有增。從雨際第二月。後半第九日。夜漸❾增。從寒際第四月後半第九日。夜漸減也。晝時翻此。夜若漸增。晝便漸減。夜若漸減。晝則漸增。晝夜增時。增一臘縛。晝夜減時。減一臘縛。日行此洲。向南向北。如其次第。夜增晝增。釋曰。西國之法。分十二月。以爲三際。謂❿寒熱雨。各有四月。略述兩釋。泰法師云。從二月十六日。至六月十五日。爲熱際四月。從六月十六日。至十月十五日。爲雨際四月。從十月十六日。至二月十五日。爲寒際四月。雨際第二月。後半第九日。當此間八月九日。從秋分已去。夜增晝減也。寒際第四月。後半第九日。當此間二月九日。從春分已去。夜減晝增也。此約晝夜停等後。說增減也。光法師云。西方諸國。時節不定。還隨方俗。以立三際。從十一月十六日。至三月十五日。爲熱際。從三月十六日。至七月十五日。爲雨際。從七月十六日。至十一月十五日。爲寒際。雨際第二月。後半第九日。當此間五月九日。此與夏至稍得相當。此時日極長。夜極短。從此已後。夜則漸增。若寒際第四月。後半第九日。當此間十一月九日。此與冬至稍得相當。此時晝極短。夜極長。從此已後。夜則漸減。⓫晝則漸增。故婆沙一百三十六云。摩訶陀月（當此間十一月也）白半之日。夜有十八。晝有十二。從此已後。晝增夜減。室羅筏拏月（當此間五月也）⓬白半之日。晝有十八。夜有十二。從此已後。夜增晝減。解云。言十八十二者。謂十八十二。牟呼栗多也。據此文證。明知夜極長。後方說晝增。晝極長後方說夜增也。又此論云。日行此洲。向南向北。如其次第。夜增晝增。故知五月。夏至已後。日則向南。說夜增也。十一月。冬至已後。日既向北。說晝增也。此上兩釋。泰法師意。約晝夜停等後。說有增減。光法師⓭意。約晝夜極長後。說有增減。各據一義。任情取捨。更有多解。不能具敘　依此論文。一百二十剎那。爲一怛剎那。六十怛剎那。爲一臘縛。三十臘縛。爲一牟呼栗多。若至極長。有十八牟呼栗多。若至極短。有十二牟呼栗多。故知中間。延促總有六牟呼栗多。從夏至日。已去⓮至冬至日。已來有一百八十日。日夜增一臘縛。計一百八十臘縛。足成六牟呼栗多。故冬至日。夜有十八。晝有十二也。若從冬至日。已去至夏至日已來。成六牟呼栗多。義准

❶被＝彼㊂　❷（似）＋紅㊂　❸〔變〕－㊂　❹〔立名〕－㊂*　❺〔力〕－㊂　❻然＝爾㊂　❼〔依何而住〕－㊂　❽〔而〕－㊂　❾〔增從…漸〕十四字－㊂　❿寒熱＝熱寒㊂　⓫〔晝則漸增〕－㊂　⓬〔白半之日〕－㊂　⓭〔意〕－㊂　⓮〔至〕－㊂㊂

前說。故夏至日。夜有十二。晝有十八。問何故月輪。於黑半末白半初位見有缺。[1]答世施設論中。作如是釋。以月宮殿行近日輪。月輪被日輪光所侵照。餘邊發影。自覆月輪。令於爾時見[2]不圓滿。又經部宗。先舊師釋。由日月輪行度不同。現有圓缺。問日等宮殿。何有情居。答是四[3]王天下。天衆所居。若空居天。唯住如是。日月等宮殿。若地居天。住妙高山諸層級等

從此第八。明天器。一明天所居器。二明天器近遠。就明天所居器。文復分二。初正明天器。二便顯餘義。初文分三。一明四天王天器。二明三十三天器。三明空居天器。且初第一明四天王天器者。論云。有幾層級。其量云何。何等諸天。住何層級。頌曰

妙高層有四　相去各十千
傍出十六千　八四二千量
堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

釋曰。蘇迷盧山。有四層級。始從水際。盡第一層。相去十千。踰繕那量。如是乃至。從第三層級。盡第四層。亦十千量。此四層級。[4]從妙高山。傍出圍遶。盡其下半（妙高山下。四萬名下半[5]耳）最初層級。出十六千。第二第三。第四層級。如其次第。八四二千。有藥叉神。名為堅手。住初層級。有名持鬘。住第二級。有名恒憍。住第三級。此三皆是。四大天王。所部天衆。第四層級。四大天王。及諸眷屬。共所居止。故經依此。說四大王衆天。除層級外。七金山上。亦有天居。是四[6]大天王。[7]所部村邑。是名依地住。四大王衆天。於欲天中。此天最廣

從此第二。明三十三天器。論云。三十三[8]天住在何處。頌曰

妙高頂八萬　三十三天居
四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟
中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二千
東北圓生樹　西南善法堂

釋曰。三十三天。住蘇迷盧頂。其頂四面。各八十千。與下四邊。其量無別。山頂四角。各有一峯。其量縱廣。各有五百。有藥叉神。名金剛手。於中止住。守護諸天。於山頂中。有宮名善見。見者稱善也。[9]四面二千半。周萬踰繕那。金城量高。一踰繕那半。其地平坦。亦真金[10]所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟。如妬羅綿。於踐蹋時。隨足高下。是天帝釋所都大城。於其城中。有殊勝殿。種種妙寶。具足莊嚴。蔽餘天宮。故名殊勝。面二百五十。周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面。四苑莊嚴。是彼諸天。共遊戲處。一衆車苑。隨天福力。種種車現。二麁惡苑。天欲戰時。甲仗等現。三雜林苑。[11]諸天入中。所翫皆同。俱生勝喜。四喜林苑。極妙境界。并集此苑。觀此無厭。名喜林也。此為外飾。莊嚴大城。四苑四邊。有四妙地。中間各去苑。二千踰繕那。是彼諸天勝遊戲處。諸天於彼捔[12]指爭勝歡娛。城外東北。有圓生樹。是三十三天。受欲樂勝所也。其圓生樹。盤根深廣。五十踰繕那。聳幹上昇。枝條傍布。高廣量等。百踰繕那。挺葉開華。妙香芬馥。順風熏滿。百踰繕那。若逆風時。猶遍五十。問順風可爾。云何逆[13]風熏。答有餘師[14]說。香無逆熏[15]義。依不越樹界故。說逆*風熏（解云。言不越樹界[16]者謂樹身外。枝條四面。各五十踰繕那。如在樹下。近東邊立去彼樹身。五十踰繕那。若有東風。名為逆熏。此人[17]由在樹界。而得頭上枝條等香故。皆不越[18]樹界也）論主正解云。理實圓生。有如是德。所流香氣。能逆風熏。雖天和風力所[19]壅遏。然能相續。流趣餘方。漸劣漸微。近處便歇。非能遠至如順風熏（五十踰繕那。名近處。百踰繕那。名遠[20]處也）又論云。如是華香。為依自地。隨風相續。轉趣餘方。為但熏風別生香氣（問也。自地者。華也。香依華發。說華為自地也）此義無定。諸軌範師。於此二[21]問。俱許無失（答也。依華依風名二*問[22]也）若爾*者何故。薄伽[23]梵（此云功德聚也）

[24]華香不能逆風熏　根莖等香亦復爾
善士功德香芬馥　逆風流美遍諸方

（解云。引此頌意。雖論主許華香。能逆風熏也。修善之士。名滿四方。能逆風熏。華香不爾也）論主通云。據人問香。故作是說。以世共了無如是能。[25]若據天香。能逆熏也。化地部經。說此香氣。順風熏滿。百踰繕那。若無風時。唯遍五十。城西南角。有善法堂。三十三天。於彼評論如法不如法事

從此第三。明空居天。論云。如是已辨三十三天。所居外器。餘有色天衆所住器。云何。頌

[1]（耶）＋答宋元　[2]（有）＋不宋　[3]王天＝天王元　[4]〔從〕－宋　[5]〔耳〕－元　[6]〔大〕－元　[7]所＝諸元　[8]天＋（器）元　[9]〔四〕－元　[10]〔所〕－元　[11]〔諸天入中所翫皆同俱生勝喜〕－宋元　[12]〔指爭〕－宋元　[13]〔風〕－元*　[14]說＝言宋宮元　[15]〔義〕－宋　[16]〔者〕－元*　[17]由＝猶宋　[18]〔樹〕－宋元　[19]壅＝擁宋　[20]處＝至元　[21]問＝門宋元*　[22]〔也〕－宋元　[23]梵＋（言）宋元　[24]（言）＋華宮　[25]〔若據…也〕八字－元

曰

此上有色天　住依空宮殿

釋曰。此前所說。三十三天上有色諸天。住依空宮殿。謂夜摩天。都史多天。樂變化天。他化自在天。及梵衆天。等十六處。幷前天合成二十二天。名有色天。二十住空居也

❶從此大文第二。便顯餘義。一明六天行婬。二明諸天初生。三明欲生樂生也。此卽第一。明六天行婬。論云。如是所說諸天衆中。六天行婬云何。頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

釋曰。唯六欲天。受妙欲境。於中初二。依地居天。形交成婬。與人無別。然風氣泄熱惱便❸除非如人間有餘不淨。夜摩天衆。纔抱成婬。都史多天。但由執手。樂變化天。唯相向笑。他化自在天。相視成婬❹隨彼諸天男女膝上。有童男童女欻然化生。卽說爲彼天所生男女也

從此第二。明諸天初生。論云。初生天衆。身量云何。頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

釋曰。且六欲天。初生如次。如五六七八九十歲人。生已身形。速得圓滿。色界天衆。於初生時。身量周圓。具妙衣服。一切天衆。皆作聖言。謂彼言詞。同中印度

從此第三。明欲生樂生。論云。欲❺生樂生。❻差別云何。應知頌曰

欲生三人天　樂生三九處

釋曰。欲生三者。第一依受如生現前欲境故。謂諸有情。樂受現前諸妙欲境。彼於如是現前欲境中。自在而轉。謂全人趣。及下四天　第二依受如樂自化妙欲境故。有諸有情。樂受自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中。自在而轉。謂唯第五樂變化天　第三依受如樂他化❼妙欲境故。謂諸有情。樂受他化諸妙欲境。彼於他❽化。妙欲境中。自在而轉。謂唯第六。他化自在天。此上人天。受欲界生。是謂欲生差別三種　樂生三者。三靜慮中。於九處生。受三種樂。一於初靜慮。三處生中。受一種樂。謂離生喜樂。離欲界惡。生喜樂故　第二靜慮。三處生中。受一種樂。名定生喜樂。從初禪定❾中。生二禪喜樂故　第三靜慮。三處生中。受一種樂。名離喜妙樂。離第二禪喜。生第三禪樂。離喜❿之樂。名離喜妙樂。初靜慮中。長時安住離生喜樂。第二靜慮。長時離苦。第三靜慮。長時受樂。故名樂生

從此第二。明天器近遠。於中有二。一明天器近遠。二明下天見上。且初明⓫天器近遠者。論云。所說諸天。二十二處。上下相去。其量云何。頌曰

如彼去下量　去上數亦然

釋曰。隨從何天。去下海量。彼上所至與去下同。謂妙高山。從第四層級。去下大海。四萬踰繕那。是四天王天。從彼上去三十三天。亦如彼天。去下海量。如三十三天。去下大海。上去夜摩天。其量亦⓬復爾。如是乃至。如善見天⓭下去大海。踰繕那量。從⓮彼上至色究竟天。亦與彼天去下大海量等。從此向上。復無所居。此處最高。名色究竟天

⓯從此第二。明下見上。論云。於下⓰天處生。昇見上不。頌曰

離通力依他　下無昇見上

釋曰。三十三天。由自通力。能從本處。昇夜摩天。或復依他。謂得通者。及上天者。接往夜摩天。所餘諸天。昇上例爾。若來若至。下見上天　然下眼不能視上界地。非境界故。如不覺彼觸。因此義便。復明天量。有餘師說。夜摩等四依處量。同妙高山頂。有餘師說。上倍倍增。有餘師說。初靜慮量。等一四大洲。第二靜慮。等小千界。第三靜慮。等中千界。第四靜慮。等大千界

從此大文第二。總辨大千。論云。齊何量。說小中大千。頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天
梵世各一千　名一小千界
此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

釋曰。千四大洲。乃至千梵世。如是總說爲一小千。千倍小千。名一中千界。千中千界總名大千界。如是大千。同成同壞

從此大文第二。明能居量。一明身量。二明壽量。且初明身量者。論云。如外器量別。身量亦別耶。亦別云何。頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘
東西北洲人　倍倍增如次

❶從此＝此下　❷（欲）＋天　❸除非＝非除　❹隨＋（根）　❺〔生〕－　❻〔差〕－　❼〔妙〕－＊　❽化＋（諸）　❾〔中〕－　❿之＝妙　⓫〔天器〕－　⓬〔復〕－　⓭下去＝去下　⓮〔彼〕－　⓯以下丙本缺　⓰〔天〕－

欲天倶盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半
此上增倍倍　唯無雲減三

釋曰。贍部洲。人身多分。長三肘半。於中少分。有長四肘。東勝身洲。人身長八肘。西牛貨洲。人身長十六肘。北倶盧洲。人身長三十二肘。欲界六天。最下身量。一倶盧舍。四分之一。如是後後。一一分增。至第六天。一倶盧舍半　色天身量。初梵衆天。半踰繕那。梵輔全一。大梵一半。少光二全。此上諸天皆增倍倍。唯無❶雲天。減三踰繕那。謂遍淨天。六十四踰繕那。至無雲天。於一倍中。減三踰繕那。計成一百二十五踰繕那也　所以無雲減三者。從第三禪變易受生。入第四禪不變易受。雜故減三劫也。捨受名不變易受也。又解謂。順色究竟天一萬六千劫。故減三劫。謂無雲天減三劫。已上倍倍增。乃至色究竟增。滿一萬六千踰繕那也

從此第二。明壽量。一明善趣壽量。二明惡趣壽量。三明中天不中天。且善趣壽量者。論云。身量既殊。壽量亦別。不亦別云何。頌曰

北洲定千年　西東半半減
此洲壽不定　後十初叵量
人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增
色無晝夜殊　劫數等身量
無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫

釋曰。北倶盧洲人。定壽千歲。西牛貨洲人。壽五百歲。東勝身洲人。壽二百五十歲。南贍部洲人。壽無定限。謂劫減位。極壽十年。於劫初時。人壽無量百千等數。不能計量。已說人間壽量長短。要先建立天上晝夜。方可計算天壽短長。天上云何。建立晝夜。且人間五十年。爲四天王天一晝一夜。乘此晝夜三十日爲月。十二月爲年。彼壽五百歲。上五欲天。漸倶增倍。謂人間百歲。爲第二天一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。彼壽千歲。夜摩等四。隨如次人二四八百千六百歲。爲一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。如次彼壽二四八千。❷一萬六千歲。問持雙已上。日月幷無。諸天云何。建立晝夜及光明事。答依華開合。建立晝夜。又依諸鳥鳴靜差別。或依天衆寤寐不同。依已自身光明。成外光明事　色界諸天中。無晝夜別。但約劫數。知壽短長。彼壽短長與身量等。謂若身量。半踰繕那。壽量半劫。若彼身量。一踰繕那。壽量一劫。乃至身量。長萬六千踰繕那。壽量亦同。萬六千劫。無色壽量。從下如次。二四六八萬大劫。謂空處二萬劫。識處四萬劫。無所有處。六萬劫。非想非非想。八萬大劫

應知如上所說劫量。少光已上。大全爲劫。八十中劫。爲一劫也。自此下諸天。大半爲劫。四十中劫。爲一劫也。由此理故。經說大梵。過梵輔天。壽一劫半。謂以成住壞各二十中劫。此六十中劫。爲一劫半。故以大半四十中劫。爲下三天所壽劫量。言三天者。梵衆。梵輔。大梵天也

從此第二。明惡趣壽量。論云。已說善趣壽量短長。惡趣壽云何。頌曰

等活等上六　如次以欲天
壽爲一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百
頞部陀壽量　如一婆訶麻
百年除一盡　後後倍二十

釋曰。四天王等。六欲天壽如其次第。爲等活等六捺落迦一晝一夜。壽量如次亦同彼天。謂四天王天。壽量五百❸歲。於等活地獄。爲一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。以如是年。彼等活地獄壽五百歲。乃至他化天壽萬六千歲。於第六炎熱地獄。爲一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。彼炎熱地獄。壽一萬六千歲。第七極熱地獄壽。半中劫。無間地獄。壽一中劫。二十增減。爲一中劫也　傍生壽量多❹少。無定限。若壽量極長。亦一中劫。故世尊言。大龍有八。謂難陀等。皆住一劫。而能持大地。鬼以人間一月。爲一日。乘此成月歲。彼壽五百年　問寒捺落迦。壽量云何。答世尊寄喩。顯彼壽言。如此人間佉黎二十。成摩揭陀一麻婆訶量。佉黎此云斛。婆訶此云篅。麻者巨藤也。一麻婆訶量者。意取婆訶量。不欲取麻。如言一穀篅。頌言婆訶麻者。意欲取麻。如言一篅穀。有置巨藤。平滿其中。設復有人。百年除一。如是巨藤。易有盡期。生頞部陀。壽量難盡。此二十倍。爲第二寒地獄壽。如是後後。二十倍增。是

❶[雲]—[illegible]　❷[一]—[illegible]　❸[歲]—[illegible]　❹[少]—[illegible]

謂八寒地獄等壽量

從此第三。明中天不中天。論云。此諸壽量。有中天耶。頌曰

　諸處有中天　除北倶盧洲

釋曰。諸處壽量。皆有中天。除北倶盧洲。彼定千歲。此言諸處有中天者。約處所說。非別有情。以諸處中有別有情不中天故。謂住覩史多天一生所繫菩薩。及最後有菩薩。(謂王宮身也。) 佛記(樹提伽也) 佛使(耆婆也) 隨信隨法行(見道聖人) 菩薩。輪王。母懷彼二胎時。此等亦無中天

倶舍論頌疏論本第十一[1]

倶舍[2]論頌疏論本第十[3]二

從此大文第三。明三分齊。就中一明三極少。二明二量。且初明三極少者。論云。如是已約踰繕那等。辨器世間身量差別。約年等辨壽量有殊。二量不同。未說今說。此二建立。無不依名前二及名。未詳極少。今應先辨三極少量。頌曰

　極微字刹那　色名時極少

釋曰。上句標。下句釋也。極微者。是色極少[4]也。刹那者。是時極少也。一字者。是名極少也。謂分析諸色。至[5]一極微。爲色極少。分折諸名。至於一字。爲名極少。分折於時。至一刹那。爲時極少。一字名者。如說瞿名。問何名刹那。答衆緣和合。法得自體頃。又解或有動法。行度一極微。又解對法諸師。作如是說。由如壯士一度[6]彈指頃。六十五刹那。如是名爲一刹那量

從此第二。明二量。就中一明踰繕那等。二明年等。且初辨踰繕那[7]等者。論云。已知三極少。前二量云何(總問) 今且辨前踰繕那等(別問) 頌曰

　極微微金水　兎羊牛隙塵
　蟣蝨麥指節　後後增七倍
　二十四指肘　四肘爲弓量
　五百倶盧舍　此八踰繕那

釋曰。極微爲初。指節爲後。應知後後皆七倍增。謂七極微爲一微量。積微至七。爲一金塵。(一解[8]云。塵向金上住。又解塵透過金。至下。水塵皆有兩釋也。) 積七金塵。爲一水塵。積七水塵。爲一兎毛塵(一解兎毛上住。[9]一解量如兎毛端。羊牛毛。皆有兩[10]釋) 乃積七兎毛塵。爲一羊毛塵。積七羊毛塵。爲一牛毛塵。積七牛毛塵。爲一隙遊塵。積七隙遊塵。爲一蟣。積七蟣。爲一蝨。積七蝨。爲一穬麥。積七穬麥。爲一指節。三節爲一指。二十四指。横布爲一肘。竪積四肘。爲一弓。謂尋。竪積五百弓。爲一倶盧舍。一倶盧舍者。許是從村。至阿練若。(此云無諍。) 中間道量。說八倶盧舍。爲一踰繕那(解云。計一肘。有一尺八寸。一弓有七尺二寸。乃至一倶盧舍。計有二里。一踰繕那。有十六里)

從此第二。明年等。就中一明刹那至年。二明諸劫數。且初明刹那至年者。論云。如是已說踰繕那等。今當辨彼年等量別。頌曰

　百二十刹那　爲怛刹那量
　臘縛此六十　此三十須臾
　此三十晝夜　三十晝夜月
　十二月爲年　於中半減夜

釋曰。刹那百二十。爲一怛刹那。六十怛刹那。爲一臘縛。三十臘縛。爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多。爲一晝夜。三十晝夜。爲一月。十二月。爲一年。於一年中。分爲三際。謂寒熱雨。各有四月。十二月中六月減夜。以一年內夜總減六。云何如是。故有頌曰。寒熱雨際中。一月半已度。於所餘半月。智者知夜減

從此第二。明劫量。就中一明劫數。二明劫中人。三明劫中災。且初明劫數者。論云。如是已辨刹那至年。劫量不同。今次當辨。頌曰

　應知有四劫　謂壞成中大
　壞從獄不生　至外器都盡
　成劫從風起　至地獄初生
　中劫從無量　減至壽唯十
　次增減十八　後增至八萬
　如是成已住　名中二十劫
　成壞壞已空　時皆等住劫
　八十中大劫　大劫三無數

釋曰。劫有四種。一壞。二成。三中。四大。言壞劫者。謂從地獄有情不復更生。至外器都盡。壞有二種。一趣壞。二界壞。壞復有二種。一有情壞。二外器壞。謂此世間。過於二十中劫住已。從此復有等住二十。壞劫便至。若時地獄。有情命終。無復新生。爲壞劫

[1] 此下甲本奧書曰天文十九季庚戌十一月下旬於三井寺勸學院書寫畢　[2]〔論〕一ⓐ　[3] 此下甲乙兩本有（中大雲寺沙門圓暉述分別世間品第三之五）十八字　[4]〔也〕一ⓐ　[5]（於）十一ⓐ　[6]（疾）十彈ⓑ　[7]〔等〕一ⓐ　[8]〔云〕一ⓐ　[9] 一＝亦ⓐ　[10] 釋十（也）ⓐ

始乃至地獄。無一有情。爾時名爲地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。由此准知傍生鬼趣。然各先壞本處住者。人天雜居者。與人天同壞。若①是時人趣。此洲一人。無師法然。得初靜慮。從靜慮起。唱如是言。離生喜樂。甚樂甚靜。餘人聞已。皆入靜慮。命終幷得生梵世中。乃至此洲有情都盡。是名已壞贍部洲人。東西二洲。例此應說。北洲命盡。生欲界天。由彼無能入定離欲（北洲不入定顧。不生色界也）。乃至人趣無一有情。爾時名爲人趣已壞。若時天趣四②大王天隨一法然。得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時四③大王天。有情都盡。是名已壞四大王天。餘五欲天。例此應說。乃至欲界。無一有情。名欲界中有情已壞。若時梵世隨一有情無師法然。得二靜慮。從定起已。唱如是言。定生喜樂。甚樂甚靜。餘天聞已。皆入彼靜慮。命終並得生極光淨天。乃至梵世。有情都盡。是名已壞有情世間。唯器世間。空曠而住。餘十方界。一切有情。感此三千④大千世界。業盡於此漸有七日輪現。諸海乾⑤渴。衆山洞然。洲渚三輪。並從焚燎。風吹猛焰。燒上天宮。乃至梵宮。無遺灰燼。自地火焰。燒自地宮。非他地災能壞他地。由相引起。故作是言。下火風飄。焚燒上地。謂欲界火。猛焰上昇。爲緣引生色界火炎。餘災亦爾。如是始從地獄漸壞。乃至器盡。總名壞劫（已上釋初行頌）。所言成劫。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間。災所壞已。二十中劫。唯有虛空。過此長時。次應復有。等住二十。成劫便至。一切有情。業增上力。空中漸有微細風生。是器世間。將成前相。風漸增盛。成立如前所說。風輪水金輪等。然初成立大梵王宮乃至夜摩⑥天宮。後起風輪等。是謂成立外器世間。初一有情。極光淨沒。生大梵處。爲大梵王。後諸有情。亦從彼沒。有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生乃至人⑦趣。北俱盧西牛貨。東勝身。南贍部。後生餓鬼傍生地獄。法爾後壞。必最先成。若初一有情。生無間獄。二十中成劫。應知已滿（已上釋第五第六句）此後復有二十中劫。名成已住。次第而起。謂從風起造器世間。乃至後時。有情漸住。此洲人壽。經無量歲。至生劫初。壽方漸減。從無量⑧劫減。至極十年。即名爲初一住中劫（已上釋第七第八句）此後十八。皆有增減。謂從十歲增至八萬。⑨從八萬⑩歲減。至十⑪年。第二十劫唯增無減。謂從十歲增至八萬。名第二十劫。一切劫增。無過八萬。一切劫減。唯極十年。十八劫中。一增一減。時量方等初減後增。故二十劫。時量皆等。此總名爲成已住劫（已上釋第九乃至第十二句也）所餘成壞。及壞已空。雖無增減。二十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十中劫（已上釋第十三第十四句也）成中初劫。起器世間。後十九中。有情漸住。壞中後劫。壞器世間。前十九劫。有情漸捨。如是所說。成住壞空。各二十中劫。積成八十。總此八十成大劫量。問劫性是何。答謂唯五蘊。時無別體。依法而立也。問經說三劫阿僧祇耶（此云無數）積何劫。成三劫無數。答累前大劫。爲十百千。乃至積成三劫無數。問既稱無數。何復言三劫。答非無數言顯不可數。解脫經說六十數中。阿僧祇耶。是第五十二數　問云何六十。答如彼經言。有一無餘數。始爲一。⑫一十爲十。十十爲百。十百爲千。十千爲萬。十萬爲洛叉。十洛叉爲度洛叉。十度洛叉爲俱胝。十俱胝爲末陀。十末陀爲阿庾多。十阿庾多爲大阿庾多。十大阿庾多爲那庾多。十那庾多爲大那庾多。十大那庾多爲鉢羅⑬那庾多。十鉢羅*那庾多爲大鉢羅*那庾多。十大鉢羅*那庾多爲矜羯羅。十矜羯羅爲大矜羯羅。十大矜羯羅爲頻跋羅。十頻跋羅爲大頻跋羅。十大頻跋羅爲阿芻婆。十阿芻婆爲大阿芻婆。十大阿芻婆爲毘婆訶。十毘婆訶爲大毘婆訶。十大毘婆訶爲嗢蹭伽。十嗢蹭伽爲大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽爲婆喝那。十婆喝那爲大婆喝那。十大婆喝那爲地致婆。十地致婆爲大地致婆。十大地致婆爲醯都。十醯都爲大醯都。十大醯都爲羯臘婆。十羯臘婆爲大羯臘婆。十大羯臘婆爲印達羅。十印達羅爲大印達羅。十大印達羅爲三磨鉢耽。十三磨鉢耽爲大三磨鉢耽。十大三磨鉢耽爲揭底。十揭底爲大揭底。十大揭底爲拈筏羅闍。十拈筏羅闍爲大拈筏羅闍。十大拈筏羅闍爲姥達羅。十姥達羅爲大姥達羅。十大姥達羅爲跋藍。十跋藍爲大跋藍。十大跋藍爲珊若。十珊若爲大珊若。十大珊若爲毘步多。十毘步

①〔是〕－（宮）　②大＝天（宮）　③〔大王〕－（宮）②　④〔大千〕－（宮）　⑤渴＝竭（宮）　⑥〔天〕－（宮）　⑦趣＝起（宮）　⑧劫＝歲（宮）　⑨（復）＋從（宮）　⑩〔歲〕－（宮）　⑪年＝歲（宮）　⑫一十＝十一（宮）　⑬〔那〕－（宮）*

多爲大毘步多。十大毘步多爲跋邏攙。十跋邏攙爲大跋邏攙。十大跋邏攙爲阿僧祇耶。於此數中忘失餘八。若數大劫至此數中阿僧祇耶。名[1]劫無數。此劫無數。復積至[2]三。經中說爲三劫無數。非諸算計不能數知。故得說爲三劫無數。問何緣菩薩發願長時精進修行。方期佛果。答無上菩提。甚難可得。非多願行無容得成。菩[3]提。[4]菩薩要經三劫無數。修大福德智慧資糧。六波羅蜜多。百千苦行。方證無上正等菩提。是故[5]定應發長時願。問若餘方便亦得涅槃。何用菩薩久修苦行。答爲欲利[6]樂一切有情故。求菩提發長時願。云何令我具大堪能。於苦海瀑流濟諸含識。故捨涅槃道求無上菩提。問濟他有情於己何益。答菩薩濟物。遂己悲心。故以濟他。卽爲己益。問誰信菩薩有如是事。答有懷潤己。無大慈悲。於如是有情此事實難信　無心潤己有大慈悲。於如是有情。此事非難信　如有久習無哀愍者。雖無益己。而樂損他。世所同[7]志。如是菩薩。久習慈悲。雖無利己。而樂益他。如何不信。[8]又此菩薩。由種性異有此志願起。於他苦爲己苦。用他樂爲己樂。不以自苦樂爲己苦樂事。不見異他益。而別有自益。依如是義。故有頌曰

下士勤方便　恒求自身樂
中士求滅苦　非樂苦依故
上士恒勤求　自苦他安樂
及他苦永滅　以他爲己故

此言上士。謂菩薩也。意說菩薩觀他如己。故見他樂。卽爲己樂

從此第二。明劫中人。就中一明佛獨覺。二明輪王出現。三明劫初有王。且初明佛獨覺者。論云。如是巳辨劫量差別。諸佛獨覺。出現世間。爲劫增時。爲劫減時。頌曰

減八萬至百　諸佛現世間
獨覺增減時　麟角喩百劫

釋曰。從此州人壽八萬歲。漸減乃至壽極百年於此中間。諸佛出現。問何緣增位。無佛出耶。答有情樂增。難教厭故。問何緣減百年。無佛出耶。答五濁極增。難可化故。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。劫減將末。壽等鄙下。如滓穢故。說名爲濁。謂壽濁損命也。劫濁損資具。煩惱與見。衰損善品也。由煩惱濁。耽欲樂故。由其見濁。自苦行故。或煩惱濁。損在家善。或由見濁。損出家善。[9]若有情濁。衰損自身身量色力。念智勤勇。及無病故。多病損無病也　獨覺出現。通劫增減。然諸獨覺。有二種殊。一者部行。謂有部黨。二者麟角。唯一出世。如麟一角。部行獨覺。先是聲聞。前三果人。後得無學。不由他悟。轉名獨勝。有餘師說。先是異生。曾修聲聞順決擇分。今自悟道。得獨勝名。由本事中說。一山中有五百苦行外仙。有一獼猴。曾與獨覺相近而住。見彼威儀。後時獼猴。至外仙所。現先所見獨覺威儀。諸仙覩之。咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。若先是聖人。不應修苦行。麟角喩[10]者。要百大劫。修菩提資糧。然後方成獨角果也

從此第二。明輪王出現。論云。輪王出現。爲在何時(問一)。幾種(問二)。幾俱(問三)。何威(問四)。何相(問五)。頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛
他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正明圓　故與佛非等

釋曰。初句答初問。次兩句答第二問。次一句答第三問。次[11]兩句答第四問。後兩句答第五問。從此洲人壽無量歲。至八萬歲。有輪王出。此王由輪旋轉應導。威伏一切。名轉輪王。金銀銅鐵輪應別故。謂鐵輪王。王一洲界。銅輪王。王二洲界。銀輪王。王三洲界。金輪王。王四洲界。輪王如佛。無二俱生。唯一出現。依薩婆多。十方世界。唯有一佛。依經部宗。十方世界。許十方佛。論有相破。煩而不叙。此四輪王。威定諸方。亦有差別。謂金輪王。諸小國王。各自來迎。作如是請。我等國土。安穩富樂。多諸人衆。唯願天尊。親垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王。自往彼土。彼方臣伏。若銅輪王。至彼國已。宣威競德。彼方推勝。若鐵輪王。亦至彼國。現威列陣。剋勝便止。一切輪王。皆無傷害。令伏得勝已各安其所居。勸化令修十善業道。故輪王死。定得生天。經說輪王有七種寶。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏臣寶。七者主兵臣寶　如諸輪王。非唯七寶與餘王別。亦有

[1]〔劫〕－㊥　[2]三＋（劫）㊥　[3]提＝薩㊥　[4]〔菩薩〕－㊥　[5]定＋（時）㊥　[6]樂＝益㊥　[7]志＝恐㊥　[8]〔又〕－㊥　[9]〔若〕－㊥　[10]〔者〕－㊥　[11]兩＝二㊥

三十二。大士相與餘王別。問若爾輪王。與佛何別。答佛大士相處。正明潤王相不然。故有差別

從此第三。明劫初有王。論云。劫初人衆爲有王爲無。頌曰

劫初如色天　後漸增貪味

由墮貯賊起　爲防雇守田

釋曰。劫初時人。皆如色界。諸根無缺。形色端嚴。身帶光明。騰空自在。飲食喜樂。長壽久住　有如是類。地味漸生。其味甘美。其香馚馥。時有一人。稟性耽味。嗅香取食。餘人隨學。競取食之。爾時方名初受段食。資段食故。身漸堅重。光明隱沒。黑闇便生。日月衆星。從茲出現　由漸耽味。地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之　地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故。林藤復隱。爾時有非耕種。香稻自生。衆共取之。以充所食　此食麁故。殘穢在身。爲欲蠲除。便生二道。因斯❶遂復有男女根生　由二根殊形相亦異。宿習力故。便相瞻視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅。惑亂身心。失意猖狂。行非梵行。人中欲鬼。初發此時　爾時諸人隨取香稻。無所貯積。後時有人。稟性懶惰。長取香稻。貯擬後食。餘人隨學。漸多停貯。由此於稻生我所心。多收無厭。故隨收處。無復再生。遂共分田。慮防遠盡。於己❷分田。生悋護心。於他分田。有懷侵奪。劫偷過起始於此時　爲欲遮防。共聚詳議。僉量衆内一有德人。各以所❸取六分之一。雇令防護。封爲田主。因斯故立剎帝利名。大衆欽承恩流率土。故復名大三末多王。此云共許王也　自後諸王。此王爲首　時人或有情厭居家。樂在空閑。精修戒行。因斯故得婆羅門名。此云淨志　後時有王。貪悋財物。不能均給國土人民。故貧匱人者。多行賊盜。王爲禁止。行輕重罰。爲殺害業。始於此時。時有罪人。心怖刑罰。覆藏其罪。異想發言。虛誑語生。此時爲首

從此第三。明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。且小三災者。論云。於劫減位。有小三災。其相云何。頌曰

業道增壽減　至十三災現

刀疾飢如次　七日月年止

釋曰。從諸有情起虛誑語。諸惡業道。後後轉增。由惡業增。故此洲人壽量漸減。乃至極十。小三災現。故諸災患二法爲本。一耽美食。二性懶惰。此小三災。中劫末起。言三災者。一刀兵。二疾疫。三飢饉。十歲時人。爲非法貪相續增盛。不平等愛映弊其心。瞋毒增上。相見便起猛利害心。隨手所執。皆成利刀。互相殺害　又中劫末十歲時人。由具如前諸過失故。非人吐毒。疾疫流行。遇輒命終。難可救療　又中劫末。十歲時人。亦具如前諸過失故。天龍忿責。不降甘雨。由是世間多❹遇飢饉。既無支濟。多分命終。由飢饉故。便有聚集白骨運籌。有二聚集。一人聚集。謂彼時人。由極飢羸。聚集而死。二種聚集。爲益後人。輟其所食。置於小篋。擬爲種子　白骨亦二。一彼時人。命終未久。白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。聚集白骨。煎汁飲之。運籌亦二。一由糧少。行籌食之。謂一家中。從長至幼。隨籌至日。得小麁飡。二謂以籌挑故場蘊。得少穀粒。多用水煎。分共飲之。以濟餘命　然有聖教說治彼方。謂若人有能一晝一夜。持不殺戒。決定不逢刀兵劫起　若能以一訶黎怛鷄起殷淨心。❺奉施衆僧。決定不逢疾疫劫起。若有能以一摶之食。起殷重心。奉施衆僧。決定不逢飢饉災起　刀兵劫起。極唯七日。疾疫災起。七月七日。飢饉災起。七年七月七日。過此便止。人壽漸增。東西二洲。有似災起。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。北洲總無

從此第二。明大三災。論云。前說火災焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辨。頌曰

三災火水風　上三定爲頂

如次内災等　四無不動故

然後器非常　情俱生滅故

要七火一水　七水火後風

釋曰。三災火水風者。此大三災。逼有情類。令捨下地。集上天宮。初火災興。由七日現。次水災起。由雨霖霪。後風災生。由風相擊。此三災力。壞器世間。乃至極微。亦無餘在。上三定爲頂者。第二靜慮。爲火災頂。此下爲火所焚燒故。第三靜慮。爲水災頂。此下爲水所浸潤故。第四靜慮。爲風災頂。此下爲

❶〔遂〕－㊥　❷分田＝田分㊥　❸取＝收㊥　❹遇＝逢㊥　❺〔奉〕－㊥

風所飄散故。如次內災等者。謂初靜慮。尋伺為內災。能燒煩惱心。等外火災故。第二靜慮。喜受為內災。與輕安俱潤身如水。等外水災故。第三靜慮。動息為內災。息即是風。等外風災故。下三靜慮。有如是內災。遭是外災壞。　問何緣[1]不立地亦以為災[2]耶。答以器世間。即是地故。但可火等與地相違。不可說言地還違地。問第四靜慮。何為外災*耶。答頌言四無不動[3]故。彼無外災。離內災故。由佛說彼。名不動地故。內外三災所不及故。問若爾彼地。器應是常。答頌言然彼器非常情俱生滅故。謂彼天處。無總地形。但如衆星居處各別。彼天生時。天宮隨起。彼天死時。天宮隨滅　問所說三災。云何次第。答頌言要七火一水七水火後風。要先無間。起七火災。其次定應一水災起。此後無間。復七火災。還有一水災。如是乃至滿七水災。復七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。一風災起。應知八七火災中間。有七水災。[4]次第八七火災後。有一風災。計數總有六十四災　問何緣七火災後有一水災。答謂順極光淨天壽八大劫故。謂緣水災壞第二禪。既極光天壽。八大劫故。第八災方有水災。壞第二禪也。問何緣八七火災後。方有一風災。答謂順遍淨天。壽六十四大劫故。謂風災起。壞第三禪。既遍淨天。壽六十四[5]劫故。第六十四災。方是風災。壞第三禪也。故論云。由彼有情所修定因於上漸勝。故感身壽。共量漸長。由是所居亦漸久住。由此善釋施設足文遍淨天壽。六十四劫

倶舍*論頌疏論本第十二[6]

[7]倶舍論頌疏論本第十三[8]

造作名業。此品廣明。故名分別。釋此品頌。總作三門。一明業體性。二釋諸業名。三雜明諸業。就明業體性中。一正明業體。二諸門分別。三廣明表無表。就正明業體中。一明所造業。二明能造大種。就明所造業中。一明二三業。二明五種業。此下第一明二三業。牒前問起。論云。如前所說。有情世間。及器世間。各多差別。如是差別。由誰而生。頌曰

世別由業生　思及思所作
思即是意業　所作謂身語

釋曰。初句總答。次句明二業。下兩句明三業。世別由業生者。世間差別。由業所生。非自在天及大梵王。為一因主。作先覺因。生諸世間。外道計天先起欲觀。欲受用境。名先覺因能生世間。此虛計也。業有善惡。果分淨穢。人中善業。惡所陵雜。以雜業故。感身不淨。感外資具。爵金栴檀。甚可愛樂。諸天善業。惡不能雜。名為純業。以業純善。所感內外。二事俱妙　問此所由業其體云何。答思及思所作者。此明二業。於契經中。說有二業。一者思業。二者思已業。思已業者。謂思所作。思即是意業所作。謂身語者。此明三業。即前二業。開為三種。思是意業。思所作者。是身語業。因思起故。名思所作。言意業者。約等起立。業即是思。與意相應。意等引起。名為意業。言身業者。約所依立。身謂色身。業依身起。名為身業。言語業者。約自性立。以語自性即是業故。又論云。然心所思。即是意業。思所作業。名為身語二業。是思所等起故（解云。思名等起。思與心等。能引起身語業也）

從此第二。明五業。一明表無表。二明身語表。二證有無表。且初第一。表無表者。論云。且身語二業。自性云何。頌曰

此身語二業　倶表無表性

釋曰。身語各有表無表。故身語二業倶表無表性

從此第二。別明身語表。論先問云。且身語表其相云何。頌曰

身表許別形　非行動為體
以諸有為法　有剎那盡故
應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故
無別極微故　語表許言聲

釋曰。前九句明身業。後一句明語業。初一句論主述一切有宗。次五句論主破正量部動名身業。次三句論主卻破一切有宗實有形色。身表許別形者。一切有宗。許身表業。形色為體。由思力故。別起如是如是身形。名身表業。形謂形色。猶如合掌殺縛等形。形即是表。表善惡故。表即是業。有造作故。此之形色依身起故。名身表

[1](又)+不㊂　[2][耶]－㊂*　[3]故+(者)㊂　[4][次]－㊂　[5](大)+劫㊂　[6]此下甲本奥書曰弘治二年二月十日於理智院書寫畢根來寺大傳法院住正識天正五年亥巳二月日感得之權律師英俊　[7][倶舍論頌疏]－㊂　[8]此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之一十七字

業」非行動爲體者。正量部說。動名身表爲破此故。說非行動。正量部計。有爲法中。心心所法。及音聲光明等。許剎那滅。定無行動。身表業色。許有動故。非剎那滅。如燈佛等身動轉時。事若未終。此之動色無剎那滅。此身動時。表善惡故。故身表業。行動爲體　以諸有爲法有剎那盡故者。立理正破。以諸有爲有剎那故。定無行動。何以得知皆有剎那。以有盡故。既後有盡。知前有滅。故知有爲法。皆剎那滅。故頌盡故二字。釋上有剎那故也。頌中故字。兩度言之。有剎那故。盡故此應立量。身表業色。是有法。定無行動。是宗法。因云。有剎那故。同喩云。如心所等。並曰。心等有剎那。心等無行動。身表有剎那。身表無行動。故論云。若此處生。卽此處滅。無容從此轉至餘方。故。不可言動名身表業。彼宗救云。我許身表無剎那滅。故有行動。卽顯論主剎那爲因有不成過。爲破此救。應立量云。身表業色定有剎那。以有盡故。如心所等。並曰。心所後有盡。心所有剎那。身表後有盡。身表有剎那。故以盡故二字。成立有爲皆有剎那。其理極成也。故論云。諸有爲法。❶皆有剎那。其理極成。後必盡故。謂有爲法。滅不待因。所以者何。待因謂果。滅無非果。故不待因(解云。果法待因。滅是無法。無法非果。故不待因。應立量云。滅不待因。以是無故。猶如兎角。既有爲法。滅不待因。明如有爲。皆剎那滅也)應無無因故者。破彼轉救。彼許法滅待因而滅。故論云。豈不世間現見薪等。由與火合故。致滅無。定無餘豈過現量者。故非法滅皆不待因(薪待火滅。卽是待因。)(薪等現見。現量證也)爲破此救。故言應無無因故。汝許薪等若待因滅。應一切滅無不待因。如生待因無無因者。並曰。生法待因生。無有無因生。滅法待因滅。無有無因滅。現見覺焰等。不待因而滅。明知薪等滅。亦不待因滅。應立量云。又薪等滅。定不待因。有爲攝故。如覺焰等。覺焰是有爲。不待因而滅。薪等是有爲。亦不待因滅。心心所法。總名爲覺。能覺境故。焰是燈焰。生因應能滅者。更以理逐之。又若薪等。火合爲因。有熟變生。下中上別。下熟初黃。中熟次黑。上熟最黑。然中熟生。下熟卽滅。若上熟生。中熟亦滅。應生中上熟因體卽是滅下中熟因。生滅相違。豈容生因卽能爲滅。故以此理。顯彼成非。論云。故無有因令諸法滅。法自然滅。是壞性故。自然滅故。纔生卽滅。由纔生卽滅故。剎那滅義成。有剎那故。定無行動　身表是形理得成立　形亦非實有者。是經部宗。標破有宗實有形色。故論云。然經部師。形非實有。謂顯色聚。一面多生。假立長色。待此長色。於餘色聚一面少中。假立短色　於四方面。並多生中。假立方色。於一切處。遍滿生中。假立圓色。所餘形色。如應當知(所餘形色。謂高下等。皆假立也)如見火燭於一方面無間速運。便謂爲長。見彼周旋。謂爲圓色。故形無實別類色體。應二根取故者。是經部師正立理破。汝薩婆多。若謂實有別類形色。則應一色二根取過。如長等色。一眼根見。二身根觸。以身觸時知長短故。由此應成二根取過。十二處中。理無色處二根所取。故知形色。本無實體。論云。然如依觸取長等相。如是依顯能取於形(解云。此文是經部立正義。言依觸者。以形是假。身根觸時。意識於中。依身根觸。取假長等。故言依觸。卽是意識。依身根觸、取長等也)無別極微故者。說形假所由。謂離顯色外。無別極微名爲長等。但由顯色。如是安布。差別相中。假立長等(方圓等相。名差別也)然經部宗。形爲身表。但假非實。形雖是表。而非是業。言身業者。以思爲體。謂能種種運動身思。依身門行。故名身業。身之業故。故名身業。言語業者。亦思爲體。謂發語思。依語門行。故名語業。語之業故。故名語業。言意業者。謂審慮思。及決定思。爲意業體。故此三業。皆思爲體。隨門異故。立差別名。依身門行。名爲身業。依語門行。名爲語業。依意門行。名爲意業。總有四思。一審慮思。二決定思。三動身思。四發❷語思。前二意業。第三身業。第四語業。以經部宗身語二表。色性鈍故。唯無記性。不同有宗身語二業。以色爲體。身業形色。語業❸意聲。俱色攝也。故論云。謂前加行。起思惟思。我當應爲如是如是所應作事。名爲思業。既思惟已。起作事思。謂隨所❹思作所作事。能發身❺語。名思已業(解云。經部釋經二業也。欲明二業。皆思爲體。思惟者。謂審慮思。決定思是也)語表許言聲者。此明語業。謂卽言聲爲語表業。此身語❻意。皆有無表。如前界品已分別竟

從此第三。證有無表。如前界品。以經部宗

❶〔皆〕—㊥　❷發＝語㊥②　❸意＝音㊥②　❹思十(惟)㊥　❺語＝謂㊥　❻意＝業㊥②

不許無表是實有故。[1]彼說無表。但是思種。謂審決動發。四現行思。於色心上。熏成種子。此思種上。防非止過。假立無表。但不作惡。即名無表。更無實體。故論云。經部亦說。此非實有。由先誓限。唯不作故。彼亦依過去大種施設。然過去大種。體非有故。又諸無表無色相故。(解云。一由不作。即名無表。二依過去大種。大種尚非有。無表豈得有。三又無色相。由此三因。故無表無實也) 故此已下。薩婆多宗。以八義。證無表實有。頌曰

說三無漏色　[2]增非作等故

釋曰。此頌有八證。一說三色證。二說無漏色證。三說福增長證。四說非作成業證。五法處色證。六八道支證。七別解脫戒證。八[3]戒為堤塘證

說三無漏色者。此舉二證。一說三色證。二說無漏色證　增非作等故者。增謂第三福增長證。非作是第四非作成業證。餘四證等字收　第一說三色證者。以契經說色有三種。此三為處。攝一切色。一者有色有見有對(色處是也)　二者有色無見有對(眼等五根。聲香味觸)　三者有色無見無對(無表色也)　此經既說有無見無對色。明知實有無表也　第二無漏色證者。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色。不起愛恚。乃至識亦然。是名無漏法　此經既言有無漏色。明知無表。體必實有。除無表外。更無有色名無漏也

第三福增長證者。如契經言。諸有淨信。若善男子。或善女人。成就有依七福業事。若行若住。若寐若覺。恒時相續。福業續起。無依亦爾。此經既言福業增長。福業增長。即是[4]無表。謂彼施主行施已後。或起惡心及無記心。或無心時。若無無表。依何法說福業增長。故知無表。實有體也。七有依福者。一施[5]羈旅客。二施路行人。三施有[6]病人。四施看病人。五施園林。六施常乞食。七隨時施。如是七種。善故名福。作故名業。業依此七。故名為事。無依福者。無物布施。但起深心。隨喜恭敬。亦生勝福也　第四非作成業證者。又自非作。遣他殺等。若無無表。不應成業道。所以然者。謂發語處分。遣他殺等。此發語表。非業道攝。謂使未作殺等事故。若彼使者。行殺等竟。此前語表。更無異性。如何能致者。成殺等業道。明知別有殺等無表。來入身中。故能教人得成業道。故此業道。即無表攝。第五法處色證者。又契經說。苾芻當知。法謂外處。是十一處。所不攝法。無見無對。此經於法處中。不言無色。故知法處中。實有無表色。若無無表色。此經闕減。便成無用。謂經闕減無色言故。既不言無色。明知實有無表。第六八道支證者。若無無表。應無八道支。以八道支中。正語。正業。正命。此三是無表。故論云。以在定時[7]無語等故(解云。在定不[8]可語。無正語也。身不運動行禮佛等。無正業也。不乞食等無正命也。既於定中。說正語等三。以在定中。有正語等。三無表色。出定之後。能起三正。不起三邪。故於定中。說正語等。此於因上。立果名故。因即無表色。果即正語等也)　第七別解脫戒證者。若無無表。則亦應無別解脫戒。以受戒後。雖起異緣惡無記心。而名苾芻。明知別有無表戒色。名別解脫[9]戒。惡無記中。相續而轉。名苾芻等。第八戒為堤塘證者。又契經說。離殺等戒。名[10]為堤塘戒。能長時相續。堰遏犯戒過故。此經既說戒為堤塘。明知別有無表戒色。薩婆多宗。引上八證。證無表實　從此經部。會通前說。且三色者。是定境色。非無表色。[11]瑜伽(此云相應。謂心境相應也)　師說。修靜慮時。定力所生。定境界色。非眼根見。故名無見。不障處所。故名無對。第二無漏色。亦定境色。依無漏定。所生色者。名無漏色。第三福增長者。但是布施。現行善思。所熏成種。假立無表。名福增長。故論云。而前緣施。思所熏習。微細相續。漸漸轉變。差別而生。由此當來。能感多果。故密意說。恒時相續。福業漸增。福業續起(解云。一熏習。二微細。三相續。四轉變。五差別。此五並是種子異名)　第四非作成業[12]證者。亦思種為體。第五法處所攝色者。是前定境界色也。第六八聖道支者。論云。雖無無表。而在道時。獲得如斯意樂依止。故出觀後。由前勢力。能起三正。不起三邪。以於因中立果名故。可具安立八聖道支(解云。依經部宗。道俱時思。名為意樂。出定後三正為依。故名依止。此道俱思。假立無表。名道俱無表。無表無體。於此思上。立正語等。餘文可知也)　第七別解脫戒者。亦思[13]種為體。於此思種上。有防非止過功能。假立無表。故論云。謂由[14]思願力。先立要期。能[15]定遮防身語惡業。由此故建立別解脫律儀(已上論文)　第八。戒為堤塘者。論云。謂先立誓限。定不作惡。後數憶念。慚愧現前。能自制持。令不犯戒。故堤塘義。由心受持。略明經部思種之義。且如受戒誓斷

❶〔彼〕－㊄　❷戒＝惑㊄　❸(漸增)＋積㊄　❹〔無〕－㊄　❺羈＝覊㊄　❻病＝疾②　❼無語等故＝等無故㊄　❽可＝了㊄　❾〔戒〕－㊄　❿(別)＋為㊄　⓫瑜伽＝踰伽㊄　⓬證＝道㊄②　⓭〔種為…防非〕十一字－㊄　⓮(種)＋思㊄　⓯(種為體於此思種上有防非)＋定㊄

七非。於加行位熏成加行❶七思種子。後至受戒第三羯磨。遇勝緣已。從此加行思種子上。❷復更熏成根本思種。與前加行思種。并起初念。七支種子。第二念二七支種子。第三念三七支種子。乃至未遇捨緣。念念七支增長。若遇捨緣。即不增長。惡戒亦爾。又解。於一思種。刹那刹那。七支功能增長。大乘亦爾。然依大乘宗。熏第八識。若經部宗。熏於色心。即色心持種子。於色心上。有生果功能。假立種子。離色心外。更無別體

從此第二。明能造大種。於中有三。一明表無表大種異。二明能造時同異。三明大種依地異。且初第一表無表大種異者。論云。前說無表大種所造。爲表大種所造。爲有異耶。頌曰

此能造大種　異於表所依

釋曰。此者此無表也。無表與表異大種生。此無表色細。表色即麁。不可一四大種能生麁細二❸果。故須異也

從此第二。明能造時同異。論云。如表與大必同時生。無表與大少分時異。頌曰

欲後念無表　依過大種生

釋曰。言欲者。簡色界定俱無表。定俱無表。與能造大時必同也。唯欲界繫。初刹那後。所有無表。從過大生。謂初念無表。與大種俱。此時大種。懸造未來衆多無表。故第二念所有無表。依過去大生。過去大種。能造無表。❹具生等五因。名爲所依。此爲所依無表得起。無表起時。依現大種。現身大種。但能爲依。非所依也。論云。爲轉隨轉因。如輪行於地。以手地爲依（解云。過去大種。名轉因。轉之言起。無表起故。現身大種。名隨轉因。無表隨逐大種轉故。隨轉之因。依主釋也。以手擲輪。輪依地轉。輪喩無表。手喩過去大種。地喩現身大種也。）　問初念大種。造後念無表。爲即用彼造初念無表大種。爲別起大種。造後念無表。答依婆娑論。此有三❺釋。第一解云。即用造初念無表大種。造後念無表。第二解云。別起一*具大種。懸造未來衆多無表。第三釋云。於初念時。起衆多大種。懸造未來衆多無表。刹那刹那四大別造

從此第三。明能造地別生。論云。何地身語業。何地大種所造。頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

釋曰。有漏自地依者。明有漏戒所依大種也。欲別解脫。及色定共。此二律儀。名有漏戒。各隨當地。大種所造。以有漏法繫地定故。故論云。欲界所繫。身語二業。唯欲界繫大種所造。如是乃至。第四靜慮。身語二業。唯是彼地。大種所造（已上論文）　無漏隨生處者。此明無漏戒所依大種。道共無表。名爲無漏戒。此無漏戒。隨身生處。大種所造。謂生欲界。無漏現前。即是欲界。大種所造。此欲無漏。雖依色界六地而起。不依彼地大種所造。以無漏法。不隨界故。又無諸大種是無漏故。復不可說不繫大種。由所依身。無漏起故。故隨生處大種所造。如是乃至。身生第四靜慮。無漏現前。唯是❻從地。大種所造。隨生處故。義准前說

此下第二。諸門分別。就中一約類以明。二約性界地辨

此下第一。約類以明。論云。此表無表。共類是何。復是何類。大種所造。頌曰

無表無執受　亦等流情數
散依等流性　有受異大生
定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受

釋曰。前六句。明無表類及所依大種。後兩句。明表類及所依大種。無表無執受者。若定若散。一切無表。無變礙故。名無執受。亦等流情數者。謂無表色。同類因生。是等流性。亦言顯此有。是刹那。謂苦忍俱。道共無表。非等流故。名有刹那。言情數者。又此無表依內身起。有情數攝　散依等流性有受異大生者。明無表所依大種也。散謂欲界。別解脫無表。依謂無表。所依大種。此散大種。同類因生。唯等流性。又此大種。散心果故。名有執受。必有愛心。執爲自體。故有執受異大生言。顯身三口四七支無表。一一各別。四大種造。以散七支展轉相望。非一果故。故此七支。各別大造。定生依長養無受無異大者。明定無表所依大種。定生無表。總有二種。謂靜慮戒。及無漏戒　此二無表。所依大種。唯長養性。以在定中。必能長養四大種故。定生大種。唯長養性也　又定大種。是無執受。以於定位。必無愛心執此大種。爲內自體故。無執受無異大者。顯定無表七支。同一四大種造。以此大種與定心俱。定

❶〔位熏成加行〕—(宮)②　❷〔復〕—(宮)　❸果＝重(宮)　❹具＝共(宮)＊　❺釋＝種②　❻從＝彼(宮)②

心一故。故此大種。亦唯一*具。又此七支。展轉相望。同一果故。無異大造。表唯等流性者。身語表色。同類因生。唯等流性。屬身有執受者。就中身表。以屬身故。名有執受。語表不屬身故。無執受也。然有新生等流大種遍住身分。造有表業。不破本身。身亦不大異。熟虛疎。有孔隙。故故得相容。

從此第二。明性界地。一明性界地。二明三性。論云。已辨業門二三五別。此性界地。差別云何。頌曰

無表記餘三　不善唯在欲
無表遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故

釋曰。無表記餘三者。三性分別。謂無表色。不通無記。唯善惡性。故說記言。餘謂表業。及與意思。皆通三性。問何故無表。不通無記。答以無記心。勢力微劣。不能引發強無表業。可因滅時。果仍續起。故無表業非無記也。不善唯在欲者。無表表思。於中不善。唯在欲界。善及無記。諸地皆有。無表遍欲色者。此明無表不通無色。以無色界無大種故。既無大種。無表寧有。又有身語。方有律儀。無色界中。無身語轉。故無律儀。又毘婆沙師。作如是說。為治惡戒。故起尸羅。唯欲界中。有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。故無色中。無無表色。表唯有伺二者。欲界初禪。名有伺二。表色唯在有伺地中。要有尋伺。方能發表。二禪已上。無尋伺故。故無表業。

欲無有覆表以無等起故者。明有覆表唯在初禪也。夫論表業。約等起心。以判善惡。言等起者。能發心也。以欲界中。無有覆心能發表業。故有覆表。欲界無也。欲界雖有身邊二見。是有覆心。是見所斷。不能發業。夫發業者。唯修所斷。問何名初禪有覆表業。答如大梵王於馬勝所。起諂誑心。發身語業。名有覆表。論云。復以何緣。二定已上。都無表業。欲界無有有覆無記表業。以無發業等起心故。有尋伺心。方能發業。二定已上。都無此心。又發表心。唯修所斷。見所斷惑。內門轉故。以欲界中。決定無有有覆無記。修所斷惑。是故表業。上三地皆無。欲界無有有覆無記表業　已上論文思而可知

從此第二。明三性所由。就中有二。一❶明三性所由。二明二種等起。且明三性者。論明四因能成三性。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。此中應辨。何法何性。由何因成。頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根
相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常

釋曰。勝義善解脫者。涅槃名解脫。以涅槃中。最極安隱。眾苦都寂。猶如無病。是善是常。故名為勝。有實體故。復名為義。故此涅槃。名勝義善。自性慚愧根者。根謂無貪等三善根。及慚愧二。此之五法。體性是善。猶如良藥。名自性善。相應彼相應者。上相應是標。下相應是釋。謂彼前無貪等五。餘心心所。自性非善。與彼相應。而得善名。名相應善。如雜藥水。等起色業等者。色業謂身❷語表無表業等。等取不相應中四相及得。二無心定。此等諸法。名等起善。以是自性。及相應善。所等起故。而得善名。如良藥汁所引生乳。翻此名不善者。翻此四善。立四不善。勝義不善。謂生死法。由生死法。苦為自性。極不安隱。猶如痼疾。自性不善。謂無慚愧。及貪瞋等。三不善根。性是不善。猶如毒藥。相應不善。除無慚愧等外。餘心心所法。要與無慚愧等相應。方名不善。如雜毒水。等起不善。謂身語業。不相應中。四相及得。以是自性相應不善所等起。故如毒藥汁所引生乳。勝無記二常者。勝義無記。謂虛空非擇滅。二常法也。以是常故。名為勝義。非道所證故。稱曰無記。理實有為無記。名自性無記。此論略而不論。正理論具明。應知無記中。無有相應等起無記也。問若等起力。令身語業成善不善。即此業上能造大種。亦等起生。何故大種唯無記性。答以作者心。本欲起業。非四大種。故不成例

從此第二。明等起義。引經難起。故論云。如上所言。見所斷惑。不能發表。若爾何緣。契經中說。由邪見故。起邪思惟。邪語。邪業。及邪命等　解云。邪見。是見所斷惑。既從邪見。發邪語等。如何見惑。不發表乎　此不相違　總答　何以故　徵也　頌曰

等起有二種　因及彼剎那
如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識

❶(正)十明㊀　❷(諸)十語㊀

修斷意通二　無漏異熟非
於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善

釋曰。初一行頌。明二等起。第二一行頌。約六識明差別。後❶一行頌。約三性辨同異。等起有二種者。標也。表無表色等起。有二種也。因及彼剎那者。列名也。一因等起。二剎那等起。發業前心。名因等起。在先為因故　與業俱心。名剎那等起　同❷一剎那時故。如次第應知名轉名隨轉者。因等起心。❸說名為轉。謂能轉業。轉之言起。將作業時。能引發故　剎那等起。名為隨轉。謂隨業轉。正作業時。不相離故　見斷識唯轉者。此下四句分別。此初句也。謂見斷識。唯能為轉。但為遠因。助尋伺心。能起表也。不為隨轉。於外門心。正起業時。見斷無故（外門者謂修斷）唯隨轉五識者。第二句也。謂五識身。無分別故。不能為轉。外門起故。能為隨轉。修斷意通二者。明俱句也。修所斷識。有分別故。而能為轉。外門起故。亦為隨轉。無漏異熟非者。俱非句也。謂無漏法。唯在定故。不能發業。非轉非隨轉。若異熟心。任運起故。不能發業。非轉非隨轉。於轉善等性隨轉各容三者。明轉隨轉三性不同也。善等❹性者。等取不善無記也。三者三性也。謂轉心。若善。隨轉容三性。轉心。若不善。隨轉。亦容三性。轉心若無記。隨轉亦容三性。牟尼善必同者。明佛心也。謂佛轉心。若是善性。後隨轉心。亦必是善。故言必同。無記隨或善者。佛無記心。若是轉者。其隨轉心。或是善性。亦通無記。是故言或。以佛世尊於說法時。心或增長。無萎歇故。故無記轉心。通善心隨轉。言佛有無記心❺也。若❻依薩婆多宗。許佛有異熟通果。威儀。三無記心也。若依大衆部宗。說佛無無記心。心唯是善。以佛世尊常在定故。故契經言。那伽行在定。那伽住在定。那伽坐在定。那伽臥在定（那伽此云龍頌。佛說故）

俱舍論❼頌疏論本第十三

俱舍❽論頌疏❾論本第十四⓴

從此第三。廣明表無表。一明三無表。二依三別解。且初明三無表者。論云。傍論已了。復應辨前表無表相。頌曰

無表三律儀　不律儀非二

釋曰。無表有三者。一者律儀。二者不律儀。三者非律儀非不律儀。頌言非二者。即是第三非律儀非不律儀也。能遮能滅惡戒相續。故名律儀

從此第二。依三別解。就中有五。一別解律儀。二總明成就。三明得戒因緣。四明捨差別。五約處明成⓫就。第一⓬別解律儀中。一別明三善律儀。二別明初律儀。且初明三善律儀者。論云。如是律儀差別有幾。頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

釋曰。此標三律儀也。一別解脫律儀（謂欲界戒）二靜慮生律儀（謂色界戒）三道生律儀（謂無漏戒）就第二別明初律儀中。一明初律儀。二安立四戒。三別解異名。且明初律儀者。論云。初律儀相差別云何。頌曰

初律儀八種　實體唯有四
形轉名異故　各別不相違

釋曰。初句辨名。次三句明體。初律儀八種者。標也。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。三正學律儀。謂正學六法故（於五戒上。加不非時食也）四勤策律儀。勤為大僧之所策勵。舊云沙彌。五勤策女律儀。六近事律儀。七近事女律儀。八近住律儀。如是八種。總名第一別解脫律儀。實體唯有四者。明體也。名雖有八。實體唯四。一苾芻。二勤策。三近事。四近住。所以然者。離苾芻戒。無別苾芻尼律儀。離勤策戒。無別正學勤策女律儀。離近事戒。無別近事女律儀。故體唯四。形轉名異故者。釋其所由也。形謂形相。即女男根。但由形轉。名有異故。戒體無別。謂轉根位。令本苾芻戒。名苾芻尼戒。名苾芻尼律儀。或苾芻尼戒。令本勤策戒名勤策女律儀。或勤策女及正學戒。名勤策律儀。令本近事戒。為近事女戒。為近事律儀。或近事女戒。為近事律儀。故論云。非轉根位有捨先得。得先未得律儀因緣故。⓭四律儀非異三體（解云。捨戒因緣。總有四種捨。得戒因緣。謂從他受等。今轉根位。非四捨攝。故非有捨先得戒因緣也。又轉根位。無得先未得戒之因緣。故知尼等四戒。不異苾芻等三體⓮也）問若從近事受勤策戒。復從勤策受苾芻戒。此三律儀。為由增足遠離方便。立別別名。如變金錢加一名雙。或五錢上

❶〔一行〕－（甲）　❷〔一〕－（甲）　❸說＝記（甲）　❹〔性者〕－（甲）　❺也若＝者（甲）　❻〔依〕－（甲）　❼〔頌疏〕－（甲）　❽〔論〕－（甲）＊　❾論本＝卷（甲）＊　⓴此下甲乙兩本有中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之二，十七字　⓫就＋（戒）（甲）　⓬（戒）＋別（甲）　⓭〔四〕－（甲）　⓮（耳）＋也（甲）

加五名十。十上加十。成二十耶。爲此三戒其體各別具足頓生。答三種律儀。其體各別。具足頓生。故於苾芻身中。有二百六十五戒。倶時而轉。問三種律儀。同不殺等。既爾相望。同類何別。答由因緣別。相望有異。因謂求戒。心名因也。本求五戒等。心有別也。緣謂戒師❶名緣。如五戒從一人受。十戒從兩師受。大戒從十師受。緣有別也。以諸遠離。依因緣發。故因緣別遠離有異。戒名遠離。遠離惡也。又論云。若無此事。捨苾芻律儀。爾時❷則應三律儀皆捨。前二攝在後一中。故既不許然。故三各別。然此三種。互不相違。於一身中。倶時而轉。非由受後。捨前律儀。勿捨苾芻戒。便非近事等。(解云。捨苾芻時。既名近事等。明知三戒倶時轉也)

從此第二。安立四律儀。論云。近事。近住。勤策。苾芻。四種律儀。云何安立。頌曰

受離五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻

釋曰。初兩句標戒數。下兩句立戒名。謂若受離五所應❸遠離。安立第一近事律儀。五所應離者。一者殺生。二不與取。三欲邪行。四虛誑語。五飮諸酒。若受離八所應遠離。安立第二近住律儀。八所應離者。一❹者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飮諸酒。六塗飾香鬘歌舞觀聽。七眠坐高廣嚴麗床座。八❺食非時食。若受離十所應遠離。安立第三勤策律儀。謂於前八。塗飾香鬘。歌舞觀聽。開爲二種。復加受畜金銀等寶(解云。謂緣重故。開一爲二。妨廢修道。制畜金銀也)若受離一切所應遠離身語業。安立第四苾芻律儀

從此第三。別釋異名。論云。別解脫律儀。名差別者❻何。頌曰

倶得名尸羅　妙行業律儀
唯初表無表　名別解業道

釋曰。此有六名。一能平險業。故名尸羅。訓釋言詞者。謂淸涼義。如伽陀言。受持戒樂。身無熱惱。故名尸羅。二智者稱揚。故名妙行。三所作自體。故名爲業。問豈不無表亦名無作。如何今說所作自體。答有慚恥者。受無表力。不造衆惡。故名不作表思所造。得所作名。四能防身語。故名律儀。第五第六名者。頌言唯初表無表名別解業道。名別解脫者。第五名也。業道者。第六名也。初謂初念。謂受戒時。別別棄捨種種惡故。依初別捨義。立別解脫名。第二念等。雖能捨惡。非初捨故。不得名爲別解脫也　第二念等。但得名爲別解脫律儀。能防非故。故律儀名。通初後位。無差別也。別解脫律儀者。別解脫之律儀。依主釋也。又此初念。亦名業道。第六名也。本求戒思。今日究竟。依業暢義。立業道名。謂戒前思。名之爲業。初念戒體。名之爲道。思所遊履故。業家之道。故名業道。故初刹那。名別解脫。初棄惡故。亦得名爲別解脫律儀。能防非故。亦得名爲根本業道。暢思起故。第二念等。不名業道。非暢思故。名爲後起根本後故

從此第二。總明成就。於中有二。一總明成就。二約世明成就。就初總明。復分三段。一明成三戒。二明斷律儀。三會經二律儀。此下第一。明成三戒。論云。誰成就何律儀。頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者
成靜慮道生　後二隨心轉

釋曰。初句明成別解脫。次兩句明成定道。後句明差別。八成別解脫者。始自苾芻。終於近住。此之八衆。成別解脫戒也。得靜慮者。謂得根本四靜慮。及未至中間。兼上三靜慮近分。總名靜慮。諸近分地近靜慮故。得靜慮名。如近村邑。得村邑名。得聖者。謂學無學也。若得靜慮者。成靜慮生律儀。謂戒從靜慮生。或依靜慮故。名靜慮生律儀。若得聖者。成道生律儀。後二隨心轉者。唯定道二名心隨轉。入定則有。出定則無。與定心倶名心隨轉。別解脫戒。非心隨轉。❼異心無心。亦恒轉故(異心者。惡無記也)

從此第二。明斷律儀。論云。靜慮無漏。二種律儀。依何義故。名斷律儀。頌曰

未至九無間　倶生二名斷

釋曰。未至九無間者。謂未至地。九無間道。有斷律儀。此無間道。通靜慮道及無漏道也。倶生二❽名斷者。二謂靜慮無漏戒。❾此戒與未至九無間道。倶時而生。名倶生二也。此倶生二。以能永斷欲⓾纏惡戒。及能起惑。名斷律儀。前八無間。倶生二戒。能斷欲惑。名斷律儀。第九無間。倶生二戒。能斷欲惑。兼斷惡戒。名斷律儀。以此惡戒是緣縛斷。

❶名緣＝緣名㊂　❷則＝卽㊂　❸〔遠〕－㊂　❹〔者〕－㊂*　❺〔食〕－㊂　❻〔何〕－㊂　❼異＝出㊂　❽〔名斷〕－㊂　❾〔此戒〕－㊂　⓾纏＝纒㊂

要斷能緣九品惑盡。方名爲斷。故前八品。不斷惡戒。唯未至地。能斷欲惑。故取未至也。無間道斷惑。解脫道證滅。故唯無間。名斷律儀。有靜慮律儀。非斷律儀。應作四句。第一句者。除未至定九無間道。有漏律儀。取所餘未至地有漏解脫道律儀。及上地有漏靜慮律儀。以有漏故。名靜慮律儀。不斷惑故。非斷律儀。第二句者。依未至定。九無間道。無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。以無間道。故名斷律儀。第三句者。謂未至定。九無間道有漏律儀。以有漏故。名靜慮律儀。無間道故。名斷律儀。第四句者。除未至定。九無間道無漏律儀。取所餘未至地。無漏解脫道。及上地一切無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。非無間道故。非斷律儀也。無漏律儀。非斷律儀。亦有四句。准前四句。思而可知

從此第三。會經二律儀。論云。若爾世尊所說。略戒頌曰

身律儀善哉　善哉語律儀
意律儀善哉　善哉遍律儀(遍律儀者。總歎三業)

又契經說。應善守護。應善安住眼根律儀。間此上兩經意及眼根。此二律儀。以何爲自性。答此二自性。非無表色。若爾是何。頌曰

正知正念合　名意根律儀

釋曰。正知正念合名意根律儀者。合前二種正知正念。名意根律儀。正知是慧。正念[1]是念。以此念慧。能防過非。故二律儀。慧念爲體

從此第二。約世明成就。一成就無表。二成就表。三明惡戒名。四成表無表。就成無表中。一約世明成就。二約世成處中。三住善惡成中。且初約世明成就者。論云。今應思擇。表及無表。誰成就何。齊何時分(問也)。且辨成無表律儀不律儀。頌曰(答也。表在後文明[2]也。此唯明無表。故且言也)

住別解無表　未捨恒成現
刹那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

釋曰。前三句。明別解脫無表。次一句。明不律儀無表。次兩句。明定共無表。次一句。明道共無表。後一句。雙明定道。住別解無表未捨恒成現者。別解無表。未捨已來恒成現在。此未捨言。遍流至後定道句中。以說成就。必未捨故。刹那後成過者。此明別解脫無表初刹那後亦成過去。法後得故。成過去也。由此初念。唯成現世。若第二念。通成二世。無法前得。不成未來。問何故無法前得。答不隨心。色勢微劣故。無法前得。不律儀亦然者。此明不律儀無表。約世成就。如別解脫戒。故言亦然。謂至未捨惡戒已來恒成現在。初刹那後。亦成過去。得靜慮律儀恒成就過未者。此明靜慮戒。未捨已來恒成過去及與未來。恒成就過者。謂餘過去生所失靜慮戒。今初刹那。必還得彼過去定戒。恒成未者。隨心轉色。勢力強故。若未捨已來。恒成未來。聖初除過去者。謂聖所住。無漏律儀。於初刹那苦法忍位。必成未來。不成過去。此類聖道。先未起故。過去既無。故不說成就。若第二念。恒成過未。與定戒同也。住定道成中者。住謂現住。中謂現在。過未中故。正在定中。說名爲住。若在觀位。成現在戒。名爲成中。若出觀時。不成現在。以定道戒隨心轉故

從此第二。約世成處中。論云。已辨安住善惡律儀。住中云何。頌曰

住中有無表　初成中後二

釋曰。言住中者。謂非律非不律也。有無表者。謂此住中。未必一切皆有無表。或有無表。故標有言。若有無表。即是善戒。或是惡戒。種類所攝。初成中後二者。住中無表初成現在。初刹那後。成過現二世也

從此第三。明住善惡成中。論云。住律儀不律儀。亦有成惡善無表。不設有成就爲經幾時。頌曰

住律不律儀　起染淨無表
初成中後二　至染淨勢終

釋曰。上二句。答前問。下二句。答後問。若住律儀。起染無表者。如諸苾芻起勝煩惱。作殺縛等。住不律儀。起淨無表者。如屠人等起淳淨心。作禮佛等。然此二心。未斷[3]已來。所有無表。恒時相續。故此無表。至染淨勢終也。初念唯成現在。後念成過現二世

從此第二。明成表者。論云。已辨無表。成表云何。頌曰

表正作成中　後成過非未

[1] [是念]－宮　[2] [也]－宮＊　[3] 已＝以宮

有覆及無覆　唯成就現在

釋曰。前兩句。明成善惡表。下兩句。明成無記表。表正作成中者。此表謂律不律及處中表也。正作此表業。恒成現在。名為成中。後成過非未者。此上表業。初剎那後。通成過去。非成未來。不隨心色。勢微劣故。有覆及無覆唯成就現在者。明無記表也。唯成就現在者。謂無記表。唯法俱得。成現在世。無前後得。不成過未。法力劣故。此無記表性昧鈍故。從他起故。唯成現在。有覆無記等能發之心。雖是無記。不❶隨他起。通成三世。謂無記心。名為劣心。無記表業從劣心起。其力倍劣彼能起心。故表成❷現心成三世。有差別也

從此第三。明惡戒異名。論云。此不律儀。名差別者。頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

釋曰。此有五名。是不律儀名之差別。是諸智者所呵厭故。果非愛故。立惡行名。汚淨尸羅故。名惡戒。身語所造。故名為業。根本所攝。故名業道。不禁身語。名不律儀。然業道名。唯目初念。通初後位。立餘四名

從此第四。成表及無表。論云。或成表業。非無表等。應作四句。其事云何。頌曰

成表非無表　住中劣思作
捨未生表聖　成無表非表

釋曰。初兩句。是第一句。下兩句是第二句。成表非無表者。標也。住中劣思作者。釋也。住非律非不律。名為住中。謂住中人。以微劣❸心。造善造惡。唯發表業。以心輕故。不發無表。捨未生表聖成無表非表者。謂經生聖住胎藏位。表業未生。過去生者。今時已捨故不成表。但成無表。若欲色聖。成過未定道無表。若無色界聖。成過未道共無表。俱句者。謂住❹處中。重心造業。及未經生聖人亦成表。成無表。名俱句也　俱非者。謂諸異生。住胎藏中。不成表及無表也

從此第三。明得戒緣別。一明得三律儀。二明時分齊。三明近住戒。四明近事戒。五明得三戒別。從此第一明得三律儀。論云。此諸律儀。由何而得。頌曰

定生得定地　彼聖得道生
別解脫律儀　得由他教等

釋曰。定生得定地者。明得定戒也。有漏未至中間。四根本靜慮。及上三近分靜慮。名為定地。此定生戒。與定心俱。故得定地。得定戒也。彼聖得道生者。明得道戒也。彼謂彼前靜慮。復說聖言。簡取六地。謂未至中間。四根本定。唯此六地。有無漏道。故說聖言。簡取無漏六靜慮地。得彼聖道。得道生戒。與心俱故。　別解脫律儀得由他教等者。明得別解脫戒也。言他教者。從師受故。此有二種。一從僧伽得。僧伽此云眾。苾芻及尼正學。依眾發戒。名從僧伽得。二依補特伽羅得。是別人也。餘勤策等。五種戒。不從眾發。名從補特伽羅得。頌云等者。毘婆沙師說。有十種得具戒法。故說等言。一由自然。謂佛獨覺。自然是智。以不從師證此智時。得具足戒。二由證入正性離生。謂憍陳如等五比丘。見道生時。得具足戒。三由佛命善來苾芻。爾時得戒。謂耶舍等。正理論云。由本願力。佛威加故。四由信受佛為大師。得具足戒。謂大迦葉也。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。年始七歲。佛問汝家在何。彼答言。三界無家。稱可佛心。未滿二十。佛許僧中羯磨受戒。六由敬受八尊重法。謂大生主。梵云摩訶波闍波提。大梵天王。名大生主。生眾生多故。從梵王邊乞得。以所乞處為名。佛遣阿難為說八法。彼聞❺敬重便即得戒。七由遣使。謂法授尼。此尼端正。恐路有難。不往僧中。僧遣使尼。傳法往與授戒。彼便得戒。以尼端正。別開此緣。八由持律為第五人。邊國僧少。許五人受。要須一人持律羯磨。故云第五。九由十眾得。謂於中國。十由❻三說歸佛法僧。謂六十賢部。共集受具足戒。佛遣阿難。為說三歸。彼便得戒。如上所得別解脫律儀非必定。依表業而發。

從此第二。明戒時分齊。一明別解脫戒。二明不律儀。今即是初戒時分齊者。論云。又此所說別解脫戒。應齊幾時要期而受。頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

釋曰苾芻等七眾。要盡形壽。唯近住戒。一晝夜受。以戒時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。故時定爾。若依經部。或一晝夜或多晝夜。皆容受得近住律儀。毘婆沙師

❶隨＝從㊥　❷（在）＋現㊥　❸心＝思㊥　❹〔處〕－㊥　❺（謂）＋敬㊥　❻〔三〕－㊥

言。會無契經說過晝夜受近住成。是故我宗。不許斯義

從此第二。明惡戒時。論云。依何邊際得不律儀。頌曰

　惡戒無晝夜　謂非如善受

釋曰。要期盡壽。造諸惡業。得不律儀。非一晝夜。謂此非如善戒受故。謂必無有立限對師。我一晝夜受不律儀❶戒。此是智人所訶厭業。無對師故。無一晝夜。要期盡壽。雖不對師。由起畢竟壞善意樂。得不律儀

從此第三。明近住戒。就中一明受方法。二明具八支。三明不受近事得近住。且初明受方法者。論云。說一晝夜近住律儀。欲正受時。當云何受。頌曰

　近住於晨旦　下座從師受
　隨教說具支　離嚴飾晝夜

釋曰。此有七意。一於晨旦。謂受此戒。要日出時。此戒要經一晝夜故。若旦有礙緣。齋竟亦得受。二須下座。謂在師前居卑劣座。或蹲或跪曲躬合掌。唯除有❷病。若不恭敬。不發律儀。三從師受。謂必從師。無容自受。以後若遇諸犯戒緣。由愧戒師。能不違犯。四隨教說。受此戒者。應隨師教。受者後說。勿前勿俱。異此授受。二俱不成。五具足受。八支方成近住。隨有所闕。近住不成。六離嚴飾。憍逸處故。常嚴身具。不必須離。緣彼不能生憍逸故。七晝夜謂至明旦日初出時。若不如斯依法受者。但生妙行。不得律儀。❸云近住者。近阿羅漢住。以隨學彼故。或近盡壽戒住。或名長養。長養薄少。善根有情。令其善根漸增長故。如有頌曰

　由此能長養　自他善淨心
　是故薄伽梵　說此名長養

從此第二。明具八支。論云。何緣受此。必具八支。頌曰

　戒不逸禁支　四一三如次
　爲防諸性罪　失念及憍逸

釋曰。前兩句者。離殺等四。名爲戒❹支。防性罪故。離飮酒一。名不放逸支。酒必放逸。犯性戒故。離塗飾等三。名禁約支。以能隨順厭離心故。下兩句者。釋上立三支也。所以立第一戒支者。爲防性罪故。殺生等四。名爲性罪。立第二不放逸支者。防失念故。立第三禁約支者。防憍逸故。而說此八名八齋支者。依經部宗。此之八種。總名爲齋。別說爲支。支者分也。以別成總。得支名故。是故齋名。假而非實。如車衆分（攬衆分成。名爲車也。）及四支軍（攬象馬車步。四支成名軍也。）五支散等（攬五分藥。成名散也。）其車軍散。三是假名也。若薩婆多宗。離非時食是齋體。八中一故。亦齋支。所餘七支。八中一故。是齋支。非是離非時食。非齋也

從此第三。明不受近事。得近住。論云。爲唯近事即得受近住。爲餘亦有受近住耶。頌曰

　近住餘亦有　不受三歸無

釋曰。餘亦有者。餘謂三歸也。不受近事。但受三歸。亦得近住故。言餘亦有。不受三歸無。或有不知要受三歸方始發戒。或復忘誤。直受近住。亦發得戒。由意樂力發律儀故

從此第四。明近事戒。一明發戒時。二會經文。三明三品戒。四明三歸體。五明離邪行。六明娶妻不犯。七明離虛誑語。八明遮飮酒。此下第一。明近事律儀。依經部宗。受三歸名三歸近事。後說五戒相。名五戒近事。受三歸時。未發五戒。於此五戒。隨受多少。皆發得戒。若薩婆多宗。受三歸竟。即發五戒。要須五戒方名近事。故論云。如契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就。歸佛法僧。起殷淨心。發誠諦語。自稱我是鄔波索迦（此云近事）願尊憶持。慈悲護念。齊此名曰鄔波索迦。爲但受三歸即成近事（引經起問）外國諸師。說唯此即成。（經部宗答。唯此三歸。即成近事也）迦濕彌羅國諸論師言。離近事律儀。則非近事。（有宗義也。要五戒名近事）若爾應與此經相違。（經部難也。此大名經。但說三歸。不言五戒也）此不相違。已發戒故。（有宗答也。何時發戒。經部❺徵已上論文）頌曰

　稱近事發戒　說如苾芻等

釋曰。稱近事發戒者。答發戒時也。大名經中。稱近事言。此時發戒。謂經云。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持。慈悲護念。此時即發近事五戒。稱近事等言。便發律儀故。本求戒心。擬受五戒。故受三歸。即發五戒。以經復說。我從今日。乃至命終。捨生言故。此經意說。捨殺生等。略去殺等。但說捨生。故於前

❶〔戒〕一㊂　❷病＝疾㊂　❸云＝言㊂　❹（八）＋支㊂　❺徵＋（也）㊂

時已發五戒。說如苾芻等者。舉喻釋成也。說謂經說捨殺生等。由如苾芻。一白三羯磨竟發苾芻戒。後說四重學處者。令識相堅持。近事戒亦然。先受三歸已。發近事戒。❶後說捨生等。令識相堅持。是故近事。必具律儀。

從此第二會經文。頌曰

若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說

釋曰。前兩句。引經難。後一句。通釋也。經部師言。若具律儀。方名近事。何故世尊言。有四種。一能學一分。(謂一戒也) 二能學少分。(謂二戒也) 三能學多分。(謂三戒四戒也) 四能學滿分。(謂五戒也) 謂約能持說者。有宗通釋也。理實近事。須具五戒。謂約能持說一分等。能持先所受故。說能學言。若不爾者。應言受一分等。經既不言受一分等。明知能學。約能持說

從此第三明三品戒。論云。此近事等。一切律儀。何緣得成下中上品。頌曰

下中上隨心

釋曰。上品心受戒。得上品戒。乃至下品心受。得下品戒。故戒隨心。有三品別。由此理故。或有羅漢。成下品戒。異生成上品戒。

從此第四明三歸體。論云。諸有歸依佛法僧者。為歸何等。頌曰

歸依成佛僧　無學二種法
及涅槃擇滅　是說具三歸

釋曰。歸依佛者。不歸佛身。但歸依成佛無學法。由無學法。能成佛故。又佛得無學法。是殊勝故。又佛得無學法。能覺悟一切故。由此三義故。歸依也　無學法者。謂佛身中。盡無生智。無漏五蘊為體　歸依僧者。謂歸依成僧二種法。所謂學法。無學法。此二種法。能成四向四果僧故。故歸依也。歸依法者。唯歸涅槃。涅槃即擇滅也。一切衆生身中。所證擇滅。是善是常。寂滅一相故。通歸依　若依論主。歸依佛者。非直歸依佛無學法。亦歸依佛身。以損生身。成無間罪。故知佛身亦異佛體。故須歸依。歸依僧者。亦歸僧身。以所依身是苾芻故。故通歸依。此能歸依。語表為體。問歸依者。何義。答是救濟義。由歸三寶。解脫苦故。如世尊言。衆人怖所逼。多歸依諸山(山神名也) 園苑及叢林(亦神名也) 孤樹制多等。(孤樹神。制多外道塔也) 此歸依非勝。此歸依非尊。不因此歸依。能解脫衆苦。諸有歸依佛。及歸依法僧。於四聖諦中。恒以慧觀察　知苦(苦諦) 知苦集(集諦) 知永超衆苦　知八支聖道(❷道諦) 趣安穩涅槃(滅諦) 此歸依最勝。此歸依最尊。必因此歸依。能解脫衆苦。是故歸依。普於一切受律儀處。為方便門

從此第五明離邪行。論云。何緣世尊於餘律儀處。立離非梵行。唯於近事一律儀中。但制令其離欲邪行。(❸離欲邪行者。妻不非時也) 自頌曰

邪行最可呵　易離得不作

釋曰。此有三意。制欲邪行。一最可呵責。侵他妻故。感惡趣故。非非梵行。二易遠離故。謂邪行易遠離。在家耽欲。離非梵行。難故不制離非梵行也。三得不作故。謂諸聖者。於欲邪行。決定不作。得不作律儀。經生聖者。性戒成就。雖易多生。亦不犯故。離非梵行則不如是。謂初二聖。有自妻故。有非梵行。由上三因。是故近事。制欲邪行。若不爾者。應經生聖犯近事戒。有自妻故

從此第六明娶妻不犯。論云。諸有先受近事律儀。後娶妻妾。於彼妻妾。先受戒時。得律儀不(問也) 理實應得。勿但於一分。得別解脫律儀(答也) 若爾云何。後非犯戒(難也) 頌曰

得律儀如誓　非總於相續

釋曰。得律儀如誓者。如本受誓。而得律儀。本受誓云。我於一切有情。誓斷欲邪行罪。非總於相續者。謂誓不言我總於一切有情相續。離非梵行。故於有情得離邪行戒。不得離非梵行戒。故後娶妻妾。非毀犯前戒

從此第七明離虛誑語。論云。何緣但制離虛誑語。非離間語等。為近事戒。亦由前說三種因故。謂虛誑語。最可呵故。諸在家者。易遠離故。一切聖者。得不作故。復有別因。頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

釋曰。學處者戒名。學處所應學故。越者違越　若開誑語。便越學處。被檢問時。於所犯戒。便言我不作。因斯於戒。多所違越。故佛為欲令彼堅持於一切律儀。皆制虛誑語

從此第八明離飲酒。論云。何緣於彼諸遮

❶後＝復㊂　❷遣＝道㊂㊁　❸〔離〕－㊂

罪中。不制離餘。唯遮飲酒。頌曰

遮中唯離酒　爲護餘律儀

釋曰。遮罪雖多。飲酒過重。謂飲酒者。心多放逸。必犯律儀。爲護律儀。故遮飲酒。酒無定量。少分亦醉。故佛嚴制。乃至茅端亦不許飲。酒非性罪。佛敎遮制。不許令飲。違遮得罪。故名遮罪。如殺生等。未制戒時。聖必不犯。故名性罪。性是罪故。又性罪相。唯染心行。療病飲酒。不爲醉亂。許無染心。故非性罪

俱舍*論頌疏*論本第十四

❶俱舍論頌疏論本第十五❷

從此大文第五。明得三律儀別。就中一明得處時同異。二明有情支因。三明得惡處中。此下第一明得處時同異。論云。此別解脫。靜慮無漏。三種律儀。從彼得一。亦得餘二不。不爾云何。頌曰

從一切二現　得欲界律儀
從根本恒時　得靜慮無漏

釋曰。上兩句。明得別解脫戒。下兩句。明得定道戒。從一切二現得欲界律儀者。一從一切得欲律儀。二從二得欲界律儀。三從現得欲律儀。從一切者。謂根本業道。加行後起。此發罪處。名爲一切。謂別解脫。離根本罪及加行後起罪故。於一切發惡處得別解脫戒。二從二得者。二謂二類。一有情類。性罪遮罪。性謂殺生等。遮謂女人同宿等。二非情類。性罪遮罪。性謂盜外財。遮謂掘地等。今受善戒。能離性罪及與遮罪。故從二類發罪處。得別解脫戒。三從現得者。論云。謂從現世蘊處界得。非從去來。謂此律儀。有情處轉。去來非是有情處故。(解云。有情處者。一有情。二有情處。處有二種。一所依處。二所止處。所以離邪婬。於守護有情邊發戒。若離殺生。於所有情所依處發戒。若不斷地。於有情所止處發戒也)從根本恒時得靜慮無漏者。一從根本得靜慮無漏戒。二從恒時得靜慮無漏戒。從根本者。謂從根本業道處。得定道律儀。此二律儀。於定位中。唯有根本。定前定後。無此戒故。故無加行後起位也。由定道戒唯根本故。故得戒時。唯於根本起惡處得。別解脫戒。加行後起。皆容有故。故於三處皆發得戒。論云。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。尚不從彼加行後起。況從遮罪(已上論文)第二從恒時得者。(恒謂三世也)謂從三世發定道戒。由定道戒。與心俱轉。謂戒俱心能緣三世。故心俱戒亦防三世。由上差別。應作四句。論云。第一句者。謂從現世加行後起及諸遮罪(以現世故。得別解脫戒。加行等故。不得定道戒也)第二句者。謂從去來根本業道。(由根本故。得定道戒。由去來故。不得別解脫戒也)第三句者。謂從現世根本業道。(以現世故。得別解脫戒。是根本故。得定道戒也)第四句者。謂從去來加行後起。(由去來故。無別解脫戒。無加行等故。無定道戒也)又論云。非於正得善律儀時。可定有現世惡業道等。是故應言從現處得。理實應言防護未來。定不應言防護過現。(解云。此文是論❹主。彈前第三。第一句。謂正得善戒。豈有現世。惡業道等。等取第一句中。加行後起及❸遮罪也。彈❺已正言。是故應言從現處得。此意者。❻第一第三句。應加處字。便即無妨。謂現在雖無業道等體。而有發業等處。故於業道等處。發戒義無妨也。若論發戒。有通三世。論其防罪理應未來。遮不起故。過去已滅。現在已生。不可防也)

從此第二。明有情支因者。論云。諸有獲得律儀不律儀。從一切有情支因。有異不。此定有異。異相云何。頌曰

律從諸有情　支因說不定
不律從一切　有情支非因

釋曰。律從諸有情者。從一切有情。發律儀故。以於一切有情。住善意樂。方發律儀。異則不然。以惡意樂不全息故。支因說不定者。支謂七支。因謂受戒心　支不定者。有從一切支得。謂苾芻戒　有從四支得。謂勤策等戒　因不定者。謂下中上心不俱起故　或有住戒非一切因。謂或下心。或中或上。受近住近事勤策戒。或有住戒由一切因。謂以下心受近事戒。❼復起中心。受勤策戒。後起上心。受苾芻戒。具此三心。名一切因。論云。若人不作五種定限。方可受得別解脫戒。謂有情支處時緣定。有情定者。念我唯於某類有情。當離殺等。言支定者。念我唯於某律儀支。能持不犯。言處定者。念我唯於其類方域。當離殺等。言時定者。念我唯於某日月等時。能離殺等。言緣定者。念我唯除鬪戰等緣。能離殺等。若作五種定限受者。不得律儀。但得律儀相

❶〔俱舍論頌疏〕－㊁　❷此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之三十七字　❸（謂）＋論㊁　❹主＝云㊁＊　❺已＝說㊁　❻〔第一〕－㊁　❼復＝後㊁

似妙行、不律從一切有情支非因者。謂不律儀從一切有情得。心擬遍殺諸有情故。從一切支得。謂不律儀。具一切支。身三口四。皆造惡故。非因者。非一切因。下品等心。不俱起故。謂如屠羊等。不律儀人。於一生中。不與不取。於已妻妾。住知足心。瘂不能言。無語四過。如何於彼具一切支。答彼遍損善阿世耶故（阿世耶。此云意樂也）雖瘂不言。以手指揮　而身表語所欲說義。故得具支。若不要期盡壽。及不具支。兼不遍有情者。但得處中惡。不名不律儀　依經部宗。隨所期限。支具不具。於諸有情。遍與不遍。皆得不律儀。近事戒亦然。隨受多少。皆得戒也。唯除八戒。以時促故。要須具支。及遍有情。方發戒也。不律儀者。謂諸屠羊・屠雞・屠猪・捕鳥・捕魚・獵獸・劫盜・魁膾・典獄・縛龍・煮狗・罝弶・惡王・典刑・罰人・聽察・斷罪等人。言縛龍者。謂以呪術。繫縛龍蛇。戲樂求物。以自存活。煮狗者。西國惡旃陀羅人。呼爲煮狗。或可煮狗以充所食。聽察者。謂御史等。斷罪❶者。謂大理等

從此第三。明得惡處中。論云。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表。云何方便。未說當說（餘無表者。謂處中也）　頌曰

諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行

釋曰。上兩句。得惡戒方便。下兩句。得處中方便。得不律儀。由二種因。一者由作。二者由誓受。由作者。謂彼生在不律儀家。初作殺等。起加行時。便發惡戒。謂生屠家。少小見殺。起誓心輕。不發惡戒。要作殺等。得不律儀。二由誓者。謂生餘家。爲活命故。懷殺害心。便發誓言。我從今日。乃至命終。謂我當作如是事業。養活自身。起誓心時。便發惡戒。謂生餘家。少❷小已來。未曾見殺。誓心必重。故發惡戒。得所餘無表者。餘謂餘處中無表也。由田受重行者。得處中因也。一者由田。謂於如是諸福田所。施園林等。彼施無表。初施便生。二者由受。謂自誓言。若未禮佛。不先食等。於其齋日。誓常施食。但起誓心。便發無表。三者由作。謂起如是殷重作意。行善行惡。便發無表。由此三因。得餘無表

此下大文第四。明捨差別。就中一捨別解脫。二捨定道戒。三捨不律儀。四捨處中。五捨諸非色。此下第一。明捨別解脫。論云。如是已說得律儀等。捨律儀等。未說當說。且初云何。捨別解脫戒。頌曰

捨別解調伏　由故捨命終
及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅
迦濕彌羅說　犯二如負財

釋曰。前四句。有宗。第五句。經部。第六句。法密宗。後兩句。有宗通難。言調伏者。意顯律儀。由此能令根調伏故。除近住戒。所餘律儀。由四緣捨。一由故捨者。須具三緣。一由意樂厭戒心故。二對有解人相領解故。三發有表業謂陳捨辭違受表故。三緣有闕。捨戒不成　非唯起心。謂在夢中。捨不成故　非唯起表。癡狂心等。不成捨故。非唯此二。對傍生等。捨不成故。故具此三。方成故捨。二由命終者。戒依身得。所依捨時。戒隨捨故　三由二形俱生者。謂男女根生。由所依變。心隨變故。又二形人。非戒依故。四由斷善根者。戒依心發。善心既斷。戒亦隨捨。五由夜盡者。戒期限過故。捨近住戒。由上五緣。所餘律儀。唯由四緣。捨謂除夜盡。總論別解脫。由五緣捨　有說由犯重者。經部師。云於四重禁。若隨犯一。亦捨勤策及苾芻戒。餘說由法滅者。法密部宗。正法滅時。捨別解脫。戒以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故。犯二如負財者。薩婆多❸宗。釋犯重不捨戒也。所以然者。非犯一邊一切律儀應遍捨故。如犯僧殘等。亦不捨戒也。然有二名。謂持犯戒。如有財者。負他債時名爲富人及負債者。犯戒亦爾。若於所犯發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債者❹但名富人。今略叙兩宗。經部宗所以言犯重捨戒者。以世尊言若犯重者非釋迦子。害沙門性。破苾芻體。壞滅墮落立他勝名（波羅夷。此云他勝。法名他。他來勝己也）　世尊既言。非釋迦子等。明知捨戒也。有宗通云。此經中言非苾芻者。謂非勝義苾芻。勝義苾芻是諸聖人。由犯重故。不成聖果故。言非苾芻。又經部引律明四苾芻。一名相似苾芻（謂犯重自稱苾芻也）二自稱苾芻（謂俗人假名苾芻也）三乞丐苾芻（謂出家人以乞自活）四破惑苾芻（謂聖人也）律文既說犯重。

❶〔者〕—㊥*　❷小＝少㊥　❸〔宗〕—㊥　❹〔但〕—㊥

非是苾芻。名自稱苾芻。故知捨戒也。又有宗引經。證不捨戒。如世尊說。純陀當知。沙門有四。更無第五。所言四者。一勝道沙門（謂佛獨覺。自然覺故）二示道沙門（謂舍利弗。說法示道故也）三命道沙門（阿難以戒定慧。為命故也）四汚道沙門（犯重比丘也。律云摩訶羅。謂老比丘喜盜他物也）此經既說犯重。名汚道。仍號沙門。明知有戒　經部通云。相似沙門。名爲沙門。非有戒體。名沙門也。詳論主意。經部爲正。故論主調有宗言。若如是人。猶有苾芻性。應自歸敬禮如是類苾芻。前法密宗論主破云。正法滅時。雖無一切結界羯磨及毘奈耶。未得律儀。無新得理。而先得者。亦無捨義

從此第二。明捨定道戒。論云。靜慮無漏。二律儀等。云何當捨。頌曰

捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失

釋曰。捨定生善法者。標也。由易地退等者。明二緣捨。一易地捨。謂從下地生上地時。捨下地法也。或上地沒。生下地時。捨上地法也。二由得退。謂獲勝定。還退失時。頌言等者。等取捨衆同分。亦捨少分殊勝善根。少分殊勝善根者。唯煖等四。名殊勝善。若異生捨。命終時捨　或生當地。或生上地。皆捨煖等。既當地捨。故非易地。以易地捨唯上下故。明捨定戒。由上三緣。如色界定由易地退捨。捨無色定亦如此也。唯無律儀。與色界異。捨聖由得果❶練根及退失者。明三緣捨聖也。一由得果。若得後果。捨前果道。及向❷道故。二由練根。謂轉根時捨鈍根道故。三由退失。退失果道勝果道故。向道名勝果道。趣勝果故。此文總明捨無漏法。戒隨法故。故捨無漏戒。亦同上三緣。

從此第三。捨不律儀。論云。如是已說捨諸律儀。不律儀。云何捨。頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

釋曰。捨不律儀。有三種緣。一者由死捨所依故。二由得戒。謂得別解脫戒。或得靜慮律儀。惡戒便捨。三由二形生。所依變故。論云。住惡戒者。雖或有時起不作思。捨刀❸劍等。若不受得諸善律儀。諸不律儀。無容棄捨。譬如雖避發病因緣。不服良藥。無病終難愈

從此第四。捨處中無表。論云。處中無表。捨復云何。頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

釋曰。處中無表。捨由六緣。上句由字下句斷字。六度言之。一由受斷。謂捨所受。作是念言。我從今時。棄先所受。二由勢斷。謂由淨信煩惱勢力。所引無表。彼二限勢。若斷壞時。無表便捨。三由作業斷。謂如所受後更不作。如先禮佛今不作也。四由事物斷壞故。捨謂以所施寺舍敷具。制多園林。及所施爲。罝網等事壞。無表便捨。五由壽命斷。命斷壞時。無表便捨。六由根斷。根謂善根。本因善根。發處中無表。今起加行。斷善根時。便捨善根所引無表。頌文根字。理應通不善根。謂起加行。斷不善根。便捨不善根所引處中無表。論文唯言斷善根者。影取不善根也（言加行者。處中劣故。但加行時。捨也）

從此第五。捨非色善染。論云。欲非色善。及餘一切非色染法。捨復云何。頌曰

捨欲非色善　由根斷上生
由對治道生　捨諸非色染

釋曰。捨欲非色善者。此有二緣。謂心等善。名非色善。一由根斷。謂斷善根。二由上生。謂生上界。捨諸非色染者。諸謂三界。三界非色染者。心等法也。由一緣捨。謂❹由對治道生。若此品類。對治道生。當捨此中所有煩惱及彼助伴（助伴者。相應俱有能得也）

從此大文第五。約處成善惡。論云。善惡律儀。何有情有。頌曰

惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人具三種
生欲天色界　有靜慮律儀
無漏幷無色　除中定無想

釋曰。惡戒人除北二黃門二形者。明惡戒處。於人趣中。唯三洲有。除北俱盧。彼無極重無慚愧故。故無惡戒。於三洲中。除黃門等。亦無惡戒。扇搋半擇。名二黃門。律儀亦在天者。人天兩趣。容有律儀。於人趣中。除北俱盧。彼無受戒。無別解脫❺戒　不入定故。無定道戒　二形等人。亦無善戒。於一身中。起男女欲。俱增上故。又無志操。於正思擇。無堪能故。無有極重慚愧心故。扇搋等身。如❻鹵鹹田。不生嘉苗惡草。故無善戒惡戒也。唯人具三種者。謂具別解脫。靜

❶〔練根及退出〕－㊂　❷(果)＋道㊂②　❸劍＝網②　❹〔由〕－㊂　❺〔戒〕－㊂　❻鹵鹹＝鹹鹵㊂②

慮無漏。三種律儀。別解脫戒。天趣無也。生欲天色界有靜慮律儀者。此二界中。俱能入定。有靜慮戒。於無想天。唯得成就。無色界無。謂無❶色故。無漏并無色者。謂無漏戒。欲色界有。並在無色。於無色界。雖不現行。而得成就。聖人生在無色界中。成就色界過去未來無漏律儀。法前後得。得不失故。除中定無想者。謂於色界。中定梵王。及無想天。唯是異生。無無漏戒故。須除也。餘十六天。有聖人故。皆容得有無漏律儀

從此大文第二。釋經諸業。就中有十一。一明三性業。二明福等三業。三明三受業。四明三時業。五明身心受。六明曲穢濁。七明黑黑等。八明三牟尼等。九明三惡行等。十明十業道。十一明三邪行

❷從此第一。明三性業。論云。且經中說。業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰

安不安非業　名善惡無記

釋曰。謂安穩業。說名為善。得可愛果。濟衆苦故　不安穩業。名為非善。招非愛果。損有情故　言非業者。非前二業。立無記名。不可記為善不善故

從此第二。明福等三業。論云。又經中說。業有三種。福非福等。其相云何。頌曰

福非福不動　欲善業名福
不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故

釋曰。初句標。次下釋。福非福。不動者。標也。欲善業名福者。招可愛果。益有情故　不善名非福者。招非愛果。損有情故　上界善不動者。上二界善。名不動業。問豈不世尊說下三定。皆名有動。答初禪有尋伺動。二禪有喜受動。三禪有樂受動。故立動名。不動經中。據能感得不動異熟。說名不動。問如何有動。定招無動異熟。為答此問。故頌言約自地處所業果無動故。雖下三定有災患動。約處言之。業果不動。如初定業招初禪果。初禪處定。無容轉令二地處受。業果處定立不動名。然欲界中。有天等業。由別緣力轉人等中受。故非不動

從此第三。明三受業。論云。又經中說。業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰

順樂苦非二　善至三順樂
諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故

釋曰。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受。順樂苦非二者。標也。一順樂受業。二順苦受業。三順不苦不樂受業等。即非二也。善至三順樂者。釋順樂受。始從欲界。至第三禪。所有善業。名順樂受。諸不善順苦者。釋順苦受。欲界不善業。名順苦受業。上善順非二者。釋不苦不樂受。第三禪上。從第四禪乃至有頂。所有善業。名為上善。名順不苦不樂受業。論云。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧。此中名受（解云。此相應俱有名為資糧也）　餘說下亦有由中招異熟者。有餘師說。第三禪下。亦有第三順非二業。中謂中間禪也。由中定業。招中異熟故。明知下地。有不苦不樂受業。謂生中間。唯有捨受。故彼業感順非二果。又許此三業非前後熟故者。引證意明下地有捨異熟。此是發智本論說也。彼云。頗有三業非前非後受異熟耶（解云。同一時受。言非前非後也）　彼論答曰。有謂順樂受業色。順苦受業。心心所法。順不苦不樂受業。心不相應行。乃至廣說（解云。順樂色者。謂感人天中。眼等五根。色香味觸。順苦心心所者。謂感人天苦受及相應法。順不苦不樂受業。心不相應者。於人天中。命根衆同分。得四相。此是第一節文。於廣說中。更有一節文。俱舍略引。但言乃至廣說。第二節文。順樂受業。心不相應行。能感人天命根等四。順苦受業色者。謂感人天中。色香味觸。順不苦不樂受業。心心所❸法。此業能感不苦不樂受。及相應異熟也）　今引彼文。意取第二節文為證。以說不苦不樂受。業感不苦不樂受異熟。明知欲界。有捨異熟。以本論說三業俱時受異熟果。由此證知。下地亦有順非二業。非離欲界有此三業俱時熟故。上界無苦故。三業❹之言唯說欲界　問豈不業是善惡。受果無記。此業與樂。體性既殊。如何說為順樂受等。答業能為因。利益樂受。故約利益。說名順受。或復此業。是樂所受。謂樂是業。異熟果故。果領於因。此即所受順能受也。或復彼樂。是業所受。由此能受樂異熟故。因受於果。此即能受順所受也。順受總有五者。標也。總說順受。略有五種。謂自性相應者。已下別釋也　一自性順受。三受為體。自性是受故。自性不違。名

❶〔色〕－㊥　❷從此＝此下㊥　❸法＝律㊥　❹〔之〕－㊥

為順受。二相應順受。以觸為體。謂觸與受相應。名相應順受。如契經說順樂受觸。乃至廣說。　及所緣異熟者。第三所緣順受。色等六境為體。謂所緣境。順能緣受。名所緣順受。四異熟順受。謂感異熟業。順異熟果。故名異熟順受。如契經所說順現受業。乃至廣說。現前差別故者。第五現前順受。現謂現在。受正現行。即是受體現前不❶違。名現前順受。言差別者。上說五受。是差別也。此前所說。順樂受等。　於此❷五中。❸是第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業與受體性有殊。而得名為順樂受等

從此第四明三時業。就中一明四業。二明差別。三明中有業。四明定業。五明現法果❹業。六明業即受果。此下第一明四種業。論云如是三業。有定不定。其相云何。頌曰

此有定不定　定三順現等
或說業有五　餘師說四句

釋曰。此有定不定者。標也。此前三業。有定不定。定三順現等者。別釋也　定有三業。一順現法受。謂此生造。即此生受。二順次生法受。謂此生造。第二生受。三順後法受。謂此生造。第三生後。受　依經部說。順現受業。其力最強。必受。❺現生後。若順生受業。其力稍劣。必受生後受不受現受。順後受業其力最劣。不受現生。唯受後受。隨初熟位名順現等　并不定業。合成四種。言不定者。不定受故。謂不定受異熟故。或於三世時不定故。立不定名。或說業有五者。或有欲令不定受業。復有二種。謂於異熟有定不定。開為二種。一異熟定時不定。謂果必受。於三世時。即不定也。二異熟與時俱不定。謂果與時俱不定受也。但有果定時不定業。無有時定果不定者。但於時定。於果必定。以時離異熟無別性故。四業五業。開合為異。其理無別　餘師說四句者。謂餘譬喻師說。業分八種。故為四句。彼許時定於果不定。於不定中。時復分三。兼前五業。故。成八種。第一句者。於時分定異熟不定。謂順現等三業。三世時定。於果不定。若現世受其果。即受現。若不受永更不受。於時必定。於果不定。順現既然。生後亦爾。此分三種。一謂順現定。果不定。二順生定。果不定。三順後定。果不定　第二句者。有業於異熟定。於時不定。謂不定業。定得異熟。此但為一。謂果定時不定　第三句者。有業於二俱定。謂順現等。定得異熟。此有三種。一謂順現時果俱定。二謂順生時果俱定。三於順後時果俱定。第四句者。有業於二。俱不定。謂時不定業。非定得異熟。此但為一。謂果不定。時不定。論云。彼說諸業。總成八種。謂順現受。有定不定。乃至不定。亦有二種

解云。順現等三定者。第三句是也。順現等三不定者。第一句是也。第四不定中定者。第二句是也。不定中不定者。第四句是也

從此第二明差別。論云。於此所說業差別中。其相云何。頌曰

四善容俱作　引同分唯三
諸處造四種　地獄善除現
堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

釋曰四善者。論主評取。說四業家於理為善。但於時中。說定不定。釋經所說四業相故。容俱作者。今此四業容一時作。謂於一時。自行婬欲。遣使行殺。或盜或誑。業道齊成。或一感現。或一感生。或一感後。或一不定。一時造四　未必皆爾。故說容言　問幾業能引眾同分耶。答頌言引同分唯三。於四業中。除順現受。現身同分。先業引故。問何界何趣。能造幾業。答頌言諸處造四種者。已下句共答此問也。總而言之諸界諸趣。或善或惡。❻隨其所應。容造四種。地獄善除現者。此下約別論也。於地獄中。四種善業。除順現受。無愛果故。惡容造四。堅於離染地異生不造生後者。不退性名堅。此通異生及聖也。彼於離染地。若不退異生。不造生業。以不退性離此地染。於第二生必不生故。故無生業。容造餘三。不退聖人。於離染地。不造生後。以不退性必無還生下諸地故。故無生後。容造餘二。并欲有頂退者。離欲聖人。及有頂聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂生後二業。同前不退聖。故。頌致并言。夫從離欲有頂退者必是退果。諸退果者。必不命終。還修得果故。於離染地。永更不生。故無生後業也

從此第三明中有造業。論云。住中有位。亦造業耶。❼亦有云何。頌曰

❶違＝達㊆　❷［五］－㊊　❸是＋（五）㊋　❹［業］－㊌　❺［現］－㊍　❻［隨其所應］－㊎　❼亦＋（答）㊏

欲中有能造　二十二種業

皆順現受攝　類同分一故

釋曰。於欲界中。住中有位。容有能造二十二業。謂中有位。胎內五位。胎外五位。中有能造此十一位定不定業故。名二十二。皆順現受攝類同分一故者。中有所造十一種定業。皆順現受攝。以中有身與生有十位一類同分。無差別故。此一同分。同一業引。故類無別。由類無別故。此定業皆順現攝。又此中有。由與生有同業引故。故不說有順中有受業。此即是彼順生順後。順不定業所引生故

從此第四。明定業相。論云。諸定受業。其相云何。頌曰

由重惑淨心　及是恒所造

於功德田起　害父母業定

釋曰。諸定業相。略由四因。一由重❶惑及重淨心。謂重煩惱。或重善心。所造業也。二及是恒所造。雖不重心造。但恒所造也。三於功德田。起謂佛法僧。或得勝果者。謂預流無學。或得勝定者。謂慈定。滅定　於此田所。雖無重惑及重淨心。亦非常行。以田勝故。必定受業。第四於父母所。隨輕重心。行損害事。業果必定。此上四因。皆定業攝

從此第五。明現法果業。頌曰

由田意殊勝　及定招異熟

得永離地業　定招現法果

釋曰。由田意殊勝者。一由田勝。二由意勝。由田勝者。聞有苾芻。在僧衆中。作女人語。便變爲女。由意勝者。閹有黃門。救脫於牛黃門事故。轉爲丈夫。此等傳聞。其類非一。得永離地業定招現法果者。此顯報定時不定業。謂阿羅漢人。❷不還隨在何地。離此地染。名得永離地業。此永離地業舉未離染時。於此地中。造善惡業。及離染位所修善業。此等諸業。於異熟定時不定者。此業必能招現法果。謂於此地。更不受生故。招現果。若於此地。有生後定業。彼必定無永離染義。必於生後。受異熟果。若於異熟及時俱不定者。由永離染故。更不受異熟。從此第六。明業即受。論云。何田起業。定即受耶。頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍

慈見修道出　損益業即受

釋曰。於佛上首僧者。佛於僧中。最爲上首。佛雖非聲聞僧。而是聖僧攝也。名上首僧。及滅定無諍者。此下有五。一從滅定出。謂此定中。得心寂靜。以無心故。極似涅槃。故初出此定。是勝上依身。二從無諍定出。謂此定中。止他煩惱。謂緣無量有情爲境故。初出此定。無量勝功德。熏身相續轉❸慈此定無量勝功德。熏身相續轉。四從見道出。謂此見道。永斷見惑故。初出定時。淨身續起。五從修道出。謂此道中。永斷修惑。得阿羅漢。故出此道時。淨身相續起。此上五種。取初出定。名功德田。若行損益。其業即受

從此第五。明二受。就中一明二受。二明心狂等。今即是初明二受。論云。頗有唯招心受異熟。或招身受。非心受耶。亦有云何。頌曰

諸善無尋業　許唯感心受

惡唯感身受　是感受業異

釋曰。諸善無尋業者。謂從中定已上。乃至有頂善。此名無尋業。唯感心受。身受必與尋伺俱生。故無尋業。不感身受。惡唯感身受者。惡唯招苦。苦在五識。故招身受。心俱苦受。決定名憂。憂非異熟。故惡不感心受異熟

從此第二。明心狂等。論云。有情心狂。何識因處。頌曰

心狂唯意識　由業異熟生

及怖害違憂　除北洲在欲

釋曰。心狂唯意識者。以五識身無分別故。必無心狂。是故心狂。唯在意識。由業異熟生者。已下明狂總有五因。一由業異熟。謂由彼用藥物呪術。令他心狂。或令他飲非藥酒。或現威嚴。怖禽獸等。或放火燒山。或造坑穽。陷損衆生。或餘事業。令他失念。由此常來感別異熟。能令心狂。及怖害違憂者。第二由怖。非人驚怖。遂致心狂。第三由害。謂惱非人。非人瞋故。傷害支節。能令心狂。第四由違。大種乖違。能令心狂。第五由憂。謂喪親愛。愁憂發狂。如婆私吒等。除北洲在欲者。明處也。欲界五趣。皆容有狂。

❶〔惑〕一㊞　❷〔不還〕一㊞　❸慈＝應㊞

地獄恒狂。餘趣容有。欲界聖中。佛無有狂。自餘諸聖。大種乖違。容有心狂　無異熟生。由得聖故。亦無驚怖。超五畏故(不活畏。惡名畏。大衆畏。死畏。惡趣畏也)　亦無傷害。非人敬故。亦無愁憂。證法性故

從此第六。明曲穢濁。論云。又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰

　說曲穢濁業　依諂瞋貪生

釋曰。說者經說也。依諂生三業名曲。依瞋生三業名穢。依貪生三業名濁也

俱舍[1]論頌疏[2]論本第十五

[3]俱舍論頌疏論本第十六[4]

從此第七明黑黑等。就中一明四業。二明無漏斷。三明異說。此下第一明四業。論云。又經中說。業有四種。謂或有業黑黑異熟。或復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。或復有業非黑[5]非白無異熟業能盡諸業。其相云何。頌曰

　依黑黑等殊　所說四種業
　惡色欲界善　能盡彼無漏
　應知如次第　名黑白俱非

釋曰。初兩句標。次四句釋。論云。佛依業果性類不同。所治能治殊。說黑黑等四(前三業果殊。第四所治能治殊也)　惡色欲界善者。惡謂欲界。諸不善業。一向名黑。染汚性故。異熟亦黑。不可意故　色界善業。一向名白。不雜惡故。異熟亦白。是可意故　欲界善業。名爲黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故　善性是白。而非是黑。黑來陵雜。立黑白名。故黑白名約前後間雜。不據自性也。故論云。此黑白名。依相續立。非據自性。所以者何。以無一業及一異熟。是黑是白。互相違故(已上問論文)　欲界惡業果。善業果雜故。應名白黑。答不善業果。非必應爲善業果雜。如闡提身。卽無善業。於地獄中。無可意果。欲善業果。必爲惡雜。以欲界中惡勝善。故謂欲邪見。能斷善根。欲界善業。不能斷惡。故欲界惡强於善也　能盡彼無漏者。彼是所治也。無漏能治也。謂無漏業。能盡彼前黑等三業。名非黑非白。不染汚故。名爲非黑。不招白異熟。故名爲非白。論云。此非白言。是密意說。謂佛於彼大空經中。告阿難陀。諸無學法純善純白。一向無罪(解云。旣言無學純白。故知無漏[6]法。名非白者。是密意說不顯了也)　應知如次第名黑白俱非者。配上兩句。如次言之。前句惡名黑。色善名白。色欲善名俱。無漏名非黑非白也

從此第二明無漏斷。論云。諸無漏業。皆能斷盡前三業不。不爾。云何。頌[7]曰

　四法忍離欲　前八無間俱
　十二無漏思　唯盡純黑業
　離欲四靜慮　第九無間思
　一盡雜純黑　四令純白盡

釋曰。四法忍者。謂見道中。四法忍[8]也。離欲者。流入下句。謂離欲前八無間道。卽欲修道八無間道也。俱者此八無間道。及前四法忍。俱行思也。此有十二無漏思。唯盡純黑業。謂能永斷不善業故　離[9]欲四靜慮第九無間思者。一離欲第九無間道思。二離四靜慮第九無間道思也。一盡雜純黑者。取前離欲第九無間道。一無漏思。能盡雜業及純黑業。此時總斷欲界善故。能盡雜業。亦斷第九不善業故。能盡純黑。四令純白盡者。謂取前離四靜慮。一一地中第九無間思。此有四思。令純白盡。謂各能永斷當地善法故。論云。何緣諸地有漏善法。唯最後道能斷非餘　以諸善法非自性斷。斷已有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名爲斷彼善法。善法爾時得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在。斷義不成。善法爾時未離繫故。解云。緣縛斷者。有漏善法。被煩惱縛。斷此能緣九品惑盡　善法離繫。名緣縛斷。斷已不行。名自性斷。善法斷已。容現行故。非自性斷。斷善法者。不斷善體。但斷善上能緣煩惱。成就善故。故得現行。言容行者。謂善憂根。斷已不行。所緣善法斷已皆行故。致容言也

從此第三敍異說。頌曰

　有說地獄受　餘欲業黑雜
　有說欲見滅　餘欲業黑俱

釋曰。有說地獄受餘欲業黑雜者。有餘師說。地獄受業。名爲黑黑業。餘欲界業。若善若惡。皆名雜業。以地獄異熟唯不善業感故。順彼受名黑黑業。餘欲界異熟。通善惡業感故。順彼受名黑白業。有說欲見滅餘

[1]〔論〕－㊥　[2]論本＝卷㊥　[3]〔俱舍論頌疏〕－㊥　[4]此下甲本有 中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之四，十七字　[5]〔非〕－㊥　[6]〔法〕－㊥　[7]〔曰〕－㊥　[8]〔也〕－㊥　[9]〔欲〕－㊥

欲業黑俱者。有餘師說。欲見無所斷業。名黑黑。餘欲修所斷業。名俱。俱者。黑白也。謂見所斷業。無善雜故。名爲黑黑。餘欲修所斷業。有善不善。故名俱業。

從此第八。明三牟尼等。論云。又經中說有三牟尼。又經中言有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰

無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行

釋曰。牟尼者此云寂默。無學身語業者。謂身語二牟尼也。即意者。第三意牟尼也。謂即意名牟尼。非意業也。勝義牟尼。唯心爲體。相隱難知。謂由身語離衆惡故。可比知心。故此身語有比用故。立爲牟尼。意業非是勝義。復非能比故。非牟尼。又身語業。是遠離體。意業不然。無無表故。由遠離義。建立牟尼。是故即心。由身語業。能有所離。故名牟尼。唯於無學。立牟尼者。諸煩惱言。永寂靜故。煩惱喧諍。由如言也。三清淨應知即諸三妙行者。諸身語意。三❶種妙行。即名三清淨。此三清淨。通有漏善及無漏善。有漏暫離垢。無漏永離垢。故皆名清淨

從此第九。明三惡行等。論云。又經中說有三惡行。又經中說有三妙行。俱身語意。相各云何。頌曰

惡身語意業　說名三惡行
及貪瞋邪見　三妙行翻此

釋曰。三業不善。名三惡行。意惡行中。非❸直意業。及取貪瞋邪見。亦名意惡行。三妙行者。翻三惡行。謂身語意一切善業。及非意業。無貪無瞋正見也

從此第十。明十業道。就中一明業道性。二明業道名義。三❹義便明斷善。四明業道俱轉。五❺明約處成業道。六明業道果。就明業道體中。一正明業道體。二明業道差別。且第一明業道體者。論云。又經中言有十業道。或善或惡其相云何。頌曰

所說十業道　攝惡妙行中
麁品爲其性　如應成善惡

釋曰。所說十業道者標也。謂經所說十業道也。攝惡妙行中。麁品爲其性者。出體也。三惡行。及三妙行中。若麁顯易知。攝爲十業道也。如應成善惡者。屬當也。如其所應。攝前妙行。名善業道。攝前惡行。爲不善業道。言麁品者。簡非麁顯。身惡行中。加行後起罪。及飲酒打縛等。此非麁顯。雖是惡行。非業道攝。令他有情斷命失財。失妻妾等。此相麁顯。說爲業道。令遠離故。語惡行中。加行後起罪。及輕染心語。所謂輪王。北洲染心歌詠等。或行誑等。闕緣不成。是語輕也。此非麁顯。非業道攝。意惡行中。思非業道。夫言業道。與業爲道。思即是業。不可自體爲自體道。是故惡行思。非業道也。輪王北洲貪等是輕。亦非業道。身妙行中。加行後起善。及離飲酒施供養等。語妙行中。謂愛語等。皆非麁顯。非業道攝。意妙行中。謂諸善思。是業非道。故亦非業道攝也

從此第二。明業道差別。就中一明表無表。二明三根。三明依處。四問答分別。五明業道相。就明表無表中。❻分二。一約根本明。二約前後辨。且初約根本明者。論云。十業道中。前七業道。爲皆定有表無表耶。不爾。云何。頌曰

惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表

釋曰。惡六定無表者。謂殺生。不與取。虛誑語。離間語。麁惡語。雜穢語。如是六種。定❼有無表。表有無不定。若遣他爲根本成時。自表無故。唯有無表。彼自作婬二者。一彼自作二也。二婬二也。彼自作二者。彼六惡業。自作有二。謂表無表。正起表時。彼便死等。論云。後方死等。與遣使同。根本成時。唯無表故（解❽云。❾將刀殺想。正下刀時。是身表業。起表之時。想命未終。起表已後。想命方終。名後死時。唯有無表。表已無故也）。婬二者。邪婬必有表無表也。謂要自作方受樂故。非遣他爲如自生喜故。善七受生二者。七善業道。若從受生。必具表無表二。受生尸羅。必依表故。定生唯無表者。謂定道戒。俱依定生。此唯無表。但依心力而得生故。無有表也

從此第二。據前後辨者。論云。加行。後起。如根本耶。不爾。云何。頌曰

加行定有表　無表或有無
後起此相違

釋曰。加行定有表無表或有無者。業道加行必定有表。無表不定。或有或無。嚴重心起。則有無表。輕心則無。後起此相違者。後起與此加行相違。謂後起位。無表定有。表

❶無＝滅㊁　❷種妙＝妙種㊁　❸直＝眞㊁　❹（明）十義㊁　❺〔明〕一㊁　❻〔分二〕一㊁　❼有無＝無有㊁　❽〔云〕一㊁　❾將＝持㊁

則不定。隨前業作。則有表業。異此則無。問於此義中。如何建立加行後起及根①本耶。答且不善中。最初殺業。如屠羊者。將行殺時。先發殺心。從床而起。執持價直。趣賣羊處。捨觸羊身。酬價捉取。牽還養飴。將入屠坊。手執刀杖。若打若刺。至命未終。如是皆名殺生加行。隨此表業。彼正命終。此剎那頃。表無表業。是謂殺生根本業道。由二緣故。令諸有情根本業道。殺罪所觸。一由加行。二由果滿(命終名果滿也)。此剎那後。殺無表業。隨轉不絕。名殺後起。及於後時。剝截治洗。若秤若賣。或煮或食。讃述其美。表業剎那。如是亦名殺生後起(前言後起有表業者。即此文是也)。餘六業道。隨其所應。三分不同。准例應說。論云。貪瞋邪見。纔現在前。即說名爲根本業道。故無加行後起差別(解云。殺②生等七。通加行根本後起。貪瞋等三。唯根本也)。從此第二。約三根以辨。就中一明惡加行。二明生善三位。三明究竟業道。且第一明惡加行者。論云。又經中說。苾芻當知。殺有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。乃至邪見有三。亦爾。此中應說。何相殺生名從貪生。問餘亦爾(問也)。非諸業道一切皆由三根究竟。然其加行。不與彼同(經言十業道。從三根生。約加行說)。云何不同。頌曰

加行三根起　彼無間生故
貪等三根生

釋曰。加行三根起者。不善業道。加行生時。一一從三不善根起。依先等起。故作是說(前總云殺生等。從三根生者。依先等起者。即加行也)。依殺生加行。由貪起者。如有爲欲得彼身分。或爲得財。或爲除怨。戲樂等。起殺生加行。從瞋起者。如爲除怨發憤恚心。起殺加行。從癡起者。如有祠中殺馬祭天。謂是法心。又諸王等。依世法律。誅戮怨敵。謂成大福。又波剌私。作如是說。父母老病。殺得勝福。免困苦故。又諸外道說蛇蝎等。爲人毒害。殺便無罪。羊鹿牛等。本擬供養。故殺無罪。此等從癡起殺加行　偸盜加行。從貪起者。謂隨所須。起盜加行。從瞋起者。謂欲時怨。發憤恚心。起盜加行。從癡起者。謂諸王等。奪惡人財。謂法應爾　又婆羅門言。世間財物。於劫初時。大梵天王。施諸梵志。於後梵志勢力微弱。被諸卑族。侵奪受用。今時梵志於世他財。種種受用。皆用已財。無偸盜罪。此等從癡起盜加行　邪婬加行。從貪起者。謂於他妻。起染著心。或求財等。從瞋生者。除怨發③憤。起婬加行。從癡生者。謂波剌私。讃於母等。行非梵行。又諸外道。讃諸女男受持牛禁。不簡親疎。隨遇隨合。又外道言。一切女人。如臼華菓熟食。階④橙道路橋⑤般。⑥世間衆人應共受用。此等從癡起婬加行　虛誑語等。⑦語四業道。從貪瞋生。准前應說。然虛誑語。從癡生者。如外道論言。若人因戲笑。嫁娶對女王。及救命救財。虛誑語無罪。又因邪見。起誑語等。此等加行。從癡所生。又諸吠陀。及餘邪論。雜穢語攝。若言傳習無有罪者。此語加行。從癡所生　問殺生等七。皆有加行。從三根生。貪瞋邪見。既無別加行。如何可說從三根生。答頌言彼無間生故。貪等三根生。謂彼不善三根無間。生貪等三。故說貪等從三根生。謂或有時。從貪無間。生貪業道。從二亦然。瞋及邪見。從三亦爾。前念名根。後名業道。根道義別。故說業道從三根生　從此第二。明生善三位。論云。已說不善從三根生。善復云何。頌曰

善於三位中　皆三善根起

釋曰。十善業道。加行根本。後起三位。以是善故。皆無貪等三善根生。無貪等三。必相應故。故皆具三。善三位者。離惡加行根本後起。名善加行根本後起。且如勤策受具戒時。來入戒場。乃至一白二羯磨等。皆名善業道加行。第三羯磨竟。一剎那中。表無表業。名根本業道。從此已後。至說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業。皆名後起(四依者。常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食陳棄藥。餘依前者。謂未死已來身也)。從此第三。究竟業道。論云。如先所說。非諸業道一切皆由三根究竟。何根究竟何業道耶。頌曰

殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟
邪見癡究竟　許所餘由三

釋曰。殺麁語瞋恚究竟皆由瞋者。究竟者。是成辨終了義。要瞋現前。成辨終了殺等三故。盜邪行及貪皆由貪究竟者。要由貪心。成此三故。邪見癡究竟者。由上品癡。成邪見故。許所餘由三者。虛誑離間。及雜穢語

①本＋(版)㊞　②生＝羊㊁　③憤＋(恚)㊞　④橙＝隥㊁　⑤般＝船㊞　⑥[世間衆人]－㊞　⑦[語]－㊞

名爲所餘。此誑語等。一一皆由三根究竟。以貪瞋等。現在前時。一一能令此三成故。從此第三。明業道依處。論云。諸惡業道。何處起行耶。頌曰

有情具名色　名身等處起

釋曰。此有四節。一有情處。二衆具處。三名色處。四名身等處。等取句文也。殺麁語瞋恚。於有情處起。雖罵非情。過輕非業道。偸盜邪行。及貪。於衆具處起。若情非情。以是他人所受用具。皆名衆具。若偸❶畜等。於❷有情處起。偸金銀等。非情處起　邪婬唯於有情處起　貪通情非情處起也　唯邪見一。名色處起。色謂色蘊。名謂餘蘊。此之名色。通諸因果。邪見撥因果。故於名色起。誑語離間。雜穢語三。於名身等處起。謂行誑等。巧作言詞。故誑等三必依名等。從此第四。問答分別。就中一殺已非業道。二他殺成業道。且初殺已非業道者。論云。有起加行。定欲殺他。而與所殺生。俱死或前死。亦得根本業道罪耶。頌曰

俱死及前死　無根依別故

釋曰。俱死者。能殺與所殺。俱時命終也。前死者。能殺前死。所殺者後死也。無根者。彼俱死前死。無根本業道也。依別故者。釋無業道所以也。若能殺俱死前死者。以所殺生其命由存。不可令彼能殺生者。成殺罪故。若所殺者。正命終時。其能殺者。別依生故。謂受餘身。名爲別依。此別依身。非罪依止。謂未曾起殺生加行。成殺業道。理不應然。

從此第二。他殺成業道。論云。若有多人。集爲軍衆。欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰

軍等若同事　皆成如作者

釋曰。如軍等中。若一人行殺時。衆皆成業道。如親作殺者。❸彼由同許。爲一事故

從此第五。明業道相。就中分六。一明殺。二明盜。三明婬。四明誑語。五明離間等。六明意業道。且第一明殺者。論云。今次應辨成業道相。謂齊何位名曰殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

釋曰。要具五緣。名殺生業道。一由故思起殺心也。二於他有情。頌言他者。他有情也。他簡自。自殺非業道。有情簡非情。殺非情無業道。三他有情想。頌言想者。他有情想也。他簡自想。有情簡非❹情想。於他作自身想。有情作非情想。殺皆非業道。四作殺加行。謂持刀至彼。五不誤而殺。謂唯殺彼。不謾殺餘。頌言殺字。一殺加行。二不誤殺也　問剎那滅蘊。念念自滅。如何成殺。答息風名生。依身心轉。若有令斷不更續生。如滅燈光鈴聲名殺。或復命根名生。斷❺命令不續名殺。謂以惡心。隔斷他命。乃至一念應生不生。唯此非餘。殺罪所觸。此上兩釋。不續名殺。應知殺者。但殺未來。過去已滅。現在不住。不可言殺。生但遮未來體用。不相續故名爲殺。又解。若據斷體。唯是未來。若論衰用。亦通現在。謂令現蘊。無有勢用引後蘊故（婆沙論中。有此兩故）

從此第二明盜。論云。已分別殺生。當辨不與取。頌曰

不與取他物　力竊取屬己

釋曰。前頌不誤故思及想。此三流至後門。更不重說。盜具五緣。一由先發起欲盜故思。從前流來。二於他物中。自盜非業道。三起他物想。自物想非業道。第三想緣。從前流來。四或力。或竊起盜加行。五不誤而取。令屬己身。屬己頌有。不誤前來。具此五緣。方成業道

從此第三明婬。論云。已辨不與取。當辨欲邪行。頌曰

欲邪行四種　行所不應行

釋曰。總有四種行不應行。一於非境。謂行他妻。或父。或母。或父母親。乃至或王所守護境。二於非道。謂行自妻口。及餘道。三於非處。謂於寺中制多迴處。四於非時。謂懷胎時。飲兒乳時。受齋戒時。設自妻妾。亦犯邪行　於苾芻尼。行非梵行。一解。從國王邊得罪。不忍許故。第二解。於自妻妾。受齋戒時。尚不應犯。況出家者。舉重況輕。但有侵陵成邪行罪　若犯童女。於所許處得罪　未許他者。於能護人。此及所餘皆於王得

從此第四明誑語。一明誑語。二明見聞等。且第一明誑語者。論云。已說欲邪行。當辨虛誑語。頌曰

染異想發言　解義虛誑語

❶畜＋（生）㊥　❷［有］－㊥　❸［彼］－㊥　❹（有）＋情㊥　❺［命］－㊥

釋曰。要具四緣成誑業道。一於所誑境界。異想發言。謂見言不見等。二所誑者。解所說義。相領會也。三起染心。四者不誤。前三頌有。不誤前來。若所誑者。未解言義。雜穢語攝。非誑業道

從此第二。明見聞等。論云。經說[1]諸言。略有十六。謂於不見。不聞。不覺。不[2]知。言實見等。或於所見。所聞。所覺。所知[3]中。言不見等。如是八種。名非聖言。若於不見。乃至不知。言不見等。或於所見。乃至所知。言實見等。如是八種。名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰

由眼耳意識　並餘三所證
如次第名爲　所見聞知覺

釋曰。若境由眼識所證名爲所見。謂色是也。若境由耳識所證。名爲所聞。謂聲是也。若境由意識所證。名爲所知。謂法境也。若境由鼻舌身三識所證。名爲所覺。謂香味觸也。頌言餘三者。即鼻舌身三識也。色聲及法。皆通三性。唯香味觸。是無記性。謂無記性。如死無覺。故能證者。偏立覺名。依經部宗。若是五根。現量所證。色等五境。名爲所見。若是從他。傳聞六境。名爲所聞。若運自心。以種種理。比度所許。六境名爲所覺。若意現量。證得六境。名爲所知。於五境中。一一容起見聞覺知。四種言說。於第六境。除見有三(解云。第六境者。[4]謂法境。無見有聞覺知三也。意識名現量者。從五識後。親起意識。所證五境。[5]定中意識。親證六境。名現量意識也)論云。先軌範師。作如是說。眼[6]所現見。名爲所見。從他傳聞。名爲所聞。自運己心。諸所思搆。名爲所覺。自內所受。及自所證。名爲所知(解云。自內所受者。謂耳鼻舌身識。所證四境。名內所受自所證者。謂現量意識。所證六境也。由上准知。色境具四言說。餘聲等五。唯三言說。除所見一。應審思之耳)

從此第五。明離間等三語。論云。已辨虛誑語。當辨餘三語。頌曰

染心壞他語　說名離間語
非愛麁惡語　諸染雜穢語
餘說異三染　佞歌邪論等

釋曰。要具四緣。成離間語。染心壞他語者。此有四緣。一染污心。二發壞他語。若他壞[7]不壞。皆成離間語。三所聞者。解所說義。相領解也。四者不誤。後之二緣。從前流來

非愛麁惡語者。亦具四緣。一染污心。二發非愛語。毀呰於他。三者解義。四者不誤。名麁惡語。染心語三字。並從初句流來。應言染心非愛語說名麁惡語。解義不誤。亦從前來。諸染雜穢語者。諸染心語。名雜穢語。染所發言。皆雜穢故。諸染頌有。加語一字。故語一字。初句流來。此雜穢語。具二緣成。一染污心。二所發語。餘說異三染佞歌邪論等者。有餘師說。異虛誑等。前三種語。餘染心語。名雜穢語。謂佞歌等。佞謂諂佞。如苾芻邪命發諂佞語。歌謂歌詠。如諷吟相調。及倡伎者。邪論謂不正見所執言詞。等者等取染心悲歎。及諸世俗戲論言詞。此等皆是雜穢語也。輪王出世。雖有歌詠。從出離心發非實染心。有餘師言。此時嫁娶歌詠過輕。不成業道

從此第六。明意業道。論云。已辨虛誑等。當辨意三。頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道

釋曰。惡欲他財貪者。謂於他財。起非理欲。生力竊心。如是惡欲。名貪業道。憎有情者。謂欲於他行傷害事。如是瞋恚。名瞋業道。若瞋自身。及瞋非情。過輕非業道。輪王北洲貪等。是輕皆非業道。撥善惡等見者。如契經[8]說云。無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。無妙惡行業果異熟。無此世間。無彼世間。無父無母。無化生有情。無世間。無沙門。或婆羅門。無阿羅漢。解云。此經無施者。謂無施福也。無愛樂者。無戒福也。無祠祀者。無修福也。無此世者。無現在也。無彼世者。無過未世也。婆沙論云。現在世既見。何以言無。答外道無明所盲。雖能眼見。亦撥爲無。不應責無眼者墮坑也。或可無此世者。不謗世體。但謗因果。無此世爲他世因。無他世爲此世果。無父母者。謗無父母感子業也。無施等者。謗因邪見。無果等者。謗果邪見。無沙門等[9]者。謗聖邪見。頌言撥善惡等者。是謗因邪見。等取謗果。及謗聖也

俱舍論頌疏[10]論本第十六

[1]諸＝誑(甲)(乙)　[2]知＋(事中)(乙)　[3]〔中〕－(甲)　[4]〔謂〕－(甲)　[5]定＝之(甲)　[6]所＋(證)(甲)　[7]〔不〕－(甲)　[8]說云＝言(甲)　[9]〔者〕－(甲)　[10]論本＝卷(甲)

[1]俱舍論頌疏論本第十七

從此大文第二。釋業道名[3]義。論云。如是已辨十業道相。依何義名業道。頌曰

此中三唯道　七業亦道故

釋曰。此中三唯道者。此十業道中。貪等三唯道也。業之道故。立業道名。謂貪等相應思說名爲業。以彼貪等轉故思轉。彼貪等行故思行。如彼貪等勢力。而思有造作故。故貪等三。[4]與思爲道。七業亦道故者。前七是業。身語業故。亦業之道。思所遊故。由等起思託身語轉故。身語七思所遊履。亦業之道故。前七業。業之道故。立業道名。上業身語業。下業等起思故。名業業故業道者。具顯業道業業道義。雖不同類。業道名同。而一業爲餘業。一道爲餘道。猶如世間車牛名同。而一車牛名爲餘車牛故。於典籍中。如言識住。雖四識住。性類不同。識住名同而一識住名爲餘識住故　離殺等七。無貪等三。立業道名。類前應釋

從此第三。義便明斷善。論云。如是所說。十惡業道。皆與善法現起相違。諸斷善根。由何業道。斷善續善。差別云何。頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨
人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

釋曰。唯邪見斷善者。唯有上品圓滿邪見能斷善根。然本論中。說貪瞋癡三不善根。能斷善者。由不善根能引邪見故。邪見斷推在彼根。如火燒村火由賊起。故世間說賊燒村。所斷欲生得者。所斷善根。唯是欲界。生得善也。謂斷善時。色無色善。先不成故。不可說斷。問何緣唯斷生得善根。答加行善根。先已退故。謂斷善根。先加行位。捨加行善。至斷善時。唯斷生得。撥因果一切者。明邪見相也。撥因邪見。無妙惡行。撥果邪見。無善惡果。一切者。一切邪見。皆能斷善。謂自界緣。若他界緣。若有漏緣。若無漏緣。如是邪見。皆能斷善。有餘師說。唯自界緣。及有漏緣。方能斷善。餘不能斷。爲對彼說。故言一切　漸斷者。明斷善根漸斷而非頓斷。謂九品邪見。斷九品善根。逆順相對斷。初下下品邪見。[5]能斷上上品善根。乃至上上品邪見。能斷下下品善根。善根從上品至下品名逆也。邪見從下至上名順也。二俱捨者。二謂善根。及律儀也。斷善根時。二俱時捨。論云。若彼律儀。是此品心。所等起果。此品心斷。捨彼律儀。以果與因品類同故(解云。九品善心。各能發戒。戒是其果。若斷下品善。唯捨下品戒。乃至斷上品善。唯捨上品戒也)　諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生　若從加行善心生者。律儀先捨。後斷善根(解云。斷善根加行。捨加行時。加行善根。所生律儀。同一時捨。此言[6]先捨者。據先加行位捨也)　人三洲男女者。明能斷善根。處及人也。人趣三洲。非在惡趣。染不染慧。不堅牢故。亦非[7]有天趣。現見善惡諸業果故。除北俱盧洲。彼無極惡阿世耶故(此云意樂)唯男女身。志意定故。見行斷非得者。此斷字通上下。唯見行人。能斷善根。非愛行者。諸愛行者。惡阿世耶。極躁動故。諸見行者。惡阿世耶。極堅深故。由此理趣。非扇搋等能斷善根。愛行類故。又此類人。如惡趣故(言見行者。自懸見理。而行義也。愛行者。但信他語。愛樂而行也)。斷非得者。斷應知。非得爲體。謂斷善位。善得不生。非得續生。非得生位。名斷善根。故斷善根。非得爲體。續善疑有見者。疑謂疑有。見[8]者謂正見。謂因果中生疑有心。此或應有。從疑有心。或發正見。定謂有非無。爾時善根得還續起。故名續善。疑有續善。疑無斷善。爲簡疑無。故言疑有。頓現除逆者。頓謂善根。九品頓續。然後後時。漸漸現起。如頓除病。氣力漸增。現謂現世。現身續善。除造逆者。經說造逆。幷斷善人。彼定現身。不能續善。定從地獄。將沒將生。方能續善。受地獄果畢。名爲將沒。正住中有。未生地獄。名爲將生。若由過去。宿習邪見。以爲因力。彼斷善根。將死時續。若由現在邪教緣力。彼斷善根。將生時續。由自他力。應知亦爾(自謂自推求。他謂逢惡友也)　又愛樂壞。非加行壞。是人現世。能續善根。若二俱壞。要死方續。見壞戒不壞。亦現世續善。戒見兩俱壞。要死後續善(相儀中護。名戒不壞)。有斷善根。非墮邪見。應作四句。第一句者。布[9]賴那等(此云滿也。起邪見名斷善。不造逆非邪定[10]也)　第二句者。謂未生怨等(是阿闍世王。造逆隨邪定。信佛不斷善也)　第三句者。謂天授等(是提婆達多。名起邪見名斷善。造三逆隨邪定也)　第四句者。謂除前相

[1] [俱舍論頌疏]－【甲】　[2] 此下甲本有中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之五十七字　[3] [義]－【甲】　[4] 與＝爲②　[5] 能斷＝斷能【甲】　[6] 先＝見【甲】　[7] [有]－【甲】　[8] [者]－【甲】　[9] 賴＝剌【甲】　[10] [也]－【甲】*

從此第四明思俱轉。論云。已乘義便。辨斷善根。今復應明本業道義。所說善惡。二業道中。有幾並生。與思俱轉。頌曰

業道思俱轉　不善一至八
善總開至十　別遮一八五

釋曰。業道思俱轉者。標也。思謂剎那等起思也。此明業道與能起思。同一剎那俱時而轉。不善一至八者。明不善業道。或一至八。與思俱轉。一俱轉者。有兩種一。且初一者。謂離所餘七惡色業。貪等三中。隨一現起。貪嗔邪見。必不俱生。故隨一起。與思俱轉。第二一者。謂先加行。遣使殺等。造六惡業。不染心時。於前六中。隨一究竟。善無記心。名為不染。染心究竟。成二俱轉。故言不染。謂簡染心成二俱轉也　二俱轉者。謂以嗔心。究竟殺業。若起貪位。成不與取。或復起貪。成欲邪行。或時起貪❶成雜穢語。此上四類。名二業道。與思俱轉　三俱轉者。謂以嗔心。於屬他生。盜離本處。斷其命根。俱時殺盜。嗔殺盜三。與思俱轉。又先加行。遣使殺等。造惡色業。貪嗔邪見。一正起時。於前殺等。隨二究竟。既貪等一。殺等隨二。故三俱轉　四俱轉者。此有三類。第一四者。謂欲壞他。說虛誑語。意業道一。語業道三。以壞他故。是離間語　說虛誑故。復成誑語　此是染言。必兼雜穢。故語業三　第二四者。又欲壞他。說麁惡語。意業道一。語業道三。以壞他故。是離間語　說麁惡故。復成麁語　此是染言。必兼雜穢。故語業三

第三四者。若先加行。遣使殺等。造惡色業。貪等現前。於前殺等。隨三究竟。既貪等一。殺等隨三。故四俱轉　五俱轉者。謂先加行。造惡色業。貪等現前。隨四究竟　六俱轉者。貪等現前。隨五究竟　七俱轉者。貪等現前。隨六究竟　准上應知。八俱轉者。於加行位。遣❷於使殺等。造六惡業。自行邪行。此七業道。一時究竟。行邪欲故。必有貪心。成八俱轉　貪嗔邪見。自力現前。必不俱行。故無九十。與思俱轉（各當頭起。名為自力）　善總開至十者。十善業道。通據隱顯。名為總開。隱謂處中善。顯謂律儀也。隱顯通論。有十俱轉。別據顯相。無一無八。無五俱轉。唯據律儀。不約處中。名為顯也。且約顯中二俱轉者。此有二種。且初二者。謂善五識。現在前時。無散善七。以善五識。故有無貪無嗔。無分別故。無正見一。第二二者。謂依無色。盡無生智。現在前時。無散善七。依無色故。無定戒七。盡無生故。有無貪嗔。以息求故。無正見也（無散善者。謂不受欲界。散律儀也）　三俱轉者。謂與正見相應意識。現在前時。無七色善。以是正見故。必有無貪無嗔正見三業道也。無七色者。謂不受戒。及不入定。無七善色也。四俱轉者。謂惡無記心。現在前時　得近事近住勤策律儀。以惡無記故。無無貪等三。受近住等戒。故有四善律儀。謂身三語一謂四支戒也。六俱轉者。謂善五識。現在前時。得上三戒。謂近事等。以善五識故。有無貪無嗔。於前四上。加無貪嗔。故成六也。七俱轉者。此有二種。且第一七者。謂善意識。無隨轉色。正見相應。現在前時。得上三戒。謂近事等。正見相應故。必有無貪無嗔正見三也。得近事等戒故。復有四支。故成七也。第二七者。或惡無記心。現在前時。得苾芻戒。成七善無表也。九俱轉者。此有三種。第一九者。謂善五識。現在前時。得苾芻戒。善五識故。有無貪無嗔。得苾芻戒。有七色善。故成九也。第二九者。或依無色。盡無生智。現在前時。得苾芻戒。以盡無生智故。無正見一。有無貪無嗔二。得苾芻戒。有七色善。故成九也。第三九者。謂靜慮攝。盡無生智。現在前時。以靜慮故。有定戒七。盡無生故。有無貪無嗔。故成九也。十俱轉者。此有二種。第一十者。謂善意識。無隨轉色。正見相應。現在前時。得苾芻戒。以正見故。有無貪等三。得苾芻戒。有七色善。故成十也。第二十者。謂餘一切。有隨轉色。正見相應。心正起位。以隨轉色。有定戒七。正見相應故。有正見等三。名十俱轉也。論云。別據顯相。所遮如是。通據隱顯。則無所遮。謂離律儀。有一八五（解云。處中善。名離律儀。謂非律儀故也）　一俱轉者。謂惡無記心。現在前時。得一支遠離（受一支戒也）　五俱轉者。謂善意識。無隨轉色。正見相應。得二支等（解云。正見相應。有正見等三也。又得二支遠離。便成五也　等者。等取惡無記心中。得五支遠離也）　八俱轉者。謂此意識。現在前時。得五支等（解云。此前意識。有正見等三。更得五支。便成八也　等謂等取善五識。現在前得六支遠離也）

從此第五。約處成善惡。論云。善惡業道。於

❶成=造㊂　❷[於]—㊂

何界趣處幾唯成就。幾亦通現行。頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就
餘處通成現　除地獄北洲

釋曰。❶不善地獄中麁雜他瞋通二者。十不善業於地獄中。唯麁惡語。雜穢語。瞋。此三通二。謂成就現行二種也。由相罵故。有麁惡語。由悲叫故。有雜穢語。由互相憎。故有瞋恚。貪邪見成就者。於此地獄中。此二成就。而不現行。無可愛境貪不現行。現見業果。邪見不起。又地獄中。業盡死故。無殺業道。無攝財物。無盜業道。無攝女人。無邪婬罪。業鏡現前。不可拒諱。以無用故。無虛誑語。卽由此無用。及常離故。無離間語。北洲成後三者。北俱盧洲。成就後三。貪瞋邪見。而不現行。不攝財物。爲我所故。貪不現行。身心柔慢。復無惱害。瞋不現行。無惡意樂故。邪見不現行。雜語通現成者。北俱盧洲。雜穢語。通現及成。由彼有時。染心❷歌詠。無惡意樂故。彼無殺等六。又壽量定故。無殺也。無攝財物。故無盜也。無攝女人。故無邪婬也。身心❸慢故。無麁惡語。及無用故。無離間語。及虛誑語。彼處行非梵行者。謂彼男女。執手相牽。往詣樹下。樹枝垂覆。知是應行。樹不垂枝。並愧而別。餘欲十通二者。餘欲界中。天鬼傍生。及三洲人。十惡業道。皆通成就現行二也。然有差別。天。鬼。傍生。前七業道。唯有處中。無不律儀。人三洲中。二種俱有　善於一切處後三通現成者。此明十善業道。三界五趣。此一切處。無貪等三。皆通成就。及現行也　無色無想天前七唯成就者。謂聖人生無色界。成就過未無漏七支律儀。彼無色故。必不現行。無想天中。以無心故。亦不現行。唯成就過未靜慮律儀　然無色那含。於過去欲色界五地身中。隨依何地。或二三四五地。曾起曾滅無漏律儀。生無色時。成彼過去曾起一地。成過去一地戒。乃至曾起五地。成過去五地戒也　若未來世。依五地身。無漏律儀。皆定成就(五地欲界。四靜慮也)　餘處通成現除地獄北洲者。餘欲色界。人天四趣。除地獄北洲。名爲餘處。身語七支。各皆通現行及成就也。然有差別。謂鬼傍生。有處中善。若於色界。唯有律儀。三洲欲天。皆具處中。律儀二種

從此第六。明業道三果。論云。不善善業道。所得果云何。頌曰

皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故

釋曰。初兩句總明三界。下兩句別釋所以也。十惡業道皆招異熟等流增上三果者。從此命終生捺落迦。是異熟果。來生人中。受等流果。謂殺生者。壽量短促。不與取者。資財乏匱。欲邪行者。妻不貞良。虛誑語故。多遭誹謗。離間語者。親友乖穆。麁惡語者。常聞惡聲。雜穢語故。言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者增癡。增上果者。所有資具由殺生故。光澤鮮少。不與取故。多遭霜雹。欲邪行故。多諸塵埃。虛誑語故。多諸臭穢。離間語故。所居險曲。麁惡語故。田多荊棘磽确鹹鹵。雜穢語故。時候變改。貪故果少。瞋故果辣。邪見故果少。或無也。問何緣此十。各招三果。答此令他受苦。斷命壞威。故且初殺生。令他受苦。❹受異熟果。斷他命故。受等流果。令他失威。受增上果。餘惡業道。如理應思。由此准知。善業三果。離殺生等。生於天中。受異熟果。來生人中。受等流果。謂離殺者。得壽命長。餘上相違。如理應說

從此大文第十一。別明邪命。論云。又契經說。八邪支中。分色業❺爲三。謂邪語業命。離邪語業。邪命是何。雖離彼無。而別說者。頌曰

貪生身語業　邪命難除故
執命資貪生　違經故非理

釋曰。瞋癡生語業名邪語。瞋癡生身業名邪業。從貪所生。身語二業。以難除故。別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業。難可救護。爲於正命。令慇重修故。佛離前別說爲一。如有頌曰。俗邪見難除(❻俗人)　由恒執異見　道邪命難護(道出家人)　由資具屬他　執命資貪生者。有餘師執。緣命資具。貪生身語。名爲邪命。非一切貪皆名邪命。戲樂歌詠雖❼從貪生。不資命故非邪命也　違經故非理者。破餘師說。此釋違經。戒蘊經

❶〔不善地獄中〕－㊂　❷〔歌〕－㊂　❸慢＝眞㊂　❹〔受〕－㊂　❺〔爲三謂邪語業命離邪語業〕－㊂　❻俗人＝俗在家人㊂　❼從＝復㊂

中。觀象鬪等。世尊亦立在邪命中。邪受外
境。[1]虛容延命。故據此經文。但是貪生皆
名邪命也

從此大文第三。雜明諸業。就中分十。一明
業得果。二明本論業。三明引滿因。四明三
重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施
戒修。八明順三分業。九明書等體。十明諸
法異名。就第一明業得果中分六。一總明
諸業[3]果。二三性相對果。三[4]三世相對果。四
諸地相對果。五明三學相對果。六三斷相對
果。且初總明諸業果者。論云。如前所言果
有五種。此中何業有幾果耶。頌曰

斷道有漏業　具足有五果
無漏業有四　謂唯除異熟
餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

釋曰。斷道者。諸無間道。以無間道能證無
爲斷。及能斷惑。得斷道名。此道有二種者。
通有漏無漏也。有漏業具足有五果者。於
前斷道。若有漏業。具足五果。既是有漏。能
招自地可愛異熟。等流果者。謂自地中。後
[5]若等若勝。諸相似法。離繫果者。斷惑所證
擇滅無爲。士用果者。謂道所牽俱有士用。
謂道所牽。次解脫道無間士用。謂道所修。未
來功德。隔越士用。謂道所證。諸無爲斷。不生
士用。增上果者。謂離自性。餘有爲法。唯
除前生。無漏業有四謂唯除異熟者。於前
[6]所斷道。若無漏業。具足四果。無漏不招果
故。唯除異熟。餘有漏善惡亦四除離繫者。
異前斷道。故說爲餘。所餘有漏。若善若惡。
亦有[7]四果。非斷道故。除離繫果。餘無漏
無記三除前所除者。除前斷道。所餘無漏。及
無記法。唯有三果。除前所除異熟離繫。
以無漏及無記。不招果故。除異熟果。非
斷道故。除離繫果

從此第二。三性相對果。論云。已總分別諸
業有果。次辨異門。有業果相。於中先辨善
等三業果。頌曰

善等於善等　初有四二三
中有二三四　後二三三果

釋曰。善等於善等者。上善等是業也。下善等
是法也。等取不善及無記也。將善等業。望
善等法。以明果數。善等三業。色行二蘊。少
分爲體。善等三法。五蘊爲體。初有四二三
者。初謂善業。以善法爲四果。除異熟果。
善業以不善法爲二果。謂士用增上。因善
引生。是士用果。善法不障。是增上果。善業
以無記法。爲三果。除等流及離繫。性不同
故。除等流果。非擇滅故。除離繫果。中有二
三四者。中謂不善。在善無記中間。故名中
也。不善業。以善法爲二果。以不善法爲
三果。以無記法爲四果。言二果者。謂士用
增上。言三果者。除異熟及離繫。言四果
者。唯除離繫。問無記與不善。如何爲等流。
答謂遍行不善。及見苦所斷餘不善業。爲同
類因。以身邊見有覆無記。爲等流果。後二
三三果者。後謂無記。善惡後故　此無記業。
以善法爲二果。以不善法。爲三果。以無
記法。亦爲三果。以善法爲二果者。謂士
用增上。以不善法爲三果者。除異熟及離
繫。問云。何不善與無記。爲等流。答身邊無
記。爲同類因。以諸不善。爲等流果。以無
記法。爲三果者。除異熟及離繫

從此第三。明三世果。論云。已辨三性。當
辨三世頌曰

過於三各四　現於未亦爾
現於現二果　未於未果三

釋曰。此以三世業。對三世法。爲果差別。此
三世業。色行二蘊。少分爲體。若三世法。五
蘊爲體。過於三各四者。謂過去業。以三世
法。各爲四果。唯除離繫。現於未亦[8]爾者。現
在世業。以未來法。[9]亦唯四果。同前過去數。
故言亦爾也　現於現二果者。[10]謂現在世業。
以現在法。爲二果。謂增上果。及士用果。未
於未果三者。謂未來業。以未來法。唯有三
果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前
法定非後業果故

從此第四。明諸地果。論云。已辨三世。當
辨諸地頌曰

同地有四果　異地二或三

釋曰。此約諸地業。望諸地法。爲果差別。應
知諸地業。唯色行二蘊少分。諸地法通五
蘊也。同地有四果者。於九地中。隨何地業。
以同地法。爲四果。除離繫。異地二或三者。
若是有漏業。以異地法。爲二果。謂士用增
上。若無漏業。以異地法。爲三果。於前二果。
更加等流。不墮界故。有等流果

[1]〔虛〕－宮　[2]障＝境宮　[3]〔果〕－宮　[4]三＝二宮*　[5]〔若〕－宮　[6]〔所〕－宮　[7]〔四〕－宮　[8]爾＝然宮　[9]〔亦〕－宮　[10]〔謂現在世業以現在法爲二果〕－宮

從此第五明學等三果。論云。已辨諸地。當辨學等。頌曰

學於三各三　無學一三二
非學非無學　有二*三五果

釋曰。此約學等三業。以學等三法。爲果差別。學等三業。唯色行二蘊少分。學無學色蘊。無漏戒也。行蘊者。道共思也　非學非無學色蘊。有漏色少分　學等三法。通五蘊也。非學非無學法。兼取三無爲。學於三各❶三者。謂有學業。於學等三法。各爲三果。且學業以學法爲三果者。除異熟及離繫。以無學法爲三果者。亦除異熟及離繫。以非學非無學法。爲三果者。除異熟及等流。無學一三二者。謂無學業。以學法爲一果。唯增上。若無學業。以無學法爲三果。除異熟及離繫。無學業。以非學非無學法爲二果。謂士用增上　非學非無學有二三五果者。謂非學非無學業。以學法爲二果。謂士用增上　以無學法爲二果。謂士用增上　以非學非無學法爲五果

從此第六。明見斷等三果。論云。已辨學等。當辨見所❷斷。頌曰

見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果
後有一二四　皆如次應知

釋曰。此以三斷業。望三斷法。爲果差別。見所斷業等者。等取修所斷業。及非所斷業。見所斷業。唯行蘊少分爲體。修非二斷業。俱以色行二蘊少分爲體　見所斷法。四蘊爲體。修所斷法。五蘊爲體。非所斷法。無漏五蘊。及無爲爲體　一一各於三者。謂三斷業。一一各於三斷法爲果者。此句總標也。初有三四一者。初謂見所斷業。以見所斷法爲三果。以修所斷法爲四果。以非所斷法爲一果。言三果者。除異熟及離繫。見所斷法。唯染汚。非異熟。言四果者。除離繫。言一果者。唯增上也。中二四三果者。中謂修所斷業。在二斷中間。故名中也。若修所斷業。以見所斷法爲二果。以修所斷法爲四果。以非所斷法爲三果。言二果者。士用增上　言四果者。❸除離繫。言三果者。除異熟等流。後有一二四者。後謂非所斷業。以見所斷法爲一果。以修所斷法爲二果。以非所斷法爲四果。言一果者。謂增上。言二果者。士用增上。言四果者。除異熟。皆如次應知者。❹隨其所應。遍上六門。所配因果皆如次。釋唯後置者。略法應爾

從此大文第二。釋本❺論業。論云。因辨諸業。應復問言。如本論中所說三業。謂應作業。不應作業。❻非應作業。非不應作業。其相云何。頌曰

染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三

釋曰。染業不應作者。有說染汚三業。名不應作。謂從非理作意生故。有說亦壞軌者。有餘師說。非直染業名不應作。壞軌則亦名不應作。壞軌則者。是無記業也。應如是❼行住。應如是著衣食。若不如是。名不應作。違禮儀故。應作業翻此者。翻不應作。名應作業。有說善業。名爲應作。有餘師說。合軌則業。亦名應作。俱相違第三者。俱違前二。名爲第三非應作非不應作。若依初說。唯無記業也。依第二師釋。除軌則外。餘無記是也

從此第三。明引滿因。就中分二。一明業感多少。二明引滿因體。且初明業感多少者。論云。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引。爲多業引。頌曰

一業引一生　多業能圓滿

釋曰。一業引一生者。釋引業也。舊云總報業也。依薩婆多宗。但由一業。唯引一生。若許一業能引❽多生。時分定業應成雜❾亂。若此一生。多業所引。應衆同分分分差別。以業果別故（分分差別者。謂殀死數生也）。故知一業唯引一生　多業能圓滿者。釋滿業也。舊云別報業也。謂一生身。圓滿莊嚴。許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀。後塡衆彩。一色圖形。喩一引業。後塡衆彩。喩滿業多。是故雖有同稟人身。而於其中有具支體色力莊嚴。或有缺減

從此第二。明引滿因體。論云。非唯業力能引能滿。一切❿善不善。有漏法皆容引滿。以業勝故。但標業名。然於其中。業俱有者。能引能⓫滿。若不與業爲俱有者。能滿非引。勢力劣故。如是種類其體是何。頌曰

二無心定得　不能引餘通

釋曰。二無心定得者。二無心定者。謂無想定

❶〔三〕－㊞　❷斷＋（等）㊞　❸〔除離繫言三果者〕－㊞　❹隨＝除㊞　❺〔論業〕－㊞　❻非應作業＝應業㊞　❼〔行住應如是〕－㊞　❽〔多〕－㊞　❾亂＋（者）㊞　❿善不善＝不善善有漏法有異熟故㊞　⓫滿＋（隨業勝故）㊞

滅盡定也。此與諸業。非俱有故。不爲引因。但能爲滿　得者。善惡得也。得與諸業。非一果故。唯滿非引。除此二類。所餘善惡。皆通引滿。

從此第四。明三障。就中有二。一正明三障。二別明業障。就明三障中二。一明障體。二約處辨。且初明障體者。論云。薄伽梵說。重障有三。謂業障。煩惱障。異熟障。如是三障其體是何。頌曰

三障無間業　及數行煩惱
並一切惡趣　北洲無想天

釋曰。三障者標也。無間業者。出業障體。謂五無間業。名爲業障。一害母。二殺父。三害阿羅漢。四破和合僧。五出佛身血。及數行煩惱者。出煩惱障體。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。通上下品。二者猛利。謂上品煩惱。唯約數行。爲煩惱障。上品煩惱。非數行者。雖復猛利。非恒起故。易可伏除。不說爲障。下品煩惱。雖非猛利。若數行者。難可數除故。說爲障故。煩惱中無論上下。但數行者。名煩惱障。並一切惡趣。北洲無想天者。出報障體。三惡趣全。北洲無想天。是異熟障　問此障何法。答謂障聖道及聖道加行(加行者。方便行也)。七論云。此三障中。煩惱與業。二障皆重。以有此者第二生內。亦不可治(解云。於第二生。亦不得道。名不可治也)　又論云。毘婆沙師作如是釋。由前能引後故。後輕於前(解云。煩惱引業。業引異熟也)　約異熟❶果。決定更無餘業餘生。能爲間隔。故名無間。或造此業。必墮地獄。中無間隔。故名無間。

從此第二。約處辨者。論云。三障應知。何趣中有。頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣

釋曰。三洲有無間非餘扇搋等者。除北俱盧。於三洲中。唯女及男。造無間業。非餘扇搋等。少恩少羞恥者。釋扇搋等。雖殺父母。無無間業。謂彼父母於彼少恩。少愛念故。彼於父母。慚愧心微。無重恩故。故無無間。由此道理。鬼及傍生。雖害父母。亦無無間。又大德說。傍生類中。覺慧分明。亦成無間。如聰慧馬。曾聞有馬。人貪其種。令與母合。覺知是母。便即羞死。又若人害非人父母。不成逆罪。心境劣故(此據人從非人生也)　餘障通五趣者。餘煩惱障。及異熟障。通在五趣。然異熟障。於人趣中。唯北俱盧。於天趣中。唯無想天。

俱舍❷論頌疏❸論本第十七

俱舍論頌疏❹論本第十八❺

從此第二。別明業障。就中分六。一明業障體。二明破僧。三明成逆緣。四明加行定。五明罪重大果。六明無間同類　此下第一出業障體者。論云。於前所辨三重障中。說五無間。爲業障體。五無間業。其體是何。頌曰

此五無間中　四身一語業
三殺一誑語　一殺生加行

釋曰。初句標也。四身一語業者。殺父。害母。殺阿羅漢。出佛身血。此四身業。破和合僧。此一語業。三殺一誑語者。謂害父母。殺阿羅漢。名爲三殺。破僧誑語。名一誑語。此四是根本業道也。一殺生加行者。一謂出佛身血。是殺生加行罪。以如來身不可害故。無根本也　問破僧是虛誑語。何緣名破僧。答因受果名。誑語是因。僧破是果。謂因誑語。僧方破故。或此誑語。能破僧故。名爲破僧。從用爲名。

從此第二。明破僧。就中分五。一明僧破體及成。二明能破成時處。三明具緣成破僧。四明破二僧別。五明無破法輪時。且第一明破僧體及成者。論云。若爾僧破。其體是何。能所破人。誰所成就。頌曰

僧破不和合　心不相應行
無覆無記性　所破僧所成

釋曰。僧破不和合者。謂僧破體。是不和合性。此不和合。於和合上。非得爲體。謂僧未破。衆共和合。許有聖道。能得入聖。僧被破已。失和合性。於和合上。有非得生。名不和合。故不和合性。是和合上非得爲體　心不相應行。無覆無記性者。此不和合。心不相應。行蘊所攝。是無記性。問既無記性。豈成無間。答如是破僧。因誑語生。誑語是無間故。說破僧是無間果。非無間體。因受果名。故說無間。名爲破僧。所破僧所成者。僧破無記。

❶〔果〕－㊥　❷〔論〕－㊥　❸〔論本〕－㊥　❹論本二卷㊥　❺此下甲本有中大雲寺沙門圓暉述，分別業品第四之六，十七字

非能破者成。此僧破但是所破。僧衆所成。
從此第二。明能破成[1]時處。論云。此能破人。何所成就。破僧異熟。何處幾時。頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增

釋曰。初兩句明罪體。次一句明處時。後一句明苦增。能破者唯成此虛誑語罪者。能破僧者。提婆達多。成破僧罪。誑語爲性。即破僧俱生語表無表。爲此罪體。無間一劫熟者。此必無間。大地獄中。一劫受苦。餘逆不必生無間獄。問若造[2]多逆。皆次生熟。如何多逆。同感一生。答頌言。隨罪增苦增。隨彼罪增。苦還增劇。謂由多逆感地獄中多猛苦。具受二三四五倍重苦
從此第三。明具緣成破僧。論云。誰於何處能破於誰。破在何時。經幾時破。頌曰

苾芻見淨行　破異處愚夫
忍異師道時　名破不經宿

釋曰。苾芻者。要大苾芻。方能破僧。必非在家苾芻尼等。見淨[3]行者。見謂見行人。非愛行者。淨謂持戒者。非犯戒人。以犯戒者言無威故。破異處者要異處破。非對世尊。以諸如來言詞威肅。對必無能（異處者。謂象頭山中。調達在彼。破僧去鷲峰山。北可三四里。佛在鷲峰山也）愚夫者。唯破異生。非破[4]聖者。以諸聖者。證法性故。有說得忍。亦不可破。前說未得聖者。名愚夫。後說未得忍者。名愚夫。頌言愚夫含此二義。忍異師道時名破者。忍言謂信。信師異佛。信異佛說。於此時中。名破法輪。謂提婆達多。作如是言。我是大師。非沙門喬答摩。我所說五法是[5]道。非喬答摩所說。八支是道。愚癡苾芻信提婆達多是我大師。信彼五法是出離道。正起此信。即法輪破。言五法者。正理云。一不應受用乳等（等取[6]酪生蘇。熟蘇。醍醐也）二斷肉。三斷鹽。四應被不截衣服。五應居聚落邊寺。婆沙云。一盡形著糞掃衣。二盡形常乞食。三盡形一坐食。四盡壽常居迥露。五盡壽不食一切肉味鹽蘇乳等。不經宿者。此夜必和。不經宿住。謂日暮時破。至夜三更和。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪。名破法輪也。壞僧和合。名爲破僧也
從此第四。明破二僧別。論云。何洲人幾破法輪僧。何洲人幾破羯磨僧。頌曰。

贍部洲九等　方破法輪僧
唯破羯磨僧　通三洲八等

釋曰。贍部洲者。唯贍部洲。能破法輪。以有佛故。九等者。要須九人。謂八苾芻分爲二衆。以爲所破。四爲正衆。四是邪衆。能破第九。故衆極少。由須九人。等言爲明多[7]少亦無限。通三洲八等者。唯破羯磨。通在三洲。有聖法故。極少八人。多亦無限。謂一界中。僧分二部。別作羯磨。故須八人。過此無遮。故言八等
從此第五。明無破法輪時。論云。於何時分。無破法輪。頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧

釋曰。初者謂世尊轉法輪未久後者。謂佛將般涅槃。此二時中。僧一味故。不可破壞。皰前者。皰謂瘡疱。於正戒上。邪戒爲皰。於正見上。邪見爲皰。皰未起時。名爲皰前。要二皰生。方可破故（五法是邪戒也。謗八聖非道。是邪見也）雙前者。目連止第一也。舍利[8]弗觀第一也。名第一雙。未有止觀第一雙時。名爲雙前。要彼和僧。法爾由彼速還合故。佛滅者。佛滅度後。無眞大師爲敵對故。未結界者。無一界中僧分二部故。於上六位。無破法輪
從此大文第三。明逆緣。論云。且止傍論。應辨逆緣。頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆
母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無

釋曰。棄壞恩德田者。由棄恩田壞德田故。成無間罪。父母恩田。身生本故。佛及羅漢。名爲德田。謂具諸勝德。及亦能生一切有情勝功德故。壞德所依。故成逆罪。問父母形轉。殺成逆耶。答頌言轉形亦成逆。以依止身一故。殺必成逆。問設有[9]一女人。羯剌藍墮。餘女人收[10]取。置產門中。生子。殺何成害母逆。答頌言母謂因彼血。言彼血者。本生母也。殺成逆罪。身生本故。雖殺後母。無有逆罪。諸有所作。應諮後母。養汝身故。誤等無或有者。無謂由逆罪。擬殺父母。誤殺餘人。擬殺餘人。誤殺父母。皆不成逆。等者等取害餘人。無有表也。如有一人起一加行。害母及餘人。有二無表。表唯有一。唯母上有表。餘人上無其表。以無間

[1]〔時〕－㊥　[2]多＝受㊥　[3]〔行〕－㊥　[4](僧)＋聖㊥　[5]〔道〕－㊥　[6]酪生蘇熟＝蘇熟酪生㊥　[7]〔少〕－㊥　[8]弗＝子㊥　[9]〔一〕－㊥　[10]取置＝置取㊥

業勢力强故。必有表也　尊者妙音說。有二表。表是積集。極微成故。表微各異。由有表業。他命方斷。故必有表。或有者。若害阿羅漢。無阿羅漢想。於彼身上起定殺心。無簡別故。亦有逆罪。故云或有。若有害父。父是阿羅漢。得一逆罪。身是一故。打心出佛血。害後無學無者。無者無無間也。此無字通兩處。一不起殺心。但起打心。出佛身血無無間罪。二殺後無學。亦無無間。謂殺時未成無學。將死時方成無學。名後無學也

從此第四。明加行定無間。論云。若造無間。❶如加行定成不可轉。爲有離染及得聖果❷耶。頌曰

造逆定加行　無離染得果

釋曰。五逆加行。若必定成。中間決定。無離染得果

從此第五。明罪重大果。論云。於諸惡行無間業中。何罪最重。於諸妙行世善業中。何最大果。頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果

釋曰。破僧罪大者。提婆達多。知法非法。爲欲破僧。而起虛誑語。爲最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破。乃至未和。一切世間。入道得果。離染。漏盡。皆悉被遮。習定。溫誦。思等業息。大千世界。法輪不轉。天人龍等。身心擾亂。故招無間一劫異熟。餘四無間。第五次重。第三次重。第一次輕。第二最輕。恩等少故。感第一有思世善中大果者。思是業也。謂感第一有頂業思。於世間善中。爲最大果。感八萬大劫故。約異熟果。有頂業❸勝。據離繫果。金剛喩定相應思者。能得大果。一切結斷。爲此果故。爲簡此故。說世善言

從此第六。明無間同類。論云。爲唯無間罪。定生地獄。（問也）諸無間同類。亦定生彼。有餘師說。非無間生。（解云答也。無間同類。非第二七。名非無間生。即墮地獄。謂通順後受也）同類者何。頌曰

污母無學尼　殺住定菩薩
及有學聖者　奪僧和合緣
破壞率堵婆　是無間同類

釋曰。污母及污無學尼者。殺母罪同類。殺住定菩薩（百劫修相菩薩）殺父罪同類。殺有學聖者。殺羅漢罪同類。奪僧和合緣（僧資具等）破僧罪同類。破壞率堵婆（此云高顯也）出佛身血罪同類

從此第五。明三時障。論云。有異熟業於三時中。極能爲障。言三時者。頌曰

將得忍不還　無學業爲障

釋曰。若從頂位將得忍位。感惡趣業皆極爲障。以忍超彼異熟地故。（地獄果是）如人將離本所居國。一切債主皆極爲障。若有將得不還果時。欲界繫業。皆極爲障。唯除隨順現法受業（以不還果。受欲現業。故除也）。若有將得無學果時。色無色業。皆極爲障。亦除順現。二喩如前

從此大文第六。明菩薩相。就中分四。一明住定位。二明修相業。三明供養佛。四明六度圓。此下第一明住定位。論云。如上所言。住定菩薩。爲從何位得住定名。彼復云何。說名爲定。頌曰

從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男念堅固

釋曰。從修妙相業者。謂三無數劫外。於百大劫。修三十二妙相果業。得住定名。此有六義。得名爲定。一善趣定。常生人天。非惡趣故。二生貴家定。常生婆羅門。或刹帝利。巨富長者。大婆羅門家（此云豪族）。三具根定。於貴家中。常具勝根。無缺減故。四男定。常受男身。不爲女故。五念定。常憶宿命。六堅固定。所作善事。常無退屈。謂於利樂諸有情中。他來違逆。皆能堪忍。心無厭倦。如世傳有無價馱婆（此云無價奴。不❹用錢買。名無價奴也）。當知此言目彼菩薩。❺由久修習無緣（無緣亦起。故名無緣）大悲。任運恒時。繫屬他故。普觀衆生。皆攝同已。或常觀已。如彼僕使。謂於一切難求事中。皆能堪忍。勞迫事中。皆能荷負

從此第二。明修相業。論云。修妙相業。其相云何。頌曰

贍部男對佛　佛思思所成
餘百劫方修　各百福嚴飾

釋曰。贍部男對佛者。修妙相業。唯贍部洲人。覺慧利故。要男子身。已超女故。言對佛者。唯現對佛也。佛思思所成者。此妙相業。觀佛超思。思所成攝。餘百劫方修者。三無數外。餘百大劫。修妙相業。諸佛因中。法應如是。唯釋迦佛。精進熾然。能超九劫。九

❶〔如〕－㊄　❷〔耶〕－㊄　❸勝＋（故）㊄　❹用＝由㊂　❺〔由〕－㊄㊂

十一劫。修妙相成也。各百福嚴飾者。三十二相業各百福莊嚴。百箇善思。名爲百福。如修足下平滿相時。先起五十思。修治身器。使令淸淨。次起一思。正牽引彼。後起五十思。令其圓滿。譬如農夫先治畦壟。次下種子。後[1]以糞水。而覆溉之。修足既然。餘相亦爾。五十思者。謂十善道。各有五思。且初不殺業。有五思者。一離殺思。二勸道思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。乃至正見。應知亦爾。是名五十思。問何名爲一福量。答有說。唯除近佛菩薩。所餘一切有情富樂果業。名一福量。有說感大千世界業。爲一福量。有說豈無邊際。唯佛能知

從此第三。明供養佛。就中分二。一明佛數。二明所逢佛。初明佛數者。論云。今我大師。昔爲菩薩。於三無數劫。供養幾佛耶。頌曰

於三無數劫　各供養七萬
又如次供養　五六七千佛

釋曰。初無數劫。供養七萬五千佛。第二無數劫。供養七萬六千佛。第三無數劫。供養七萬七千佛

從此第二。明所逢佛。論云。三無數劫。一一滿時。及初發心。各逢何佛。頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀
燃燈寶髻佛　初釋迦牟尼

釋曰。言逆次者。自後向前。謂於第三無數劫滿。逢勝觀佛。第二劫滿。逢燃燈佛。第一劫滿。逢寶髻佛。最初發心。[2]逢釋迦牟尼。發弘誓言。願我當作佛。一如今世尊。彼佛世尊。末劫出世。正法住一千年。故今如來一一同彼

從此第四。明六度圓者。論云。我釋迦牟尼。於何位中。何波羅蜜多。修習圓滿。頌曰

但由悲普施　被折身無忿
讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次修圓滿

釋曰。但由悲普施者。明施也。若時。[3]普菩薩施一切乃至眼髓。而無悋惜。但由悲心。非求勝生。人天生也。齊此布施波羅蜜多。修習圓滿。被折身無忿者。明戒忍二也。若時菩薩。被折身支。心無少[4]忿。齊此所修。戒忍圓滿。折身不報。淨戒圓滿。心無忿故。忍辱圓滿。讚歎底沙佛此云明滿者。此明精進。若時菩薩。勇猛精進。因行遇見底沙如來。坐寶龕中。入火界定。威光赫奕。特異於常。專誠瞻仰。忘下一足。經七日夜。[5]以無怠。淨心以妙伽陀。讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

釋曰。天地者。天上地下也。此界者。此三千界也。毘沙門宮。此云多聞室。信敬名聞滿十方故。逝宮者。大梵天王宮也。外道執彼爲常。佛爲破彼呼爲逝宮。天處者。諸餘天處也。非直逝宮等。無有似佛十方世界。亦無似佛。尋地。尋山。尋林。遍無與佛等也。如是讚已。便超九劫。齊此精進波羅蜜多。修習圓滿。次無上菩提者。此明定慧也。金剛喩定。隣次成佛。名次無上。齊此定慧波羅蜜多。修習圓滿。於如是四位者。初施位。第二無忿位。第三精進位。第四次無上位也。一二又一二者。一者初施位。一波羅蜜多也。二者無忿位。二波羅蜜多也。又一者。於精進位。一波羅蜜多也。又二者。次無上位。二波羅蜜多也

從此大文第七。明施戒修。就中分二。一略明施戒修。二廣明施戒修。此下第一。略明者。論云。契經說。有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立。福業事名。頌曰

施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道

釋曰。施戒修三類者。定名爲修。類謂性類。謂施戒修。各別性類也。各隨其所應受福業事名者。謂施等三。皆名爲福。於中或有是福業。[6]事。或是業不是事。或是事不是業。名各隨所應也　且初施類中。[7]有身語二業。名福業事。善故名福。作故名業。思所託故名事。事者所依義也　彼身語上。能等起思。唯名福業。善故名福。作[8]故名業。思不自託。故不名事　思俱有法。唯受福名。體非造作。故不名業。思不正託。故不名事。思正託者。謂身語也　戒類既唯身語業性故。皆具受福業事名。准前應釋　修類中慈唯名福事。善故名福。慈相應思。託慈爲門。而造作故。故慈名事。謂業之事故也　慈俱時

[1] 以＝次(甲)　[2] [逢]一(甲)　[3] 普菩薩＝菩薩普(乙)　[4] 忿＝分(甲)　[5] [以]一(甲)　[6] [事]一(甲)　[7] [有]一(甲)　[8] [故]一(甲)*

思。及俱時戒。唯名福業。善故名福。作故名業。除❶思戒外餘俱有法。唯受福名。差別如業道者。如業道中。謂前七種。是業亦道。貪瞋等三。是道非業。道名通十。業唯前七。今福業事通局亦爾。福名即通。事業不定。此等差別。如業道也。有說唯思。是眞福業。福業之事。謂施戒修。以三爲門。福業轉故

從此第二。廣明施戒修。就中分三。一明布施。二明戒修。三明法施。第一布施中。復分爲九。一明布施。二明施益差別。三明施果別因。四明施福最勝。五明施果無量。六明業輕重相。七明造作增長。八明施制多福。九明果由內心。此下第一明布施者。論云。❷云何法名施。施招何果。頌曰

由此捨名施　謂爲供爲益
身語及能發　此招大富果

釋曰。由此捨名施者。由此無貪心。及能發身語。方能捨財物故。無貪等是眞施體。謂爲供爲益者。謂爲供養饒益有情。故行施也。身語及能發者。此明捨具。謂身語業。及此能發。名爲捨具。言能發者。謂無貪心。及一聚心心所故。有頌曰。若人以淨心(無貪心也)總已而行施。此刹那善蘊(此有五蘊。能發有四蘊。所發身語。是色蘊也)總立以施名　准此頌文。故知布施五蘊爲體。言施類福者。類之言❸體。意明此福以施爲體。如業類器。此器以業爲體也。戒修類福。准此應釋

從此第二。明施益差別。論云。爲何所益。而行施耶。頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

釋曰。爲益自者。爲益自身。而行施也。謂未離欲。若凡若聖。及離欲貪。諸異生類。奉施制多。此名自益。招異熟故。制多無益。不受用故。爲益他者。爲益他身。而行布施也。謂❹離欲聖。施諸有情。自身無益。於第二生。❺不受果故。於他有益。他受用故。爲俱益者。俱謂自他。爲益自他。而行施也。謂未離欲貪。若聖若凡。及離欲異生。施諸有情。自身爲益。於第二❻生。受施果故　於他有益。他受用故。不爲二行施者。不爲自他而行施也。謂離欲聖。奉施制多。自不招果。他不受用。俱無有益。唯爲恭敬報恩故也

從此第三。明施果別因。就中分二。一明主等異。二明主財田。此下第一明主等異。論云。前已總明施招大富。今次當辨施果別因。頌曰

由主財田異　故施果差別

釋曰。施果差別。由三種因。謂主。財。田。施差別故。果有差別

從此第二。明主財田。就中分三。一明主。二明財。三明田。此下第一明主。論云。且由施主差別云何。頌曰

主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果

釋曰。主異由信等者。謂施主異。由有信等七種聖財。差別功德也。一深信。二持戒。三多聞。四智慧。五捨施。六慚。七愧　或有具七。或有不具。故名主異。由主異故。施之與果。俱有差別。行敬重等施者。等取自手。應時。無損三施也。若有施主具七聖財。行敬重等四施。能招尊重等四果。謂若施主。行敬重施。感他尊重。若自手施。感廣大財。愛樂受用。若應時施。感應時財。所須應時故。若無損施。感難奪財。不被偸劫。及火等壞

從此第二。明財異。論云。由所施財。差別云何。頌曰

財異由色等　得妙色好名
衆愛柔軟身　有隨時樂觸

釋曰。財異由色等者。謂所施財。或闕或具色香味觸。故名財異。謂所施財。色具足故。便感妙色。香具足故。便感好名。如香芬馥遍諸方故。味具足故。便感衆愛。觸具足故。感柔軟身及有隨時生樂受觸。如女寶等。果有減者。由因闕故

從此第三。明田異。論云。由所施田。差別云何。頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

釋曰。趣苦恩德。四田不同。名爲田異。由趣別者。若施傍生。受百倍果。施犯戒人。受千倍果。是名趣異。由苦別者。謂七有依福。濟他苦故。福不可量。一施行路人。二施羇旅客。三施病者。四施看病人。五施寺園林。六施常食。西國信士。於遠絕處。恐行侶飢餓。造舍置財。多貯飲食。通施一切。或有但標供出家者。常施食故。名施常食。七隨時施

❶〔思戒〕－㊂　❷〔云〕－②　❸體＋（也）㊂　❹離＝雖㊂　❺〔不〕－㊂　❻〔生〕－㊂

者。於寒熱風。隨時施彼故。由恩別者。如父母等。得萬億倍。由德別者。施持戒人。得億倍果。乃至施佛。得無量果。

從此第四。明施福最勝。論云。於諸施中。最勝者何。頌曰

　脫於脫菩薩　第八施最勝

釋曰。最勝有三。一解脫人。施解脫人。其福最勝。二若諸菩薩所行惠施。是普利樂諸有情因。亦為最勝。三八種施中。第八最勝。一隨至施。隨近已至。方能施與。二怖畏施。見財欲壞。寧施不失。三報恩施。四求報施。五習先施。謂習先父祖所行惠施。六希天施。謂欲生天也。七要名施。八為莊嚴心。為除慳悋。為得瑜伽(定也)為得上義(涅槃也)而行惠施。名莊嚴心。

從此第五。明施果無量。論云。如契經說。施預流向。其果無量。施預流果。果量更增。乃至廣說。頗有施非聖。果亦無量耶。頌曰。

　父母病法師　最後身菩薩
　設非證聖者　施果亦無量

釋曰。一父。二母。三病人。四法師。五最後身菩薩。謂王宮生身。住最後有也。如是五種。設是異生。但施亦能招無量福。

從此第六。明業輕重相。論云。欲知諸業輕重相者。應知輕重者。略由六因(標宗)其六者何(問起)頌曰

　後起由根本　加行思意樂
　由此下上故　業成下上品

釋曰。此有六因。後起者。第一因也。謂作罪已隨前更作。田者。第二因也。於上四田作損益事。根本者。第三因也。謂根本業道。加行者。第四因也。謂引根本。名加行也。思者。第五因也。謂因彼思。業道究竟。意樂者。第六因也。所有意趣。我當造作如是事等。先從意樂。引起加行。次從加行。引生於思。次復從思。引發根本。此之根本。必於田起。於後方有後起現前。今依義次。從後向前。由此下上故業成下上品者。由此前六各有下上品故。業得成下上品也。或有諸業於前六中。唯由後起。得成重品。定於後起。立異熟果。或有諸業由田成重。如於恩德田中。造業則重。於餘人等。造業則輕。或有於田由根本力。業成重品。非由餘四。如於父母。行殺罪重。於父母所。行盜則輕。所餘加行。思。意樂三。業成重品。准前釋之。若有六因。皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間。業非輕重。

從此第七。明造作增長。論云。如契經說。有二種業。一造作業。二增長業。何因說業。名增長耶(問也)由五種因(答也)何等為五(問也)頌曰

　由審思圓滿　無惡作對治
　有伴異熟故　此業名增長

釋曰。此有五因。由審思者。第一因也。此由字通下兩句。審思造業。業名增長。率爾思作。但名造作也。由圓滿者。第二因也。於十業道。或由一業。便墮惡趣。或一業不墮。由二業方墮。乃至或九。不墮。由十業方墮惡趣。齊墮惡趣。名為圓滿。此圓滿業。名增長也。未圓滿時。但名造作。由無惡作對治者。第三因也。造惡不追悔。名無惡作也。造惡不懺洗。名無對治也。此名增長。若能追悔。及能懺洗。但名造作。由有伴者。第四因也。謂作不善。以不善為助伴。名增長也。無不善助伴。但名造作。由有異熟者。第五因也。謂造惡業。定感異熟。名增長也。不招異熟。但名造作。善翻上應知

從此第八。明施制多福。論云。如前所明。未離欲等。持已所有。奉施制多。此施名為唯自益。既無受者。福如何成。頌曰

　制多捨類福　如慈等無受

釋曰。制多捨類福者。福有二類。一捨。二受。捨謂捨財。施福便起。受謂前人。受用施物。施福方起。布施制多。雖無受福。有捨類福也。如慈等無受者。略例釋成。如修慈等。等悲喜捨。修慈等時。雖無受者及攝益他。但從善心。生無量福故。施制多。雖無受用。追申敬養。福從心生

從此第九。明果由內心。論云。若於善田殖施業種。可招愛果。若於惡田。雖施但應招非愛果(難也。此難非理也)所以者何。頌曰

　惡田有愛果　種果無倒故

釋曰。惡田者。傍生等也。雖施惡田。施種善故。還招愛果。良以種果無顛倒故。種謂施因。果謂施果。現見田中。種果無倒。如從末度伽種。末度伽果生。其形如棗。其味極美。

從賃婆種賃婆果生。其菓太小。如苦辣子。其味極苦

從此大文第二。明戒修。就中分三。一明戒。二明修。三明戒修果。此卽第一。論云。今次應辨戒類福業事。頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因壞　依治滅淨等

釋曰。身三口四。諸不善色。是名性罪。以性罪故。名爲犯戒。言遮罪者。非時食等。離犯戒及遮。俱說名戒。各有二者。此戒各有表無表二也。下兩句者。明戒四德。一非犯戒壞。離前犯戒也。二不爲犯戒因壞。因者謂貪等煩惱也。三依治者。治謂四念住等。治前犯戒及彼因故。四依滅者。滅謂涅槃。迴向涅槃。非勝生故人天生也　頌言淨者。具上四德。戒名清淨。與此相違。名不清淨等者。復有異說。戒淨由五種因。一根本淨。離惡根本也。二眷屬淨。離惡方便也。三非尋害。離惡覺也。四念攝受。念受三寶也。五迴向寂。求涅槃也

從此第二。明修類福。論云。已辨戒類。修類當辨。頌曰

等引善名修　極能熏心故

釋曰。等引者定也。謂離沈掉。名之爲等。引生功德。名之爲引。此定地善。極能熏心。令成德類。故獨名修

從此第三。明戒修果。就中一明戒修果。二明梵福量。其初戒修果者。論云。前辨施福能招大富。戒修二類所感云何。頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

釋曰。戒感生天。就勝爲言。理實布施。亦感生天。不如戒也。修感解脫。就勝爲言。理實持戒。亦感解脫。不如修也

從此第二。明梵福量。論云。經說四人。能生梵福。一爲供養如來馱都此云性。佛身體也　建窣都婆於未曾處。二爲供養四方僧伽。造寺施園。四事供養。三佛弟子。破已能和。四於有情。普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰

感劫生天等　爲一梵福量

釋曰。先軌範師或經部。或大衆部。軌範師也。　作如是說。感一劫生天樂。爲一梵福量。四十中劫。名爲一劫。同梵輔天一劫壽故。故有伽陀言。有信正見人。修十勝行者。便爲生梵福。感劫天樂故。十勝行者。於前四梵福上。更加六種。一爲救母命。捨自身命。二救父命。捨自身命。三救如來命。捨自身命。四於正法中。出家五歲。他出家。六未轉法輪。能請轉法輪。引此頌意。證知四梵福感劫天樂也。頌言等者。等取毘婆沙說。此言梵福量者。同前妙相業中一福量也

從此大文第三。明法施。論云。財施已說。法施云何。頌曰

法施謂如實　無染辨經等

釋曰。說法無倒稱爲如實。不求名利。是無染心。若能如實。以無染心。辨契經等。令生正解。名爲法施

從此大文第八。明順三分善。論云。前已別釋三福業事。今釋經中順三分善。頌曰

順福順解脫　順決擇分三
感愛果涅槃　聖道善如次

釋曰。順福分善者。謂感世間可愛果善。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。所造功德。迴求涅槃者是也。此善生已。名爲身中有涅槃法。若人聞說生死有過。涅槃有德。毛豎悲泣。當知此人已殖順解脫分善也。如見得雨場有芽生。當知穴中先有種子。順決擇分善者。謂煖等四善根。此能感聖道。聖道名決擇。感聖道故。名爲順也

從此第九。明書印等。論云。如世間說有書印算文數。此五自體云何。頌曰

諸如理所起　三業並能發
如次爲書印　算文數自體

釋曰。諸如理所起者。正起書等之加行也。三業者。謂身語意業。並能發者。謂受等四蘊。能發前三業也。如次者。謂前三業等。如次爲彼書印等體。爲書印者。謂前身業。及彼能發五蘊爲體。書謂手書。印謂刻印。幷是身業。身業是色。及能發彼。受等四蘊。故通五蘊。此之五蘊。能成書印。故名書印。算文數自體者。算謂語算。文謂語字。故算及文。用前語業。及彼能發五蘊爲體。數謂意思。思能計數。一十等數。故數用前意業。及能發四蘊爲體

從此第十。明諸法異名。論云。今應略辨❶諸法異名。頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣
善有爲應習　解脫名無上

❶諸＝謂㊥

釋曰。善無漏者。謂道諦及擇滅也。智者。稱揚故。名爲妙。[1]染謂染法。此名有罪。所訶厭故。亦名有覆。覆聖道故。亦名爲劣。極鄙下*故　善有爲法。名爲應習。應可修習令增長故　問何故無爲。不名應習。答無爲無變。不可修習令增長故。又習爲果。無爲無果故。非應習。解脫者。謂涅槃。是善是常。超一切法。故名無上。[2]

[3]俱舍論頌疏論本第十九[4]

釋曰。貪等煩惱。名曰隨眠。隨逐有情。增昏滯故。故名隨眠。此品廣明。故名分別。就此品中分二。一明惑體。二明惑滅。就明惑體中分三。一明根本惑。二諸門分別。三雜明諸煩惱。就明根本惑中分五。一明增數。二明見修斷。三明五見。四明四倒。五明七九慢。就第一明增數中分四。一明六隨眠。二明七隨眠。三明十隨眠。四明九十八隨眠。且初第一明六隨眠者。論云。前言世間差別。皆由業生。業由隨眠。方得生長。離隨眠業。無感有能。[5]標宗　所以者何 徵隨眠也 有幾 問[6]數 頌曰

隨眠諸有本　此差別有六
謂貪瞋亦慢　無明見及疑

釋曰。隨眠諸有本者。由此隨眠是諸有本。故。業離此無感有能。諸有者。三有也　此略應知。差別有六。一貪。二瞋。三慢。四無明。五見。六疑。頌說亦言。非直瞋名貪瞋。意顯慢等亦由貪力。於境隨眠增。以一切惑生皆因貪力故。是故應言貪瞋貪慢乃至貪疑也。及聲顯六體各不同

從此第二明七隨眠。論云。若諸隨眠。體唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰

六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　爲遮解脫想

釋曰。六由貪異七有貪上二界者。前六隨眠。由貪異故。分成七種也。一欲貪。二有貪。故名貪異。謂欲界貪。名爲欲貪。上二界貪。名爲有貪。於內門轉故者。釋有貪名也。上二界貪。多分託內門轉。少分緣外門轉故。立有貪名。內門者定也。貪緣定起。以內爲門。名內門轉。謂上二界。多起定貪故也。少分緣外門轉者。謂[7]彼亦緣色聲味觸法外境界也。爲遮解脫想者。又由外道於上二界。起解脫想。佛爲遮彼。立有貪名。顯彼所緣非眞解脫。此中自體立以有名。自體者。謂定及所依身也。謂彼有情。多貪等至 定也 及所依身。定之與身。名之爲有。緣有起故。名爲有貪。有之貪故。依主釋也。義准欲界貪。名欲貪。貪著五欲外境界故。欲之貪故。亦依主釋也

從此第三。明十隨眠。論云。卽上所說六種隨眠。於本論中。復分爲十。如何成十。頌曰

六由見異十　異謂有身見
邊執見邪見　見取戒禁取

釋曰。前六隨眠。由見異故。分成十種。五是見性。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。餘貪等五。非是見性

從此第四。明九十八。論云。又卽前所說六種隨眠。於本論中。說九十八。依何義說九十八耶。頌曰

六行部界異　故成九十八
欲見苦等斷　十七七八四
謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說

釋曰。初六句明欲界。後兩句明上二界。六行部界異者。標也。行謂見行。謂六隨眠。由見行異 行謂行解 分別爲十。卽此十種部界不同。成九十八。部謂五部。謂見苦。見集。見滅。見道。修所斷部。界謂欲色。無色。三界。欲見苦等斷十七七八四者。此明欲界有三十六也。苦等等取餘四部也。十謂見苦。有十隨眠。七七謂見集。見滅。各七隨眠。八謂道諦。有八隨眠。四謂修道。有四隨眠。謂如次具離三二見見疑者。釋上數也。具者見苦具十也。離三見者。謂集滅各七。離身見。邊見。戒禁取三也。離二見者。謂道諦有八。除身邊二見也。離見疑者。謂修道四。除五見及疑也。故頌上見字。兩度言之。一離三見。二離二見也。如是合成三十六種 苦下具十。集滅各七。二七十四。足前成二十四。并道八成三十二。加修道四故。成三十六也 前三十二。名見所斷。纔見諦時。彼則斷故　後修道四。名修所斷。見四諦已後後時中。數數習道。時彼方斷故　論云。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷 問也。此中意。光法師解云。此十隨眠中也。寶法師云。

[1]〔染謂〕－㊂　[2]此下甲本有俱舍論頌疏論本第十八十字　[3]〔俱舍論頌疏〕－㊂　[4]此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述分別隨眠品第五之一十八字　[5]宗＋(也㊂　[6]數＋(也)㊂　[7](理)＋彼㊂

此論前文。將五見疑。配四諦竟。後寄餘貪等。四各通五部。❶則有此問。故知此中。此貪等四中。實解爲善之也 若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷 解云。答也。光法師云。此有二意。一緣見此。爲境。此者。此四諦也。謂五見疑。親迷四諦。名緣見此也。二緣見此所斷。爲境所斷是五見疑也。謂貪等四。非親迷諦。但緣五見疑上起故。名緣見此所斷也 此中意者。若五見疑。緣苦諦起。名見苦所斷。乃至緣道諦起。名見❷道斷。若貪等四。緣苦諦起。緣見苦所斷五見疑爲境。名見苦所斷。乃至緣見道諦所斷。三見疑爲境。名見道諦斷。不緣見此爲境。及見此所斷爲境。名修所斷。若依實法師。解云。此貪等四。若緣見此所斷爲境。名見所斷。不緣見❸此所斷。爲境名修所斷也 如是三十六中。見分二十二。謂苦下五見。集滅各二見 道諦有三見。故成十❹二也。疑分爲四。四諦各一也。餘四各五。❺餘貪等四。各通五部。四五二十也。兼前十二見及四疑故。欲界中有三十六。色無色。除瞋餘等如欲說者。色無色界。於五部下。各除瞋恚。餘與欲同。故色無色各三十一。兩界合論成六十二。通前三十六。總計成九十八使。更加十纏。名一百八煩惱

從此第二。明見修斷。論云。於此所斷九十八中。前八十八。名見所斷。忍所害故 後十隨眠。名修所斷。智所害故 總標 如是所說見修所斷。爲決定不 問也 不爾 答也 云何 也 頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷
餘通見修斷　智所害唯修

釋曰。前三句明忍所害隨眠。第四句明智所害隨眠。忍所害隨眠有頂唯見斷者。忍謂見道中。法類智忍也。前八十八。名忍❻所害隨眠。於中有頂地攝。唯見所斷。以有頂惑唯類智忍方能斷故 餘通見修斷者。餘八地中。忍所害隨眠。通見修斷。謂聖者斷。唯見非修。法類智忍。如應斷故 上七地。類忍斷。欲界一地。法忍斷也 若異生斷。唯修非見。數習世俗。智所斷故 智所害唯修者。後十隨眠。名智所害。唯修所斷。以諸聖者。通用無漏世俗二智斷故。若諸異生。唯世俗智。方能斷故

從此第三。明五見。就中分二。一正明五見。二別釋戒禁取。且正明五見者。論云。由行有殊。分見爲五。名先已列。自體如何。頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝
非因道妄謂　是五見自體

釋曰。前三句出體。第四句結成。我我所者。執我我所。名有身見也 身卽是有。故名有身。以五取蘊爲體。緣於有身。執我我所。執卽是見。見緣有身。名有身見。有身之見。依主釋也。西國名薩迦耶見。此云壞身見。或名有身見。故論云。壞故名薩。聚謂迦耶。卽是非常。和合蘊義 非常是壞義。和合是聚義 迦耶卽薩。名薩迦耶。卽五取蘊 迦耶體也 爲遮常一想。故立此名。要此想爲先。方執我故 解云。此上是經部釋。 爲遮外道計於常想。立其薩名。遍計一想。立迦耶名。是則壞身之見。名壞身見也 毘婆沙師。作如是釋。有故名薩。身義如前。勿無所緣計我我所。故說此見緣於自身。緣薩迦耶。而起此見。故標此見。名薩迦耶 已上論文。 卽有身之見也 斷常者。於我我所。執斷執常。名邊執見。斷常名邊。執卽是見。依邊起執。邊之執故。依主釋也。邊執卽見。持業釋也 撥無者。撥無因果。名爲邪見。邪卽是見。名爲邪見。持業釋也 劣謂勝者。於劣謂勝。名爲見取。見謂身見。邊見。邪見。執此三見。以爲勝故。名爲見取。見之取故。是依主釋也。除三見外。執餘有漏。以爲勝者。亦名見取。理實應立見等取名。略去等言。但名見取

非因道妄謂者。非因謂因。非道謂道。名戒禁取。戒謂佛法中。五戒等也。禁謂外道。狗牛等禁也。執此❼禁戒。以爲因道。名戒禁取。戒禁之取。依主釋也 論云。如大自在生主。或餘非世間因 執我等。生世間也 妄起因執。投水火等。種種邪行。非生天因。妄起因執 已上非因執因也 受持戒禁。數相應❽智非解脫❾道。妄起道執 外道計算數智。得涅槃也 理實應立戒禁等取名。❿則略去等言。但名戒禁取 已上論文。等取執非戒禁餘法也

從此第二。別明戒禁取者。論云。若於非因起是因見。此見何故。非見集斷 解云。既迷因起。應見集斷也 頌曰

於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷

釋曰。執自在等生世間者。必先計度彼體是常。起常倒也。執爲一我。起我倒也。執常我已。方起因執。故非因執。從常我生。常我二倒。唯見苦斷。故彼非因執因。亦見苦斷。以常我倒身邊見攝。迷苦果故。故見苦斷 然戒禁取。總有二類。一非因執因。二非道計道 非因執因。復有二類。一迷執我常法起。二迷宿作苦行等起 計狗等生天因 此二迷苦果。故皆見苦斷 非道執道。亦有二類。一執有漏戒等。爲解脫道。此迷

❶則＝卽㊊ ❷道＋(諦)㊊ ❸〔此〕－㊊ ❹二＋(見)㊊ ❺餘＝謂㊊ ❻〔所〕－㊊ ❼禁戒＝戒禁㊊㊁ ❽智＋(等)㊊ ❾〔道〕－㊊ ❿〔則〕－㊊

①麁果故。亦唯見苦斷。二執謗道邪見。及疑。爲清淨道。此戒禁取。違道諦强。見道諦斷

從此第四。明四倒。論云。如前所說常我倒生。爲但有斯二種顚倒。問也 應知顚倒。總有四種。謂一於非常執常顚倒。二於諸苦執樂顚倒。三於不淨執淨顚倒。四於非我執我顚倒 答也 如是四倒。其體云何。頌曰

四顚倒自體　謂從於三見
唯倒推增故　想心隨見力

釋曰。初兩句出體。第三句廢立。第四句通經。四顚倒自體謂從於三見者。謂邊見中。唯取常見。以爲常倒。於見取中。取計樂淨。爲樂淨倒。於身見中。唯取我見。以爲我倒也。唯倒推增故者。此舉三因。以立四倒。言三因者。一一向倒故。二推度性故。三妄增益故。謂戒禁取。非一向倒。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故。非一向倒。斷見邪見。非妄增益。無門轉故。餘貪瞋等。不能推度。非見性故。是故餘惑。非顚倒體。想心隨見力者。通經也。若唯見是倒。何故經言於非常計常有想心見三倒。於苦不淨非我。亦有想心見三倒。答理實應知。唯見是倒。想心隨見。亦立倒名。與見相應。行相同故。此十二倒。依婆娑師。預流永斷。見及相應。見所斷故。分別部說。八唯見斷。四通見修斷。謂樂淨中。各有想心。此四想心。預流未斷。故引頌言。尊者慶喜 ②阿難 告彼尊者 辨自在言 初果人也 由有想亂倒故。汝心焦熱。遠離彼想已。貪息心便淨 釋此頌。聖人由有想心倒也 由此頌文。故經部說八想心倒學未全斷

從此第五。明七九慢。就中分二。一正明七九慢。二明未斷不起。且第一明七九慢者。論云。爲唯見隨眠有多差別。爲餘亦有。頌曰

慢七九從三　皆通見修斷
聖如殺纏等　有修斷不行

釋曰。初句正答。第二句明見修斷。下兩句明修道不行。且慢七者。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢令心高舉。總立慢名。行轉不同。故分七種。於他劣謂已勝。於他等謂已等。雖然稱境。以心高舉。說名爲慢。於他等謂已勝。於他勝謂已等。名爲過慢。過前慢故　於他勝謂已勝。名慢過慢。慢他過故　執我我所。令心高舉。名爲我慢。恃我起故　未得謂得。名增上慢　於多分勝謂已少劣。名爲卑慢　於無德中謂已有德。名爲邪慢。成就惡行。名爲無德。恃惡高舉名爲邪慢也　慢九者。發智論說。慢類有九。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。從三者。此九慢類。從前七慢中。三慢流出。其三慢者。謂慢。過慢　卑慢也。初我勝慢類。從過慢出。第二我等慢類。從前慢出。第三我劣慢類。從卑慢出。第四有勝我慢類。亦從卑慢出。第五有等我慢類。從前慢出。第六有劣我慢類。從過慢出。第七無勝我慢類。從前慢出。第八無等我慢類。從過慢出。第九無劣我慢類。從卑慢出。③問無劣我慢。高處是何。答謂自愛樂勝有情聚。返顧已身。雖知極劣。而自尊重。得成無劣我慢也。皆通見修斷者。七慢九慢。皆見修斷。緣見所斷。起者。名見所斷。緣事起者。名修所斷。修所斷慢。聖未斷時。雖復成就。或有現行。或不現行。不現行者。我慢一也。所餘六慢。聖可現行。前九慢類。聖亦不現行。故頌言有修斷不行者。即九慢類。及我慢也。聖如殺纏等者。舉例釋也。如殺生纏。是修所斷。聖雖未斷。必不現行。殺纏既爾。慢類亦然。殺生纏者。謂瞋是也。等者。等取盜婬誑纏無有愛全有愛一分。言無有者。謂三界非常。於此貪求名無有愛。一類衆生。被苦所逼。作如是念。願我死後。斷壞無有。故於無有而起愛也。有愛一分者。有諸異生。願我當爲譪羅筏拏。大龍王等 譪羅筏拏。水中通名。從水爲名帝釋所乘也 於當有起愛。名爲有愛。願爲龍象等。是有愛中。一分愛也。此一分愛。緣傍生故。聖不起也。殺等諸纏。緣事起故。皆修所斷

從此第二。明未斷不起。論云。何緣聖者。未斷不起。頌曰

慢類等我慢　惡作中不善
聖有而不起　見疑所增故

釋曰。慢類等者。謂九慢類也。等取殺等諸

①麁＝苦㊂㊄　②難＋(也)㊂　③問＋(於多分勝謂已少分劣卑慢可成有高處故)㊂

纏無有愛全。有愛一分也。此慢類等。及與我慢。竝惡作中。不善惡作　聖有而不起者。此上慢等。聖有而不起也。見疑所增故者。釋不起所由也。九慢我慢。我見所增。殺等諸纏。邪見所增。由起邪見行殺等也。無有愛全。斷見所增。有愛一分。常見所增。不善惡作。由疑所增。此見及疑。聖已永斷故慢類等。聖不現行。論云。而由見疑背已折故（解云。慢類等已。見疑爲背。聖斷見疑。名背已折也）

從此大文第二。諸門分別。就中分八。一明遍行非遍行。二明漏無漏。三明二種隨增。四明二性分別。五明根非根。六明惑能繫。七明惑隨增。八明次第起。且初第一明遍行非遍行者。論云。九十八隨眠中。幾是遍行幾非遍行。頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應
及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

釋曰。見苦集所斷者。遍行隨眠。唯在苦集諦也。諸見疑相應及不共無明者。苦下五見。集下二見。名爲諸見。疑者。苦集下疑也。相應者。謂與見疑。相應無明也。不共者。謂苦集下。不共無明也。總有七見。二疑。二無明。名十一❶遍使也。遍行自界地者。謂此十一。力能遍行自界自地。五部諸法。名爲遍行。一遍緣五部。二遍隨眠五部。三爲因遍生五部。依此三義。立遍行名。　於中除二見餘九能上緣者。明九上緣惑也。於十一中。除身邊二見。餘九隨眠。能緣上界上地。名九上緣惑也。不執上界。爲我我所故。身見不緣上也。邊見必依身見起故。故邊見不緣上也。緣上界者。於上二界。或各緣一。或二合緣。緣上地者。於上八地。或一一別緣。或二二合緣。乃至或八地。合緣除得餘隨行亦是遍行攝者。十一隨眠。相應俱有。名爲隨行。此之隨行。亦遍行攝。遍行因故　隨眠上得。以與隨眠非一果故。不名遍行。故除得也。

從此第二。明漏無漏緣。論云。九十八隨眠中。幾有漏緣。幾無漏緣。頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏
於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　幷非無漏緣
應離境非怨　靜淨勝性故

釋曰。初一行頌。總明第二行頌。別釋第三行頌簡法。見滅道所斷者。謂見滅所斷。取邪見疑無明三。見道所斷。取邪見疑無明三。各三成六　頌言相應者。謂與見疑。相應無明也。及不共無明❷者。總名無明也。六能緣無漏者。此六煩惱。親迷滅道。名無漏緣。除此六外。所餘煩惱。皆有漏緣。義可準知。於中緣滅者。唯緣自地滅者。於六煩惱中。緣滅諦者。唯緣自地擇滅。不緣他地擇滅。以九地滅上下相望。非因果故。故緣自地。非他地也。謂欲界繫。三種隨眠。唯緣欲界諸行擇滅。乃至有頂。三種隨眠。唯緣有頂諸擇滅　緣道六九地者。六煩惱中。緣道諦者。通緣六地及九地道。論云。謂欲界繫。三種隨眠。唯緣六地。法智品道（六地。未至。中間。四本靜慮。唯此六地。有法智品也）若治欲界。若能治餘。皆彼所緣。以類同故。（解云。未至地法❸智。能治欲界也。中間等五地。法智品❹能治餘上界也。皆彼所緣者。此六地法智品。雖治不同。皆爲欲界三惑所緣。以同是法智品類故。皆得緣之也）緣九地者。色無色界。八地各有三種隨眠。一一能緣九地類智品道（九地。謂未至等八。更加三無色。除有頂也）若治自地。若能治餘。皆彼所緣。以類同故（已上論文。解云。若治自地者。謂類智品。治當地也。治餘地者。謂類智品。治餘七地。此九地道。雖治不同。皆爲八地。三惑所緣。以同是類智品故）　由別治相因者。釋上緣道六九地也。一由別治。二由相因也。由相因者。由互相望爲同類因。若緣法智。即緣六地者。以六地道。各互相望同類因故　若緣類智。即緣九地者。以九地道。各互相望。同類因故　由別治者。謂類智品。不治欲界。名別治也。雖法類智。亦互相因。而類智品。不治欲界。故類智❺品。非欲三所緣。論云。法智品。既能治色無色。❻彼應爲八地。各三所緣（問也）非此皆能治色無色。苦集法智品。非彼對治故（答也。解云。上界苦集細。欲界苦集麤。緣麤不可❼斷細故。緣欲界苦集。不能治上也。緣細以可斷麤。故滅道法智。能治上也）　又論云。亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故（解云。以上界見惑。唯見忍斷。若異生斷。唯俗智斷。唯有頂地。非異生斷故。故滅道法智。不能全治也）　又論云。二初無故。非彼所緣（解云。答前問也。四諦中。隔初苦集。二見修斷中。隔初見斷。故言二初無也。由此二無。故法智品。非彼八地。各三所緣）　又論云。即由此因。顯遍行惑。有緣諸地苦集。

❶〔遍〕一㊀　❷〔者〕一㊁　❸智十(品)㊂　❹(皆)十能㊃　❺品十(道)㊄　❻〔彼〕一㊅　❼以可＝可以㊆

無遮、境互為緣因、非能對治故。（解云。即由此因者。由前緣滅。自地緣道。六九地日也。故頌遍行中。九上緣惑。能緣上八地。苦集無遮也。境互為緣因者。簡滅諦也。以九地苦集境。互為增上緣。互為能作因。由互為緣因故。緣諸地苦集無遮也。非能對治故者。謂道諦也。為苦集境。非能對治故。或緣一地。或二合緣。乃至總緣八地。不同緣道諦。若緣一地時。即緣六地。或緣九地。故。言非能對治也）

貪瞋慢二取　幷非無漏緣

者。滅諦下貪。瞋。慢。見取。及道諦下。貪。瞋。慢。見取。戒禁取。此等煩惱不緣滅道。名非無漏緣。應離者。明貪不緣滅道。以貪隨眠應捨離故。若愛滅道。是善法欲。非是貪也

境非怨者。明瞋不緣滅道。以瞋緣怨境。滅道非怨故。非瞋境也。靜者。明滅道非慢境也。慢緣危動。滅道寂靜故。非慢境也。淨者。明滅道諦。非戒禁取境也。非淨執淨。是戒禁取。滅道真淨。故非戒禁取境❶也。勝性者。明滅道非見取境也。滅道真勝。執以為勝。非見取也。是故貪等。不緣無漏。

從此第三。明二隨增。論云。九十八隨眠中。幾由所緣。故隨增。幾由相應。故隨增。頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

釋曰。初一❷行頌。明所緣隨增。次兩句。簡法。後兩句。明相應隨增。未斷遍隨眠於自地一切者。煩惱隨增。要須未斷。故初頌首。標未斷言。通後位也。遍隨眠於自地一切者。五部也。遍行隨眠。謂於自地五部諸法。所緣隨增。遍緣五部。以為所緣。能緣煩惱。於所緣境。隨住增長。故名隨增。非遍於自部者。非遍行隨眠。唯緣自部。故於自部。所緣隨增。所緣故隨增者。屬上兩句*也。非無漏上緣者。六無漏緣惑及九上緣惑。無所緣隨增。故言非也。無攝有違故者。釋上無隨增義。無漏上境。無身見愛攝為已有。名無攝有。以無攝有故。無所緣隨增。如衣潤濕埃塵隨住。衣喻法也。潤喻愛也。埃塵隨住。喻惑隨增也。違故者。又無漏法。及上地境。與惑相違。雖被惑緣。以相違故。無隨增也。如於炎石。足不隨住。炎石喻無漏上境也。不隨住者。喻不隨增也。隨於相應法相應故隨增者。隨謂隨何煩惱。謂遍行。非遍行。漏。無漏緣。自界緣。他界緣。此等諸惑。於所相應受想等法。由相應故。於彼隨增。

從此第四。二性分別。論云。九十八隨眠中。幾不善。幾無記。頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見
彼俱癡無記　此餘皆不善

釋曰。上二界隨眠者。色無色界。一切隨眠也。及欲身邊見者。欲界中。身邊見也。彼俱癡者。彼欲界身邊見。相應無明也。無記者。此上煩惱。唯是有覆無記性也。謂不善性。有苦異熟。苦異熟果。上二界無。故彼隨眠唯無記性。欲身邊見。迷自事故。非欲損害他有情故。唯無記性。依經部宗。身見有二。一者俱生。唯以無記性。二者分別。是不善性。與身俱起。名曰俱生。因邪思起。名為分別。此餘皆不善者。此身邊外。餘欲界繫。一切隨眠。唯不善性

從此第五。明根非根。就中分二。一明不善根。二明無記根。且初第一。明不善根者。論云。於上所說。不善惑中。幾是不善根。幾非不善根。頌曰

不善根欲界　貪瞋不善癡

釋曰。唯欲界繫。一切貪瞋。及不善癡。簡身邊見相應癡也。名不善根。❸有三義。一唯不善。二是煩惱。簡隨煩惱也。三與一切不善為根。由具三義。名不善根。所餘煩惱。非不善根。義准可知

從此第二。明無記根。就中分二。一明無記根。二因便明四記。且初明無記根者。論云。於上所說無記惑中。幾是無記根。幾非無記根。頌曰

無記根有三　無記愛癡慧
非餘二高故　外方立四種
中愛見慢癡　三定皆癡故

釋曰。前三句。薩婆多說。後三句。經部師說。無記根有三者。標也。毘婆沙師說不善根既三。無記根亦三也。無記愛癡慧者。列數也。一無記愛。上界貪也。二無記癡。謂上界癡。及欲界身邊見相應癡也。三無記慧。此通有覆及與無覆。言有覆者。上界染慧。及欲界身邊見慧也。言無覆者。異熟生等。四無記也。非餘二高故者。簡法也。非餘者。上界疑慢也。此非無記根。謂疑於二❹趣。轉性搖動故。不應立根。慢於所緣。高舉相轉。異根法

❶〔也〕－㊂＊　❷〔行〕－㊂　❸〔有三義〕－㊂　❹趣＝種㊂

故。夫根法下轉也。慢既高擧。故不立根。外方立四種者。外國諸師。立無記根有四種也。中愛見慢癡者。列四名也。中間無記。善惡中故。一無記愛上界貪也。二無記見。上界見。及欲身邊見也。三無記慢。上界慢也。四無記癡。謂上界癡。及欲身邊見。相應癡也。三定皆癡故者。釋立四無記所以也。三定者。愛見慢三。依定而轉。愚夫修定。不過此三。謂愛上定。及見上定。慢上定也。皆癡者。此三皆依無明力轉。有斯勝用。故立此四。爲無記根

從此第二。明四記事。頌曰

　應一向分別　反詰捨置記
　如死生殊勝　我蘊一異等

釋曰。上兩句標。下兩句指事釋之。且問記有四。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記（記者答也）　如問死者。一切有情。皆當死不。應一向記。一切有情。皆定當死　如問生者。一切有情。皆當生不。應分別記。有煩惱者。受生。無煩惱者。不生　如問殊勝。應反詰記。有作是問。人爲勝劣。應反詰言。爲何所方。若言方天。應記人劣。若言方下（惡趣）應記人勝　如問我蘊一異者。應捨置記。若作是問。我與五蘊。爲一爲異。應捨置記。此不應問。若有我體。何問一異。本無我體。一異不成。如問石女生兒。爲白爲黑。應捨置記。謂石女本自無兒。何得論其黑白　此上依毘婆沙師說。頌言等者。等取發智本論。及契經說。發智如論說。今且敘經。云何有問。應一向記。謂問諸行者。無常耶。此問名爲應一向記　云何有問。應分別記。謂若有問諸有故思。造作業已。爲受何果。此問名爲應分別記。造善受人天。造惡受惡趣　❶云何有問應反詰記。謂若有問士夫想。與我爲一爲異（此問假我）應反詰言。汝依何我。作如是問。若言依麁我（色蘊上我）應記與想異（想色不同。故實異也。）此問名爲應反詰記　云何有問。但應捨置❷記。謂若有問世爲常（問一）無常（問二）亦常亦無常（問三）非常非無常（問四）世爲有邊（問五）無邊（問六）亦有邊亦無邊（問七）非有邊非無邊（問八）如來死後爲有（問九）非有（問十）亦有亦非有（問十一）非有非非有（問十二）爲命者即身（問十三）爲命者異身（問十四）此問名爲但應捨置（❸已上論文）解云。此經問世。及問如來兼命者。皆是我之異名。此有十四問。皆不可記。名十四不可記事。以我體既無故。皆應捨置答也

俱舍論頌疏❹論本第十九

---

❺俱舍論頌疏論本第二十❻

從此第六。明惑能繫。就中分二。一約世明能繫。二約斷明能繫。就約世明能繫中分二。一正約世明繫。二明三世有無。此下第一。正約世明繫。論云。謂諸有情。於此事中（所繫境事）隨眠隨增　應說過去現在未來。何等隨眠。能繫何事。頌曰

　若於此事中　未斷貪瞋慢
　過現若已起　未來意遍行
　五可生自世　不生亦遍行
　餘過未遍行　現正緣能繫

釋曰。初句明所繫事。後七句明能繫惑。第二句未斷字。第八句能繫字。通在中間句也　欲曉此頌。且要先知隨眠有二。一者自相。謂貪瞋慢。緣別法起。名爲自相。二者共相。謂見疑癡。緣多法起。名爲共相。緣共相境也　若於此事中者。所繫事也。未斷貪瞋慢者。能繫惑也。於所繫事。未斷貪瞋慢名爲能繫也。過現若已起者。此貪瞋慢於所繫事。過去已生。未斷。現在已生。能繫此事　以貪瞋慢是自相惑。非諸有情定遍三世諸事起故。不名遍行。現在已生。不標未斷者。體現在前。必然未斷義必有之。故不標也。應知遍行。須具二義。一者世遍。縛三世故。二者事遍。能縛一切自所緣故。過現意識。貪瞋慢三。雖於世遍。闕於事遍。謂有緣此境。不緣餘境故。　未來意遍行者。未來意識。貪瞋慢三。遍於三世。乃至未斷皆能繫縛。以未來意識。縛三世境及一切事故。能遍繫名遍行也。謂未來意識。境流三世故。名世遍。又此意識。種類無邊。於所緣事。必能遍縛。亦名事遍。五可生自世者。未來五識。相應貪瞋。若未斷。可生者。唯繫自世。在未來世。唯繫未來。若流至現。唯繫現在。若落謝過去。唯於過去。謂境必俱故。不生亦遍行者。未來五識。相應貪瞋。若未斷

❶〔云何有問應反詰記〕一(甲)　❷〔記〕一(甲)　❸論＝經(乙)　❹論本＝卷(甲)　❺〔俱舍論頌疏〕一(乙)　❻此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別隨眠品第五之二十八字

不生。亦遍繫三世。及一切自所緣事。謂所緣境。或在未來。或流至現在。或謝過去。識雖未來緣闕不生。由未斷故。性能繫彼三世境也。或有同時參差三世。如有眼識。定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境。識即不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世。言事遍者。謂不生五識。種類無邊。於自所緣。必能遍縛。餘過未遍行者。餘謂見疑無明。貪等外故。名之為餘。見疑無明。若在過去。或於未來。未斷皆能。遍縛三世一切事境。以共相惑。定遍起故　現正緣能繫者。見疑無明。於現在世。正緣境時。隨於何境。能繫此事。此現惑雖具二遍。以不定故。不說遍行。此能繫字。通上諸句。思而可知

從此第二。明三世有無等。就中分二。一述宗。二正破。就述宗中。分二。一教理證。二叙說定宗。且初教理證者。薩婆多宗說有三世。經部不許。欲將破彼。今且叙宗。論云。應略標宗顯其理趣。頌曰

　三世有由說　二有境果故

　說三世有故　許說一切有

釋曰。上兩句證。下兩句結宗。三世有由說者。三世實有。由經說故。經言。苾芻當知。若過去色。非有。不應多聞聖弟子衆勤修厭捨。以過去色是有故。應多聞聖弟子衆勤修厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子衆勤斷欣求。以未來色是有故。應多聞聖弟子衆勤斷欣求。二有境果故者。二者謂契經說。識二緣生。如說眼識以眼及色為二緣。乃至意識以意根及法為二緣。意根過去。法通三世。過未若無。能緣意識。應闕二緣。過去無故。便闕意根。過未無故。復闕法境。已上教證也。有境者。此下有二種理證。此初理也。以識起時。必有境故。有境識生。無境不生。其理決定。過未若無。所緣無故。識亦應無。有果者第二理也。又過去業。有當果故。過去若無。其過去業。體應非有。由當果應無。既業有果故。知過未理必實有。下兩句者。結宗說三世實有故。許是一切有宗也

從此第二。定宗。論云。今此部中。差別有幾。(問數)誰所立世。最善可依(問宗差別)　頌曰

　此中有四種　類相位待異

　第三約作用　立世最為善

釋曰。上兩句。答初問。下兩句。答第二問。今此部中。差別有四。一類異。二相異。三位異。四待異。尊者法救。作如是說。由類不同。三世有異。謂從未來。至現在時。捨未來類。得現在類。若從現在流至過去。捨現在類。得過去類。但類不同。非體有異。如破金器。作餘物時。形雖有殊。金色無異　尊者妙音。說相不同。三世有異。謂法在過去。正與過去相合。而不名為離現未相。以過去相顯。但名為過去。現在正與現在相合。❶而不名為離過未相。未來正與未來相合。而不名為離過現相。隨顯得名。准過去說

　尊者世友說。位不同。三世有異。未作用位。名為未來。正作用位。名為現在。作用謝位。名為過去。至位位中。作異異說。如運一籌。置一位名一。置百位名百。置千位名千。歷位有別。籌體無異　尊者覺天說。待不同。三世有異。待謂觀待。前觀於後。名為過去。後觀於前。名為未來。觀待前後。名為現在。如一女人名女。名母。觀母名女。觀女名母　論主評云。法救執法有轉變故。應置數論外道朋中。以數論執法有轉變故也。妙音所立。世相雜亂。三世皆有三世相故。覺天所立。世還雜亂。三世法中。應有三世。謂過去世。有多剎那。前後剎那。應名去來。中名現在。未來現在。類亦應然故此四中。第三世友立世最善。以約作用位立世差別故

從此第二。經部廣破。頌曰

　何礙用云何　無異世便壞

　有誰未生滅　此法性甚深

釋曰。前三句。經部破。第四句。有宗答。何礙用云何者。此用字兩度言之。一何礙用。二用云何。何礙用者。經部破云。汝說三世法體常有。應一切時能起作用。何法礙用。時有時無　用云何者。汝說法體由作用故。三世有別。❷又此作用。云何得說為去來今。且作用中。而得更立有餘作用。用上有用。便致無窮　無異者。有宗救也。用不離體。名為無異。既用即體。體既無無窮之過故。用亦無無窮之失也　世便壞者破也。此經部重破。若言無異。三世便壞。體既恒有。用

❶〔而〕－㊄　❷又＝文㊄

亦應然。何得有時。名為過未。故彼所執。世義破壞。有誰未生滅者。更以理破之。若說過未如現實有。應俱名現。誰未已生。名為未來。誰復已滅。名為過去。故不許法本無今有。有已還無。則三世義。皆不成立。又經部云。汝薩婆多。許體恒有。而說性非常。如是義言。所未曾有。依如是義。故有頌曰

許法體恒有　而說性非常　性體復無別　此真自在作（此頌經部調有宗也。有如外道說。自在天。自作諸世間。）（須作即作也）

此法性甚深者。薩婆多救也。如向所難。我不能通者。謂法性甚深。非尋思境。豈不能釋。便撥為無。論主意朋經部故。作斯釋

從此第二。約斷明離繫。論云。今應思擇。諸事已斷。彼離繫耶。設事離繫。彼已斷耶（問也）若非離繫。彼必已斷有事已斷而非離繫（答也）。斷非離繫。其事云何❶（徵起）頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷　餘緣此猶繫

釋曰。上兩句明見道。第三句。明修道。第四句。通上兩位。應言餘遍行隨眠❷緣此猶繫也。及前品已斷。餘緣此猶繫。於見苦已斷餘遍行隨眠者。謂苦智已生。集智未生。苦智已生。見苦已斷。集智未生。有餘集諦遍行隨眠也。此集下遍行隨眠。緣此苦諦。猶繫也。是則苦諦雖斷。而集惑猶繫。是名斷非離繫也。及前品已斷者。於修道位九品隨眠。於前八品。隨斷何品。名前品已斷。前品已斷。未斷後品。能緣此前品者。於前品猶繫。故前品雖斷。而後品猶繫。是名斷非離繫

從此大文第七。明惑隨增。就中分二。一正明惑隨增。二明有隨眠心。且初正明隨增者。論云。何事有幾。隨眠隨增（問也）若隨事別。答便費多言論。是故應造略毘婆沙。由此雖勞少少功力。而能越渡大大問流。謂法雖多略有十六種。即三界五部（三五十五）及無漏法（是前成十六也）能緣彼識。名數亦然（識亦十六）應知何法。何識境。易思何事何隨眠隨增（境識既解。境即是事。事上惑增。自當了也）此中且應知。何法何識境。頌曰（已上論文）

見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一　無漏識所行
色自下各三　上一淨識境　無色通三界　各三淨識境
見滅道所斷　皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

釋曰。前兩行頌。明苦集修三境。後一行頌。上兩句。明滅道境。下兩句明無漏境。見苦集修斷者。通標三界三部也。若欲界所繫者。❸簡別前三部也。自界三色一無漏識所行者。此上欲界所繫。苦集修斷各五識緣。謂自界三。及色界一。並無漏識。名為五識。自界三者。即如前說。苦集修也。及色界一者。謂修所斷。以色界修斷得緣欲界苦集修也。無漏識者。謂無漏識。亦緣欲界苦集修也　色自下各三上一淨識境者。謂色界所繫。苦集修斷。各八識緣。謂自界三。及下界三。下即欲界也。三謂前說。苦集修斷　並上界一。謂無色界。修所斷識。能緣色❹界苦集修故　兼無漏淨識。亦緣色界苦集修斷故。此八識一一。❺各皆容緣色界苦集修斷也。無色通三界各三淨識❻境者。無色所繫。苦集修斷。各十識緣。謂通三界。各三為九。三謂苦集修也　無漏淨識為十。此之十識。一一皆容緣無色界苦集修斷　見滅道所斷皆增自識行者。約三界說。且欲界繫見滅道所斷。為六識緣。五識如前。更增第六見滅所斷識。見道所斷。亦六識緣。五識如前。更增第六見道所斷識。自諦下識。名為自識也。色界見滅。見道所斷。各為九識緣。八識如前。各增自一　無色界見滅。見道各十一識。緣十事。如前各增自一。准前欲界說也　無漏三界中後三淨識境者。謂無漏法。通十識緣。謂三界中。各後三部。謂見滅。見道。修所斷識。兼無漏識。以為第十。此之十識。一一皆容緣無漏也　為結前義。復說頌曰

見苦集修斷　欲色無色繫　應知如次第　五八十識緣（解云。欲界三部。五識緣。色界三部。八識緣。無色三部。十識緣。略如前❼說）
見滅道所斷　各增自識緣（六識等緣也）　無漏法應知　能為十識境

論云。如是了知十六種法。為十六識所緣境已　今應廣辨何事何隨眠❽隨增。若別疏❾條。恐文煩廣。故我於此。略示方隅。且有問言。所繫事內。樂根有幾隨眠隨增

❶起=也　❷(餘)十緣　❸簡別=所繫　❹[界]一　❺[各]一　❻境=緣　❼說十(也)　❽[隨]一　❾條=修

應觀樂根總有七種。謂欲界一。即修所斷樂在五識。故唯修❶斷　色界五部。色有意樂。故通五部　❷無漏第七謂第三禪。無漏樂也　無漏樂根。非諸隨眠之所隨增。如前已說。七中前六謂欲界一。色界五也　隨其所應。欲修所斷。及諸遍行　色界一切。隨眠隨增欲界修斷。緣自部樂。及❸苦集遍行。緣色界樂根。既通五部。故一切識。皆隨眠能緣修斷樂根。言一切者。五部惑也　若有問言。緣樂根識。復有幾種隨眠隨增。前約樂根。此約樂根上識也。　應觀此識總有十二。謂欲❹界四除見滅斷解云。欲界見苦。見集遍行。及修所斷。能緣樂根。欲界道諦。邪見疑無明。能緣無漏樂也。滅諦。慢非樂根故。滅諦所斷。不緣樂❺也　色界五部。無色界二。即見道諦。及修所斷無色道諦。邪見疑。無明。緣下第三禪。無漏❻樂故。無色道諦所斷。有緣樂❼識也。無色修所斷。生得加行善。通緣九地。頂智品道。故彼修斷。得有緣下第三禪。無漏樂根識也　無漏第十二。皆能緣樂根此上明緣樂識。總計有十二也。謂欲界有四。色界有五。足前成九。無色界有二。是前成十一。更加無漏識。故成十二也　此隨所應欲界有四部。色界有爲緣。無色界二部。及諸遍行。隨眠隨增解云。此文正明緣樂識上。隨眠隨增也。欲界有四部。除見滅斷也色界有爲❽緣者。取五部下。緣有爲惑。除滅諦下。邪見疑無明。彼緣無爲也。緣滅諦邪見等。非是緣樂根識。故須除也　無色二部。謂道諦斷。及修所斷。謂道諦下邪見。疑・無明・是緣樂識。此下貪❾瞋癡等。緣邪見等。起故道諦下貪等。名樂根識上。隨眠隨增也　無色修所斷識。既緣樂❿根故。修所斷煩惱。於⓫緣樂識上。隨眠隨增也。及諸遍行者。即無色界苦集下。遍行隨眠緣彼道諦所斷。及修所斷。樂根識也　若復有問言。緣緣樂根識。復有幾種隨眠隨增解云。此問緣樂根識上。隨眠隨增也　應觀此識。總有十四。於前十二。更加二種。⓬即無色界。見苦集斷取遍行也　如是十四識。能緣緣樂根能緣緣樂上識　此隨所應。欲色如上。無色四部。除見滅斷。隨眠隨增此正明隨增。上來具註論文。欲令等論者⓭易曉其義。是故敘之矣

從此第二。明有隨眠心。論云。若心由彼。名有隨眠。彼於此心。定隨⓮增也問　此不決定。或有隨增。謂與心相應。及緣心未斷　相應已斷。則不隨增。依此義門。故作是說。頌曰

有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增

釋曰。有隨眠心二者。標也。謂有染無染者。列數也。有隨眠心。總有二種。有染無染心。差別故。與惑相應。名爲有染。於有漏中。善無記心。名爲無染。有染心通二者。有染汚心。名有隨眠。此有隨眠。通有隨增或不隨增。故云二也。有隨增者。一謂染心。與惑相應。隨眠未斷。二謂緣此染心。隨眠未斷。故名有隨增　不隨增者。⓯此謂染心。相應已斷。則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應故　已斷縛性。故不隨增。不斷伴性。故恒相應也。相伴性必不可斷。有伴性故。名有隨眠。無染局隨增者。簡不隨增。故名爲局。以無染心非惑相應。不由伴性。名有隨眠。唯局隨增。名有隨眠。謂由隨眠緣無染心。隨眠未斷。名有隨眠。言未斷者。隨增義故。故唯局隨增。名有隨眠也

從此第八。明次第起。就中分二。一正明次第。二明起惑因。且初明次第者。論云。如上所說十種隨眠次第生時。誰前誰後。頌曰

無明疑邪身　邊見戒見取
貪慢瞋如次　由前引後生

釋曰。一無明。二疑。三邪見。四身見。五邊見。六戒禁取。七見取。八貪。九慢。十瞋。煩惱生時。先由無明。於諦不了。由不了故。次引生疑。於四聖諦。生猶預故。從此疑心。引生邪見。謂定撥無苦集滅道。由撥無諦。引身見生。謂苦蘊中。撥無苦理。便決定執此爲我故。從此身見。引邊見生。謂依我執斷常邊故。從此邊見。引生戒禁取。便計前執。爲能淨故。從戒禁取。引見取生。謂計能淨已。或必執爲能勝故。從此見取。次引貪生。謂自見中。情深愛故。從此貪後。次引慢生。恃自見解。生高擧故。從此慢後。次引生瞋。違已見中。必憎嫌故。如是且依次第起說。越次第者。前後無准

從此第二。明起惑因。論云。諸煩惱起。由幾因緣。頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現
非理作意起　說惑具因緣

釋曰。由三因緣。煩惱現起。一由未斷隨眠。即惑因也。二隨應境現。⓰設言⓱無隨應者。隨其所應也。如順境生貪。違境生瞋等。此惑境界也。三由非理作意。即起惑加行也。由上三因。煩惱現起。說惑具因緣者。此上三因。謂此且據具因緣。說或有唯託境界力生。如退法⓲根阿羅漢等

從此大文第三。雜明諸煩惱起。分三。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋差別。就明漏等四門。分二。一出體。二釋名。此下出體。論云。即上所說。隨眠并纏。經說爲漏

❶斷＋(也)(甲)　❷〔無漏第七謂第三禪無漏行也〕ー(甲)　❸〔苦〕ー(甲)　❹界＋(故)(甲)　❺〔也〕ー(甲)　❻樂＋(根)(甲)　❼識＝根滅(甲)　❽〔緣〕ー(甲)　❾〔瞋癡〕ー(甲)　❿〔根〕ー(甲)　⓫〔緣〕ー(甲)*　⓬即＝則(甲)　⓭(文)＋易(甲)　⓮增＋(不)(甲)　⓯此謂＝謂此(甲)　⓰〔設言無〕ー(甲)　⓱無＝及(乙)　⓲〔根〕ー(甲)

瀑流軛取。漏謂三漏。一欲漏。二有漏。三無明漏。言瀑流者。四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。如是漏等其體云何。頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故
見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故

釋曰。初兩行明三漏。次一行明瀑流及軛。後一行明四取。欲煩惱并纏除癡名欲漏者。此四十一物。名欲漏體。謂欲界繫。根本煩惱有三十一。并十纏成四十一。　有漏上二界唯煩惱除癡者。此有五十二物。爲有漏體。謂上二界。根本煩惱。各二十六。五部惑中。各除瞋癡也。兩界合論。故成五十二。彼上二界。雖有昏沈掉舉二纏。不立爲漏體者。以纏少故。又此二纏。隨從他起。不自在故。同無記內門。定地故合一者。明上二界。合爲有漏也。一同無記性。二同內門轉(緣定及身。名內門轉也)　三同是定地。由此三義。二界隨眠。合爲一漏。無明諸有本故別爲一漏者。三界無明。各有五種。此中十五物。爲無明漏。謂由無明。爲三有根本。別爲一漏也。瀑流軛亦然者。瀑流與軛。體與漏同故。說亦然。謂前欲漏。折出諸見。名欲瀑流。及名欲軛。如是有漏。折出諸見。名有瀑流。及名有軛。折出諸見。名見瀑流。及名見軛。　如是已顯二十九物。名欲瀑流。謂貪瞋慢。各有五種也(十五)　疑四(四諦下疑也。足前成十九)　纏十(足前成二十九)　二十八物。名有瀑流。謂貪與慢各十(上二界。各五。總成二十)　疑八(上二界各四。疑成八。足前成二十八也)　三十六物。爲見瀑流。謂三界中。各十二見(苦下五見。集滅各二。見爲四。足前成九。道諦下三見。故成十二也)　十五物。爲無明瀑流。謂三界無明。各有五也。應知四軛。如瀑流說。別立❶見利故者。折出諸見。別名見瀑流及見軛者。以見推求性猛利故。見不順住故非於漏獨立者。令住生死。名爲漏義。見性猛利。不順住義。由此於漏。不獨立名。但可與餘合說爲漏　欲有軛並癡見分二名取者。此明四取體同四軛。欲軛并癡。名爲欲取。有軛并癡。名我語取。見軛分二。一名戒禁取。❷二名見取。應知三十四物。爲欲取體。謂貪瞋慢無明。各五(四五二十)　疑有四(足前成二十四)　并十纏(足前成三十四)　三十八物。爲我語取體。謂貪慢無明各十。疑有八(上界合論)　六物爲戒禁取體。三界各有二戒禁取。故爲六也。(若下一道下一)　三十物。爲見取體。三界各有十種見(十二見中。除二戒禁取)　上界煩惱。名我語取者。我語謂內身。依之說我。故上界煩惱。多緣內身。名我語取。我語之取。依主釋也。於諸見中。別立戒禁取者。由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出家衆故。謂在家衆。計自餓等。爲天道故。諸出家衆。計捨可愛境。爲清淨道故。無明不別立以非能取故者。不立無明別爲取者。能取諸有。故名爲取。謂不了相。名爲無明。非能取故。不立爲取。但可與餘合說爲取。此上四取。依薩婆多宗說也　若依經部。四取謂以貪爲體性。貪緣五欲境起。名爲欲取。貪緣六十二見起。名爲見取。貪緣戒❸禁起。名戒禁取。貪緣三界我語起。名我語取。故彼四取。以貪爲體

從此第二。釋名。論云。此隨眠等。名有何義。頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛
住流漂合執　是隨眠等義

釋曰。微細者。釋隨眠義也。根本煩惱。行相難知。故名微細。猶如眠也　二隨增已下。三義釋隨。且第一二隨增者。所緣隨增相應隨增。能隨煩惱。於所緣境。及所相應。增昏滯故　隨逐者。第二釋隨義。煩惱起得。此煩惱得。隨逐有情。常爲過患也　隨縛者。第三釋隨義。煩惱現行。隨縛有情　住流漂合執者。釋上漏等名也。住者。能令衆生久住生死。流者。能令有情三界流轉　於六根門。泄過無窮故。名爲漏。漂者。極漂善品。故名瀑流。合者。和合有情。受種種苦。故名爲軛。執者爲有漏依。執取生死。故名爲取。是隨眠等義者結上也

俱舍❹論頌疏❺論本第二十

❶〔見〕一宮　❷二十(者)宮　❸禁十(取)宮　❹〔論〕一宮　❺論本二卷宮

倶舍論頌疏論本第二十一❶

從此第二。明結等六門。就中分二。一正明結等。二諸門分別。就正明結等。分二。一明結等五門。二明六垢。就明結等五門。分二。一標章。二別釋。且第一標章者。論云。如是已辯隨眠並纏。世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所。爲復有餘。頌曰

由結等差別　復說有五種

釋曰。除漏等外。由結等差別。復有五種。一結。二縛。三隨眠。四煩惱。五纏

從此第二。別釋就中分五。一釋結。二釋縛。三釋隨眠。四釋隨煩惱。五釋纏。就明結中分三。一明九結。二明五下分結。三明五上分結。且初第一九結云何。頌曰

結九物取等　立見取二結
由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故
遍顯隨惑故　惱亂二部故

釋曰。結九者。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。謂三見也。六取結。謂二取也。七疑結。八嫉結。九慳結。於中恚。嫉。慳唯欲界繫。餘遍三界也　問何緣三見名爲見結。二取名爲取結。答頌言物取等。謂三見二取。一則物等。二則取等。言物等者。物者體也。三見有十八物。二取亦十八物。故名物等。見十八者。謂苦下有身邊二見。四諦下各有邪見。合成六見。三界各六。故成十八。取十八者。苦下有二取。集滅各有一取。謂唯見取。道下亦二取。故成六取。三界各六。故名十八。言取等者。三見等是所取也。二取等是能取也。故名取等。謂由戒取執身見等。爲能淨故。或起見取執身見等以爲勝故。故身見等名爲所取。戒見二取。名能取也。由二唯不善及自在起故者。謂嫉慳二。唯不善性。又嫉。慳。唯自在起。不隨從他。唯自力起故。名自在起。由二義勝故。於纏中別立爲結。此釋非理。論主破云。若纏唯八。此釋可然。許有十纏。此釋非理。以忿覆二種。亦具兩義故。故應立爲結。由此應言嫉慳過失尤重。一數現行故。謂由嫉慳數現行也。二爲賤貧因故。嫉爲賤因。慳爲貧因也。三遍顯隨惑故。謂遍顯歎戚隨煩惱也。謂嫉與憂相應。慳喜相應。遍顯歎戚隨惑也。四惱亂出家在家二部故。謂出家於教法。爲嫉慳惱亂。在家於財物。爲嫉慳惱亂。五或惱亂天阿素洛故。謂天帝釋。有甘露味。阿素洛。有女色。天慳味嫉色。阿素洛慳色嫉味。便興鬪諍。六或惱亂人天二勝趣故。七或惱亂他及自部故。部者衆也。謂慳惱自衆。嫉惱他朋。由上七義。故於十纏。唯二立結。頌言惱亂二部故者。應知攝後四種二部也

從此第二。明五下分結。論云。佛於餘處。依差別門。卽以結聲。說有五種。頌曰

又五順下分　由二不超欲
由三復還下　攝門根故三
或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

釋曰。又五順下分者。一身見。二戒禁取。三疑。四欲貪。五瞋。問何緣此五。名順下分。答下謂欲界。此五順益下分界故。名順下分。由二不超欲由三復還下者。正釋順下也。由貪瞋二。不超欲界。設有能超上生有頂。由身見等三。還生欲界。故說貪瞋如守獄卒。身見等三。如防邏人。故說此五。名順下分。有說言下分者。謂下有情。卽異生也。及取下界。謂欲界也。前三能障超下有情。後二能令不超欲界故。五皆得順下分名。問如諸預流。斷六煩惱。云何經說斷三結耶。答此有二師。第一釋者。頌云攝門根故三。言攝門者。謂身見在一門。卽苦門也。戒禁取在二門。謂苦道門也。疑通四門。謂四諦門也。說斷三種。攝彼三門故。說斷三已說斷六。言攝根者。謂邊見依身見轉。見取依戒禁取轉。邪見依疑轉。故說斷三種。攝彼三根。故說斷三。已說斷六。或不欲發趣。已下第二釋也。或言。謂顯有餘師釋。凡趣異方。有三重障。一不欲發趣。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者。亦有三障。一不欲發趣。謂由身見。執我我所。怖畏解脫。不欲發趣。二者迷正道。謂由戒取。執非道故。迷於正道。三者疑於道。謂由疑故。於道猶豫。佛顯預流永斷如斯。趣解脫障。故說斷三

❶此下乙本有（中大雲寺沙門圓暉述，分別隨眠品第五之三）十八字

從此第三。明五上分結。論云。佛於餘經。如順下分。說順上分。亦有五種。頌曰

順上分亦五　色無色二貪
掉擧慢無明　令不超上故

釋曰。順上分五。一色界貪。二無色界貪。三色無色掉擧。四色無色慢。五色無色無明。由此五種。能令有情不超上界。名順上分結。以貪過重。兩界別論

從此第二。明三縛。論云。已說結。縛云何。頌曰

縛三由三受

釋曰。縛有三種。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。何緣說此三爲縛。謂依三受。故立三縛。謂於樂受。貪縛隨增。謂於苦受。瞋縛隨增。謂於捨受。癡縛隨增。所緣相應。俱隨增故。謂於捨受。亦有貪瞋。非如癡故

從此第三。明隨眠。論云。已分別縛。隨眠云何。頌曰

隨眠前已說

釋曰。隨眠有六。乃至九十八品。初已說也

從此第四。明隨煩惱。頌曰

隨煩惱此餘　染心所行蘊

釋曰。隨煩惱此餘者。此隨眠外。餘。纏垢等。名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也。此隨煩惱。是染心所。行蘊所攝

從此第五。明纏。頌曰

纏八無慚愧　嫉慳幷悔眠
及掉擧昏沈　或十加忿覆
無慚慳掉擧　皆從貪所生
無愧眠昏沈　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍

釋曰。前一頌標纏。次一頌半明根本等流。纏八者。品類足論說。或十者。毘婆沙師說。纏有十。一無慚。二無愧。三嫉。四慳。五悔。六眠。七掉擧。八昏沈。九忿。十覆。無慚。無愧。根品已釋。嫉謂於他諸興盛事。令心不喜。慳謂財法巧施相違。悔卽惡作。根品已釋。眠謂令心昧略爲性。悔眠二種。雖通善惡。今十纏中。唯取染汚。掉擧昏沈。亦根品已釋。令心憤發。說名爲忿。隱藏自罪。說名爲覆。無慚慳掉擧。是貪家等流果也。無愧。眠昏沈。是無明等流。嫉。忿。是瞋家等流。悔是疑等流。覆有說貪等流。有說癡等流。有說貪癡等流。有說智人覆。是貪等流。無智人覆。是癡等流。頌云覆諍者。三說不同。故名爲諍

從此大文第二。明煩惱六垢。頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍
誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生

釋曰。前兩句明六垢。次四句明本惑等流。一惱。二害。三恨。四諂。五誑。六憍。此從煩惱生。穢汚相麁。名煩惱垢。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。憍根品已釋。誑憍貪等流。害恨瞋等流。惱見取等流。諂五見等流。頌言諸見者。卽五見也

從此大文第二。諸門分別。就中分五。一三斷分別。二三性分別。三三界分別。四六識相應。五五受相應。且第一三斷者。論云。此垢及纏。爲何所斷。頌曰

纏無慚愧眠　掉惛見修斷
餘及煩惱垢　自在故唯修

釋曰。纏中無慚。無愧。睡眠。惛沈。掉擧。此五與見惑相應。是見所斷。與修惑相應。是修所斷。餘謂嫉慳忿覆悔。及煩惱六垢。此之十一。自在起故。唯修所斷。不隨他惑。自力而起。唯與無明共相應故。名爲自在

從此第二。明三性。論云。此隨煩惱。誰通何性。頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

釋曰。欲三二者。欲界眠。惛。掉。三。通不善無記二性。與身邊見相應。是無記性。餘惡者。所餘隨惑。皆不善性。上界皆無記者。上二界中。一切隨惑。皆唯無記性

從此第三。三界分別。論云。此隨煩惱。誰何界繫。頌曰

諂誑欲初定　三三界餘欲

釋曰。諂。誑。唯在欲界初禪。臣衆相依故三三界者。三謂昏。掉。憍。三。皆通三界。餘欲者。餘者。除前五外。所餘隨惑。唯欲界繫

從此第四。明六識相應。此下總明本惑及隨惑。於六識中。何識何地起。頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地起　餘通依六識

釋曰。見所斷惑。及修所斷慢眠。幷自在隨煩惱。卽前嫉等五纏。及六垢是也。此見斷等。唯意地起。依五識身。無容起故。餘通依六

識者。餘謂修斷貪瞋無明及與修惑相應。無慚愧昏掉並大煩惱中不信懈怠放逸。此等名餘也。此餘惑等。一皆通六識地起。

從此第五明五受相應。就中分二。一明本惑相應。二明隨惑相應。且第一明本惑相應者。頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應
瞋憂苦癡遍　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

釋曰。欲界諸煩惱中。貪與喜受樂受相應。以歡行轉遍六識故。瞋與憂苦相應。以慼行轉遍六識故。言癡遍者。謂癡遍與前四受相應。以歡慼行轉遍六識故。邪見憂及喜者。謂邪見以歡慼行轉唯意地故。與憂喜相應。先造罪業後起邪見。喜受相應。不懼報故。先造善業後起邪見。憂受相應。福唐捐故。疑憂餘五喜者。疑與憂受相應。以慼行轉唯意地故。餘五喜者。謂餘身見等四及慢爲五。此之餘五與喜相應。以歡行轉唯意地故。一切捨相應者。約通相應說。此上一切。皆捨相應。以諸隨眠相續斷時。必住捨受。上地皆隨應遍自識諸受者。此明上界所有煩惱隨其所應遍與自地諸識俱起。諸受相應。如初禪中。具有四識。若眼等三識。所起煩惱。與樂捨相應。若意地起惑。即與喜捨相應　二禪已去。乃至有頂。唯有意識。若二禪起惑。即與喜捨相應。若第三禪起惑。即樂捨相應。第四已去。乃至有頂。所起煩惱。唯捨相應。

從此第二明隨惑五受相應。論云。已辨煩惱諸受相應。今次復應辨隨煩惱。頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔恚及惱
害恨憂俱起　慳喜受相應
諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

釋曰。隨煩惱中。嫉。悔。忿。惱。害。恨。此六唯與憂受相應。以慼行轉唯意地故。慳喜受相應。謂以歡行轉唯意地故　諂。誑。眠。覆。此四通與憂喜相應。以歡慼行轉。唯意地故　憍與喜樂相應。二禪已下。喜受相應。第三禪憍。樂受相應。以歡行轉。唯意地故　頌言皆捨者。此上隨惑。約通相應說。一切皆與捨受相應。相續斷時。必住捨故。餘四遍相應者。餘謂無慚。無愧。昏沈。掉舉。此四通與五受相應。以歡慼行轉。遍六識故

從此第三明五蓋。論云。今次應辨蓋相云何。頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故
雖二立一蓋　隨蘊故唯五

釋曰。上兩句明蓋。下兩句廢立。蓋五唯在欲者。佛說蓋有五。一欲貪。二瞋恚。三昏眠。四掉悔。五疑。然此五蓋唯在欲界。以契經說如是五種。純是圓滿。不善聚故。上界無不善。故知唯在欲。　問何緣昏眠二法。及掉悔二法。合爲一蓋。答頌言食治用同故。雖二立一蓋。食謂所食。治謂能治。即非是食也　言食同者。且昏眠蓋。同有五食。一瞢憒。二不樂。三嚬呻。四食不平等性。即過度飽也。五心昧劣性。即因疲勞生也。言治同者。此二俱非食。謂光明想。言用同者。此二俱能令心沈昧。　掉悔二蓋。言食同者。謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔尋。隨所經事。憶念尋求也。言治同者。此二非食。謂奢摩他。言用同者。此二能令心不寂靜。問諸煩惱等。皆有蓋義。何緣世尊唯說此五。答頌言障蘊故唯五。謂貪恚蓋能障戒蘊。昏眠能障慧蘊。掉悔能障定蘊。疑障解脫蘊。　定慧無故。於四諦疑。疑故能障解脫蘊。及解脫知見蘊。皆不得起。故唯此五。建立爲蓋。依經部釋。昏眠障定。掉悔障慧。定障理應先慧障故

從此大文第二明惑滅。就中分六。一明斷惑四因。二明四種對治。三明斷煩惱處。四明四遠性。五明斷惑得滅。六明九種遍知。此下第一明斷惑四因。論云。今應思擇。他界遍行。及見滅道斷。有漏緣諸惑。於彼斷位。不知彼所緣。知彼所緣時。而彼不斷。如是諸惑。斷由何因。　解云。問也。他界遍行者。九上緣惑也。此遍行所緣者。上界苦集是也。及見滅道斷有漏緣諸惑者。謂滅道下。貪瞋慢是也。謂貪。瞋。慢。緣邪見疑無明。起名有漏緣。此貪等所緣者。即邪見疑無明也。於彼斷位者。　若他界遍行斷位者。謂苦集智忍生時也。若滅道有漏緣。斷位者。謂滅道智忍生時也。不知彼所緣者。若斷他界遍

行時。不知上界苦集也。若斷滅道有漏緣時。不知彼邪見疑無明也。以滅道智忍。但知滅道諦故。知彼所緣時而彼不斷者。知他界遍行所緣者。謂上界苦集類智也。而彼他界遍行不斷者。謂已斷故。故不斷也　知滅道下。有漏緣惑。所緣時者。謂苦集智忍也。以苦集智忍知苦集故。彼滅道下。邪見。疑。無明。體是苦集故。苦集智忍生。能知彼也。而彼❶貪瞋邪見等。不斷者。謂未起滅道智忍故也。又論云。非要遍知所緣故斷。 答前問也 若爾斷惑。總由幾因。 抑徵也 由四種因。 總答 何等爲四。 問也 頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷

釋曰。前三句。明斷見惑因。第四句。明斷修惑因。且斷見惑。總由三因。遍知所緣故者。第一因也。此名遍知所緣故斷。謂苦集斷自界緣惑。以自界緣。緣自欲界苦集諦故。苦集忍生。既知苦集。故知自界緣惑斷。由遍知所緣故斷。言所緣者。即苦集也。及見滅道斷。無漏緣惑。以邪見。疑。無明。緣滅道無漏。滅道忍生。知滅道諦故。彼邪見。疑。無明。即斷。名遍知所緣故斷。言所緣者。即滅道諦也　斷彼能緣故者。第二因也。此名斷彼能緣故斷。謂見苦集。斷他界緣。以自界緣惑緣他界緣惑。他界緣惑。是所緣境。自界緣惑。是能緣心也。若斷自界緣惑時。彼他界緣惑即隨斷。名斷彼能緣故斷。言能緣者。即自界緣是也　斷彼所緣故者。第三因也。此名斷彼所緣故斷。謂見滅道。斷有漏緣惑。以滅道下貪等有漏緣惑。緣邪見等無漏緣惑。無漏緣惑。名爲所緣。所緣若斷。彼能緣有漏緣惑亦隨斷。故名斷彼所緣故斷。言所緣者。即無漏緣惑是也　對治起故斷者。明斷修惑。由第四因。此名對治起故斷。謂九品修惑。由九品能對治道。斷若上上品惑。下下品道。爲對治。乃至下下品惑。上上品道。爲對治。此對治門。後當廣釋

從此第二。明四種對治。論云。所言對治。總有幾種。頌曰

對治有四種。　謂斷持遠厭

釋曰。對治有四。一斷對治。謂無間道。斷煩惱故。二持對治。謂解脫道。此道能持擇滅得故。無間道後。名解脫道也。三遠分對治。謂勝進道。令所斷惑得轉更遠故。解脫道後。名勝進道也。四厭患對治。謂加行道。緣苦集諦。深生厭患故。無間道前。名加行道也。論主正此文云。第一加行。二無間。三解脫。四勝進

從此第三。明斷惑處。論云。諸惑永斷。爲定從何。頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

釋曰。應知諸惑。得永斷時。不可令其離相應法。以相近故　但可令惑遠離所緣。令彼所緣不復生故

從此第四。明四遠性。論云。所言遠分。遠性有幾。頌曰

遠性有四種　謂相治處時
如大種尸羅　異方二世等

釋曰。上兩句標。下兩句釋。遠性有四。一相遠二治遠三處遠四時遠。如大種者。如四大雖俱。以相遠故。亦名爲遠。如尸羅者。如持犯戒。此名治遠。雖一身中。有持戒犯戒。以相治故。亦名爲遠。異方者。如東西海。此名處遠。雖同一世界。方處隔故。亦名爲遠。二世者。如過未世者。此名時遠。雖一法上。立此二世。望現在世。時分隔故。亦名爲遠。等言。爲明舉事未盡。如所造色等亦名相遠。如善惡性等。亦名治遠。如南北海等亦名處遠。故致等言

從此第五。明斷惑得滅。論云。前言惑斷由治道生。道勝進時。所斷諸惑。爲再斷不。 第一問 所得離繫。有重得耶。 第二問 頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。諸惑無再斷者。諸惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。離繫有重得者。離繫者。謂擇滅無爲也。道勝進時。重起勝得。得前無爲。是故無爲。更許重得。所言重得。總有六時。謂治生一。得果有四。練根第六時也。治生時者。謂解脫道。得果時者。謂得預流。一來。不還。阿羅漢果。練根時者。謂練鈍根。轉爲利也。此六時中。諸惑離繫。隨道勝進。重起勝得。如欲界繫。見四諦斷。色無色界。見三諦斷。除道諦也。所有無爲。具六時得。色無色界。見道諦斷。所有無爲。唯五時得。以治生

❶[貪瞋]—②

時。即得果故。不應於此分爲二時。解云。道類智起。名治生時。即得預流果也。故六時中。除治生一　欲界修斷。五品無爲。亦五時得。除預流果　欲界修斷。第六品無爲。唯四時得。謂於前五。更除一時。得果治生時無異故。解云。第六解脫道起。名治生時。即得一來果。除治生一時也　欲界修斷。第七八品無爲。亦四時得。得果四中。除前二故。欲界修斷。第九品無爲。唯三時得。謂於前四中。又除一時。以治生時即得果故。解云。第九解脫道起。名治生時。即得不還果。除治生一時也　色無色界。修斷無爲。唯除有頂。第九品無爲。所餘無爲。亦三時得。得果四中。除前三故。有頂第九。唯二時得。謂前三內。又除一時。以治生時即得果故。解云。第九解脫道起。名治生時。即得阿羅漢果。除治生一時也。此約鈍根及次第證者說。若利根者。則無練根。若超果者。則不定也

從此第六。明九遍知。就中分六。一列九遍知名。二明六對果。三明建立遍知緣。四明成就遍知。五明集遍知處。六明得捨遍知。此下第一列遍知名。且遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者。謂無漏智。於四諦境。周遍而知。名智遍知也。斷遍知者。謂即諸斷。斷即是擇滅。由斷顯故。擇滅名斷。斷遍知者。此於果上。立因名故。遍知是因。斷名爲果。故斷名遍知者。是果上。立因名也。論云。爲一切斷立一遍知也問不爾也答云何也徵頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一
二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三

釋曰。初句標數。次三句明見諦六遍知。後二句明修道三遍知。欲初二斷一者。謂欲界繫。初苦集二斷。立一遍知。二各一合三者。二謂欲界。滅道二諦。各立一遍知。言合三者。欲界四諦。合成三遍知也。一見苦集斷遍知。二見滅斷遍知。三見道斷遍知　上界三亦爾者。上二界四諦。合成三遍知。如欲界數。故言亦爾。一色無色。見苦集斷遍知。二色無色。見滅斷遍知。三色無色。見道斷遍知。此上六種遍知。名三界見諦。所斷法斷。六種遍知。言法斷者。擇滅名也　餘五順下分色一切斷三者。餘謂三界。修斷法斷立三遍知。見斷外故。名之爲餘。欲修惑盡。立一遍知。名五順下分結盡遍知。此遍知體。幷前見諦。六種遍知。及此修斷。九品無爲。總集名爲五順下分結盡遍知。故論云。五順下分結。盡遍知幷前立故　解云。幷前見諦也

色一切斷三者。色謂色界。修道惑盡。立一遍知。名色愛盡遍知。一切斷者。謂無色修道惑盡。立一遍知。名一切結❶盡遍知。此遍知體。總集三界見修無爲。名一切結盡遍知體也。故論云。一切結盡。通前遍知幷前立故　解云。幷前見修斷無爲也。頌言三者。結上三界修道。立三遍知也　問何緣色無色修斷。別立遍知。非見所斷。答以色無色。修所斷惑。治不同故。遍知別立。見斷治同。遍知合說

從此第二。明六對果。論云。如是所立。九種遍知。應辨於中。幾何道果。頌曰

於中忍果六　餘三是智果
未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二
法智品果六　類智品果五

釋曰。此有六對果。初兩句明忍智果。次兩句明未至根本果。次兩句明無色近分根本果。次一句明俗聖果。次一句明法類智果。次兩句明法類智品果。於中忍果六者。於遍知中。忍果有六。謂見諦六。遍知也。忍謂八忍。六種遍知。是忍所得。名爲忍果。餘三是智果者。餘謂修斷。三種遍知。此三智果。唯智得故。未至果一切者。謂未至定。能斷三界見修惑故。具有九遍知果。故言一切。根本五或八者。毘婆沙師說。根本靜慮。果唯有五。以根本地唯能永斷色無色界見修惑故。故有上界見諦三果。修斷二果。以不能斷欲界惑故。故欲界四遍知。非根本果也　或八者。或言。謂顯妙音師說。彼說根本有八遍知果。於前五上。更加欲界見諦三遍知果。謂先凡位。離欲界染。後依根本地。入見諦時。於欲界繫見四諦斷。許別道引無漏得故　別道引者。謂法智及法忍也。此別道位。起能得得。得欲界見諦。三種遍知。故此見諦。三遍知。亦是根本地果。除順下分。

❶(永)十盡❷

以順下分。唯是未至果故。謂根本地。所起見道。無容修彼欲界修惑。斷對治故。以見修不同。故不修也。故五下分遍知。非根本地果也　無色邊果。一者邊謂空處近分。近空處故。名無色邊。以空處近分起有漏道。能斷色界修惑盡故。唯得色愛盡。一遍知果也　三根本亦爾者。無色前三根本除有頂也。唯得一切結盡。一遍知果。一數同前。故言亦爾。俗果二者。俗道果二。謂世俗道。能斷欲界色界修所斷故。得順下分。及色愛盡。二遍知果。聖九者。謂聖道力。能斷三界見修惑盡。得九遍知果　法智三者。法智果三。謂法智力。能斷三界修惑盡故。得修斷三遍知果　類智果二。謂類智力。但能永斷色無色界。修所斷故。得色愛盡一切結盡二遍知果　法智品果六者。品者類也。法智法忍。同品類故。名法智品。前說法忍得三果。法智得三果。今法智品。忍智雙說。故得六果　類智品果五者。品同前釋。前說類忍得三果。類智得二果。今類智品。忍智雙說。故得五果

從此第三。明遍知緣。論云。何故一一斷。不別立遍知。唯就如前九位建立。頌曰

得無漏斷得　及缺第一有
滅雙因越果　故立九遍知

釋曰。且由三緣。立六忍果。一得無漏斷得。謂得無漏擇滅得故。二缺有頂。謂有頂地。五部惑中。隨不成就一部惑故。不成名缺。三滅雙因。謂滅自部同類因。及他部遍行因故。名滅雙因。謂五部各自部爲同類因。若苦集互。爲遍行因。餘三部。用苦集爲遍行因　如諸異生能斷苦集。有滅雙因。闕餘二緣。雖得無爲。不立遍知。若諸聖者。入見道位。至苦類忍現行已前。雖得無漏得。闕餘二緣。不立遍知。謂苦類忍。雖斷有頂惑。猶現在前。而不名缺。至苦類智集法忍位。雖缺有頂。未滅雙因。未滅集下遍行因故　謂集法忍。雖斷集部。未不成就。故不名滅。集法智位。三緣具故。方立遍知。故後法智。類智位中。所得無爲。皆三緣具故。立遍知　越界者。此明四緣立三智果。謂於前三。加越界故　越欲界故。立順下分　越色界故。立色愛盡　越無色界。故立一切結盡遍知　雜心論師。總立五緣。於前四上。加離俱繫。謂離自部繫。及他部繫。名離俱繫。與雙因別者。因寬繫狹故也。謂繫唯隨眠。因通相應俱有法也

從此第四。明成就遍知。論云。誰成就幾遍知。頌曰

住見諦位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一

釋曰。住見諦位無者。見道有十五心。前五心來。無遍知也。或成一至五者。於見道位。至第六集法智。及集類忍。唯成一遍知。至第八集類智。及滅法忍。成二遍知。至第十滅法智。及滅類忍。成三遍知。至第十二滅類智。及道法忍。成四遍知。至第十四道法智。及第十五道類忍。成五遍知。故言一至五也。修成六一二者。修謂住修道位。從道類智。乃至未離欲染。成六遍知。及離欲者。却退亦成六遍知　全離欲染。色愛未盡。成一遍知。謂順下分　或先離欲。來入見道。至道類智。未起色愛盡。勝果道時。亦成就一。謂順下分　又從色愛盡。起色纏退。及無學位。起色纏退。亦成順下分一也　若色愛永盡。成二遍知。謂順下分。及色愛盡　或先離色愛者。來入見道。從道類智。後起色愛盡勝果道。至未全離無色愛前。成順下分及色愛盡二　從無學位。起無色纏。退亦成順下分色愛盡二。無學唯成一者。謂一切結盡遍知

從此第五。明集遍知。論云。何緣不還。阿羅漢果。總集諸斷。爲一遍知。頌曰

越界得果故　二處集遍知

釋曰。具二緣故。總集遍知。一者越界。二者得果。離欲染時。越欲界故。得不還故　離無色染時。越無色界故。得無學果故。故於兩果。總集遍知

從此第六。明得捨遍知。論云。誰捨。誰得。幾種遍知。頌曰

捨一二五六　得亦然除五

釋曰。捨一者。謂無學道退。捨一切結盡。一遍知也。及色愛盡退。捨色愛盡遍知。并全離欲退。捨五順下分一遍知也。捨二者。謂諸不還。從色愛盡。起欲纏退。捨色愛盡。及順下分。二遍知也　及得阿羅漢時。亦捨前二遍知也。捨五者。謂先離欲。來入見

道至道類智。證不還果時。得順下分一。捨前見道五遍知也。言捨六者。謂未離欲聖得離欲時。得五順下分一遍知。捨前忍果六遍知也。得亦然除五者。謂得遍知。有得一。得二。得六。如前捨數。故言亦然。唯除得五。言得一者。謂得未得。九遍知中。一一漸得。皆名得一。前見道位。成二三四五等者。約成就說。成通先後故也。得唯據初。故漸得中。無有初得二三四五等遍知也。此下言得二六者。唯約退位得說。非據漸得也。及從無學。起色纏退。亦名得一。謂順下分。言得二者。謂從無學。起無色纏退。名爲得二。謂色愛盡。及順下分。言得六者。謂從不還退。一剎那中。得忍果六也

倶舍論頌疏論本第二十一

倶舍論頌疏論本第二十二❶

賢。謂賢和。聖謂聖正。此品廣明。故名分別賢聖。就此品中。大文有三。一總明道體性。二明道所證諦。三約道辨人。且初第一明道體性者。論云。如是已說煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰

　已說煩惱斷　由見諦修故
　見道唯無漏　修道通二種

釋曰。前已廣說諸煩惱斷。由見諦道及修道故。於中見道唯是無漏。修道通二種。謂有漏無漏也。十五心位。見道速能治三界故。於四諦下。一剎那中。頓斷九品見所斷故。非有漏道有此堪能。故唯無漏

從此第二明道所證諦。就中分二。一明四諦。二明二諦。就明四諦中分二。一正明四諦。二別顯苦諦。且第一明四諦者。論云。如向所言。由見諦故。此所見諦。其相云何。頌曰

　諦四名已說　謂苦集滅道
　彼自體亦然　次第隨現觀

釋曰。諦四名已說者。謂界品。初云。無漏謂道諦。此說道諦也。擇滅謂離繫。此說滅諦也。及苦集世間。此說苦集諦也。次第列者。一苦。二集。三滅。四道。問今此品。列四諦。與彼界品所說體有何異耶。答頌言。彼自體亦然。謂顯體同彼故。說亦然聲。問四諦次第。何緣如是。答頌言。次第隨現觀者。見道也。謂現觀位先所觀者。便在先說。問何緣現觀。次第必然。答謂煗等。加行位。如是觀故。問何緣加行位。如是觀耶。答謂若有法。是愛著處。能作逼惱。爲苦惱因。最初觀苦。次復觀苦以誰爲因。便觀集諦。次復觀苦以誰爲滅。便觀滅諦。次復觀苦滅以誰爲道。便觀道諦。如見病已次尋病因。續思病愈。後求良藥。故良醫經云。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。爲大醫王。如實了知苦集滅道故。加行位如是次第觀。現觀位中次第亦爾。如已觀地。縱馬奔馳。言現觀者。應知此目現等覺義。謂現前覺觀諦境也。問何故經中說爲聖諦。答聖見四諦。無顚倒故。名爲聖諦。故有頌曰

　聖者說是樂(滅諦涅槃)　非聖說爲苦(外道謂涅槃爲苦也)
　聖者說爲苦(有漏也❷)　非聖說是樂(計有漏樂)

從此第二。別明苦諦。論云。唯受一分(五受中苦受也)是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰

　苦由三苦合　如所應一切
　可意非可意　餘有漏行法

釋曰。苦由三苦合者。標也。苦諦由三苦合名爲苦諦。一苦苦性。謂苦受。生時苦。住時苦。名苦苦也　二壞苦性。謂樂受。生時樂。住時樂。壞時苦。名壞苦也　三行苦性。謂不苦不樂受。由行成苦。衆緣造作故。無常性故。名行苦也。如所應一切者。一切有漏。如其所應。與三苦合。皆名苦諦。一可意有漏法。與壞苦合。名爲苦也。二不可意有漏法。與苦苦合。名爲苦也。三餘有漏法。與行苦合。名爲苦也　謂除可意不可意。外名餘有漏。應知。此中說可意。名壞苦。說不可意。名苦苦者。且約別論。理實可意。及不可意。皆名行苦。無常性故。故一切行。行苦故苦。行苦微細。唯聖觀見。故經部師。鳩摩羅多頌曰

　如以一睫毛　置掌人不覺　若置眼睛上　爲損及不安　愚夫如手掌　不覺

❶此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述分別賢聖品第六之二十八字　❷也=苦❷

行苦睫。智者如眼睛。緣極生厭怖(緣是行苦)故諸愚夫。於無間獄。生苦怖心。不如衆聖於有頂蘊。以有頂蘊是行苦故。問若諸法中。亦許有樂。何緣但說苦爲聖諦。答薩婆多宗中。有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆聚中。以少從多。名烏豆聚。誰有智者。灑水洗癰。有少樂生。計癰爲樂　經部祖師。以頌釋言。能爲苦因故。能集衆苦故。有苦希彼故。說樂亦名苦　婆娑正義解云。理實應言。諸有及樂。體皆是苦。以就行苦同一味故。由此言苦爲諦非樂　又依經部宗及大衆部等。定無實樂。受唯是苦　愚夫顛倒妄謂之樂。故世尊言。汝應以苦觀於樂受　薩婆多宗言。樂實有。佛言以苦觀樂受者。意顯樂受。有二種性。一有樂性。依自相門。自性樂故。二有苦性。謂依異相門。亦是無常變壞法故　故言以苦觀樂受者。依行苦及壞苦說。非苦苦也。故有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行無常(行苦)及有爲變壞(壞苦)故說受皆苦　於前兩說。論主評云。對法諸師。言實有樂。此言應理　又薩婆多宗。苦集一物因果分二。卽苦諦體爲因義邊。亦名集諦　若依經部宗。唯說貪愛爲集諦體。以經唯說貪愛爲集故　薩婆多云。經就勝故。說愛爲集。理實一切。皆是集諦。故薄伽梵。伽陀中說。業愛及無明爲因。招後行。令諸有相續。名補特伽羅　此頌既言業與無明爲因招果。故知非唯愛爲集諦

從此第二明二諦。論云。諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦其相云何。頌曰

　彼覺破便無　慧析餘亦爾
　如瓶水世俗　異此名勝義

釋曰。彼覺破便無者。若彼物覺。物破便無。名世俗諦。如瓶被破瓶覺則無。如衣被破衣覺亦無。故瓶衣等名世俗諦。慧析餘亦爾者。謂若有物以慧析餘。彼覺則無亦是世俗。如水被慧分析色香味觸時。水覺則無。如折火亦爾。火覺則無。故此水火。名世俗諦。如瓶水世俗者。如瓶世俗屬初句也。如水世俗屬第二句也。然此瓶水。未被折時。假立此名。稱爲世俗。依世俗理。說有瓶等。是實非虛。名世俗諦。異此名勝義者。異此瓶水。名勝義諦。如青色等。碎至極微。色覺常在。及慧折味等。乃至極微。味覺常在。及慧分折受等四蘊。至一剎那。彼覺常在。故彼色等。名勝義諦。此眞實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦　依經部說。如無漏智及此後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。除此已外。餘智取法。名世俗諦

從此大文第三。約聖道辨人。就中分三。一明聖道加行。二約三道辨人。三明諸道差別。就明加行中。復分爲二。一總標。二廣明。此下第一。總標加行者。論云。已辨諸諦。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌曰

　將趣見諦道　應住戒勤修
　聞思修所成　謂名俱義境

釋曰。將趣見諦道。應先住戒。然後勤修聞思修慧　因聞思修。所成慧故。慧名所成。依聞所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧。問三慧何別。答聞所成慧。唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧。緣名及義。未全捨文而觀義故。頌言俱者。謂名義也。修所成慧。唯緣義境。已能捨文而觀義故

從此第二。廣明加行。就中分四。一明身器清淨。二明五停心位。三明四念住。四明四善根。此下第一明身器清淨。論云。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器。令修速成。頌曰

　具身心遠離　無不足大欲
　謂已得未得　多求名所無
　治相違界三　無漏無貪性
　四聖種亦爾　前三唯喜足
　三生具後業　爲治四愛生
　我所我事欲　暫息永除故

釋曰。身器清淨略由三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。具身心遠離者。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋　無不足大欲者。第二因也。無不足者。喜足也。無大欲者。少欲也。前二易可成。由喜足少欲。問無不足無大欲。此之二無。差別云何。答頌言謂已得未得多求名所無。謂已得衣等。更多希求。名不喜足。是喜足所無也。若未得衣等。更多希求。名爲大欲。是少欲所無也。治相違者。此明喜足少欲。與此不

喜足大欲相違也　界三者。喜足少欲。若有漏者。通三界。若無漏者。通九地。所治二種唯在欲界　無漏無貪性者。喜足少欲。亦通無漏。無貪爲體。所治二種。以貪爲性。四聖種亦爾者。釋第三因也。能生衆聖。故名聖種。四聖種體。亦是無貪。同前喜等。故言亦爾。前三唯喜足者。一衣服喜足聖種。二飲食喜足聖種。三臥具喜足聖種。四樂斷樂修聖種。謂樂斷煩惱。樂修聖道也。問第四聖種。既非喜足。如何亦用無貪爲體。答以能棄捨欲貪有貪故。此第四亦無貪性。問何須立此四聖種耶。答頌言三生具後業。前三聖種。助道生具。最後聖種。助道事業。以諸弟子捨俗生具及俗事業。世尊哀愍。立此助聖道生具事業。令修行者。解脫非久也。問何故安立如此二事。答頌言爲治四愛生一衣服愛。二飲食愛。三臥具愛。四有無有愛。治四愛故。立四聖種。我所我事。欲暫息永除故者。此更異釋。我所事欲者。衣服等三。此上起貪心。名我所事欲也。我事欲者。謂身也。身上起貪。名我事欲。爲佛意欲令諸弟子暫息我所事欲。故立前三聖種。永除我所及我事欲。故立第四聖種

從此第二。明五停心位。七方便也。就中有二。一總標。二別釋。且總標者。論云。如是已說修所依器。由何門故能正入修。頌曰

入修要二門　不淨觀息念
貪尋增上者　如次第應修

釋曰。正入修門要者有二。一不淨觀能治貪欲。二持息念能除亂尋。

從此第二別釋。就中分二。一釋不淨觀。二釋持息念。就不淨觀中。復分爲二。一明行相。二諸門分別。且初明行相者。論云。此中先應辨不淨觀。如是觀相云何。頌曰

爲通治四貪　且辨觀骨鎖
廣至海復略　名初習業位
除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

釋曰。修不淨觀。正爲治貪。貪有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等。修不淨觀。治顯色貪。緣虫食等。治形色貪。緣虫蛆等。治妙觸貪。緣屍不動。治供奉貪　若緣骨鎖。修不淨觀。通治四貪。以骨鎖中無四貪境故。今應且辨修骨鎖觀。此唯勝解作意相應　言勝解者。　假想觀也。謂於色中。作不淨殊勝解也。此不淨觀。少分緣故。不斷煩惱。夫斷惑者。要須遍緣故也。但能伏貪。令不現行　然瑜伽師。修骨鎖觀　總有三位。一初習業位。二已熟修位。三超作意位。修不淨觀。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處。安止其心。心得住已。依勝解力。假想思惟。皮肉爛墮。漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已。❶復觀第二。漸次一房一寺乃至遍地。以海爲邊。骨鎖充滿　爲令勝解得增長故。漸略而觀。乃至唯觀一具白骨。齊此漸略。不淨觀成。名初習業位。爲令略觀勝解力增。於一具中。先除足骨。思惟餘骨。漸次乃至。除頭半骨。思惟半骨。齊此轉略。名已熟修位。爲令略觀勝解自在。除頭半骨。繫心眉間。專注一緣。湛然而住。齊此極略。名超作意位　論云。有不淨觀。有所緣少非自在少。應作四句　作意已熟。所緣自身。名爲第一句。作意熟故。非自在少。所緣一身故名所緣少　作意未熟。所緣至海。名第二句。作意未熟。是自在少。所緣至海。故非所緣少　作意已熟。所緣至海。爲第三句。自在所緣。俱非少也　作意未熟。所緣自身。爲第四句。自在所緣。二俱少也

從此第二諸門分別。論云。此不淨觀何性問一　依幾地問二　緣何境問三　何處生問四　何行相問五　緣何世問六　爲有漏爲無漏問七　爲離染得　爲加行得問八　頌曰

無貪性十地　緣欲色人生
亦淨自世緣　有漏通二得

釋曰。無貪性者。答初問也。謂不淨觀。無貪爲體。十地者。答第二問。通依十地。謂四根本靜慮。及四近分中間欲界　言四近分者。謂四禪各有近分也　緣欲色者。答第三問。唯緣欲界顯形色　人生者。答第四問。唯在人趣生。除北俱盧。以天趣中。無有青瘀等。故無此觀　不淨者。答第五問。以不淨爲行相　自生緣者。答第六問。若在過去。緣過去世。若在現在。緣現在世。若在未來。緣未來世。名自世緣。若不生法。通緣三世。有漏者。答第七問。既是假想觀。故唯有漏。通二得者。答第八問。通離染得及加

❶復＝後㊁

行得。若曾修得。有離染得。曾未得者。有加行得

從此第二。別釋持息念。就中分二。一明念差別。二明息差別。且釋念差別者。論云。說不淨觀相差別已。次應辨持息念。此差別相云何。頌曰

息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

釋曰。此有八門。息念慧者。第一出體門。此之息念。以慧爲體。息即是風。念持息故名爲息念。體雖是慧。而名念者。由念力持。慧於境中。得分明故。經言阿那阿波那念。阿那者。此云遣來。謂持息入。是引外風。令入身義。阿波那者。此云遣去。謂持息出。是引內風。令出身義。五地者。第二依地門。謂依初禪近分。及二三禪近分。並中間欲界。此念唯與捨受相應故。在近分中間欲界。非餘地也。謂苦樂受。能順引尋。此念持尋　故唯捨受　緣風者。第三境界門。此定緣風　依欲身者。第四依身門。唯依欲界人天趣身。除北俱盧　二得者。第五辨得門。通離染得及加行得　實者。第六作意門。此與眞實作意相應。非假想也　外無者。第七簡邪門。佛敎方修。外道無有。以諸外道無說者故。自不能覺微細法故　數等者。第八辨相門。此相差別。由具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數者謂繫心。緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失。是名正數。中間錯亂。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定　隨謂繫心。緣出入息。不作加行。隨息而行。止謂繫念。唯在鼻端。或於足指。隨所樂處。安止其心。觀謂觀察此息風。已並觀息俱大種造色。及依色住。心心所法。具觀五蘊。以爲境界。轉謂移轉。轉息風覺。乃至世第一法位。淨謂勝進。入見道位等。乃至盡智等。爲攝六相故。說頌曰　持息念應知　有六種異相　謂數隨止觀　轉淨相差別

從此第二明息差別。論云。息相差別云何應知。頌曰

入出息隨身　依二差別轉
情數非執受　等流非下緣

釋曰。此有六門。入出息隨身者。第一依身門。謂息隨身。以息是身一分攝故　依二差別轉者。次第二依息門。身心名二。息依身心轉也。要具四緣。息方得轉。一息所依地。謂欲界初二三禪。名有息地也。二風道通。謂口鼻也。三毛孔開。四入出息地。麁心現前　前三名身差別。後一名心差別。生無色界。四緣俱闕。若羯剌藍。頞部曇。閉尸。健南。四位唯有麁心及息地。闕餘二緣。及在欲界初二三禪。入二無心定。唯有三緣。闕麁心一也　若在欲界等。入第四定。唯有二緣。闕麁心及毛孔開。以第四定極淳厚故。引彼大種。遍滿身中。毛孔不開也　若身生第四定。有風道通。謂口鼻也。及容有麁心。謂起下地威儀。通果心也。闕餘二緣。此上諸位。隨闕一緣。息皆不轉故。論云。謂要身中（息所依也）有諸孔隙（孔是風道。隙是毛孔開也）入出息地。麁心現前（第四緣也）息於爾時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先入（謂息先無故也）入第四定等。及後死時。息最後出（息漸斷故）情數者。第三依情門。息是有情數攝。身一分故。非執受者。第四非執受門。息非執受。不與根合故。等流者。第五五類門。息是等流性。同類因生故。非下緣者。第六息觀門。息唯自上地心之所緣。非下地心緣上地息。如身生欲界。起欲界心。自地心也。起上初二三禪心。緣欲界息者。上地心也。若初禪息。唯三地緣。第二禪息。通二地緣。第三禪息。唯自地緣。若生下地。無上息故。又生上地。起下地心。非是緣息心。故下地心。不緣上地息也。如生初禪。起欲界心。唯是通果。然此通果。唯緣欲界所變化事　若生上二禪等。起初禪等心。通威儀通果。威儀唯緣初禪身業。通果亦唯緣初禪變化。故起下地心。而不能緣上地息也

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十[❶]三

從此第三明四念住。就中分二。一明別相念住。二明總相念住。且初明別相者。論云。如是已說入修二門。由此二門。心便得定。

❶此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別賢聖品第六之二十八字

心得定已。復何有所修。頌曰

依已修成止　爲觀修念住
以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

釋曰。依已修成止爲觀修念住者。依前二門。已修成止。梵云奢摩多。此云止也　次應爲觀修四念住。觀者。梵云毘鉢舍那。卽是慧也。以自相共相觀身受心法者。釋也　或以自相。或以共相。別觀身受心法　身受心法。各別自性。名爲自相。大種造色。是身自性。受是受性。心是心性。除此三外。所餘諸法名法自性　一切有爲。皆非常相（通道諦也）一切有漏。皆是苦性（唯苦集諦也）及一切法。空非我性（通四諦及虛空非擇滅也）此非常等。諸法共有。名爲共相　共相別觀者。謂且觀身與餘有爲。同非常相。與餘有漏。同是苦相。與一切法。同空非我相。受等亦爾　問如何得知念住成滿。答觀身至一極微一刹那時。名爲身念住滿。觀受心法。至一刹那。名受等滿。以非色故。無一極微　自性聞等慧餘相雜所緣者。出體也。念住有三。一自性念住。以慧爲體。此通三慧也。慧名念住者。謂由念力。令慧住境。或由慧力。令念住境。故名念住　二相雜念住。謂慧及相應。并俱有四相爲體。互相雜故。名爲相雜　三所緣念住。謂身受心法。爲體。此是念住所緣境故　三中相雜。能斷煩惱。以攝慧故。自性不能斷惑。以太滅故。夫斷煩惱。必須慧解及俱有法。自性唯慧。故太減也。所緣念住。不能斷惑。以太增故。有非俱有故。太增也　所緣念住。復有三種。一緣自相續身。二緣他相續身。三緣自他俱相續身。其身受心法。各有三。緣自他俱相續異故　身受心法。四各有三。總成十二。說次第隨生者。說四念住次第。隨生先後也。謂身最麁。次受是麁。次心是麁。法最爲細。攝涅槃故　隨境麁者。應先觀故。故身念住。最初生也。又論云。或諸欲貪。於身處轉。故四念住。觀身在初。然貪於身。由欣樂受。欣樂於受。由心不調。心之不調。由惑未斷。法中攝惑故。法第四也。故觀受等。如是次第。治倒故唯四者。此四念住。觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。治彼常樂我淨四顚倒故。故唯立四　論云。四中三種。唯名不雜緣。第四所緣。通雜不雜。若唯觀法。名不雜緣。若於身等二三或四。總而觀察。名爲雜緣。解云。於身等四。或二二合緣。三三合緣。或四總緣。雜身等故。名雜緣也

從此第二。明總相緣。論云。如是熟修雜緣身等法念住已。復何所修。頌曰

彼居法念住　總觀四所緣
修非常及苦　空非我行相

釋曰。言彼居者。彼觀行者。居此總雜法念住也。總觀身等四所緣境。修四行相。謂非常等　前別相位。有雜緣者。或二三四　今此雜緣。唯總相緣四。與前別故。總相念住。唯是總雜法念住也

從此第四。明煖等四善根。就中有五。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果遠近。且第一明觀行者。論云。修此觀已。生何善根。頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦
修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一刹那
世第一亦然　皆慧五除得

釋曰。從此生煖法者。從此總相念住成就已。次生煖法。此法如煖。立煖法名。聖道如火。能燒惑薪。聖火前相。故名爲煖　具觀四聖諦修十六行相者。此明煖位也。此煖善根。分位長故。能具觀四聖諦。及能具修十六行相　觀苦聖諦。修四行相。非常苦空非我　觀集聖諦。修四行相。因集生緣　觀滅聖諦。修四行相。滅靜妙離　觀道聖諦。修四行相。道如行出。釋此相義。後當辨之　次生頂亦然者。❶修煖善根。有下中上。至成滿時。有善根生。名爲頂法。亦觀四諦。修十六行相。同前煖位。故言亦然。煖頂二善根。俱名動善。可退動故。動善根中。頂爲最勝。如人頂故。名爲頂法　又忍位。是進煖位。是退此頂。在進退兩際。猶如山頂。故名爲頂　如是二善根皆初法後四者。煖頂二善根。初安足時。皆法念住。後增進時。通四念住。初安足者。謂此煖頂。以十六行相。最初遊履四聖諦迹。名初安足。卽初起也。謂見道中。

❶修＝從②

唯法念住。以順頂位順見道故。故初安足。唯法念住。後增進時。稍容❶預故。故得通修。四念住也　次忍唯法念者。從頂善根有善根生。名爲忍法。忍可四諦。最殊勝故。又無退故。名爲忍法。忍初安足。及後增進。唯法念住。近見道故。故初與後。皆法念住

頌言下中品同頂者。此忍善根。有下中上品。下中二位。同前頂位。具觀四諦。修十六行相也。上唯觀欲苦一行一刹那者。上品忍位唯觀欲苦。唯以一行一刹那心。名爲上忍也　今略明忍位下中上品者。若下品忍。具觀四諦。修十六行。中品忍位。減緣減行　上下八諦。名之爲緣。所緣境故　上界四諦。有十六行。欲界四諦。有十六行。總計合成三十二行。名之爲行。能緣行故。應知七周減緣。二十四周減行。謂以四行。觀欲界苦。如是乃至以四行相。觀欲界道。後以三行。觀上界道。減餘一行。名一周也　又以四行。觀欲界苦。如是乃至後以二行。觀上界道。減餘二行。第二周也　又以四行。觀欲界苦。如是乃至以一行相。觀上界道。減餘三行。第三周也　又以四行。觀欲界苦。如是乃至以四行相。觀欲界道。不觀上界道。名爲減緣。減緣之時。雖亦減行。減緣攝故。不名減行。此第四周也。此第四周。即是一周減緣攝也　如減上界道諦。如此減餘七諦行相。亦爾。唯於緣中。不減欲苦。減餘七諦。名七周減緣　總而言之。上下八諦。各減三行。謂欲界苦下。一行相留故。不減。所餘七諦。餘一行相。與緣同減故。但言三三八二十四。名二十四周減行。理實言之。三十一周減行。謂餘七行。減緣攝故。是故但言二十四也。於減行中。初減一行。名中忍初。如是乃至。減欲界苦下二行相時。但有二行。二刹那心。觀欲界苦。名中忍滿

唯有一行一刹那心。觀欲界苦。名爲上忍　就此中忍。未減道時。雖減行相。猶觀道故。故得具修四種諦也。頌言中品忍同頂位觀四諦者。約此說也　至中忍滿。唯觀一諦。不具四也　又於中忍。未減道時。修十六行相。此言修者。但是得修行。雖起一。❷能起得。修彼未來四諦下十六行相。故言修也。頌言中忍同前頂位修十六行相者。約此中忍未減道說也　若此中忍。減道諦時。但修十二行相。非十六行也。既減彼道。心無欣慕。故彼道下。四行相亦。不起得修也。由此道理。減滅諦時。但修八行。謂不修彼滅道諦下各四行故　減集諦時。但修四行。謂唯修苦下四種行故　故於中忍。有修十六十二。八四行相

於上忍位。亦修四行。唯起一行一刹那心。以觀苦故　故能起得。修彼苦下四行相也。問於上忍位。減彼三行。何故修彼所減行耶。答雖減彼行。不減諦故。起欣慕心。故得修彼所減行相。於中忍位。修所減行。准此理說。於三十二行中。唯留欲界苦下一行者。擬入見道故。須留也。餘三十一。如名次第。從後向前。漸漸除之。緣既從後除之。行亦從後減也　問苦下一行。爲留何行。答入見道人有二行者。一者利根。謂是見行　見行有二。若著我者。留無我行。著我所者。即留空行　二者鈍根　鈍根亦二。我慢增者。留無常行。懈怠增者。即留苦行　又依西方德光論師。解減行云。欲苦四行。從後除之。如留無常。入見道者。先滅非我。次滅空。後滅苦　若留苦行。入見道者。先滅非我。次滅空。後滅無常　若留空行。入見道者。先滅非我。次滅苦。後滅無常　若留非我。入見道者。先滅空。次滅苦。後滅無常。滅欲苦諦。四行既然。滅餘七諦四行亦爾。謂餘七諦。各有四行。與此欲苦四行。相屬如名次第。擬宜相當。以說其滅。且如無常入見道者。於上界道。先滅出。次滅行。次滅如。後滅道。以道屬無常故。後滅也。若以苦行。入見道者。於上界道。先滅出。次滅行。次滅道。後滅如。以如屬苦故後滅也。若以空行。入見道者。於上界道。先滅出。次滅如。次滅道。後滅行。以行屬空。故行後滅也　若以非我。入見道者。於上界道。先滅行。次滅如。次滅道。後滅出。以出屬非我。故後滅也

減餘六諦。各四行相。准前說之。爲攝前義。總舉論云。謂瑜伽師。於色無色。對治道等（七諦餘等）一一聖諦行相（三十二行）所緣（上七諦）漸減漸略（明減義也）乃至但有二念作意。思惟欲界苦聖諦境。齊此已前。名中忍位。從此位無間。起勝善根。一行一刹那。名上品忍。此善根

❶預＝豫② ❷能起得＝起能得得②

起不相續故（解云。唯有一念。故不相續。已上論文。義如前說也） 世第一亦然者。從上品忍無間生世第一法。此世第一。唯緣欲苦。唯有一行一刹那心。同前上忍。故言亦然。此有漏故。名爲世間。於世間中。是最勝故。名爲第一。此世第一。有士用力。離同類因。引見道生。故名最勝

皆慧除得者。出體此煖等四念住性故。皆慧爲體。若幷助伴。皆五蘊性（有定共戒。名爲色蘊。餘四可知）此煖等四。有能得得。助伴體中得。非煖等四善根體。故言除得。出見道後。有法後得。得此煖等。煖等上得。聖容現行。若此煖等。以得爲體。豈有聖者煖等善根重現前耶。謂煖等四。聖道加行。得聖果已。理不合起故煖等體非是得也

從此第二。諸門分別。論云。已辨所生善根體相。今次應辨彼差別義。頌曰

此順決擇分　四皆修所成
六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得

釋曰。初句標。第二句明修攝。第三句明依地。第四句明依身。第五第六句明男女得二。第七第八第九句明捨相。第十句明得久近。第十一句明得非先。第十二句明捨體 此順決擇分者。標也。此煖等四。名順決擇分 見修無學。三種聖道。皆名決擇。決謂決斷。能斷疑故。擇謂簡擇。謂能分別四諦相故 見道名決擇分。是決擇中一分故也。此煖等四。引見道故。能順於彼。名順決擇分 四皆修所成者。此煖等四。依定地故。修所成攝 六地者。依地門。煖等四善。通依六地。謂未至中間四[❶]靜慮也。 欲界中無。非定地故。無色亦無。 謂煖等四。見道眷屬 無色無見道。故無煖等也。 二或七者。二謂煖頂。或言謂顯妙音師說。彼說煖頂。通依七地。於前六地。更加欲界也。依欲界身九者。依身門。此煖等四。唯依欲界人天身。起除北俱盧。人趣三洲。及六欲天也。九處身起。唯依欲者。能厭苦故 前三善根。三洲初起。後生六天。亦續現前。第四善根。天亦初起。謂第四善。唯一念故。故人天趣。皆得初起。三女男得二者。此四善根。唯依男女。非扇搋等。前三善根。男女得二。且男得二者。謂男得男善根。及得女善根。女得二者。謂女得女善根。及得男善根。故名得二。以煖等三。男容轉形爲女。女容轉形爲男故。煖等三。女男得二。第四女亦爾者。第四善根。女得二種。同前煖等。故言亦爾。謂女得女善根。及得男善根。以女容轉形爲男故。若第四善根。男唯得一。 謂男唯得男身善根。而不得女。已得女身非擇滅故。聖由失地捨異生由命終者。明捨義也。 聖捨煖等四善根者。由失地捨。謂依此地。得此善根。若還上地。此地便失。失此地時。善根方捨。若此地死。還生此地。不失地故。煖等不捨。若異生[❷]捨但由命終。異生於地。[❸]失與不失。但命終時。必捨煖等。謂由異生無見道資。故命終捨。初二亦退捨者。謂異生於煖頂。亦由退捨非聖人也。異生於忍及世第一。亦無退捨。依本必見諦者。若諸異生。依四根本。起煖等者。彼於此生。必入見道。厭生死心。極猛利故。捨已得非先者。捨煖等已。後重修得。所得必非先所捨者。唯得先未得者。以煖等善。未曾熟修。要大加行。方修得故。故得未曾得者。不得先所捨也。若先煖等。經生故捨。遇了分位。善說法師。便生頂等。若不遇者。還從煖修得。二捨性非得者。失退二捨。以捨得故。非得爲體

從此第三。明善根勝利。論云。得此善根。有何勝利。頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善
忍不墮惡趣　第一入離生

釋曰。煖位雖退又斷善根。造無間業。墮三惡趣。而無久流轉。必至涅槃故。若得頂法。雖有退等。必不斷善。若得忍法。雖命終捨。而無有退。不墮惡趣。若下忍位。於[❹]二惡趣。得非擇滅。若至上忍。於卵濕生。及無想天。北俱盧。大梵王。處幷扇搋。半擇迦。二形身。及第八有等。並見所斷惑。於此生處身有惑中。得非擇滅。以上忍位。必入見道。得成聖果。故於卵等。得非擇滅。若見斷惑。雖即未斷。以必不起故。得非擇滅也。世第一法。雖是異生。能起無間。入正性離生。正性離生者。見道名也

從此第四。明三乘轉根。論云。此四善根。各

❶(本)+靜②　❷捨+(煖等善根)②　❸(不論)+失②　❹二＝三②

有三品。由聲聞等（等獨覺與佛也）種姓別故。隨何種姓、善根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰

轉聲聞種姓　二成佛三餘
麟角佛無轉　一座成覺故

釋曰。聲聞種姓。煖頂二位。容轉成佛。若得忍位。無成佛理。菩薩利物。必往惡趣。忍超惡趣。故不成佛。言三餘者。餘謂獨覺。在佛乘外。故名爲餘。聲聞種姓。煖頂忍三。容可轉成獨覺乘。故名爲三餘。麟角獨覺。與佛世尊。於煖等位。性必無轉。謂此二聖。依第四禪。一座成覺。故無容轉也。梵云菩提。此翻爲覺。三乘菩提。皆以盡智無生智爲體。言一座者。始從煖位。終至菩提。不起于座。第四靜慮。是不傾動。最極猛利。三摩地故堪爲麟角及佛所依

從此第五。明得果久近。論云。頗有此生創修加行。即此生引起順決擇分耶。不爾云何。頌曰

前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲

釋曰。順決擇分。今生起者。必前生起順解脫分。諸有創修順解脫分。極速三生方得解脫。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。於第三生。方得入聖。乃至得阿羅漢也　聲聞極速三生極遲。六十劫。獨覺極速。四生極遲百劫　順解脫分。聞思所成。唯散地故。三業爲體　殖解脫分。唯人三洲。三惡趣無。無般若故。諸天亦無。無厭苦故。北洲無者。以無厭心。及般若故　又施一食。持一戒等。深樂解脫。迴求菩提。願力所持。便名種殖順解脫分

從此大文第三。約三道辨人。就中有三。一明三道建立。二明七種聖人。三明學無學滿。就明三道建立。中二。一約現觀位明。二約修無學道。就約現觀明中二。一明十六心。二依位建立　就明十六心中四。一正明十六心。二明十六心依地。三明忍智次第。四明見修道別　且第一明十六心。者。論云。於中已明諸加行道。世第一法。爲其後邊。應說從斯復生何道。頌曰

世第一無間　即緣欲界苦
生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀
此總有三種　謂見緣事別

釋曰。從世第一善根。無間即緣欲界苦聖諦境。生無漏法。名苦法智忍。苦忍無間緣欲界苦諦。次生法智。名苦法智　此智無間。次緣餘界（上二界）苦聖諦境。有類智忍生。名苦類智忍　此忍無間。即緣此境。有類智生。名苦類智。如緣苦諦有此四心。緣集滅道。各生四亦然。謂苦類智後。緣欲集諦。生集法智忍　此忍無間。生集法智。此智無間。緣上界集諦。生集類智忍。此忍無間。生集類智。此智無間。緣欲滅諦。生滅法智忍。此忍無間。生滅法智。此智無間。緣上界滅。生滅類智忍。此忍無間。生滅類智。此智無間。緣欲道諦。生道法智忍　此忍無間。生道法智。此智無間。緣上界道諦。生道類智忍　此忍無間。生道類智。故於四諦。各有四心。成十六心　苦法智忍者。苦法是苦諦法。忍緣苦法。名苦法忍。智是忍果。是等流果。智唯無漏。爲顯此忍亦唯無漏。擧後等流。以爲標別。故忍爲智者。從果爲名故也。如華菓樹。非華菓。生華果故。名華果樹。忍亦如是。生法智故。名法智忍。苦法智者。緣苦法故。名苦法智。前忍斷惑。名無間道。後智證滅。名解脫道。苦類智忍及苦類智者。此之境智。與前相似。故立類名。故論云。最初證知諸法眞理。故名法智。此後境智。與前相似。故立類名。如苦既爾。餘集滅道。各有四心。准此理釋。思而可知。此十六心。總說名爲聖諦現觀。謂在現前。觀聖諦故　此有三種。一見現觀。唯無漏慧。見諦分明故。名見現觀。二緣現觀。此無漏慧。及慧相應心。心所法同一所緣。名緣現觀。三事現觀。謂前相應。及餘俱有同一事業。名事現觀　餘俱有者。謂道共戒。及生等四相。俱有因故。名俱有也　又論明。得苦法智忍。名入正性離生。見所斷惑。令諸有情墮在惡趣受諸劇苦。猶如生食在有情身。作苦惱事。故名爲生　或由見惑。令諸善根不能淳熟。故名爲生。見道能越。故名離生。言正性者。所謂涅槃。見道能證。名爲正性。正性之離生。依主

釋也。或此見道。即名正性。聖正性故。正性決定。即離生。持業釋也。又此見道。或名正性決定。謂決取涅槃故。或決了諦相故。名決定也。若正性是涅槃。即正性之決定。若正性目見道。正性即決定。二釋同前。苦法智忍。名為入者。最初入故。故得入名

從此第二。明依地。論云。已辨現觀具十六心。此十六心。為依何地。頌曰

皆與世第一　同依於一地

釋曰。世第一法。引見道故。故十六心與彼世第一。同依一地。前言世第一通依六地。故今見道亦唯依六地也

從此第三。明忍智次第。論云。何緣必有如是忍智。前後次第。間雜而起。頌曰

忍智如次第　無間解脫道

釋曰。忍是無間道。約斷惑得。不破惑得之所隔礙。故名無間。智是解脫道。已解脫惑得。又與離繫得。俱時起故。名解脫也。忍智次第。理必應然。猶如世間驅賊閉戶。忍如驅賊。智如閉戶也

從此第四。明見修道別。論云。此十六心。皆見諦理。一切可說見道攝耶。不爾云何。頌曰

前十五見道　見未曾見故

釋曰。除道類智。前十五心。名為見道。於四諦理。未見今見。見未曾見。故得見名。至道類智。無一諦理未見今見。如修曾見。故修道攝。問如道類忍是道諦理。此道類智。緣道類忍。於道類忍。未見今見。何故道類智。非見道攝耶。答此中約諦。不約剎那。雖於道類忍一剎那心。未見今見。於上下八諦。皆已曾見。故修道攝。如刈畦稻。唯餘一科。不可名為一畦未刈。問忍於諦理。未見今見。可名見道。中間七智。已見今見。何緣七智。亦見道攝。答知諦未盡。中間起故。亦見道攝

從此第二。依位建立。就中有二。一依十五心。二依第十六心。且依十五心者。論云。且依見道十五心位。建立眾聖。有差別者。頌曰

名隨信法行　由根鈍利別
具修惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三

釋曰。名隨信法行由根鈍利別者。見道位中聖者。有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利。立此二名。若鈍根者。名隨信行。彼於先時。隨信他言。而行義故。若利根者。名隨法行。彼於先時。由自披閱契經等法。隨行義故

具修惑斷一至五向初果者。即前二聖。於見道位。立為三向。此頌是初向也。謂於先時。未以世道斷修惑。此名具縛人也　斷一至五向者。謂先凡位。以有漏道。斷修惑一品乃至五品。此為五人。兼前具縛為六人也。此六人至見道中。名初果向。趣預流果故　斷次三向二者。第二向也。謂於凡位。斷第六品或七八品。名斷次三。謂前五品。次三品故。此有三人。此斷次三人。至見道中。名第二向。趣一來果故　離八地向三者。第三向也。謂先凡位。斷欲修惑第九品盡。或斷初定一品。乃至斷無所有處惑盡。名離八地。此有六十四人。謂斷欲第九品。為一人。斷上七地各九品惑。各有九人。七九六十三。兼前一人。成六十四人。此六十四人。至見道中。名第三向也。趣不還果故

從此第二。依第十六心建立者。就中有二。一明建立果位。第二別明住果非向。且明第一立果差別者。論云。次依修道。道類智時。建立眾聖。有差別者。頌曰

至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利別

釋曰。隨三向住果者。前初向六人。至道類智。住預流果。前第二向三人。至道類智。住一來果。前六十四人。至道類智。住不還果也。名信解見至者。此住果人。若鈍根者。名為信解。若利根者。名為見至。前隨信行。今名信解。謂由信故。勝解相顯。名為信解。前隨法行。今名見至。謂由向見。得至果見。故名見至。此二聖者。信慧互增。故標信解見至名別

從此第二。明住果非向。論云。何緣先斷欲界修惑一至五等。至第十六道類智心。但說名為預流果等。非後果向。（解云。此意者。何故斷五品。非第二向。斷七八品。非第三向。斷上七地。非第四向也。）頌曰

諸得果位中　未得勝果道
故未起勝道　名住果非向

釋曰。諸得果位中者。據前預流等三果也。

未得勝果道者。未得五品等諸勝果道也。故未起勝道名住果非向者。結上三果不名後向也。謂斷五品。至道類智。未起五品勝果道故。但名預流果。故不名第二向也斷七八品。至道類智。未起七八品勝果道故。但名一來果故。不名第三向也。斷上七地。至道類智。未起七地勝果道故。名第三果故。不名第四向也。勝果道者。謂向道也。夫論向道。勝前果道。或趣後果。名勝果道。問何故前住果未得勝果道。答以勝果道是向道故。故住果位。未起得也

從此第二。約修無學道。就中有二。一明德失數。二歷位廣明。且明德失數者。論云。當約修惑辨漸次生能對治。名分位差別。頌曰

地地失德九　下中上各三

釋曰。失謂退失。卽所斷煩惱也。德謂功德。卽能斷道也。於九地中。地地修惑。各有九品。九九總有八十一品惑。其能斷道。地地亦九。總有八十一品。無間道八十一品解脫道。問失德如何。各分九品。答謂根本品。有下中上。此三各三。故成九品。且下品三者。謂下下。下中。下上。中品分三者。謂中下。中中。中上。上品三者。謂上下。上中。上上。應知此中。下下品道。能斷上上品障。乃至上上品道。能斷下下品障。如洗衣位。麁垢先除後除細垢。又如麁闇小明能滅要以大明方滅小闇。失德相對。理必應然。自法力強。黑法力劣。故刹那頃。下下品道。能斷無始上上品惑。猶如長時。所集大闇。一刹那頃。小燈能滅

從此第二。歷位廣明。就中有四。一明預流七生。二明一來向果。三明不還向果。四明無學向果。且初明預流七生者。論云。先應建立都未斷者。頌曰

未斷修斷失　住果極七返

釋曰。九地修惑。都未有❶斷名爲預流。生極七返。謂於人天。七返受生。極言爲顯受生最多。極不過七。非諸預流。皆受七反。言預流者。諸無漏道。總名爲流。初預此流。名爲預流。問此預流。名爲因何義。若初得道。名爲預流。則預流名。應目第八(苦法忍是第八也。於八忍中。從後數之。當第八故也)　若初得果名爲預流　如超越人至道類智。得二三果。應名預流。答此預流名。不目第八。目初得果。於四沙門果中。定初得故　一來不還。非定初得。此定初得。故名預流。問何緣此名。不目第八。答要具三義。得預流名。一具得果向無漏道故。二具得見修無漏道故。三於現觀十六心流。遍至得故　第八三義俱闕。故預流名。不目第八　言七生者。人中七生。中有。生有。名爲七生。天中亦然。中生各七。總二十八生。皆七等故。　說極七生　問何緣彼無受第八生。答謂相續身。齊此七生。所有聖道。必成就故。聖道種類。法應如是。如七步蛇。第四日瘧。法應爾故。至第七生。逢無佛法。雖在居家。得阿羅漢。既得果已。必不住家。法爾自得苾芻形相。問預流既未斷不善修惑。云何經說預流名爲無退墮法(不退墮三惡趣也)答此有五義。一以不生長退墮業故。二違彼生長業與果故。三强盛善根鎮彼身故。四加行意樂俱清淨故。五諸有決定墮惡趣業。尚不起忍。況得預流。故有頌曰

愚作罪小。亦墮惡(無慚愧故)　智爲罪大。亦脫苦(慚愧增故)　如團鐵小亦沈水　爲鉢鐵大亦能浮(引此頌意。明愚人名退墮。預流名無退墮也)

俱舍論頌疏論本第二十三

俱舍論頌疏論本第二十四❷

從此第二。明一來向果。論云。已辨住果未斷修惑。名爲預流生極七返。今次應辨斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰

斷欲三四品　三二生家家
斷至五二向　斷六一來果

釋曰。初兩句明家家。下兩句明向果。卽預流聖者。進斷修惑。若三緣具。轉名家家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。二由成根。得能治彼無漏根故。三由受生。更受欲有三二生故。頌中但說初後二緣。不說成根者。預流果後進斷修惑。諸無漏根。理必合有。義准已成。故頌不說　言斷三四品受三二生者。若斷三品。名受三生。若斷四品。名受二生　謂九品惑能潤七生。且上上品。能潤兩生　上中。上下。中上。各潤

❶斷十(一品)❷　❷此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述分別賢聖品第六之三十八字

一生。中中。中下。合潤一生。下三品惑。共潤一生。既上三品。能潤四生。故斷上三品。四生便損。名受三生。既言中上品潤一生。故斷中上品。復損一生。前斷三品。已損四生。今斷中上。復損一生。故斷四品。總損五生。受二生也　問何故無斷一品二品五品。名家家耶。答必無有斷一品二品。不斷三品。中間死生。無斷五品。不斷六品。而有死生。謂由聖者。得初果已。斷欲修惑。起大加行。必無未斷一大品結。（三品名一大品）有死生故。故斷一品二品。必斷三品也。斷第五品。必斷第六品者。謂斷第六品。證一來果。以無一品能障得果。故斷五品。必斷第六品　問若無一品能障得果。何故斷第八品。不斷第九品。有死生耶。答以斷第九。一即得果得第三果也。二復越界。越欲界也。由越界故。第九品惑。障不還果。斷第六品。雖即得果。而不越界。故此一品。不能障果。應知總有二種家家。一天家家。謂於欲天處。生三二家。而證圓寂。或一天處。或二天處。或三天處。受三二生。二人家家。謂於人趣。生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二洲處。或三洲處。而證圓寂。若天家家。天三人二。天二人一。此天家家。人中得道。若人家家。人三天二。人二天一。此人家家。天中得道。且天家家天三人二者。謂於人中。得見道已。斷三品惑。從此命終。而生天處。受天一生。又從天死。來生人間。受人一生。又從人死。而生天處。受天一生。并前一生。名爲二生。復從天死。來生人間。受人一生。兼前一生。名人二生。又從人死。復生天處。更受一生。并前二生。名天三生。故天三生。人二生也。於第三生。斷煩惱盡。證阿羅漢。天三既爾。天二人一。及人家家。人三天二。人二天一。准前說之。斷至五二向者。謂預流果。進斷欲界一品修惑。乃至五品。名一來向。趣一來果故。斷六一來果者。若斷六品。成一來果。彼往天上。一來人間。而般涅槃。❶一來果。此亦名曰薄貪瞋癡也。已斷上中六品。重貪瞋癡。唯有下三品。薄貪瞋癡故

從此第三明不還向果。就中二。一明不還向果。二明不還果差別。今則是初。論云。已辨一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰

斷七或八品　一生名一間
此即第三向　斷九不還果

釋曰。初兩句明一間。下兩句明向果。謂一來者。進斷餘惑。若三緣具。轉名一間。一由斷惑。斷欲修惑七八品故。二由成根。得能治彼七八品惑無漏根故。三由受生。更受欲有餘一生。故頌中但說初後二緣。不說成根。義如前釋。問如何第九一品惑。障得不還果。答斷第九品。越欲界故。前說三時業爲障中。欲界地業。障不還果。應知煩惱亦與業同。謂得不還。越彼第九品惑。等流果及異熟地故。故一品惑。障得不還果　言一間者。間謂間隔。爲有一生爲間隔故。不證圓寂。或有一品惑。爲間隔故。不得不還果。由此二義。名一間也　此即第三向者。即此斷七八品惑。名不還向。趣不還果故　斷九不還果者。斷第九品。得不還果。必不還來生欲界故

從此第二明果位差別。就中有七。一明七種不還。二明九種不還。三明七善士趣。四明非生上界。五明雜修靜慮。六明淨居唯五。七明身證不還。且初明七種者。論云。今次應辨彼差別相。頌曰

此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟
超半超遍沒　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

釋曰。此者此不還也。總說有七。一者中般。謂欲界沒。色中有中。般涅槃故。二者生般。色界生已。般涅槃故。此具勤修速進二道。三有行般。色界生已。長時加行。方般涅槃。有勤修行。無速進道。四無行般。謂於色界。生已經久。加行懈怠。無功用行。般涅槃故。此勤修速進。二道俱闕也。又經部釋。論主許之。故論云。於契經中。先說無行。後說有行。如是次第。與理相應。有速進道。不由功用。般涅槃故。名爲無行。無速進道。有功用行。般涅槃故。名爲有行　言上流者。是上行義。謂於色界。要轉生上。方般涅槃。上流有二。一者有雜修即樂慧也。二者無雜修即樂定也。若雜修者。生色究竟。無雜修者。能往有頂。頌言餘能往有頂者。餘是不雜修者

❶（名）十一②

也。就雜修中。復有三種。一全超。二半超。三遍沒　今依色界十六天中。辨此三種。言全超者。謂在欲界。於四靜慮。已具雜修。遇緣退失上三靜慮。唯味初禪。從此命終生梵衆天。由先習力。復能雜修第四靜慮。從梵衆沒。生色究竟。頓越中間。故名全超。言半超者。從梵衆沒。生色究竟。中間有十四天。漸次受生。或越一天。後生色究竟。或越二天。後生色究竟。乃至或越十三天處。後生究竟。皆名半超。超非全故。名爲半超。越一天者。受十五生。越二天者。受十四生。乃至越十三天者。唯受三生。由此半超。極多十五生。極少唯三生。中間多少。如理思之。聖必不生大梵天處。謂大梵言我生世間。是戒禁取。僻見處故　言遍沒者。於十六天。盡遍受生。故名遍沒。無雜修者。遍生色界。唯不能往五淨居天。廣果天沒。往生無色。後生有頂。方般涅槃　故色界中。下十一天。樂定樂慧。俱得受生。於廣果天。便分二路。若樂慧者。生五淨居。若樂定者。生無色界　此五名爲行色界者。樂定那含。雖生無色。經色生故。是色界攝

行無色者。差別有四。唯除中般。無中有故。從欲界沒。直生無色。有生般等四種那含。此總名爲無色那含。足前成六　或有不生色界無色界。唯於欲界。得般涅槃。名現般那含。於現身中。得涅槃故。頌言住此般涅槃者。即住此欲界。名現般也。此兼前六。成七不還

從此第二。明九種不還。論云。於行色界五不還中。復有異門。顯其差別。頌曰

行色界有九　謂三各分三
業惑根有殊　故成三九別

釋曰。行於色界五種那含。分成九種。且總爲三。一者中般。二者生般。三上流般　有行無行。皆色生已。得般涅槃。皆生般攝　此三各三。故成九種。中般三者。一速般。二非速般。三經久般。由三火星喩所顯故　生般三者。一者生般約速立也。二者有行般約非速立也。三無行般約經久立　上流三者。一者全超約速立也。二者半超約非速立也。三者遍沒約經久立　然上三種。及與九種。皆由速非速經久。得般涅槃。故互相望。無雜亂失　如是三種。及與九種。皆由業惑根。有差別故。有速非速經久不同　由業三者。造順起業。成中般故。造順生業。成生般故。造順後業。成上流故　由惑三者。下品煩惱。中般現行　中品煩惱。生般現行　上品煩惱。上流現行　由根三品者。中般上根　生般中根　上流下根　中般生般。各分三者。但由惑根有差別故。分爲三種。不由業異。謂中般三。同起業故。若生般三。同生業故。故非業異也。上流分三。具由惑根業有差別。業有別者。謂順後業。有差別故。謂全超業。及半超業。遍沒業故。此九不還。由惑根別。思而可知

從此第三。明七善士趣。論云。若爾者。何故。諸契經中。佛唯說有七善士趣。頌曰

立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故

釋曰。中生各三。上流爲一。經依此立七善士趣。上流一者。同上行故。總合立一。問何故須斯二果。不立七善士趣名。答趣是行義。唯此七種。皆行善業。不行惡業。須斯二果。善惡雜行。又此七種。皆往上界。不復還來。須斯二果。往而復來故。唯此七種。立善士趣名。

從此第四。明非生上界。論云。諸在聖位。曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾云何。頌曰

經欲界生聖　不往餘界生
此及往上生　無練根並退

釋曰。若在聖位。經欲界生。厭欲界生。厭苦心强。必不往上色無色界。證不還已。定於現身。般涅槃故　若於色界。經生聖者。容有上生無色界義。色界無苦。厭心劣故。容生無色天。此經欲界生聖。及往上界生聖。必無練根。兼無有退。問何緣經生聖。及上生聖。必無練根並退。答經生習根。極淳熟故。及得殊勝所依止故（昔於凡身。得道未名勝依。經生唯於聖身。名殊勝之也）故無練根及退轉也

從此第五。明雜修靜慮。論云。前說上流雜修靜慮。爲因能往色究竟天。先應雜修何等靜慮也（一問）由何等位。知雜修成也（二問）復有何緣。雜修靜慮也（三問）頌曰

先雜修第四　成由一念雜
爲受生現樂　及遮煩惱退

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。下兩

句答第三問。先雜修第四者。夫欲雜修四靜慮者。必先雜修第四靜慮。以第四定最堪能故

成由一念雜

者雜修定成。由一念雜。謂阿羅漢。或是不還。彼必先入第四靜慮。多念無漏。相續現前。從此引生多念有漏。後復多念。無漏現前。如是旋還。後後漸減。及至最後。二念無漏。次引二念有漏現前無間。後生二念無漏。名雜修定。加行成滿。次復唯有一念無漏。次復引起一念有漏。無間後生一念無漏。中間有漏。前後無漏。以相間雜。故名雜修。此一念雜。名根本成。修第四已。乘此勢力。亦能雜修下三靜慮。

雜修靜慮總有三緣。一爲受生。生淨居故。二爲現樂。受法樂故。三爲遮止起煩惱退。若不還修。由前三緣。若羅漢修。除受生一。

從此第六。明淨居唯五。論云。何緣淨居處唯有五。頌曰

由雜修五品　生有五淨居

釋曰。由雜修第四靜慮有五品故。淨居唯五。一下品。二中品。三上品。四上勝品。五上極品。初品有三。謂三心也。初起一無漏。次起一有漏。後起一無漏。第二品六。謂更三心。幷前成六。第三品九。謂更三心。幷前成九。第四品十二。謂更三心。幷前九心。故成十二。第五品十五。復起三心。幷前十二。故成十五。如是五品。如其次第。感五淨居。應知此中。無漏勢力。熏修有漏。令感淨居。非是無漏能感淨居。憎背有故

從此第七。明身證不還。論云。經說不還有名身證。依何勝德。立身證名。頌曰

得滅定不還　轉名爲身證

釋曰。若不還果。修得滅定。轉名身證。滅定無心。由身證得。故名身證。又世尊言。福田有二。謂有學十八。無學有九。解云。言有學十八者。於有學中。有四向三果爲七。及隨法行。隨信行。信解。見至。家家。一間。五種那含。故成十八。無學九者。一退法。二護法。三思法。四安住法。五堪達。六不動。七不退。八慧解脫。九俱解脫。問何緣身證。不預其數。答無漏三學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。滅定有漏。不是依因。依因無故。不預其數

從此第四。明阿羅漢向果。就中分五。一明向果差別。二因論明治道。三明盡智後智。四明道果。五明六種姓。且第一明向果者。論云。已辨第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰

上界修惑中　斷初定一品
至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喩定
盡得俱盡智　成無學應果

釋曰。得不還者。從斷初定一品爲初。至斷有頂八品爲後。名阿羅漢向。趣阿羅漢果故。卽此向中。斷有頂地第九品惑。無間道。名金剛喩定。此定能破一切煩惱。猶如金剛能摧一切。故名金剛喩定。定雖有力能破一切。餘惑先斷。故今唯斷第九品惑

此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行盡智令起。卽此盡智。是解脫道。此解脫道。與漏盡得。最初俱生。故名盡智。頌言盡得俱者。卽是漏盡得。俱名盡智也。盡智生已。成無學果。更無學故。亦名爲應。謂阿羅漢。此翻爲應。應受人天廣大供養故

從此第二因論明治道。就中五。一明地由道離染。二明道引離繫得。三明道離地通局。四明近分道。五明世道緣行。且地由道離染者。論云。由何等道離何地染。頌曰

有頂由無漏　餘由二離染

釋曰。有頂由無漏者。斷有頂染。唯無漏道。非有漏道。以有漏道欣上厭下。於有頂地。無上可欣。故有漏道不斷有頂。餘由二離染者。餘謂餘八地也。離八地染。通由二道。❶漏無漏道。俱能離故

從此第二。明道引離繫得。論云。既通由二離八地染。各有幾種離繫得耶。頌曰

聖二離八修　各二離繫得

釋曰。諸有學聖。以有漏無漏二道。離於八地修斷染時。各能引生二離繫得。謂有漏道。斷八地修。能引有漏無漏二離繫得。若無漏道。斷八地染。亦能具引有漏無漏。二離繫得。由二種道。同所作故。各引二得。此之二道。同斷修染。名同所作

從此第三。明道離染通局。論云。由何地道。離何地染。頌曰

無漏未至道　能離一切地

❶(有)十漏

餘八離自上　有漏離次下

釋曰。無漏未至道能離一切地者。謂未至定。起無漏道。能斷九地故。言一切。餘八離自上者。餘八謂中間。四本靜慮。及三無色。於此八地。起無漏道。能離自地及上地染。不能離下。謂已離故　有漏離次下者。謂諸有漏道。唯能離次下一地染。謂猶依未至離欲界染。及依二禪。離初禪染。乃至有頂。離無所有處染。名次下地。不斷上地染。勢力劣故。不斷自染。自地煩惱所隨增故。更不斷下地染。謂已離故

從此第四。明近分道。論云。諸依近分。離下地染。如無間道。皆近分攝。諸解脫道。亦近分耶(問也)不爾(答也)　云何(徵也)頌曰

近分離下染　初三後解脫
根本或近分　上地唯根本

釋曰。近分離下染者。近分有八。四靜慮邊。四無色邊。邊謂近分。近根本故。初禪近分。離欲界染。如是乃至有頂近分。離無所有染。名離下染。初三後解脫者。初三謂初二三禪。後解脫。謂第九解脫。此三近分。第九解脫。或入根本。或在近分也。上地唯根本者。從第四禪。至有頂地。名為上地。此五地近分第九解脫道。必入根本故。致唯言。謂此五地。近分根本。同一捨受。離下染時。必欣上地。以受無異。必入根本。前三靜慮。根本喜樂。近分唯捨。轉入異受。少艱難故。有不能入

從此第五。明世道緣行。論云。世道緣何作何行相。頌曰

世無間解脫　如次緣下上
作麁苦障行　及靜妙離三

釋曰。世謂有漏道。有漏無間道。緣下地境。有漏解脫道。緣上地境。若無間道中。緣下地法。作麁苦障三種行相。於三行中。隨起一行相也　若解脫道。緣上地法。作靜妙離三種行相。於三行中。隨起一行相也

非寂靜故。說名為麁。非美妙故。說名為苦。非出離故。說名為障。靜妙離三。翻此應知

從此第三。明盡智後智。論云。盡智無間。有何智生。頌曰

不動盡智後　必起無生智
餘盡或正見　此應果皆有

釋曰。不動者。利根羅漢也。不動羅漢。於盡智後。必起無生智。以不退故。餘盡或正見者。餘謂退法等五種。鈍根羅漢。於盡智後。或生盡智。或生正見。無無生智。後容退故。問不動種姓。無正見耶。答頌言此應果皆有。無學正見。一切無學。無簡鈍利。盡皆有之。謂不動法。無生智後。或更起無生智。或唯起正見

從此第四。便明道果。就中五。一明沙門性果。二明立四果因緣。三別明中二果。四明沙門果異名。五明沙門果依身。從此下第一。明沙門性果者。論云。何謂沙門性(問一)此果體是何(問二)果位差別總有幾種(問三)頌曰

淨道沙門性　有為無為果
此有八十九　解脫道及滅

釋曰。初句答第一問。第二句答第二問。下兩句答第三問。淨道沙門性者。謂諸無漏道。名為淨道。此之淨道。是沙門性。懷此道者。名為沙門。沙門此云勤息。謂無漏道。以能勤勞息煩惱故　有為無為果者。謂有為無為是沙門果體。有為果者。解脫道也。無為果者。是擇滅也。此有八十九解脫道及滅者。列數也。此有八十九解脫道。為有為果。八十九品。所證擇滅。為無為果。謂斷見惑。有八無間八解脫道(八忍八智是也)　斷九地修惑。有八十一無間道。八十一解脫道。見修合論。有八十九無間道。唯沙門性。❶十八九解脫道。亦名沙門果。亦名沙門性。息惡義邊。名沙門性。與無間道。為等流果。邊名沙門果。一一擇滅。唯是無為。沙門果體。謂無間解脫道。是沙門性。擇滅是彼證。名沙門果。即名離繫士用果(不生士用)　應知無間道。唯沙門性。若是擇滅。唯沙門果。若解脫道。亦沙門性。亦沙門果

從此第二。明立四果因緣。論云。若爾世尊。何不具說(問也。何緣世尊。唯說四果。不說八十九沙門果耶)　果雖有多。而不說者。頌曰

五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行

釋曰。具足五因。佛立四果。一捨曾得道。謂捨先得果向道故。若預流果。唯捨向道。所餘三果。通捨向道及前果道。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。斷是無為也。

謂總一得得諸斷故。名總集斷。言一得者。謂得果時。起一類勝得。得前諸斷。非一得也　四得八智。謂得四法四類智故　五頓修十六行。謂能頓修無常等故。於四果位。皆具五因。餘位不然。故佛不說

從此第三。明中間二果。論云。若唯淨道。是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果耶。頌曰

世道所得斷　聖所得雜故
無漏得持故　亦名沙門果

釋曰。世道所得斷聖所得雜故者。謂有漏道。得一來不還果。名世道所得斷。此所得斷。兼前見道所得擇滅。總相合集。以爲果體。名聖所得雜。聖謂見道也。由聖所得雜故。亦名沙門果也。無漏得持故者。又中二果。擇滅無爲。世道證時。能引無漏離繫得故。有無漏得所任持故。亦名沙門果

從此第四。明沙門果異名。論云。此沙門性。有異名耶。頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門
亦名爲梵輪　眞梵所轉故
於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具輻等故

釋曰。卽前所說。眞沙門性。經亦說名爲婆羅門性。婆羅門者。此云淨志。遠煩惱故。與勤息義同也。亦名梵輪。是眞梵王。力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊。名眞梵王。梵者淨也　然沙門性。通見修無學三道。於中唯見道說名爲法輪。謂見道中。有速等相似世間輪故得法輪名。一謂見諦道。速疾行故。言速疾者。十五刹那也。二有捨取故。謂捨前諦。取後諦也。三降未伏故。謂由見道能見未見。能斷未斷也。四鎭已伏故。謂已見斷者。無迷退故。見道無退也。五上下轉故。謂觀上苦等已。觀下苦等故

或具輻等故者。或言顯尊者妙音師說也。彼說見道。有輻轂輞似世間輪。謂八聖道。唯在見道。正見。正思惟。正勤。正念。似世間輻。正見等四。依戒而轉。故名爲輻　正語。正業。正命。似世間轂。正語等三。以戒爲體。戒是正見等。衆行所依故。名爲轂也　正定似輞。攝正見等。令不散故。故名爲輞。問寧知法輪唯是見道。答憍陳那等。見道生時。地神天神。卽傳唱言世尊已轉正法輪故　問云何三轉。十二行相。答此苦聖諦（顯見道也）此應遍知（顯修道也）此已遍知（顯無學道）是名三轉。一一轉時。別別發生眼智明覺。解云。於見道中。法忍名眼。法智名智。類忍名明。類智名覺。又解。觀見名眼。決斷名智。照了名明。警察名覺。此解通三道也　言十二行相者。如苦諦下。有三轉十二行相。集滅道諦。各有三轉十二行相。理實總有十二轉。四十八行相。然數等故。但說三轉十二行相。毘婆沙師。所說如是　若依經部。法輪非唯見道。卽此三轉十二行相。所有法門（數法）名爲法輪。言三轉者。三周轉故。言十二行相者。三周循歷四聖諦故。謂此是苦。此是集。此是滅。此是道（此一周轉四諦。此名示相轉也）此應遍知。此應永斷。此應作證。此應修習（是第二周。轉四諦也。此名勸相轉也）此已遍知。此已永斷。此已作證。此已修習（是第三周。轉四諦也。此名引證轉。無學道法也）由此法門。於他相續。令解義故。此約教名法輪。於他相續。見道生時。已至轉初。故名已轉。理實三道。皆是法輪也

從此第五。明沙門果依身。論云。何沙門果。依何界得。頌曰

三依欲後三　由上無見道
無聞無緣下　無厭及經故

釋曰。三依欲後三者。初三果人。依欲界得。名三依欲。後阿羅漢。通三界得。名爲後三。問前之二果。未離欲故。非依上得。理亦可然。如超越第三先離欲染。云何不許依上得耶。答頌言由上無見道。謂超越證第三果人。必入見道。色無色身。無見道故。故無上界超越。證不還果也。無聞無緣下者。此明無色無見道也。謂無色中。無正聞故。又無色界。不緣下欲界故。夫入見道。要須聞教及緣欲苦。無色不然。故無見道。無厭及經故者。無厭者明色界無見道也。夫入見道。要須厭苦。色界無厭苦。著定樂故。及經者。此是教證上界無見道也。經云。有五補特伽羅（五那含也）此處通達。彼處究竟。解云。此處者。此欲界也。通達者。見道名通達。通達諦故。彼處者。彼上界也。究竟者。於彼處得涅槃也。此經不言彼處通達。明知上界。無見道也

倶舍論頌疏論本第二十四

俱舍論頌疏論本第二十五[1]

從此第五。明六種性。就中八。一明六阿羅漢。二明六性先後。三明從性果退。四明學凡種性。五明三退不同。六明退果時相。七明練根不同。八明無學九人。此下第一。明六阿羅漢者。論云。如前所說。不動應果。初盡智後起無生智。諸阿羅漢。如預流等。有差別不(問也)亦有(答云)何(徵也)頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動
前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　從前見至生

釋曰。契經說有六阿羅漢。一者退法。謂遇少緣便退所得。二者思法。謂懼退失恒思自害。三者護法。謂於前所得法自防護。四者安住法。無勝退緣雖不自防。亦能不退。無勝加行。亦不增進。五堪達法。謂性堪能好修練根。速達不動。六不動法。不為煩惱所退動故　前五種性。從先學位信解性生。此五總名時解脫也。以要待時。方能入定。及心解脫。言待時者。時有六種。一得好衣。二得好食。三得好臥具。四得好處。五得好說法。六得好同學也　後不動種性。為不時解脫。謂是利根。以不待時便能入定。及心解脫故。從先學位見至性生

從此第二。明六性先後。論云。六阿羅漢。所有種性。為是先有。為是後得(問也)不定(答云)何(徵也)頌曰

有是先種性　有後練根得

釋曰。退法種姓。必是先有。思法等五。亦有後得。謂有先來。是思法姓。或有從退練根成思乃至不動法。如思法說。此中退法。非必定退。乃至堪達。非必能達。但約容有。建立此名。故六阿羅漢。通三界皆有。若退定退。堪達定達。是則上界。唯有安住不動二種。闕餘四也。謂彼上界。無有退失自害自防及練根故。故無餘四

從此第三。明從姓果退。論云。如是六種。誰從何退為姓為果。頌曰

四從種姓退　五從果非先

釋曰。不動種姓。必無退理。就前五種。唯退法一。姓必不退。謂居下故。唯思法等四。有退種姓退。謂從思法。退入退位。或從護法。退入思法。或從安住。退入護法。或從堪達。退入安住。是名姓退。五從果非先者。退法等五。皆有退果。謂退無學也。思法等四。或有姓退。或有果退。雖俱有退。然並非先言先者。謂先學位。住思等四。令至無學。此思等四。姓之與果。必無退理。謂學無學。道所成堅故　若於無學。退法等姓。修成思等。四種種姓。此名非先。是容有退。以唯無學道所成故　唯先退法。有退果義。以姓是退故。故頌言非先不攝退法也　依薩婆多宗。唯預流果。必定無退。以斷迷理見道惑故　諦理真實。楷定可依。聖慧已證。必無退理。後之三果。許有退果。以修道惑是迷事故。事相浮偽。無定可依。斷迷彼惑。有失念退　若大衆部。預流果有退。阿羅漢無退。依經部宗。預流羅漢必無退果。聖道證故。中間二果。許有漏道證故。容有退也。若超越三二果。亦無有退　依經部宗。阿羅漢果。有六種者。約現法樂住。有退不退。非約退果。若得果姓。皆名不動。無六種也。現法樂住者。有漏四靜慮也。退此靜慮。名為退法。思此靜慮。名為思法。護此靜慮。名為護法。安住靜慮。名為安住法。堪達靜慮。名堪達法。不退靜慮。名不退法。約現法樂住。分六種姓也

從此第四。明學凡種姓。論云。唯阿羅漢種姓有六。為餘亦有六種姓耶。設有皆能修練根不。頌曰

學異生亦六　練根非見道

釋曰。有學與異生。種姓皆有六。以應果六種。因有學異生。種姓有六。故無學中。有六種也　然於見道。必無練根。以見道速疾。無容起彼練根加行故

從此第五。明三退。論云。如契經說。我說由此所證四種。增上心所。現法樂住。隨一有退。所得不動。心解脫身作證。我決定說無因緣從此退。如何不動法。退現法樂住。頌曰

應知退有三　已未得受用
佛唯有最後　利中後鈍三

釋曰。退有三者。一已得退。謂退已得殊勝功德法故。二未得退。謂約未得殊勝功德。

①此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別賢聖品第六之四十八字　②位二法

即名爲退故。三受用退。謂已得功德、於受用時、不現在前。名爲退也　佛唯有最後者。佛唯有後一受用退。以具衆德。無容一時頓現前故。利中後者。利謂不動羅漢。有中後二退。中謂未得退。後謂受用退。以利根故。無已得退。鈍三者。鈍謂退法等五。此具有三退也。經言不動法。退現法樂住者。約受用退。非餘二退。故無有退

從此第六。明退果相。論云。諸阿羅漢。既許退果。爲更生不。諸住果時。所不作事。退時作不（問也）不爾（答也）何緣（徴也）頌曰

　一切從果退　必得不命終
　住果所不爲　慚增故不作

釋曰。一切果退。須臾必得。無有命終而不得者。若命終者。修梵行果。應非安隱。可委信處。又住果位。所不作業。於果退時。慚愧增故。亦必不造。譬如壯士。雖蹶不仆

從此第七。明練根不同。論云。如上所說。有練根得無學有學。正練根時。各幾無間。幾解脫道（第一問也）何性攝（第二問也）何所依（第三問也）頌曰

　練根無學位　九無間解脫
　久習故學一　無漏依人三
　無學依九地　有學但依六
　捨果勝果道　唯得果道故

釋曰。初三句答初問。第四句無漏兩字答第二問。依人三已下答第三問。練根無學位九無間解脫久習故者。此明練根。於無學位。退法等五。轉一一性。各九無間。九解脫道。猶如初得阿羅漢果。以九無間九解脫道也。彼鈍根性。由久串習故。須九無間九解脫。學無學道。所成堅故。名爲久習　學一者。有學位中。轉一性。各一無間。一解脫道。非久習故。猶如初得預流果。以一無間（道類忍也）一解脫道（道類智也）無漏者。明練根道唯無漏性。以增上故　依人三者。依身門也。唯人三洲。能修練根。天趣中無。謂無退故

無學依九地者。依地門也。謂無學練根。依未至中間四禪三無色也　有學但依六者。有學練根。但依六地。於前九地。除後三也

　捨果勝果道　唯得果道故者。明有學依六地所以也。夫轉根者。容捨果道及勝果道（向道是也）所得唯果。非是向道。必無學果無色地攝。故學練根。但依六地

從此第八。明九無學。論云。諸無學位。總有幾種。由何差別。頌曰

　七聲聞二佛　差別由九根

釋曰。無學有九。謂七聲聞。退法等五。不動分二。一名不退。先利根故。二名不動。後修得故　言二佛者。謂獨覺大覺也　此聖差別。由下下等九品根異。故成九聖也

從此大文第二。明七聖人。就中二。一建立七聖。二明慧俱解脫。且初七聖者。論云。學無學位。有七聖者。一切聖者。皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七（一問）事別有幾（第二問也）頌曰

　加行根滅定　解脫故成七
　此事別唯六　三道各二故

釋曰。初兩句答初問。下兩句答第二問。依加行異。立初二聖。謂先加行。隨信他語。及自隨法行也　依根不同。立次二種。鈍根名信解　利根名見至也　依得滅定。立身證名　依解脫異。立後二聖。謂由慧力。離煩惱障。名慧解脫。兼得滅定。離解脫障（即滅定障。名解脫障。不染無知爲體）名俱解脫。離定慧障。名之爲俱。此名雖七。事體唯六。謂三道各二故。且見道立二。謂信法二行　修道立二。謂信解見至　無學道立二。謂時解脫。不時解脫　故約三道。事唯有六

從此第二。立俱慧解脫者。論云。何等名俱及慧解脫。頌曰

　俱由得滅定　餘名慧解脫

釋曰。六種羅漢。得滅定者。名俱解脫。先由慧力。解脫惑障。又得滅定。解脫定障。故名爲俱。餘名慧解脫者。餘謂未得滅盡定。阿羅漢也。此名慧解脫。唯由慧力。於煩惱障。得解脫故。未離定障。不得名俱

從此大文第三。明學無學滿。論云。如世尊說。五煩惱斷（五下分結都合斷也）不可牽引（不爲欲惑牽引）未名滿學（已上經文。已下依經問也）學無學位。各由幾因。於等位中。獨稱爲滿。頌曰

　有學名爲滿　由根果定三
　無學得滿名　但由根定二

釋曰。有學名滿。具由三因。一由根滿。謂是利根。二由果滿。謂得不還。三由定滿。謂得滅定　有有學者唯由根滿。謂諸見至。未

離欲染由見至故。名為根滿。未離欲故。無餘二滿　有有學者。唯由果滿。謂信解不還未得滅盡定。是不還故。名為果滿。謂是信解。不名根滿。未得滅盡定。非定滿也　有有學者。由根果故。亦得滿名。謂見至不還。未得滅盡定。由見至不還。故名根果滿。未得滅定。不名定滿　有有學者。由果定故。亦得滿名。謂諸信解。得滅盡定。非見至故。不名根滿　有有學者。具由三滿。謂諸見至。得滅盡定。夫得滅定。必是不還故具三滿　無學名滿。但由二因。一謂根滿。二謂定滿　無學位中。皆是無學。無非果滿故無由果。名為滿也。有諸無學。唯由根滿。謂不時解脫。未得滅盡定　有唯定滿。謂時解脫。得滅盡定。有具二滿。謂不時解脫。得滅盡定。思而可知

從此大文第三。明諸道差別。就中分六。一明四道。二明四通行。三明菩提分法。四明證淨。五明正智解脫。六明厭離通局。且初明四道者。論云。廣說諸道。差別無量。謂世出世。見道修道等。略說幾道能遍攝耶。頌曰

應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道

釋曰。加行道者。謂引無間道。前之加行也。無間道者。謂諸斷惑道也。解脫道者。無間道後。名解脫道。謂已解脫所應斷障。最初所生。勝進道者。除前三外。所餘諸道。漸勝進故。即解脫道。後所起諸道也。問道義云何。答謂涅槃路。乘此能往涅槃城故。又解道者。謂求所依。依此尋求涅槃果故

從此第二。明四通行。論云。道於餘處(餘處經也)立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種(第一問也)依何位立(第二問也)頌曰

通行有四種　樂依本靜慮
苦依所餘地　遲速鈍利根

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。經說通行。總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行　道依四根本靜慮。名樂通行。以攝受支(十八禪支也)止觀均平。任運轉故。名之為樂。非樂受也。若依無色未至中間。名苦通行。以不攝支。止觀不等。艱辛轉故。名之為苦。非苦受也。謂無色界。止多觀少　未至中間。觀多止少名不等也。頌言所餘地者。即此無色等也　然此樂苦。二通行中。鈍根名遲。行稍遲故。利根名速。通境疾故

從此第三。明菩提分法。就中六。一舉數釋名。二明出體。三明念住等。四明覺分增。五明漏無漏。六依地分別。且舉數者。論云。道亦名為菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰

覺分三十七　謂四念住等
覺謂盡無生　順此故名分

釋曰。經說覺分有三十七。謂四念住　身受心法。四正斷。斷二惡。勤修二善　四神足欲。勤。心。觀　五根。五力。信。進。念。定。慧。七等覺支。一擇法。二精進。三喜。四輕安。五念。六定。七行捨　八正道支。一正精進。二正念。三正定。四正見。五正思惟。六正語。七正業。八正命　是名三十七菩提分法。菩提者此云覺。無明睡眠。皆永斷故　盡無生智。為此覺體。三十七法。順趣菩提。名菩提分

從此第二。明出體。論云。此三十七。體各別耶(問也)不爾(答也。體唯有十。故言不爾)云何(徵也)頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋為體

釋曰。名雖三十七。論實體唯十。一慧。二勤。三定。四信。五念。六喜。七捨。八輕安。九戒。十尋。三十七中。且慧攝八。謂四念住。慧根慧力。擇法覺支。正見也。此八以慧為體。勤亦攝八。謂四正斷。精進根。精進力。精進覺支。正精進也。此八以勤為體　定亦攝八。謂四神足。定根定力定。覺支正定。此八以定為體　信但攝二。謂信根信力。以信為體　念唯攝四。謂念根。念力。念覺支正念。此四以念為體　喜唯攝一。謂喜覺支。以喜為體　捨亦攝一。謂捨覺支。行捨為體。此言捨者。非是捨受。是大善地中。行捨名捨也　輕安攝一。謂輕安覺支。以輕安為體　戒但攝三。謂正語。正業。正命。以戒為體　尋唯攝一。謂正思惟。以尋為體　上來所明。慧勤定三。各攝八種。三八二十四也。信攝二。足前成二十六也。念攝四。足前成三十也。喜攝一。捨攝一。輕安攝一。戒攝三。尋攝一。此七足前成三十七。故

體唯十也。毘婆娑師。說有十一。謂戒分二。以身語業不相雜故。分身業語業爲二也。餘九同前

從此第三。明念住等。論云。念住等三。名無別屬。如何獨說。爲慧勤定。（解云。四念住。四正斷。四神足。此三名無別屬。如何念住獨說爲慧。正斷獨說爲勤。神足獨說爲定也）頌曰

四念住正斷　神足隨增上
說爲慧勤定　實諸加行善

釋曰。四念住等三。隨增上義。說慧勤定。若論實體。三位遍攝諸加行善。謂念住等。相應俱有五蘊。名加行善也。且四念住位。慧爲增上。於正斷位。勤爲增上。於神足位。定爲增上。問何緣於慧。立念住名。答薩婆多釋。慧由念力持令住故。依論主解。理實由慧。令念住境。如實見者。能明記故。問何緣於勤名爲正斷。答於正修習。勤斷二惡。勤修二善。此勤力能斷懈怠故。或名正勝。於正持策身語意中。此最勝故。問何緣於定立神足名。答神謂神變靈妙德也。足卽是定神所依也。神依定發。定爲神足。故名神足

從此第四。明覺分增。論云。當言何位。何覺分增。頌曰

初業順決擇　及修見道位
念住等七品　應知次第增

釋曰。初業者。謂修別相總相念住位也。此初業位。能審照了身等四境。慧用勝故。說念住增。順決擇者。煖等四位也。且煖位中。能證異品。（決擇分也）殊勝功德。勤用勝故。說正斷增。頂法位中。趣無退位。定用勝故。說神足增。忍法位中。必不退墮。善根堅固。得增上義。說五根增。世第一位。非世惑法。所能屈伏。得無屈義。說五力增。及修見道位者。修道位中。近菩提位。助覺勝故。說七覺增。見道位中。速疾而轉。通行勝故。說八正道增。有餘師說。於見道位。建立覺支。如實覺知四聖諦故。於見修二位。建立八道支。以此二位。俱通直往涅槃城故。念住等七品應知次第增者。結上初業等位。有念住等七品增也

從此第五。漏無漏分別。論云。此三十七。幾通有漏。幾無漏耶。頌曰

七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種

釋曰。七覺支。八正道。唯無漏也。三四者。一四念住。二四正斷。三四神足也。五根力者。謂五根。五力也。此四念住等。皆通有漏無漏二種也

從此第六。明依地。論云。此三十七。何地有幾。頌曰

初靜慮一切　未至除喜根
二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

釋曰。初靜慮一切者。依初靜慮。具三十七故。言一切。未至除喜根者。依未至地。唯三十六。除喜根故。以近分地勵力轉故。於下地法。猶疑慮故。無有喜也。二靜慮除尋者。依第二禪。亦三十六。彼除尋故。無正思惟支也。三四中除二者。三四謂第三。第四靜慮也。中謂中間禪也。此三四中。各三十五。謂除前二。卽無喜尋也。前三無色地除戒前二種者。前三無色。除戒三支。及除前二。卽是喜尋。總除五種。故三無色。各三十二也。於欲界有頂除覺及道支者。欲界有頂。無無漏故。除七覺支。及八道支。有餘二十二也

從此第四。明證淨。論云。覺分轉時。必得證淨。此有幾種。（第一問也）依何位得。（第二問也）實體是何法。（第三問也）有漏無漏耶。（第四問也）頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二爲體　四皆唯無漏

釋曰。前兩句答初問。次四句答第二問。次一句答第三問。後一句答第四問。經說證淨總有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨也。見三得法戒者。且見道位。見前三諦。於一一諦。各得法戒二種證淨。證三諦法。緣彼起信。有法證淨。道起之時。無漏戒俱。有戒證淨。見道兼佛僧者。道是道諦也。見道諦位。兼得佛僧。兼言謂顯亦得於法及戒證淨。佛無學法。是道諦攝也。緣彼起信。名佛證淨。成聲聞僧。學無學法。亦道諦攝。緣彼起信。名僧證淨。故唯道諦。有佛僧也。見道諦時。若約現行。唯有法戒二種證淨。言有佛僧。約得修說。

以於此時。修得未來緣佛僧信故。見道諦具四證淨　法謂三諦全菩薩獨覺道者。此所信法也。謂苦集滅三諦全。名法也。於道諦中。菩薩道。及獨覺道名法。以菩薩與獨覺。唯有一人。不成僧義。名爲法聖所受戒與現觀俱。故一切時。無不亦得。解云。此明法戒通見四諦也 信戒二爲證者。出體也。由所信別。故名有四。實體唯二。三寶證淨以信爲體。聖戒證淨以戒爲體。故唯有二　四皆唯無漏者。　四種證淨。　唯無漏法。以有漏法非證淨故。問爲依何義。立證淨名。答證四諦理。故名爲證。正信三寶及妙尸羅。故名爲淨。離不信垢。信名爲淨。離破戒垢。戒名爲淨。由證得淨。立證淨名。此四次第者。信佛如良醫。信法如良藥。信僧如看病者。由信心淨故。發聖戒。是故尸羅。說爲第四。要具前信。此戒現前。如遇三緣病方除故

從此第五。明正智解脫。就中四。一明二支。二明解脫時。三明斷障時。四明滅斷離。且第一明二支者。論云。經言。學位成就八支。無學位中。具成就十。加正解脫及正智支 何緣不說有學位中。有正解脫。及有正智。問一 正脫正智。其體云何 問第二也 頌曰

學有餘縛故　無正脫智支
解脫爲無爲　謂勝解惑滅
有爲無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

釋曰。初兩句答初問。後六句答第二問。學有餘縛故。無正脫智支者。學位中。尙有餘縛。無解脫支。由解脫支無故。亦不立正智支也。解脫爲無爲者標也　解脫有二。一是有爲。二是無爲　謂勝解惑滅者。釋上也。謂無學勝解。名有爲解脫。一切惑滅。名無爲解脫。有爲無學支者。有爲解脫。名無學支。以立支名。屬有爲故。　即二解脫蘊者。即此有爲解脫。經說有二種。謂心解脫。及慧解脫。此二解脫。五分法身中。名爲解脫蘊也。正智如覺說謂盡無生智者。出正智體。如前覺說。謂即前說盡無生智。爲正智體

從此第二。明解脫時。論云。心於何位。正得解脫。而言無學心解脫耶。頌曰

無學心生時　正從障解脫

釋曰。無學心生時者。謂初無學心。於未來正生時也。此正生時。從煩惱障正得解脫。名正解脫。若現在世。名已解脫。非正解脫也

從此第三。明斷障時。論云。道於何位。令正生障斷。頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

釋曰。正滅位言。顯居現在。道能斷障。唯正滅時。餘位定無斷障用故。此言道者。即金剛喩定也

從此第四。明滅離斷。論云。經說三界。謂斷離滅。以何爲體。第一問也 差別云何 第二問也 頌曰

無爲說三界　離界唯離貪
斷界斷餘結　滅界滅彼事

釋曰。初句答初問。下三句答第二問。無爲說三界者。斷滅離三界。以無爲解脫爲體也。言離界者。約但離貪。言斷界者。謂約斷餘瞋等八結也。言滅界者。謂滅貪等。所隨增事。前言離斷。約斷煩惱。此據滅惑所緣境事

從此第六。明厭離通局。論云。若事能厭。必能離繫耶 問也 不爾 答也 云何 徵也 頌曰

厭緣苦集慧　離緣四能斷
相對互廣狹　故應成四句

釋曰。厭緣苦集慧者。唯緣苦集。所有忍智。名苦集慧。此慧名厭。厭苦集故。離緣四能斷者。緣四諦境。能斷惑道。皆名爲離。離煩惱故。下兩句者。厭離相對。廣狹有殊。故成四句。有厭非離。謂緣苦集。不令惑斷。所有忍智。此忍即是先離欲染。後入見道。苦集法忍也。智是見道。苦集法智。及修道中。加行解脫。勝進苦集智也。此位但名厭。緣苦集故　忍不名離。惑先斷故　有離非厭。謂緣滅道。能令惑斷。所有忍智　此忍即是。未離欲染。後入見道。滅道法忍。及諸所有滅道類忍也。智是修道中。無間道攝。滅道智也。此但名離。是斷道故。不名爲厭。緣欣境故　有厭亦離。謂緣苦集。能令惑斷。所有忍智。此忍即是未離欲染。入見道者。苦集法忍。及諸所有苦集類忍也。智是修道。無間道攝。苦集智也。此名爲厭。緣苦集故。亦名爲離。能斷道故　有非厭離。謂緣滅道。不令惑斷。所有忍智　此忍即是先離欲染。後

入見道滅道法忍也　智是見道中。滅智道智。及修道中。加行解脫。勝進道攝。滅道智也。此不名厭。緣欣境故。亦不名離。非斷道故

俱舍論頌疏論本第二十五

[1]俱舍論頌疏論本第二十六[2]

釋曰。決斷名智。此品廣明。故名分別。就此品中。大文分二。一明諸智差別。二明智所成功德。就明[3]諸智差別中。一明忍智見別。二明十智相殊。三明十智行相。四諸門分別。此下第一。明忍智見差別。論云。前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見
餘二有漏慧　皆智六見性

釋曰。初兩句。及第三句。餘二[4]兩字。明無漏慧。有漏已下。明有漏慧也。聖慧忍非智者。聖慧忍。謂見道中八忍也。忍非智性。決斷名智。忍起之時。與疑得俱。未成決斷。故不名智　盡無生非見者。盡無生智。不名爲見。推度名見。此之二智。已息求心。非推度故。故不名見。餘二者。謂餘無漏慧。皆通智見二性。已斷疑故。推度性故　有漏慧皆智六見性者。謂有漏慧。皆智性攝。於中唯六。亦是見性。謂身見等五。及世間正見。如上聖慧。及有漏慧。皆擇法故。並慧性攝

從此第二。明十智相殊。就中四。一明漸增至十。二明盡無生別。三明建立爲十。四明法類智別治。就明漸增中三。一明二智三智。二明三增至九。三明九增至十。且初明二智三智者。論云。智有幾種。相別云何。頌曰

智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類
世俗遍爲境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦爲境

釋曰。智十總有二有漏無漏別者。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十智。總爲二種。一有漏智。二無漏智　有漏稱世俗者。前有漏智。名爲世俗。多緣瓶等世俗境故。無漏名法類者。前無漏智。分爲二種。謂法智類智也。世俗遍爲境者。謂世俗智。遍緣一切有爲無爲之法。爲所緣境　法智類智境也。若[5]法智。緣欲界苦等四諦爲境。若類智。緣上界四諦爲境

從此第二。明三增至九。論云。卽於如是三種智中。頌曰

法類由境別　立苦等四名
皆通盡無生　初唯苦集類

釋曰。初兩句者。謂明法智類智。緣四諦境。有差別故。分爲苦集滅道四智也。皆通盡無生者。此上六智。至無學身。非見性者。名爲盡無生。故此二智。以六智爲體也　初唯苦集類者。盡無生智。初起之時。唯苦集[6]類。以緣有頂苦集二諦。作六行相。觀有頂蘊。爲境界故。初起之時。唯苦集類。後起時。方能遍緣四諦。故通六智。問何緣初位。唯緣有頂苦集爲境。答有頂苦集。從無始來。未能全斷。今時初斷。故先緣彼。自生慶喜

從此第三。明九增至十。論云。於前所說九種智中。頌曰

法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知
法類不相知　聲聞麟喩佛
如次知見道　二三念一切

釋曰。法類道世俗有成他心智者。謂法智。類智。道智。世俗智。此之四智。成他心智。若知他無漏心。以法類道他心智知也　若知他有漏心。以世俗他心智　知故由四智成他心智　於勝地根位去來世不知者。明他心智。不知上地心也。[7]不知於勝地勝根勝位及去來心。皆不能知。不知勝地者。謂下地他心智。不知上地心也。不知勝根者。謂信解時解脫。鈍根他心智。不知見至不時解脫心。不智勝位者。謂不還聲聞。無學。獨覺。大覺。他心智。前前不知後後者心　不知去來心者。謂唯現在。他心心所。爲境界故　法類不相知者。法智所攝他心智。不知類品心。類智所攝。他心智。不知法[8]品心。謂法智他心智。以欲界全分對治。爲所緣境。若類智他心智。以上界全分對治。爲所緣境

[1]〔俱舍論頌疏〕－㊂　[2]此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別智品第七之一十七字　[3]〔諸〕－㊂　[4]〔兩〕－㊂　[5]法＋（類）㊂　[6]類＋（也）㊂　[7]〔不知〕－㊂　[8]品＝智㊂

故。此二智互不相緣　聲聞麟喩佛如次知
見道二三念一切者。聲聞知見道二念心。謂知苦法忍及苦法智也。麟❶覺知見道三念心。謂❷知初二念。及第八集類智心也。佛知見道一切心。問聲聞知初二念心已。何故不即知第三苦類忍耶。答初二念心。是法分心。第三念等。是類分心。法類不同。所緣境別故不能知　若爲更知類分心故。別修類分他心加行。經十三念。（聲聞由上加行。故中加行。故十三念也）加行方滿。彼已度至第十六心。雖知此心。而非見道。問何故麟*覺。能知第八集類智心。答謂此麟*覺。知法分心初二念已。爲欲更知類分心。故別修類分他心加行。經五念心。加行即滿。（謂麟覺根勝。故但由下加行。五念心也）故能知彼第八集類智心。世尊欲知。不由加行。故於見道一切能知

從此第二。明盡無生智。論云。盡無生智。二相何別。頌曰

智於四聖諦　知我已知等
不應更知等　如次盡無生

釋曰。謂無學位。若正自知我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。是名盡智。若正自知我已知苦不復更知。我已斷集。不復更斷。我已證滅。不復更證。我已修道。不應更修。名無生智。論云。如是十智。相攝云何。謂世俗智。攝一全一少分。（攝他心智名一少分）法智。類智。各攝一全七少分。（苦等四智。盡智無生智。及他心智。攝此七少分也）苦集滅智。各攝一全四少分。（四少分者。謂法智類智。盡智無生智也）道智。攝一全五少分。（五少分者。謂法智。類智。盡智。無生智。他心智也）他心智。攝一全四少分。（法智。類智。世俗智。道智也）盡無生智各攝一全六少分。（六少分者。謂四諦❸智。法智。類智也）

從此第三。建立十智。論云。云何二智。（有漏無漏）建立爲十。頌曰

由自性對治　行相行相境
加行辨因圓　故建立十智

釋曰。由七緣故。立二爲十。一由自性故。立世俗智。體是有漏世俗法故　二對治故。立法類智。全能對治欲上界故　三行相故。立苦集智。此二智境。體雖無別。而行相別故。立二智。謂苦智作苦空等四行也。集智作因集等四行別也　四行相境別故。立滅道智。言行別者。謂滅智作滅靜等行。道智作道如等行。言境別者。謂滅智。緣滅諦無爲境。道智緣道諦有爲境也　五加行故。立他心智。本修加行。謂知他心故。約加行名他心智　六事辨故。建立盡智。事辨身中。最初生故　七因圓故。立無生智。一切聖道。爲因生故

從此第四。明法類兼治。論云。❹知上所言法智類智。全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰

緣滅道法智　於修道位中
兼治上修斷　類無能治欲

釋曰。修道所攝滅道法智。斷欲界已。兼能對治上界修斷。欲之滅道。勝上界故。已除自怨。兼除他敵故。由此類智無能治欲

從此大文第三。明十智行相。就中三。一明十智行相。二明行攝淨盡。三明實體能所。且❺初行相者。論云。於此十智中。誰有何行相。頌曰

法智及類智　行相俱十六
世俗此及餘　四諦智各四
他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事
盡無生十四　謂離空非我

釋曰。法智及類智行相俱十六者。謂法智緣欲界四諦。作苦空等十六行相。類智緣上界四諦。亦作十六行相也　世俗此及餘者。謂世俗*智。作此十六行。及作所餘自共相行。以世俗智。緣一切法故　四諦智各四者。苦等四智。各有自諦四種行相❻也　他心智無漏唯四謂緣道者。此明他心智。若無漏者。唯四行相。謂緣道諦。作四行相。有漏自相緣者。有漏他心智。緣自相境。緣心心所自相法故。如境既自相。行相亦自相也。俱但緣一事者。有漏無漏。二他心智。俱緣一事。謂緣心時。不緣心所。緣受等時。不緣想等。論云。諸他心智。有決定相。謂唯能取欲色界繫（猶無色界。不知上故）及非所繫（緣無漏故也）他相續中。緣他身也　現在（不緣過未）同類（法分他心智。知法分心。類分他心智。知類分心。有漏他心智。知有漏心。無漏他心智。知無漏心也）心心所法（不緣色故）一實自相。爲所緣境（唯緣一事。名爲一也。不緣假法。名實也。不緣共相。名自相也）空無相不相應（三解脫門相應。三解脫分別也。謂緣道諦。作四行相。與無願解脫門相應。不作空非我行。不與空解脫門相應。不作滅諦四行相。不與無相解脫門。相應之也）盡無生所不攝（他心智。是見性故。彼不攝❼之）不在見道無間道中（修他心智。容預時修。見道速疾。非容預故。）

❶覺＝角(甲)*　❷〔知〕－(甲)　❸〔智〕－(乙)*　❹知＝如(甲)　❺〔初行〕－(甲)　❻〔也〕－(甲)　❼之＝也(甲)

無間道中。正斷惑故。亦非容預。故彼二位。無他心智。餘所不遮。如應容有（餘修道位。加行解脫。勝進三道。此位不遮容有他心智也。已上論文也）此盡無生十四謂離空非我者。盡無生智。十六行中。除空非我。有餘十四行相。由此二智於出觀❶時。作如是言。我生已盡。梵行已。立所作已辦。不受後有。我生等言。涉於世俗。故於觀中。離空非我

從此第二。明行攝淨盡。論云。為有無漏越此十六。為更有餘行相攝不。頌曰

　淨無越十六　餘說有論故

釋曰。上句述正宗。下句敘異說。淨無越十六者。無漏❷為淨。大毘婆娑諸論師言。無有無漏行相。越此十六行相也。餘說有論故者。有餘西方師。說有無漏行相。越此十六。由識身足本論說故。彼論說云。頗有不繫心。能分別欲界繫法耶（彼論問也）曰能分別。謂非❸故苦常❹故。空故。非我故。因故。集故。生故。緣故。有如是處。有如是事。如理所引。了別（已上本論答前問）西方論師意。彼論既於非常等八行相外。言別有有是處有是事二行相。故知離十六行相。外別有有是處。有是事。二無漏行相也

從此第三。明實體能所。論云十六行相。實事有幾（一問）何謂行相（二問）能行所行（此有兩問。一問能行。二問所行也）頌曰

　行相實十六　此體唯是慧
　能行有所緣　所行諸有法

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。次句答第三問。第四句答第四問。行相實十六者。行相名既十六。其實體亦十六也。苦諦有四。非常苦空非我。待緣故。非常。逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故非我。集諦有四。因集生緣。如種理故因（種子生芽道理）等現理故集（因集果令現也）相續理故生（令果相續）成辦理故緣（為緣令果成辦也）滅諦有四。滅靜妙離。諸蘊盡故滅。三火息故靜（貪瞋癡火）無眾患故妙。脫眾災故離。道諦有四。道如行出。通行義故道。契正理故如。正趣向涅槃故行。能永超生死故出。此體唯是慧者。此十六行相。體唯是慧。慧觀四諦。作此行相。能行有所緣者。心心所法。名有所緣。此是能行。能行境故。所行諸有法者。一切諸法。皆名所行。所緣境故

從此第四。諸門分別。於中六。一明性依地身。二明念住攝智。三明十智相緣。四明十智緣境。五明入成智。六約位辨修。且初明性依地身者。論云。已辨十智行相差別。當辨性攝依地依身。頌曰

　性俗三九善　依地俗一切
　他心智唯四　法六餘七九
　現起所依身　他心依欲色
　法智但依欲　餘八通三界

釋曰。性俗三九善者。性謂三性門。俗智通三性。餘❺九智唯善也　依地俗一切者。依地門中。世俗智依九地。謂從欲界乃至有頂故言一切　他心智唯四者。他心智唯四者。他心唯依四靜慮。起五通所依。止觀等故。由此餘地無他心智　法六餘七九者。法智依六地。謂未至中間四靜慮也。所餘七智。通依九地。謂四諦智。類智。盡智。無生智。此七智通。依未至。中間。四靜慮。下三無色。名九地也　現起所依身者。依身門中。他心智依欲色界身。俱可起故。不依無色。彼無通故　法智但依欲者。法智唯依欲界身起。以緣欲界四諦境故　餘八通三界者。除他心智及法智。外所餘八智。通三界身。皆得起也

從此第二。明念住攝智。論云。已辨性地身。當辨念住攝。頌曰

　諸智念住攝　滅智唯最後
　他心智後三　餘八智通四

釋曰。滅智。攝在法念住中。以緣擇滅唯是法故。若他心智。後三念住攝。以能知他受心法故。不知色故。除身念住。所餘八智。通四念住

從此第三。明十智相緣。論云。如是十智。展轉相望。一一當言幾智為境。頌曰

　諸智互相緣　法類法各九
　苦集智各二　四皆十滅非

釋曰。法類道各九者。法智能緣九智。除類智　類智能緣九智。除法智　道智。能緣九智。除世俗智　苦集智各二者。苦集二智。一一能緣二智為境。謂世俗智。及有漏他心智也　四皆十滅非者。四謂世俗。他心。盡無生智。此四皆緣十智為境　滅智不緣十智為境。故言滅非。滅智唯緣擇滅境故

❶〔時〕－㊂　❷為＝名㊂　❸〔故苦〕－㊂㊄　❹故十（苦故）㊂㊄　❺〔九〕－㊂

從此第四。明十智緣境。就中有二。一正明十智❶緣境。二明俗智緣境。且正明十智緣境者。論云。十智所緣。總有幾法。一問 何智緣幾法。爲所緣境第二問也頌曰

所緣總有十　謂三界無漏
無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九

釋曰。初三句答第一問。餘五句答第二問。所緣總有十謂三界無漏者。標所緣法也。十智所緣。總有十法。謂有爲法分。爲八種。三界所繫。及無漏有爲。此四各有相應不相應二。故成八種。無爲有二。一者是善謂擇滅也。二若無記。謂虛空非擇滅也　俗緣十法五者。俗智緣十。法智緣五。謂欲界二。無漏道二。及善無爲。故爲五也　類七苦集六者。類智緣七。謂色無色界。無漏道。各二爲六。及善無爲。爲七　苦集六者。苦集二智。各緣六法。謂三界所繫。各二法也。滅緣一道二者。滅智緣一。謂善無爲　道智緣二。謂無漏道❷二也　他心智緣三者。謂他心智。緣欲界色界無漏三相應法也　盡無生。各九者。盡無生智。能緣九法。除無記無爲也

從此第二。明俗智緣境。論云。頗有一念智。緣一切法不問也　不爾答也　豈不非我觀知一切法皆非我耶難也　此亦不能緣一切法答也　不緣何法一問　此體是何第二問也頌曰

俗智除自品　總緣一切法
爲非我行相　唯聞思所成

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。以世俗智。觀一切法。爲非我時。不緣自品。故除自品　言自品者。謂俗智自體。相應倶有也。不緣自體者。謂境有境別故。不緣相應者。謂同一所緣故。不緣倶有者。謂極相隣近故。此無我觀。俗智爲體。唯是聞思所成慧也

從此第五。明人成智者。論云。已辨所緣。復應思擇。誰成就幾智耶。頌曰

異生聖見道　初念定成一
二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

釋曰。異生聖見道初念定成一者。謂異生位。及聖見道。初苦法忍。名爲初念。此之異生。及初念聖。定成一智。謂世俗智　二定成三智者。入見道至第二念苦法智位。定成三智。謂世俗智。法智。苦智。後四一一增者。從苦法智後有四位。一第四念。苦類智位。二第六念集法智位。三第十念滅法智位。四第十四念道法智位　此上四位。皆增一智。且第一位。成前三智。增一類智。總成四智。於第二位。成前四智。又增集智。於第三位。成前九智。又增滅智。於第四位。成前六智。又增道智。故見道位。總成七智。修道定成七者。此約修道。未離欲位。亦成七智。如見道說。離欲增他心者。於離欲位。成前七智。有增他心。總成八智。無學鈍利根定成九成十者。時解脫者。定成九智。除無生智。不時解脫。定成十智

從此第六。約位辨修。就中分六。一約見道辨。二約修道辨。三約無學道辨。四約餘位辨。五約依地辨。六明四修義。且初約見道辨者。論云。於何位中。頓修幾智此總問也　且於見道十五心中。頌曰

見道忍智起　卽彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得

釋曰。見道忍智起卽彼未來修者。於見道中八忍七智。忍正起時。修未來忍。智正起時。修未來智。此之忍智。先未曾得。故不相修唯修同類　三類智兼修現觀邊俗智者。於苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。此世俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修。故立現觀邊。世俗智號也。現觀邊者。卽三類智也。謂世俗智。於無始來。曾知苦斷集證滅。今三類智。亦知苦。斷集證滅。與世俗智同爲一事。有事現觀故。三類智邊。能修俗　又必無於道。遍事現觀故。謂於三諦世俗智　問於道類智時。何不修俗智。答俗智於道中。曾無事現觀故。道類智不修世俗智　問何故於三諦。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。當諦事周。故修俗智。必無於道。可能遍修種性多故。故道類智。不修俗智　問何故於三諦。有遍聲。非道諦耶。答以其能知一切苦。斷一切集。證一切滅。而無能修一切道諦。佛亦於道得修習修。倶不盡故。故無遍聲

❶［緣境］一㊥　❷（各）十二㊥

不生自下地者。此世俗智。三類智邊。得非擇滅。故名不生。此不生法。於一切時。無容起故。以見道是無漏俗智。是有漏故。於見道此無容起。以不起故。得非擇滅。　自下地者。修世俗智。唯自下地。謂依未至。見道現前。能修未來二地俗智。謂修未至及欲界也。修未至者。是修自地。修欲界者。是修下地。如是乃至依第四禪。見道現前。能修未來七地俗智。謂色界六。欲界一地。修第四禪。是修自地。修餘六地。名修下地。苦集四滅後者。此世俗智。苦集邊修四念住攝。滅邊修者。唯法念住。自諦行相境者。此世俗智。隨於何諦。現觀邊修。卽以此行相。緣此諦爲境。唯加行所得者。此世俗智。見道力得。故唯加行得

從此第二。約修道辨。論云。次於修道離染位中。頌曰

修道初刹那　修六或七智
斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

釋曰。修道初刹那修六或七智者修道初刹那者。道類智是也。此智現前。修未來智。或六或七。未離欲者。未來修六。謂四諦智。法智。類智。已離欲者七。更加他心。斷八地無間者。謂斷欲界乃至無所有處。此八地中。無間道也。及有欲餘道者。謂未離欲。名爲有欲。此有欲聖。所有加行。解脫勝進。名爲餘道。是前無間道。外故名爲餘。有頂八解脫者。謂斷有頂八解脫道。除第九也。各修於七智者。此上所明八地無間道。及有欲餘道。幷有頂八解脫。各修未來七智也。若無間道。及有欲餘道者。謂四諦智。法智。類智。及世俗智。有頂八解脫。修七智者。於前七智。除世俗智。加他心智。上無間餘道如次修六八者。上無間者。謂是斷有頂。九無間道也。此上無間。未來修六。謂四諦智。法智。類智

言餘道者。謂斷欲界。第九解脫道。及第九勝進道。又斷上七地。諸解脫道。及勝進道。斷上八地(加有頂也)諸加行道。又斷有頂前八品惑。諸勝進道。此上諸道。皆名餘道。此之餘道。未來修八。於前六智。加世俗智及他心智

從此第三。約無學辨修。論云。次辨離染得無學位。頌曰

無學初刹那　修九或修十
鈍利根別故　勝進道亦然

釋曰。無學初刹那者。謂斷有頂第九解脫道也。此無學位。未來修智。或九或十。謂鈍根者。除無生智。若利根者。具修十智。於無學位。諸勝進道。或九或十。准前說之

從此第四。約餘位辨修。論云。次辨餘位修智多少。頌曰

練根無間道　學六無學七
餘學六七八　應八九一切
雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位
所修智多少　皆如理應思

釋曰。練根無間道學六無學七者。有學練根。諸無間道。未來修六。謂四諦智。法智。類智。無學練根。諸無間道。未來修七智。於前六上。更加盡智。餘學六七八者。餘謂餘道。卽是練根諸解脫道。及加行道。並勝進道。故名爲餘。有學練根。諸解脫道。未離欲者。未來修六。謂四諦智。法智。類智。已離欲七。更加他心。若加行道。未離欲者。未來修七。謂四諦智。法智。類智。及世俗智。已離欲八。更加他心。諸勝進道。未離欲者。未來修七。已離欲八。如加行說。應八九一切者。應謂無學。上句餘字。流入此中。謂約餘道。應八九一切也。謂無學位。退法等五。修練根時。前八品解脫道。未來修八。謂四諦智法。智類智。他心智。盡智。於退法等四。第九解脫道。未來修九。於前八上。加世俗智。於第五堪達種性。第九解脫道。未來修十。又無學練根。諸加行道。未來修九。除無生智。若勝進道。是鈍根者。未來修九。若利根者。未來修十。雜修通無間學七應八九者。此明雜修無間道。及修五通。諸無間道也。有學雜修。諸無間道。及修五通。諸無間道。未來修七。謂四諦智。法智。類智。及世俗智(釋學七也)　無學雜修。諸無間道。及修五通。諸無間道。未來所修。鈍八利九。八者。除他心智。及無生智。九者唯除他心(釋應八九也)　餘道學修八者。餘道。謂雜修。及修五通。諸解脫道。及加行道。幷勝進道。名爲餘道。學修八者。學位雜修。及修

五通。諸解脫道。及加行道。并勝進道。未來修八。除盡無生智。應九或一切者。應謂無學。上句餘字。流至此中。謂無學雜修。及修五通。諸解脫道。並加行道。及勝進道。未來所修。鈍九利十。此上修通。諸解脫道。應知唯取宿住。神境。他心修。解脫道也。謂天眼。天耳。二解脫道。無記性故。不名爲修　聖起餘功德者。謂餘四靜慮。四無量心。等諸功德也。及異生諸位者。謂異生位。修四靜慮。及修通等也。所修智多少皆如理應思者。此上兩句。修智多少。如道理思之。謂聖起餘功德。若有學聖。未離欲七。已離欲八。若無學聖。鈍九利十。其異生位。若未離欲。唯世俗智。若已離欲。加他心智

從此第五。約地辨修。論云。諸未來修。爲修幾地(一問)諸所起得皆是修耶(第二問也)頌曰

諸道依得此　修此地有漏
爲離得起此　修此下無漏
唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

釋曰。前七句答第一問。第八句答第二問。諸道依得此修此地有漏者。此明修有漏也。諸道。謂世俗。及無漏道。此有兩類修有漏道。一諸道依此地。能修未來此地有漏。二諸道得此地。能修未來此地有漏。依此地者。於九地中。隨依何地也。得此地者。隨依何地。離下地染。第九解脫道。得上地也。得上地時。能修上地根本近分有漏功德。離下地縛。必得上故。爲離得起此修此下無漏者。此明修無漏也。此有三類修無漏道。一爲離此。謂爲離此地也。二得此謂得此地也。三起此謂此諸道。起此地也。此上三類。皆修未來此地無漏及下地無漏。以無漏道非繫地攝。故得傍修。論云。爲離此言。通二四道(二謂有漏無漏也。四謂加行無間。解脫勝進也)唯初盡遍修九地有漏得者。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏。不淨觀等。無量功德。以彼自心初爲王位。一切善法。起得來朝。生上不修下者。上言遍修。若生上地。必不修下。修九地者。約欲界說。曾所得非修者。若法先時。曾得棄捨。今雖還得。不名所修。曾來未得。今時方得。名爲所修。用功得故

從此第六。明四修。論云。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四種依何法立。頌曰

立得修習修　依善有爲法
依諸有漏法　立治修遣修

釋曰。得習二修。依有爲善。以可修習得愛果故。故有爲善。可名爲修。若現若未。俱有得得。皆名得修。法體現前。名爲習修。亦名行修。法現行故。約世分別。於未來世。唯有得修。起得得故。現具二修。有法俱得。名爲得修。體現行故。名爲習修　治遣二修。依有漏法。謂有漏法。有對治道。名爲治修。遣縛義邊。名除遣修。西方諸師。於四修上。加防護修及觀察修。防護諸根。觀察身故。毘婆娑云。防觀二修。即治遣修攝❶

倶舍論頌疏論本第二十七❷

從此大文第二。明智所成功德。就中二。一明不共法。二明共功德。就明不共法中。二。一擧數標名。二依名別釋。且初擧數標名者。論云。如是已辨諸智差別。智所成德。今當顯示。於中先辨佛不共德。且初成佛盡智位。修不共佛法。有十八種。何爲十八。頌曰

十八不共法　謂佛十力等

釋曰。佛十力。四無畏。三念住。及大悲。如是合名十八不共法。餘聖所無故。名不共法

從此第二。依名別釋。就中有五。一明十力。二明四無畏。三明三念住。四明大悲。五明佛同異。就明十力中二。一明佛心力。二明佛身力。且第一明心力者。論云。且佛十力相別云何。頌曰

力處非處十　業八除滅道
定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通
贍部男佛身　於境無礙故

釋曰。初六句出體。次兩句依地。次一句依身。後一句釋力義也。力處非處十者。總標也。一處非處智力。以十智爲體。處謂合道理義也。如說善因能感愛果。造不善業。能招惡果。斯有是處。非處謂不合道理義

❶此下甲本有倶舍頌疏第二十六八字，乙本有倶舍論頌疏論本第二十六十一字　❷此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別智品第七之二十七字

也、如說善因感惡果、造不善因感愛果、必無是處。佛智能知處非處故。名處非處智力。業八除滅道者。第二業異熟智力。以八智為體。除滅道二智也。知如是類業感如是異熟。名業異熟智力。除滅道智者。以業異熟非滅道攝故。業異熟智力。除滅道智也。定根解界九者。此有四力。定謂第三靜慮解脫（八解脫也）等持（三三摩地）等至智力（八等至也）　根謂第四根上下智力。能知衆生信等五根有上下故　解謂第五種種勝解智力。能知衆生種種喜樂。殊勝解故　界謂第六種種界智力。能知衆生種種性故。此之四力。九智為體。唯除滅智。以靜慮等。非滅諦故　遍趣九或十者。遍趣謂第七遍趣行智力。一切諸行。皆能趣果。名遍趣行。佛智能知。名遍趣行智力。若謂但緣能趣為境。九智為體。除滅智也。滅是所趣果。非能趣行故。故除滅智。若謂亦緣所趣為境。十智為體。宿住死生俗者。一第八宿住隨念智力。能知過去宿住事故。二第九宿住死生智力。能知衆生死此生彼故。此二智力。緣事法故。俗智為體　盡六或十智者。第十漏盡智力。言漏盡者。謂涅槃擇滅也。若謂但緣漏盡為境。名漏盡智力。以六智為體。除苦集道他心四智。以此四智不緣滅故。若漏盡身中所得智故。名漏盡智力。以十智為體　宿住死生智依靜慮餘通者。宿住死生二力。依四靜慮。起所餘八智。通依十一地。起謂欲界四禪。未至。中間　並四無色也　贍部男佛身者。此之十力。依贍部洲男子佛身。於境無礙故者。釋力義也。智於境中。知無礙故。名之為力。由此十力。唯依佛身。唯佛永斷諸惑習氣。於一切境。隨欲能知。餘聖不然。故不名力

從此第二。明身力。論云。如是諸佛遍於所知。心力無邊。云何身力。頌曰

身那羅延力　或節節皆然
象等七十增　此觸處為性

釋曰。身那羅延力者。佛生身力。等那羅延。此云人種神。或節節皆然者。或言表有餘師說。佛身支節。一一皆具那羅延力。大德法救說。❶佛如來身力無邊。猶如心力。大覺獨覺。及轉輪王。支節相連。有差別者。諸佛世尊。似龍盤結。獨覺似鉤鎖。輪王似相鉤故。三相望。力有勝劣。象等七十增者。明那羅延力量也。象等七力。十十倍增。一十凡象力。當一香象力。二十香象力。當一摩訶諾健那力（此云大露形神）　三十摩訶諾健那力。當一鉢羅塞建提力（此云勝蘊神）　四十鉢羅塞建提力。當一伐浪伽力（此云妙支神）　五十伐浪伽力。當一遮弩羅力（此云執持神）　六十遮弩羅力。當一那羅延力。故象等七。十十倍增。名那羅延力也。此觸處為性者。如是身力。觸處為體。謂所觸中。大種差別

從此第二。明四無畏。論云。四無畏相。差別云何。頌曰

四無畏如次　初十二七力

釋曰。四無畏者。一正等覺無畏。十智為體。猶如初力（釋初字也）　二漏永盡無畏。或六智或十智。為體。如第十力（釋十字也）　三說障法無畏。八智為體。如第二力（釋二字也）　四說出苦道無畏。或九智或十智為體。如第七力（釋七字也）　正等覺無畏者。謂佛自言。我於諸法。正等覺者。若有世間沙門。梵志。天魔。梵等。依法立難。言佛如來於如是法。非正等覺。無有是處。設當有者。我於是事。正見無畏。故得安穩無怖無畏。漏永盡者。謂佛自言。我於諸漏已。得永盡。若沙門等。依法立難。言佛於漏未得永盡。佛為通釋。無怖畏故。說障法無畏者。佛說染法必能為障。若外道難。言染非能障。佛為通釋。無怖畏故。說出苦道無畏者。佛說修道必能出苦。若外難言道非出苦。佛為通釋。無怖畏故。答難無懼。故名無畏

從此第三。明三念住。論云。佛三念住。相別云何。頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

釋曰。三念住者。以念慧為體。一緣順境。不生歡喜。念住。謂有弟子。一向敬佛。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正智。名第一念住　第二緣違境。不生憂戚。念住。謂有弟子。不恭敬佛。如來緣之。不生憂戚。捨而安住正念正智。名第二念住　第三緣順違境。不生歡戚。念住。謂有弟子。一類敬佛。一類不敬。如來緣之。不生歡戚。捨而安住正念正智。名第三念住。頌言俱者。即順違俱也

❶佛＝諸②

從此第四。明大悲。論云。諸佛大悲。云何相別。頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境
平等上品故　異悲由八因

釋曰。如來大悲。俗智爲體。以緣一切有情事境界故。問此大悲名。依何義立。答由五義故。一資糧大。謂大福德智慧資糧。所成辦故。二行相大。謂此力能於三苦境。作行相故。三所緣大（釋頌境字）謂是總以三界有情。爲所緣故。四平等大。謂普利樂諸有情故。五上品大。更無餘悲能齊此故　此與悲異由八種因。一由自性異。大悲以無癡爲體。悲以無瞋爲體。二由行相異。大悲作三苦行相。悲唯作苦苦行相。三由所緣異。大悲緣三界。悲唯緣欲界也。四由依地異。大悲依第四禪。悲依四靜慮。五由依身異。大悲依佛身。悲依二乘身。六由證得異。大悲離有頂證。悲離欲界證。七由救濟異。大悲救濟事成。悲唯希望救濟故。八由哀愍異。大悲哀愍平等。悲哀愍不平等故

從此第五。明佛同異。論云。已辨佛德異。餘有情諸佛相望法等不。頌曰

由資糧法身　利他佛相似
壽種性量等　諸佛有差別

釋曰。謂佛三等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成辦故。三由利他等究竟故　約壽種性身量等殊。佛有差別。言壽別者。謂佛壽有長短。言種別者。謂佛有生剎帝利種。有生婆羅門種。言姓別者。謂佛有姓喬答摩。有姓迦葉婆等。言量別者。謂佛身有長丈六。有長千尺等。頌言等者。謂顯佛法住久近等故。如是別者。所化有情。機宜別故。佛有三德不可思議。一因圓德。二果圓德。三恩圓德　因圓德者。復有四種。一無餘修。福德智慧。修無遺故。二長時修。三阿僧祇耶修。無倦故。三無間修。剎那剎那。時無癈故。四尊重修。恭敬所學。修無慢故　次果圓德。復有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德中。復有四種。一無師智自覺悟故。二一切智照眞理故。三一切種智照俗事故。四無功用智任運起故。斷圓德中亦有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四並習斷　威勢圓德。亦有四種。一難化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏　色身圓德。亦有四種。一具衆相。二具隨好。三具大力。四內身骨堅。越金剛。外發神光。踰百千日　後恩圓德。亦有四種。一能令永解脫。三惡趣爲三也。二令出善趣生死復爲一也。故名爲四。又解安置善趣爲一。安置三乘爲三故。名爲四。總說如來圓德。如是若別分折。則有無邊。唯佛世尊。能知能說。諸有智者。聞說如斯。生信重心。徹於骨髓。彼由一念極重信心。轉滅無邊不定惡業。攝受人天。殊勝涅槃。故說如來出興於世。爲諸智者無上福田。如薄伽梵。自說頌曰

若於佛福田　能殖少分善
初獲勝善趣　後必得涅槃

從此第二。明共功德。就中有二。一總標名。二別解釋。且總標者。論云。已說如來不共功德。共功德今當辨。頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德

釋曰。復有佛法。與餘聖者。及異生共。謂無諍。願智。四無礙解。此三二乘。亦有。五通。靜慮。四無色。八等至。三等持。四無量。八解脫。十遍處等。異生亦有。雖佛功德。超過一切。然依類同。故說爲共

從此第二。別解釋。就中二。一明共聖德。二明共凡德。就共聖德中四。一明無諍行。二明願智。三明無礙解。四明依邊際定力得。且初無諍者。論云。且辨無諍者。頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動
三洲緣未生　欲界有事惑

釋曰。無諍世俗智者。煩惱名諍。謂阿羅漢觀有情苦。由煩惱生。恐他煩惱復緣己生。故思引發如是相續。此智生時。令他有情不緣己身。生貪瞋等。息煩惱諍。得無諍名。此行但以俗智爲體。後靜慮不動者。此無諍行。依第四禪。發樂通行中。此最勝故。言不動者。六無學中。唯不動性有無諍智。退法等五。不能自防。況能息他諸煩惱諍。故唯不動。三洲緣未生者。唯人三洲。有無諍智。緣未生者。緣未來惑。令不起故　欲界有事惑者。謂緣未生迷事煩惱。諸無事惑。不可遮防。內起隨應。總緣緣境故

從此第二明願智。論云　辨無諍已次辨願

智。頌曰

願智能遍縁　餘如無諍說

釋曰。以願爲先。引妙智起。如願而了。故名願智。此智出體。依地種性。及所依身。與無諍同。唯所緣別。願智遍緣一切法故

從此第三。明無礙解。論云。已辨願智。無礙解者。頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯
名義言說道　無退智爲性
法詞唯俗智　五二地爲依
義十六辯九　皆依一切地
但得必具四　餘如無諍說

釋曰。無礙解有四謂法義詞辯者。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。名義言說道無退智爲性者。出體也。謂無退智。緣能詮名。名法無礙解。名句文三。總說爲名。此名句文。持所說義。及生物解故。說名爲法　又無退智。緣所詮義。名義無礙解　又無退智。緣方言詞。立爲詞無礙解　又無退智。緣契正理。無滯言說。及緣自在。定慧二道。名辯無礙解。無滯言說。名之爲辯。定慧二道。能起辯說。道是辯因。故亦名辯。是利根故。名無退智。智緣名等。決斷無礙。名無礙解。故四無礙。以無退智爲體也。法詞唯俗智者。此二無礙。緣名身等及世言詞事境界故。唯俗智攝。五二地爲依者。法無礙解。通依五地。謂欲界四靜慮也。無色界中。無名等故。詞無礙解。唯依二地。謂欲界初靜慮也。二禪已上。以無尋伺故。義十六辯九者。義無礙解。或十智或六智爲體。謂若諸法皆名爲義。十智爲體。若唯涅槃。名爲義者。六智爲體。如漏盡通說　辯無礙解。九智爲體。唯除滅智。謂辯無礙。緣說道故

皆依一切地者。此義及辯二無礙解。通依一切地起。謂九地也。但得必具四者。隨得一時。必皆具四。餘如無諍說者。此四無礙。依不動性。依三洲身。如無諍說

從此第四。明依邊際定得。論云。如是所說無諍行等。頌曰

六依邊際得　邊際六後定
遍順至究竟　佛餘加行得

釋曰。六依邊際得者。無諍願智。四無礙解。此六皆依邊際定得。邊際六者。此邊際定。體有六種。謂四無礙。無諍願智。此六除詞。更加延促壽等邊際。故體成六。謂無諍邊際乃至延促等邊際也。詞無礙解。雖依第四邊際定發。體是欲界。初靜慮攝故。詞無礙解。非邊際體　後定者第四定也。此明邊際唯依第四禪故　遍順至究竟者。釋邊際名也。從一切地。遍所隨順。增至究竟。故名邊際。謂從欲界加行善心。入初靜慮。次第順入乃至有頂。復從有頂。入無所有處。次第逆入乃至欲界。復從欲界。次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地遍所隨順。謂專修習第四靜慮。從下至中。從中至上。如是三品。復各分三。上上品生。名至究竟。如是靜慮。得邊際名。此中邊言。顯無越義。勝無越此。故名爲邊。際言爲顯類義極義。如說一頌有四句故。名爲四際。顯類義也。如說涅槃名爲實際。顯極義也。佛餘加行得者。此邊際定。佛離染得。所餘聖者。唯加行得

從此第二。明共凡德。就中分六。一明六通。二辨三明。三示導。四別明神境。五別釋眼耳。六明通種類。且第一明六通者。論云。已辨前三唯共餘聖功德。於中亦共凡德。且應辨通。頌曰

通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喩佛　二三千無數
未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善

釋曰。初三句者。標列六通。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。天眼天耳。所依根也。智是二識相應慧體。智證於境。無擁名通。四他心智證通。智證他心。無擁名通。五宿住隨念智證通。於宿住事。隨所憶念。智證宿住。無擁名通。六漏盡智證通。漏盡者擇滅也。智證漏盡。無擁名通。或漏盡身中。所有智證。名漏盡智證通　解脫道慧攝者。出體也。此六神通。解脫道攝。慧爲其體。四俗他心五者。神境。天眼。天耳。宿住。此之四通。俗智爲體。他心智通。五智爲體。謂法。類。

道。世俗。他心。漏盡通如力者。漏盡智通。如漏盡力。或六智。或十智爲體。五依四靜慮者。前之五通。依四靜慮。問何緣此五。不依無色。答初三種。通緣色爲境　他心智通。初修之時。以色爲門。謂欲修時。先審觀己身心二相變異相隨。謂心喜怒。形之於色。後復觀他身心二相。由此加行。後得他心。於他心等。能如實知　若宿住通。漸次憶念分位差別。謂憶前念。漸復逆觀於此生身十位差別。次第而憶。乃至能憶中有已前一念之心。名宿住通。加行成就。根本成時。能憶過去生中。某處某姓。種種事故。依無色地。無如是能。又於無色。觀減止增。五通必依止觀均地。未至等地。觀增止滅。以增地故。亦無通　自下地爲境者。五通唯緣自下地境。如神境通。於初禪發。能於初禪及下欲界。行化自在。於上不然。勢力劣故。餘四通亦爾。聲聞麟喩佛二三千無數者。諸大聲聞。能於二千世界。起神通用。麟覺能於三千世界。佛能於無數世界。神通自在　未曾由加行曾修離染得者。此明五通於無始來。若未曾得。由加行得。曾已串習。由離染得。念住初三身他心三。餘四者。念住分別。初之三通。唯身念住。緣色起故。他心智通。唯三念住。不知色故。無身念住。所餘宿住。及漏盡通。四念住攝。謂緣五蘊一切法故。天眼耳無記者。天眼耳二通。無記性攝。以二通體是眼耳識相應慧故。謂眼耳識。生得善者。非異地起。若色界生得。不能生定。今此二通。與定相生。故二通體。唯無記性。四無記中。通果無記。餘四通唯善者。除天眼耳。所餘四通性皆是善

從此第二。辨三明。論云。如契經說。無學三明。彼於六通。以何爲性。頌曰

　第五二六明　治三際愚故
　後眞二假說　學有闇非明

釋曰。第五二六明者。第五宿住通。是第一宿住智證明。第二天眼通。是第二死生智證明。第六漏盡通。是第三漏盡智證明　治三際愚故者。於六通中。唯三名明。謂能對治三際愚故。宿住智明。治前際愚。死生智明。治後際愚。漏盡智明。治中際愚。後眞二假說者。此三明中。後漏盡明。容有是眞。通無漏故。前二名明。但是假說。以有漏故。學有闇非明者。有學身中。雖有宿住及死生智。不名明者。以彼身中有闇惑故

從此第三。明三示導。論云。契經說有三種示導。彼於六通。以何爲體。頌曰

　第一四六導　教誡導爲尊
　定由通所成　引利樂果故

釋曰。第一四六導者。第一神境通。名第一神變示導。第四他心通。名第二記心示導。第六漏盡通。名第三教誡示導。能示能導。得示導名故　教誡導爲尊者。三示導中。教誡示導。最爲尊勝。定由通所成者。教誡示導。定由第六漏盡通成。故最爲尊　前二示導。呪藥亦成。非定由通故。非勝也。如有呪術。名健馱利(此云持地也)持此便能。騰空自在　復有呪術。名伊剎尼(此云觀察)持此便能。知他心念。引利樂果故者。教誡示導。以能如實方便說法。故能令他引當❶利益果(人天果也)及安樂果(涅槃果也)前二示導。無此勝能。由是故教誡最爲尊勝也

從此第四。別明神境。就中二。一正明神境。二明能所化。且正明神境者。論云。神境二言。爲目何義。頌曰

　神體謂等持　境二謂行化
　行三意勢佛　運身勝解通
　化二謂欲色　四二外處性
　此各有二種　謂似自他身

釋曰。神體謂等持者。神名所目。唯勝等持。由此能爲神變事故。境二謂行化者。神變名境。境有二種。一行二化　行三意勢佛運身勝解通者。釋行境也。行有三種。一者運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟便能速至。三者意勢。謂極遠方擧心卽至。此勢如意。得意勢名。意勢唯佛。運身勝解。亦通二乘　化二謂欲色四二外處性者。釋化境也。化有二種。一欲界化。二色界化。欲界化四。謂四外處。色。香。味。觸。名欲界化。色界化二。所謂色觸。名色界化。以色界中無香味故。此各有二種謂似自他身者。此二界化。各有二種。一似自身化。二似他身化　身在欲界。化有四種。謂作欲界自他二化。及作色界自他二化。身在色界。化亦有四種。如欲界說。故總成八

❶利＝剎②

從此第二。明能所化。論云。化作化事。爲即是通。也問不爾 也答云何 也徵是通之果 答此能化心從神境通。能化生是通果也 此有幾種。差別云何。頌曰

能化心十四　定果二至五
如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語
有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違
修得無記攝　餘得通三性

釋曰。能化心十四定果二至五者。從神境通生變化心。總有十四。謂初定果有二。二定果有三。三定果有四。第四定果有五。且依初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化也　第二靜慮有三化心。二種如前。加第二禪化也　第三靜慮。有四化心。三種如前。加第三禪化　第四靜慮。有五化心。四種如前加第四禪化　諸果化心。依自上地。必無依下。如初禪化。依初禪名自。依二禪等名之爲上。二禪等化。不依初禪。故無依下。下地定心。不生上果者。謂勢力劣故。如所依定得者。如得初禪定。必得初禪化。乃至得第四禪定。必得第四定化。以果化心與所依定。俱時得故。從淨自生二者。淨者善靜慮也。自者化心也。此能化心。一從淨生。二從自生。又此化心。能生二心。謂生淨心。及生化心。謂從靜慮起能化心。此心必無直出觀義。且從淨定。地起初化心。此後後化心。從自類化心。生最後化心。還生淨定。故此化心從二心生。能生二心。化事由自地者。化前境事。由自地心。如化四境。是欲化心。化初禪境。是初禪化心。必無異地化心生起異地化事故。語通由自下者。化所發語。通自下心。謂欲初禪。化所發言。此言必是自地心起。依二禪等化。所發言。此必依下地心發。謂二禪等。無尋伺故。無發語心。起下初禪心。而發語也。化身與化主語必俱非佛者。若一化主。起多化身。要化主語時。諸所化方語。言音詮表。一切皆同故。有伽陀頌曰

一化主語時　諸所化皆語
一化主若默　諸所化亦然

佛則不爾。與所化語。容不俱時。言音所詮。亦容有別。以佛定力不思議故　問發語心起。化心已無。應無化身。化如何語。答頌言先立願留身。後起餘心語。謂先願力。留所化身。後起餘心。發語表業。故雖化語二心不同。而依化身。亦得發語。有死留堅體者。有說願力。留所化身。亦得死後。如大迦葉留骨鎖身。至慈尊世。唯堅實體。可得久留。即骨鎖身。名堅實也。謂簡肉等。餘說無留義者。有餘師說。無有願力。留身得至死後。迦葉留者。天神扶持。非願力也。初多心一化成滿此相違者。初起化事。由多化心。方能化作一所化事。後若成滿。與此相違。但一化心。即能化作衆多化事。修得無記攝者。此前十四能變化化心。從定修生。無記性攝。四無記中。通果無記也。餘得通三性者。餘生得等。能變化心。即通三性。如鬼神等所有化心。或善或惡。或是無記

從此第五。別釋眼耳。論云。天眼耳言。爲目何義。頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等

釋曰。天眼耳者。謂眼耳通。依四靜慮所生淨色。眼耳二根。見色聞聲。名天眼耳。此名天者。定地攝故。天眼有三。一者生得謂生天中。二者修得即前所說。三者似天謂由業得。如輪王鬼神。及中有等。唯有修得天眼耳根。恒是同分。又無缺壞。能取被障❶細遠等諸方色聲。故有頌曰

肉眼於諸方　被障細遠色
無能見功用　天眼見無遺

從此第六。明五通種類。論云。前說化心修得等異。神境等五亦有異耶 問也 亦有 答也 云何 徵也 頌曰

神境五修生　呪藥業成故
他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性
人唯無生得　地獄初能知

釋曰。初五句明通種類。次一句三性分別。後兩句約趣通局。神境通類總有五種。一者修得。二者生得。三者呪得。四者藥得。五者業得。他心智通類有四種。一者修得。二者生得。三者呪得。四者占相。所餘天眼。天耳。宿住。三通唯有三種。謂修。生。業　此五通中。神境等三。若修得者。唯是善性。天眼天耳。

是無記性。除修得外。餘生得等。皆通三性。人中都無生得通者。餘皆容有。於地獄趣。初受生時。有生得他心智及宿住智。知過去等苦受逼已。更無所知。若修得通。唯人天趣。能入定故。　生得除人。通餘四趣。皆有生得　呪藥二種。通人天鬼趣。占相唯人也

俱舍論頌疏論本第二十七

俱舍[1]論頌疏[2]論本第二十八[3]

釋曰。心一境性名之爲定。此品廣明故名分別。就此品中。總分三段。一明定功德。二明正法住世。三明造論宗旨。就明定中二。一明所依諸定。二明能依功德。就明諸定中。分爲四段。一明四靜慮。二明四無色定。三明八等至。四明諸等持。　此下第一明四靜慮。論云。已說諸智所成功德。餘性功德。今次當辨。於中先辨所依止定。且諸定內靜慮云何。頌曰

　靜慮四各二　於中生已說
　定謂善一境　并伴五蘊性
　初具伺喜樂　後漸離前支

釋曰。靜慮四各二者。四種靜慮。各有二種。一生靜慮。二定靜慮。於中生已說者。於二靜慮中。[4]四種靜慮體。世間品已說。謂世間品。說色界中有十七天。是生靜慮也　定謂善一境并伴五蘊性者。定靜慮體。謂唯善性。心一境性。剋體言之。以善等持。爲自性故。若并助伴。五蘊爲體(有色蘊者定共戒也)　問何等名心一境性。答謂能令心專注一所緣。問何等名靜慮。答由定寂靜。[5]能審慮故。慮體是慧。定有靜用。及生慧慮。故名靜慮　問無色等持。亦能靜慮。應名靜慮。答無色等持。不名靜慮。謂就勝義。立靜慮名。色界定勝。獨名靜慮。如世間說發光名日。螢燭雖光不得名日。問何故色界定獨名爲勝。答一謂諸等持內。攝十八支。二止觀均行。最能審慮。三名現法樂住。四名樂通行。故色界定。獨名靜慮　問色界染定。寧得此名。答由彼亦能邪審慮故。世尊亦說有惡靜慮。問心一境性。是靜慮體。依何相立初二三四。答頌言初具伺喜樂後漸離前支。謂初定內。具伺喜樂。名初靜慮。後之三定。漸離前支。謂唯離伺。有喜樂支。立第二靜慮。若離伺喜。唯有樂支。立第三靜慮。具離三種。立第四靜慮。故一境性。分爲四種

從此第二。明無色定。論云。已辨靜慮。無色云何。頌曰

　無色亦如是　四蘊離下地
　并上三近分　總名除色想
　無色謂無色　後色起從心
　空無邊等三　名從加行立
　非想非非想　昧劣故立名

釋曰。無色亦如是者。無色定體四。各有二種。生無色體。世品已說。定無色體。亦善性攝。心一境性。與色界同故言如是。四蘊者。然助伴體。唯有四蘊。彼無色故。除色蘊也。離下地者。辨差別也。雖一境性體相無差別。離下地生。故分四種。離第四靜慮生。立空無邊處[6]名。離空處生。立識無邊處。離識處生。立無所有處。離無所有處生。立非想非非想處　并上三近分總名除色想者。前四根本無色。并上三無色。近分。此七總名除去色想。空處近分。未得此名。緣下地色。有色想故。　無色謂無色者。無色界中。謂無色故。立無色名。依大衆部。化地部等。無色界中。許有色法。以色微故。立無色名。問無色多劫。色相續斷。後沒生下。色從何生。答頌言後色起從心者。謂昔所起。色異熟因。熏習在心。功能今熟。是故今色從彼心生此是論主依經部釋也　空無邊等三名從加行立者。謂修定前起加行位。厭色境故。作勝解想。思無邊空。加行成時。名空無邊處　又於加行中。厭無邊空。起勝解想。思無邊識。加行成時。名識無邊處　又於加行中。厭無邊識。起勝解想。捨諸所有。寂然而住。加行成時。名無所有處　非想非非想昧劣故立名者。立第四名。由想昧劣。謂無下地明慧勝想。得非想名。有昧劣想。名非非想。故約彼處想昧劣故。當體立名。名非非想。前三無色。約加行立。第四非想。約當體立

從此第三。明八等至。就中二。一總明。二別明。且總明八等至者。論云。已辨無色。云何等至。頌曰

[1]〔論〕－㊥*　[2]〔論本〕－㊥*　[3]此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述分別定品第八之一十七字　[4]四種＝生㊥　[5]（慧）＋能㊁　[6]〔名〕－㊥

此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種
味謂愛相應　淨謂世間善
此卽所味著　無漏謂出世

釋曰。此本等至八者。此四靜慮。四無色。地根本等至。總有八種。前七各有三謂味淨無漏者。於前七地。各具有三。一味等至。謂愛相應。愛能味著。故名爲味。由定與彼愛相應故。定得味名。二淨等至。謂世善定。與無貪等諸[1]白淨法相應起故。定得淨名。三無漏等至。謂出世定　後味淨二種者。後是有頂地。有二種等至。謂味與淨。想昧劣故。無無漏也。味謂愛相應者。釋味定也。愛名爲味。定與愛相應。故名味定。淨謂世間善者。釋淨定也。此卽所味著者。此淨等至。是前味定所味著境。謂淨定滅彼味定生。緣已滅淨。深生愛著。無漏謂出世者。愛不緣故。非所味著

從此第四。別明八等至。就中有二。一明靜慮支。二明淨等[2]至。前中分六。一明靜慮支數。二明支體。三明染無支。四明名不動。五明生[3]受有異。六明起下心。且第一明靜慮支數者。論云。於四靜慮。各有幾支。頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定
第二有四支　內淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

釋曰。唯淨無漏。四靜慮中。有十八支。初靜慮中。具有五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五等持　第二靜慮[4]中唯[5]四支。一內等淨。二喜。三樂。四等持。第三靜慮。具有五支。一行捨（解云。是大善[6]地中捨故。名行捨也）二正念。三正慧。四樂受。五等持（前二是輕安樂此樂受[7]樂）第四靜慮。唯有四支。一行捨清淨。二念清淨（離八災患。得清淨名。下文釋也）三非苦樂受。（此是頌文中受）四等持　問何故初二靜慮立輕安。不立行捨。後二靜慮立行捨。不立輕安。答第三定捨極喜。第四定捨極樂。故立行捨。初二既不立行捨。故立輕安。問信通諸地。何故唯於第二靜慮。立信爲支。答隨起增上淨信。必依大喜。第二靜慮。有勝喜故。立內淨支。問慧通諸地。何故第三定。獨立慧爲支。答彼有樂受。爲耽此樂。不欣上地。對治此故。立正慧支。問念通諸地。何故三四定。獨立念爲支。答此第三定。爲第二定勝喜漂溺。若第四定。爲第三定勝樂留礙。由爲下地所留難故。於自地染。不能出離。是故世尊勸住正念。問何故初三靜慮。等具五支。二四靜慮。等具四支。答欲界諸惡。難斷難[8]可破。難可越度故。初靜慮須具五支。第二靜慮有極重喜。難斷難破難可越度故。第三定建立五支。初及第三無如是事。故於二四。唯立四支。又解爲欲隨順超定法故。謂從五支定[9]超入五支定。復從支[10]四定。超入四支定。以支等者。易可超[11]越

從此第二。明支體性[12]者。論云。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。頌曰

此實事十一　初二樂輕安
內淨卽信根　喜卽是喜受

釋曰。名雖十八。實體十一。謂初五支。卽五實事。第二靜慮。三支同前。增內淨一。足前成六。第三靜慮。三支同前。增餘四支。足前成十。第四靜慮。三支同前。增非苦樂受。足前成十一　問初二已有樂支。何故第三說增樂受。答頌言初二樂輕安。由初二定樂是輕安樂。故於第三說增樂受。問何故初二無樂受樂。答初二定中。無樂根故。謂初二定。無心受樂。說有喜故。雖初二定有身受樂。正在定中無[13]三識故　依經部宗。初二定樂。是身受樂。非輕安樂。以經部師。許在定中。得有身識。謂在定內。有輕安風。從勝定生。順生身識相應樂受。遍觸身故。又引經云。諸聖弟子。於離生喜。已斷五法。修習五法。所修五者。一歡。二喜。三輕安。四樂。五三摩地。此經輕安。與樂別說。故初二樂。非是輕安。內淨卽信根者。謂若證得第二靜慮。則於定地亦可離中。有深信生。名內等淨。信是淨相。故立淨名。離外均流故。名內等。淨而內等故。立內等淨名。喜卽是喜受者。謂上座部等。於心所中。別有喜體。非是喜受。謂簡彼故。故言喜卽是喜受。謂初二定。喜名喜受也

從此第三。明染無支。論云。諸靜慮支。染靜慮中。謂皆有不（[14]問也）不。爾（[15]答也）云何（[16]徵也）頌曰

染如次從初　無喜樂內淨
正念慧捨念　餘說無安捨

[1]白＝自㊥　[2](等)＋至②　[3]受＝愛㊥　[4]〔中〕－㊥　[5](有)＋四㊥　[6]地＋(法)㊥　[7]樂＋(也)㊥　[8]〔可〕－㊥　[9]〔超〕－㊥　[10]四＋(支)㊥②　[11]超＋(故)㊥　[12]〔者〕－㊥　[13](眼耳身)＋三㊥　[14]〔問也〕－㊥　[15]〔答也〕－㊥　[16]〔徵也〕－㊥

釋曰。初禪染中。無離生喜樂。非離煩惱。而得生故。第二染中。無內等淨。煩惱濁故。第三染中。無正念❶慧。染樂亂故。第四染中。無捨念淨。煩惱染故。餘說無安捨者。有餘師說。初二染中。但無輕安。後二染中。唯無行捨。以此二種大善地攝。故染定無

從此第四。明不動。論云。契經中說三定有動。不動第四。依何義說。頌曰

第四名不動　離八災患故
八者謂尋伺　四受入出息

釋曰。第四靜慮。無八災患動。是故世尊說名不動。災患有八。所謂尋。伺。憂。苦。喜樂。出息。入息。有餘師說。第四靜慮。如密室燈照而無動。故名不動

從此第五。明生受有異。論云。如定靜慮所有諸受。生亦爾不也問不爾也答云何也徵頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受
及喜捨樂捨　唯捨受如次

釋曰。生靜慮中。初有三受。一喜受。意識相應　二樂受。三識相應　三捨受。四識相應　第二有二。謂喜與捨。意識相應　第三有二。謂樂與捨。意識相應　第四有一。謂唯捨受。意識相應　是謂定。生。受有差別

從此第六。明起下心。論云。上三靜慮。無三識身。及無尋伺。如何生彼。能見聞觸及起表業也問非生彼地。無眼識等。但非彼繫也答所以者何也徵頌曰

生上三靜慮　起三識表心
皆初靜慮攝　唯無覆無記

釋曰。生上三地。起三識身。及發表心。皆初定繫。生上起下。如起化心。故能見聞觸及發表。起下三識。及發表心。此唯是無覆無記。不起下染。謂已斷故。不起下善。以下劣故。無記中庸故。得起下身識威儀無記。起下眼耳二識。若修得者。通果無記。若泛起者。威儀無記。起下發表心。亦威儀無記

從此已下。第二明淨❷等等至。就中有九。一❸初明得等至。二明等至相生。三明順四分定。四明修超等至。五明等至依身。六明等至緣境。七明等至斷惑。八明近分差別。九明中定不同。且初明得等至者。論云。如是別釋靜慮事已。淨等等至。初得云何。頌曰

全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退

釋曰。全不成而得淨由離染生者。八本等至。若全不成。而獲得者。即淨等至。由二緣得。一由離染得。謂在下地。離下地染。得上地淨定。二由受生得。謂從上地。生自地時。得自地淨。❹下七等至。由❺此二緣。有頂等至。唯由離染。無由受生。謂無上地生自地故　問遮何故。說全不成言。答謂為遮已成更得少分。如由加行得順決擇分及勝進分。彼於先時。得順退分及順住分。今由加行。得順決擇分及勝進分。已先得彼順退分等。故決擇等。而不名得。謂由四分同淨定故　又退離自染。得順退分定。亦不名得。謂彼先得順住分定。順勝進定。或決擇分。今方由退。得退分定。故此退得。而不名得。以此四分同淨定故。無漏由離染者。無漏等至。由一緣得。謂由離染。離下染時。必得上地無漏道故。染由生及退者。染汚等至。由二緣得。一由受生。謂從上地。生下地時。得下地染。二者由退。謂於此地離染退時。得此地染

從此第二。明等至相生。論云。何等至後生幾等至。頌曰

無漏次生善　上下至第三
淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

釋曰。無漏次生善上下至第三者。無漏等至。次生於善。於上下地。各至第三。遠故無能超生第四。言善者。具攝淨及無漏也。上下至第三者。如從初禪無間生六。謂自初禪。二禪。三禪。各淨無漏。無所有處無間生❻七。謂生自地及下識處空處各淨無漏。生上有頂唯淨等至　第二靜慮。無間生八。謂生自地及上三禪。四禪。各淨無漏。并下❼初禪淨及無漏　識無邊處。無間生九。謂生自地及下空處。第四靜慮。各淨無漏。并上無所有處。淨❽及無漏有頂唯淨　第三第四靜慮。無色空處。無間生十。謂上下八。并自地二　淨次生亦然兼生自地染者。從淨等至。所生亦然。而各兼生自地染汚。故有頂淨。

❶(正 十慧㊥　❷〔等〕—㊥　❸初明＝明初㊥*　❹下＝上㊥　❺〔此〕—㊥　❻七＋(也)㊥　❼〔初〕—㊥　❽〔及〕—㊥

無間生六。謂生自地淨及染汚。并下識處。無所有處。淨及無漏。從初靜慮。無間生七。無所有處八。第二定九識處生十。餘生十一。思而可知。染生自淨染并下一地淨者。染汚等至無間。能生自地淨染。并生次下一地淨定。言次生者。謂隣次也。如從有頂等至。唯生識處等至也。生下淨者。謂爲自地煩惱所逼。於下淨定。亦生尊重。故有從染生下淨定。死淨生一切染生自下染者。前說淨染相生。唯約定說。今據命終。故言死也。謂命終時。從生得淨。容生三界一切地染。隨生何地。生彼染故。若命終時。從染汚。能生自地。及生下地。一切下染。不生上者。未離下染。不生上故

從此第三。明順四分定。論云。謂所言從淨生無漏者。爲一切種皆能生耶。不爾云何。頌曰

淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝
如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

釋曰。初一行頌者。明淨等至。總有四種。一順退分。二順住分。三順勝進分。四順決擇分。七地各四。有頂唯三。由彼處無上地可趣故。彼地無順勝進分。如次順煩惱自上地無漏者。釋四分相。順煩惱者。名順退分。順自地者。名順住分。順上地者。名順勝進分。順無漏者。名順決擇分。故唯順決擇分。能生無漏。互相望如次生二三三一者。順退分。能生二。謂順退順住。順住分。能生三。除順決擇分。順勝進分。能生三。除順退分。順決擇分。唯能生一。謂自順決擇分也

從此第四。明修超等至。論云。如上所言。淨及無漏。皆能上下。超至第三。行者如何。修超等至。頌曰

二類定順逆　均間次及超
至間超爲成　三洲利無學

釋曰。二類定者。謂本善等至。分爲二類。一者有漏。二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均。異類名間。相隣名次。越一名超。至間超爲成者。明修超也。謂觀行者。修超定時。先於有漏八地等至。順逆均次。現前數習　次於無漏七地等至。順逆均次現前數習　次於有漏無漏等至。順逆間次。現前數習　次於有漏順逆均超。現前數習　次於無漏。順逆均超。現前數習　是名修習超加行成滿。後於有漏無漏等至。順逆間超。名超定成。三洲利無學者。明處及人也。修超等至。唯人三洲處也。於三洲中。是利根不時解脫。諸阿羅漢。人方能修也。以利無學定自在故。無煩惱故。故能修超

從此第五。明等至依身。論云。此諸等至。依何身起。頌曰

諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑

釋曰。初兩句者。諸等至起。依自下身。依上地身。無容起下。一上地起下地。無所用故。二自地有勝定故。三下定勢力劣故。已上通簡淨與無漏四於下地。[1]退棄捨故。五下地法。可厭毀故 此二唯簡淨等[2]至 唯生有頂聖起下盡餘惑者。前約總相。此委細說。謂聖生有頂。必起下地無所有處無漏等至。爲盡有頂諸餘煩惱。以自有頂無聖道故。於下聖道。欣樂起故。唯起無所有處者。謂最隣近故

從此第六。明等至[3]緣境。論云。此諸等至。緣何境生。頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣
根本善無色　不緣下有漏

釋曰。味定緣自繫者。味定唯緣自地有漏。不緣下地。謂已離故　亦不緣上。愛地別故　不緣無漏。應成善故　淨無漏遍緣者。淨及無漏。俱能遍緣自上下地。有爲無爲。皆爲境故。有差別者。無記無爲。無漏不緣。非諦攝故。根本善無色不緣下有漏者。根本地攝。善無色定。不緣下地諸有漏法。自上地法。無不能緣。唯能緣下類智品道無漏法也。無色近分。亦緣下地。彼無間道。必緣下故

從此第七。明等至斷惑。論云。味淨無漏三等至中。何等至力。能斷諸煩惱。頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

釋曰。諸無漏定。皆能斷惑　諸淨近分。亦斷煩惱。即欣上厭下斷也　言近分者。簡根本地。以根本淨。不能斷惑。不能斷下。謂已離故。不能斷自。自所縛故。不能斷上。以勝已故。中間靜淨。亦不斷惑。故言近分

[1]退＝已[illegible]　[2]至＋（也）[illegible]　[3]〔緣〕－[illegible]

從此第八。明近分差別。論云。近分有幾。（一問）何受相應。（第二問也）於味等❶三為皆具不。（三問）頌曰

近分八捨淨　初亦聖或三

釋曰。近分八者。答初問。四本靜慮。四本無色。各有近分。與八根本。為入門故。捨者答第二問。此八近分。皆捨相應。作功用轉。故無喜樂。淨字及初亦聖或三者。答第三問。淨者謂八近分。皆淨定攝。初亦聖者。初禪近分。亦通無漏。此八近分。皆無有味。離染道故。或三者。或言顯別有說。初未至定。有味等至。未起根本。亦貪此故。由此未至。具三等至

從此第九。明中定不同。頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

釋曰。中間靜慮。無尋唯伺。具三等至。唯捨相應。言中間者。謂初靜慮。尋伺相應。二禪已上。皆無尋無伺。唯中間靜慮。❷無伺有尋故彼勝初。未及第二。依此義故。立為中間名。此定能招大梵處果。多修習者。為大梵故

從此第四。明諸等持。就中一明尋伺等三。二明單空等三。三明重空等三。四明修四等持。且第一明尋伺等三者。論云。已說等至。云何等持。經說等持。總有三種。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。其相云何。頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

釋曰。初下有尋伺者。初謂初禪。下謂未至。此有尋有伺。謂與尋伺共相應故。中唯伺者。中間靜慮。無尋唯伺。三摩地也。上無者。二禪已上。乃至有頂。無尋無伺。此名無尋無伺三摩地也

從此第二。明單空等三。論云。契經復說三種等持。一空。二無願。三無相。其相云何。頌曰

空謂空非我　無相謂滅四
無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門

釋曰。空謂空非我者。空三摩地。謂空非我。相應等持。空即空我所。非我空其我。故二行相俱得名空。無相謂滅四者。無相三摩地。謂緣滅諦。四種行相。相應等持。涅槃離十相故名無相。定緣無相。得無相名。言十相者。謂色等五。男女二種。三有為相（除住相也）。無願謂餘十諦行相相應者。釋無願三摩地。謂緣餘諦十種行相。相應等持。言餘諦者。謂餘苦諦。非常苦相。集諦下四。因集生緣。道諦下四。道如行出。此名餘諦十種行相。非常與苦。及集諦因此二諦相。可厭患故。道諦如船筏。必應捨故。故緣彼諦。得無願名。不願樂故。名為無願。謂此超過現前所對。苦集道諦。可厭捨故。於苦諦下。空非我相。非所厭捨。以與涅槃相相似故。此通淨無漏者。此上等持。各通二種。一謂淨及無漏。世出世間。等持別故。無漏三脫門者。唯無漏者。名三解脫門。能與解脫涅槃。為入門故

從此第三。明重空等三。論云。契經復說三重等持。一空空。二無願無願。三無相無相。其相云何。頌曰

重二緣無學　取空非常相
後緣無相定　非擇滅為靜
有漏人不時　離上七近分

釋曰。重二者。標名也。緣無學下。正辨釋也。空空等故。名為重二。緣無學字。流入下三句中。取空非常相者。一取空相。二取非常相。取空相者。釋空空也。空空等持。緣前無學空三摩地。取彼空相。空相順厭。勝非我故。唯取空相。不取非我。於空取空。故名空空。如燒死屍。以杖迴轉。屍既盡已。杖亦應燒。先以空相故。燒煩惱已。後起空定。厭捨前空。故名空空。取非常相者。釋無願無願也。無願無願。緣前無學無願等持。取非常相。觀前無願。作非常相。厭捨無願。無願不欣。重言無願。不取苦相因集生緣者。此五非是無漏相故。不取道等四行相者。❸為厭捨故。謂此無願。不願聖道。作道等相。便欣於道。不能厭故。後緣無相定非擇滅為靜者。釋重無相也。無相無相。即緣無學無相三摩地非擇滅。為境。以無漏法無擇滅故。觀前無相非擇滅故。於無相上。復更無相。名無相無相。觀非擇滅。但取靜相。非滅妙離。濫非常滅。不作滅相。以非擇滅是無記性故。不作妙相。非離繫果。不作離相。有漏人不時者。重三等持。唯是有漏。厭聖道故。唯三洲人。不時無學。能起

❸三二至❷　❷無伺有尋二有尋無伺❷　❶為二謂㊉

此定。離上七近分者。明重空等三依。[1]十地起。謂欲界。未至。中間。四本靜慮。四本無色也。初禪已上。七近分地。無重空等三。故言離也

從此第四。明修[2]四等持。論云。契經復說四[3]種等持。一爲住現法樂。二爲得勝知見。三爲得分別慧。四爲諸漏永盡。修三摩地。其相云何。頌曰

爲得現法樂　修諸善靜慮
爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　修金剛喩定

釋曰。爲得現法樂修諸善靜慮者。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮。得住現法樂故。修淨天眼。得殊勝知見。知見卽是。清淨眼識。相應慧也。若修三界諸加行善。及無漏善。得分別慧。修金剛喩定。得諸漏永盡

俱舍論頌疏論本第二十八

---

[4]俱舍論頌疏論本[5]第二十九[6]

從此第二。明能依功德。就中六。一明四無量。二明八解脫。三明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六明起定緣。且第一明四無量者。論云。如是已說所依止定。當辨依定所生功德。諸功德中。先辨無量。頌曰

無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十
不能斷諸惑　人起定成三

釋曰。初句總標。次一句顯唯有四。次兩句出體。次三句明行相。次一句明所緣。次兩句明所依地。次一句明不斷惑。次一句明處及成。無量有四種者。一慈。二悲。三喜。四捨。言無量者。無量有情爲所緣故。引無量福故。感無量果故。問此何緣唯有四種。答頌言對治瞋等故(等取害等三障故也)此有四障。一瞋。二害。三不欣慰。四欲貪瞋。對治此四多行障故。建立慈等。慈悲無瞋。性喜喜捨無貪者出體也。慈悲二種。無瞋爲體。若依論主慈用無瞋。[7]慈是不害也。喜卽喜受。捨卽無貪。此慈悲等。若幷眷屬。五蘊爲體　問若捨無貪性。如何能治瞋。答此所治瞋。貪所引故。若依論主。捨用無貪無瞋二法爲體。與樂及拔苦欣慰有情等者。明行相也。與樂是慈。拔苦是悲。欣慰是喜。有情等是捨。謂怨親平等。捨怨捨親。名爲捨也。願諸有情。得如是樂。如是思惟。入慈等至。願諸有情。離如是苦。如是思惟。入悲等至。諸有情類。得樂離苦。豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類。平等平等。無有怨親。如是思惟。入捨等至　緣欲界有情者。明所緣境。此四無量。普緣欲界一切有情。不緣上界者。謂能治彼瞋等障故。上界無瞋等故。不緣上界也

喜初二靜慮餘六或五十者。明依地也。喜無量。唯依初二[8]禪立　餘六者。謂餘三無量。依六地也。謂四靜慮。未至。中間。或五者。或有師說。唯依五地。除未至地。謂修無量。是容[9]預位。已離欲者。方能修故。故除未至

或有欲令。此四無量。通依十地。謂欲界。四根本禪。及四禪近分。幷中間。此意欲令定不定地。根本加行。皆無量攝。故通十地。不能斷諸惑者。此四無量。不能斷惑。謂有三義。一謂有漏根本靜慮攝故(前文已釋根本不斷惑[10]耳也)　第二勝解作意。相應起故。斷惑要須眞實作意。此既勝解故。不能斷。三遍緣一切有情境故。斷惑要須緣法作意。此緣有情故。不斷惑。前文說此治四障者。約加行位制伏瞋等。或此能令[11]斷已更遠故。前說此能治四障。若依根本。四種無量。實不斷惑。問初習業位。云何修慈等。答謂先思惟自所受樂。便作此念。願諸有情一切等受。如是快樂。若彼本來。煩惱增盛。不能如是平等運心。應於有情分爲三品。所謂親友處中怨讎

親復分三。謂上中下。上親友者。謂生法身。中親友者。謂財法交。下親友者。謂唯財交

處中爲一。怨復分三　上怨讎者。謂奪名譽命及親友。中怨讎者。謂奪已身命緣資具。下怨讎者。謂奪親友命緣資具。總成七品。分別品已。先於上親。發起眞誠。與樂勝解。此願成已。於中下親。亦漸次修。如是勝解。於親三品。得平等已。次於處中。下中上怨。亦漸次修。如是勝解。由數習力。能於上怨。起與樂願。與上親等。修此勝解。既得

[1] 十＝十(十)(乙)　[2] 〔四〕－(甲)　[3] 種＝修(甲)　[4] 〔俱舍論頌疏〕－(甲)　[5] 〔第〕－(甲)　[6] 此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述，分別定品第八之二十七字　[7] 慈＝悲(甲)(乙)　[8] 禪＝靜慮(甲)　[9] 預位＝課鎮(甲)　[10] 耳＝了(甲)　[11] 斷已＝已斷(乙)

無退。次於所緣漸修令廣。謂漸運想思惟一邑。一國。一方。一切世界與樂遍滿。是爲修習。慈無量成。修悲法者。謂觀有情沒衆苦海。便願令彼皆得解脫。修喜法者。謂想有情得樂離苦。便深喜慰實爲樂哉。修捨最初從處中起。漸次乃至。能於上親起平等心。與處中等人起定成三者。此四無量。人起非餘。隨得一時。必成三種

從此第二。明八解脫。論云。已辨無量。次辨解脫。頌曰

解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道
自上苦集滅　非擇滅虛空

釋曰。初句總標。次兩句別明前三解脫。第四句別明次四解脫。第二行頌別明第八解脫。後一頌總明所緣。解脫有八種者。一內有色想。觀外色解脫。謂於內身有色想貪。爲除此貪。觀外不淨。青瘀等色。令貪不起。故名解脫。第二內無色想。觀外色解脫。謂於內身無色想貪。雖已除貪。爲堅牢故。觀外不淨青瘀等色。令貪不起。名爲解脫。第三淨解脫。身作證具足住。謂觀淨色。令貪不起。名淨解脫。觀淨色者。顯觀轉勝。此淨解脫身中證得。名身作證。具足圓滿。得住此定。名具足住。四無色定。爲次四解脫。此四解脫。各能棄❶捨下地貪故。名爲解脫。第八滅受想定解脫。身作證具足住。棄背受等。名爲解脫。依婆娑論。此云解脫者。謂棄背義也。前三無貪性者。初三解脫。無貪爲體。近治貪故　三中初二。不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫。清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。此三助伴。皆五蘊性。二二一一定者。謂二二定。一一定也。上二謂。初二解脫。下二謂初二靜慮。以初二解脫。依初二靜慮起。名二二定也。一一定者。一謂第三解脫。此一解脫。唯依第四禪起。名一一定也。以第四禪。離八災患。心澄淨故。有淨解脫。四無色定善者。四無色解脫。以善定爲體。非無記染。非解脫故。亦非散善。性微劣故。無色散善者。如命終心也。滅受想解脫微微無間生者。滅定解脫。有解厭背受想。有釋厭背一切有所緣心。有釋解脫定障。故名解脫。微微心後此定現前　入滅定心。總有三種。一者想心。二者微細心。三者微微心。❷前對想心。已名微細。此更微細。故名微微。從微微心。入滅盡定。由自地淨。心及下無漏出者。明出滅定心也。出滅定心。或起有頂淨心。或起下無所有處無漏心。如是入心唯是有漏。通從有漏無漏心出。三境欲可見者。初三解脫。唯以欲界色處爲境。有差別者。初二境可憎。第三境可愛。四境類品道自上苦集滅者。四無色解脫。各緣自地上地。苦集滅諦。及緣九地類智品道。爲所緣境。非擇滅虛空者。無色解脫。亦緣自地。上地苦集諦上非擇滅。及緣九地類智品。上非擇滅。及與虛空。爲所緣境　問第三靜慮。寧無解脫。答第三定中。無眼識所引顯色貪故。又自地妙樂。所動亂故。故無解脫

問行者何緣。修淨解脫。答爲欲令欣。修淨解脫。前不淨觀。令心沈慼。今修淨觀。策發令欣。或爲審知自堪能故。謂前所修。不淨解脫。爲成不成。若觀淨相。煩惱不起。彼方成故。問何故經中第三第八解脫。得身證名。非餘六耶。答以於八中。此二勝故。二界邊故。得身證名。第三解脫。唯取淨相。令惑不起。名爲殊勝。第八解脫。以無心故。名爲殊勝。第三解脫在色界邊。第八解脫。在無色界邊

從此第三。明八❸勝處。論云。已辨解脫。次辨勝處。頌曰

勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三

釋曰。勝處有八種。一內有色想。觀外色少。二內有色想。觀外色多。三內無色想。觀外色少。四內無色想。觀外色多。內無色想。觀外青黃赤白。爲四勝處。足前成八。八中初二。如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。前修解脫。唯能棄背貪心。不能制境。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。能制伏境。心勝境處。故名勝處

從此第四。明十遍處。論云。已辨勝處。次辨遍處。頌曰

遍處有十種　八如淨解脫

❶捨＝背㊇　❷前對＝對前㊇　❸〔勝〕－㊇

後二淨無色　緣自地四蘊

釋曰。遍處有十。謂周遍觀地・水・火・風・青・黃・赤・白・及空・與識。二無邊處。於一切處。周遍觀察。無有間隙。故名遍處。十中前八。如淨解脫。謂八自性。皆是無貪。若幷助伴。皆五蘊性。依第四靜慮。緣欲可見色。後二遍處。如次空識。淨無色。爲其自性。各緣自地四蘊爲境。應知此中修觀行者。從諸解脫。入諸勝處。從諸勝處。入諸遍處。以後後起勝前前故。謂修解脫。但於所緣。總取淨相。未能分別青黃赤白。❶後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處。謂觀青等一一無邊。復思青等爲何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊。復思此所覺色。由何廣大。知由虛空故。次觀空無邊處。復思此能覺誰爲所依。知❷依廣識故。觀識無邊處。此所依識。無別所依故。別更不修上爲遍處。

從此第五。明得依身。論云。此解脫等三門功德。爲由何得。一問 依何身起。二問 頌曰

滅定如先辨　餘皆通二得

無色依三界　餘唯人趣起

釋曰。滅定解脫。根品已釋。餘解脫等。通由二得。若曾修者。由離染得。未曾習者。由加行得。四無色解脫。空識二遍處。一一通依三界身起　餘唯人起。由教力故。異生及聖。皆能現起

從此第六。明起定緣。論云。諸有生在色無色界。起靜慮無色。由何等別緣。頌曰

二界由因業　能起無色定

色界起靜慮　亦由法爾力

釋曰。生上二界。總由三緣。一由因力。謂於先時。近及數習。爲起因故。二由業力。謂先曾造感❸中地生順後受業。彼業異熟。將起現前。勢力能令進起彼定。三法爾力。謂器世間。將欲壞時。下地有情。法爾能起上地靜慮。生上二界。起無色定。由因業力。非法爾力。無雲等天。無災壞故。生在色界。起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界。起上定時。於前三緣。更加教力

從此大文第二。明正法住世。若三分明義。已下是流通分。論云。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊教法。何謂正法。一問 當住幾時。二問 頌曰

佛正法有二　謂教證爲體

有持說行者　此便住世間

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。正法有二。一教。二證。教謂契經・調伏・對法。證謂三乘菩提分法。有能受持及正說者。教法住世。有能依教正修行者。佛正證法。便住世間。道藉人弘。法依人住。人在法在。人亡法亡。故世親云。故隨三人住世時量。應知❹世法。住爾所時。聖教總言。唯住千載。有釋證法。唯住千年。教法住時。復過於此

從此第三。明論宗旨。於中分二。一正明宗旨。二傷歎勸學。且正明宗旨者。論云。此論依攝阿毘達磨。爲依何理。釋對法耶。頌曰

迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法

少有貶量爲我失　判法正理在牟尼

釋曰。迦濕彌羅。毘婆沙師議。阿毘達磨理。善成立。我多依彼。釋對法藏。少有貶量。爲我過失。判法正理。唯在世尊及諸如來。大聖弟子

從此第二。傷歎勸學。就中分二。一傷歎人。二勸學法。就傷歎人中分二。一正傷歎人。二重釋傷歎。就正歎人中分二。一傷歎有德。二傷歎起失。且傷歎人有德者。頌曰

大師世眼久已閉　堪爲證者多散滅

釋曰。三界大師。爲世眼目。涅槃日久。名爲已閉。舍利子等。名堪證者。隨佛滅度。名多散滅

從此第二。傷歎起失者。頌曰

不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教

釋曰。既失大師。又無法奘。凡厥異生。便無慧眼。不見眞理。無法自制。起惡尋思。亂惑聖教。其過大矣

從此第❺二。重釋傷歎。分二。一重釋有德。二重釋起失。且重釋有德者。頌曰

自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅

釋曰。佛名自覺。無師悟故。涅槃日久。名已歸靜。舍利子等持彼教者。今亦隨滅

從此❻第二。重釋起失。頌曰

世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉

釋曰。世無依怙。由喪如來及大弟子衆德者故。由此衆生。無正法鉤制諸惑象。隨意

❶ 後四勝處雖能分別青黃赤白〕—㊥　❷〔依〕—㊥　❸中＝上㊥②　❹世＝正㊥②　❺二＝三㊥　❻〔第二〕—㊥

起執

從此第二。勸學法。頌曰

　既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
　是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

釋曰。佛滅度後。九百年中。世親製諸論。正法壽命。漸次淪亡。如人欲終氣臨至喉。須臾便死。於此時中。煩惱增長。諸有智人。應求解脫。勿令放逸起煩惱也。❶

❷破我品

夫雲披月現。執亡空明。若不摧邪。將何顯正。此品來意良有以焉。有滯相之賓。迷方之子。法無主宰。橫生我執。身見一起。諸惑隨生。溺三有河。背八正路。其爲過也。不亦悲哉。論主將愛一子。情殷止心。傷而愍之。故制斯論。執我不同。總有三種。一犢子部。二數論宗。三勝論宗。破此三計。廣如長論。　今唯釋頌。不可具陳。略擧綱宗。以爲發起。犢子部者。十八部中之一部也。佛在世時。有一外道。厥名犢子。今此部執同斯外道。故以標名。此品破中。先破犢子。次破數論。後破勝論。良爲此部是佛弟子見同外道。殊所不應。故先破之。今欲破彼。先料其計　論云。然犢子部執有補特伽羅。其體與五蘊不一不異。解云。彼計實我名補特伽羅。此云數取趣。蘊剎那滅。於轉無能。但由於我能捨此蘊能續餘蘊數取諸趣。故執實我體名補特伽羅。計我與蘊不一不異。非斷非常。若言蘊一。蘊滅我滅。便成斷見。若言蘊異。蘊滅我在。是則常見計。皆墮其邊。故知此我與五蘊法不一不異非斷非常。論主破云。汝所執我爲實爲假。若言是實。應與蘊異。有別性故。如色等實與受等異。又有實體。必應有因。如五蘊實從因生故。若計因生。是則無常。便違汝宗我非無常。若有實體不從因生。應是無因。同外道見。又汝計我非無爲也。若非因生。又非無爲。汝所執我應成無用。若我是假。便同我說。無實我故　又彼部法有五法藏。三世爲三。無爲爲四。我爲第五不可說藏。我在生死。不可說與三世爲一爲異。若入涅槃。不可說與無爲亦爲一爲異。故立此我爲不可說藏　破云。我與前四法藏。若不可說爲異故。即不應說爲第五法藏。我與前四若不可說爲一故。即不可說爲非第五。非第五者。即是前四法藏。既第五非第五俱不可說。但應建立前四法藏。上來理破　已下教證。論云。薄伽梵告梵志言。我說一切有。唯是十二處攝。若數取趣非是處攝。無體理成。若是處攝。則不應言是不可說。又汝部誦契經亦言。諸所有眼。諸所有色。廣說乃至。苾芻當知。如來齊此施設一切。建立一切有實體法。此中無有補特伽羅。如何可說彼有實體。頻婆沙羅契經亦說。此中無有我我所性。唯有一切衆苦法體。將正已生。乃至廣說。據上理教。都無我性。如何犢子橫計執我耶

從此論主引頌證破。於中有二。一正破。二流通。初有十七行頌是正破。後有三行是流通。初正破中。束成六分。一正顯眞空分。第二明佛遍知分。第三置答物分。第四因相不測分。第五果生先後分。第六業報難知分。就正顯眞空分中。初是羅漢尼說。次是世尊說。今則是初。論云。有阿羅漢尼。名世羅（此云小山）爲魔王說

　汝墮惡見趣　於空行聚中
　妄執有有情　智者達非有
　如卽攬衆分　假相立爲車
　世俗立有情　應知攬諸蘊

釋曰。汝墮惡見趣者。標魔過也。汝此魔王墮惡見趣。身見名惡。一障聖道。二爲擴獲。三爲惑因。稱之爲惡。趣向生死。爲流轉因。因之爲趣。惡見卽趣。名惡見趣　於空行聚中妄執有有情者。正釋惡見也。五蘊和合。名爲行聚。都無作者。稱之爲空。執實有情。爲惡見也　智者達非有者。顯眞空也。有情是假。聖達非有。既除我執。故顯眞空　如卽攬衆分至攬諸蘊者。擧喩釋成。初則喩顯。後則法合。攬輪輞等以成其車。車則是假。攬五蘊法以成有情。情何得實

其次世尊。於雜阿笈摩中。爲婆羅門婆抱梨說（婆抱梨此云重。父母怜子。目此衆名也）

　婆抱梨諦聽　能解諸結法
　謂依心故染　亦依心故淨
　我實無我性　顚倒故執有
　無有情無我　唯有有因法
　謂十二有支　所攝蘊處界

❶此下原本（慶長本）乙本有俱舍論頌疏論本第二十九終十二字，甲本有俱舍論頌疏卷第二十九十字　❷以下至第三十卷之終以東大寺藏古版本本會校正而補之

審思此一切　無補特伽羅
既觀內是空　觀外空亦爾
能修空觀者　亦都不可得

釋曰。婆抱梨諦聽能解諸結法者。勸聽法也。結謂結縛。解結妙法汝能聽之　謂依心故染亦依心故淨者。標所說法也。心染卽染心淨便淨汝依淨心結能解矣　我實無我性顛倒故執有者。釋前依心染也。都無實我橫計作者倒想起其心成染焉　無有情無我唯有有因法者。標依心淨也。果由因起。名有因法。但由因力果遂得生。果由因生實無作者。故無我見也。因果和合假名爲人。故無有情也。逵有因法情我見滅。心便淨矣　謂十二有支至亦都不可得者。釋前有因法也。十二有支。蘊處界三。此一切法唯有因果。無數取趣。但有情身無數取趣。卽是內空。外非情法。亦復法空。修此空觀。亦不可得。詳此經頌是佛世尊於小乘經密談大乘。眞空之理於是盡矣。犢子部難。若無實我。是則世尊非一切智。要因眞我非剎那滅方頓遍知。以心心所剎那剎那異生滅故。故心心所非頓遍知。論主答云。但約相續有堪能故。知一切法名一切智。非由一念能頓遍知。

從此已下舉頌以答。卽是第二明佛遍知分。於中有二。一舉頌正明。第二引頌證成。今則是初。頌曰

由相續有能　如火食一切
如是一切智　非由頓遍知

釋曰。火食一切。豈一念火能燒一切。但約相續說燒一切。佛智亦爾。但據相續名一切智

從此第二引證。犢子部問。如何得知。約相續說。知一切法非我遍知。論主答云。說佛世尊有三世故。犢子部問。於何處說

從此論主引頌成證。如有頌曰

若過去諸佛　若未來諸佛
及現在諸佛　皆滅衆生憂

釋曰。此頌既說有三世佛。故約佛智於相續位。知一切法不由於我能頓遍知。以佛世尊三世攝故。彼此計我體是佛世尊。復說我體非三世攝。此頌既說佛在三世。故汝計我非是世尊。我既非佛。明知遍知不由於我名頓遍知。理亦應爾

俱舍論頌疏論本第二十九

俱舍論頌疏論本卷第三十

從此第三置答益物分。先難後答。犢子部難。若補特伽羅卽諸蘊者。世尊何不說命者卽身。論主答云。觀能問者阿世耶故（此云意樂）。謂由問者執一實我名爲命者。依此問佛。命者與身爲一爲異。故佛答以我無體。一異不成。如不可答龜毛硬耎。本無龜毛。答何硬耎。命者本無。答何一異。觀問者意故佛不答。　古昔諸師已解此結。昔有大德。名曰龍軍。三明六通具八解脫。于時一畢隣陀王至大德所。作如是說。我今來意欲請所疑。然諸沙門性好多語。尊能直答。我當請問。大德受請。王卽問言。命者與身爲一爲異。大德答言。此不應記。王言。豈不先有要耶。今何異言。不答前問。大德責曰。我欲問疑。然諸國王性好多語。王能直答。我當發問。王便受教。大德問言。大王宮中諸菴羅樹所生果味。爲醋爲甘。　王言。宮中本無此樹。大德復責。先無要耶。今何異言。不答所問。王言。宮中此樹既無。容可答言果味甘醋。大德誨曰。命者亦無。如何可言與身一異。又犢子問。佛何不說命者都無。答亦觀問者阿世耶故。問者謂蘊因果相續。名爲命者。依此發問。世尊答命者都無。彼墮邪見。謂無因果。故佛不說。又問。佛何不說假名命者。答觀彼問者。未能得了緣起理故。非受眞空正法器故。故不爲說假有命者。理必應爾。如世尊告阿難陀言。有姓筏蹉（此云犢子）出家外道。來至我所。作是問言。我於世間爲有我非有我。佛不爲記。所以者何。若記爲有。違法眞理。實無我故。若記爲無。增彼愚惑。彼便謂我先有今無。對有我愚。此無我愚爲過更甚。若執有我。則墮常邊。若執無我。便墮斷邊。執我是常。爲我修福。執我斷滅。便謂身無。更何修福。此二輕重如經說言。寧起我見如須彌山。不起斷見如芥子許。上來依論略此問答

從此舉頌正明置答益物分。於中有二。一

經部師中鳩摩邏多頌。第二論主頌。今則是初頌曰

觀為見所傷　及壞諸善業
故佛說正法　如牝虎銜子
執真我為有　則為見牙傷
撥俗我為無　便壞善業果

釋曰。觀為見所傷者。標不說有我也。及壞諸善業者。標不說我無也。故佛說正法如牝虎銜子者。舉喻釋成也。如虎銜子。太急則傷。太緩則墜。執真我為有則為見牙傷者。釋初句也。執我之見猶如其牙。必傷於人。合前太急喻也。撥俗我為無便壞善業子者　釋第二句也。因果相續世為假我。撥此為無。便壞善業。如子生勝果故。合前大緩喻也

從此第二復說頌言

由實命者無　佛不言一異
恐撥無假我　亦不說都無
謂蘊相續中　有業果命者
若說無命者　彼撥此為無
不說諸蘊中　有假名命者
由觀發問者　無力解真空
如是觀彼蹉　意樂差別故
彼問有無我　佛不答有無

釋曰。由實命者無佛不言一異者。釋置記所以也　恐撥無假我亦不說都無者。標不說無實命者所以也　謂蘊相續中至彼撥此為無者。釋前標也。謂蘊相續由業引果。於此業果假立命者。若聞佛說無實命者。聞者不解。便撥假命。亦以為無。便墮斷見。故佛不說　不說諸蘊中至無力解真空者明不說假命所以也。假名命者真空之理。發問者愚。非受法器。故佛不說　如是觀彼蹉至佛不答有無者。結成置記也。彼蹉意樂。我有是常。我無謂斷。佛觀此意。故不為答。說有違理。說無斷善。置記之答於斯盡焉

次破數論❶雖言決定有我。事用必待事用者故。謂如識等能了等用。必待有我以為所依。識等方能有了等用。能了之者即是我也。如天授行必待天授。天授是我。行即事用。故知事用必待於我。論主釋通云。天授能行無別行者。即此天授運之動轉。從此至彼。相續生時說為行。離天授外。無別有行。然此行時。前念為因。引發後果。因是行者。無別我也。如天授能行。識能了亦爾。如天授身能為識因。世間亦謂天授能了。然諸聖者為順世間。亦說天授是能了者。又解。或識於境相續生時。前識為因。引後識起。說前因識名能了者。亦無有失。世間於因說作者故。如說鐘鼓名為能鳴。聲是所鳴。非鐘鼓也。謂鐘鼓能生於聲。即說鐘鼓名為能鳴。亦是於因說作者故。故知識因名能了者。離識之外無別有我名能了者也。又解。或如燈能行。識能了亦爾。燈焰相續說名燈行。無別行也。即識於境相續生時。說名能了。離之無能了者也。數論又難。若後識生。從識非我。何緣後識不恒似前及三性心不定生耶。若有實我。此即無妨。謂我自在能令於識不恒相似及不定生。理無妨矣。論主通云。識由異相令後異前。謂諸有為自性法爾微細相續。由異相力後必異前。非由我也。若不爾者。應無出定。以入定時相續相似。既有出定。故知後念必異前也。又諸心生必有定次。更無雜亂。如二十心相生者也。亦有少分行相等心。方能相生。種性別故。如女心無間起莊嚴身心。或起染汚心。或起夫心。或起子心。此心起時必熏成種。後從此諸心相續。轉變差別。還生女心。如是女心後能生起嚴汚心等。異嚴汚等即不能生。故知女心生嚴汚等。若是男心即不能生嚴汚心等。種性別故。女心無間雖皆容起嚴汚等心。就嚴汚等。若先數起。於數起中。若明了者就明了中。若近起者女心無間。便先引起。由如是心修力強故。數論又難。若有修力最強盛者。寧不恒時生於自果。論主答云。由此心有住異相故。故不恒時生於自果。此住異相。於別修心相續生中最隨順故

從此論主推讓世尊。即當第四因相不測分　論云。諸心品類次第相生因緣方隅。我已略說。委悉了達唯在世尊。一切法中智自在故。故有頌言

於一孔雀輪　一切種因相
非餘智境界　唯一切智知

釋曰。孔雀輪有青黃等一切別。此一切種

❶雖＝雖？

由何因感。如是因相非餘境界。唯佛能知。色差別因尙爲難了。況心心所諸無色法因緣差別。豈易了知

從此第五業生先後分。先難後明。次破勝論。勝論難云。若實無我。業已滅壞。云何復能生未來果。論主答云。不從壞業未來果生。業雖已壞。種子仍在。但從業種相續轉變差別功能。生未來果。猶世間[1]果從種生。然果不從已壞種起。亦非從種無間卽生。但從種子相續轉變差別功能。果方得生。謂種生芽。芽生於莖。莖生於葉。葉生於花。花爲最後方引果生。勝論又難。若爾何言從種生果。論主答云。雖實果唯花功能。由先種子展轉爲因。引起花中生果功能。約展轉因說種生果。故此花中生果功能由先種子展轉引故。所生果相而似種也。今業生果亦如外種。由業爲先熏成種子。相續轉變差別果生。勝論問云。何名相續轉變差別。論主答云。由業爲先。於色心中重成種子。卽此種子中無間斷。名爲相續。卽此相續後後剎那異前前生。故名轉變。卽此轉變有勝功能。最後生果。勝餘轉變。故名差別。因此問答便明先果。卽當第五分也　如命終時於識心中。雖帶衆多感當來果所有種子。然此業種略有三種。能先引果。一者極重。譬如負債强者先牽。二者近作。如臨終時逢善惡友。所起善惡便先引果。三者數作。謂一生來其數作業。能先引果。故經部師有此頌曰

業極重近起　數習先所作
前前前後熟　輪轉於生死

釋曰。一業極重。前感異熟。二業近起。前感異熟。三業數作。前感作異熟。若業輕等便感後熟。由此業力輪轉生死

從此第六業報難知分。此是論主推讓世尊。業所熏種相續轉變。至彼彼位。彼彼果生。唯佛證知。非餘境界。故經部師有是頌曰

此業此熏習　至此時與果
一切種定理　離佛無能知

釋曰。業起之時。必熏成種。此業此種至於此時能與其果。此種定理。唯佛能知。已上六分正宗已訖

從此第三流通。於中有三。一讚道勸捨。二讚道不覩。三略顯勸學。今則是初。頌曰

已善說此淨因道　謂佛至言眞法性
應捨闇盲諸外執　惡見所爲求慧眼

釋曰。已善說此淨因道者。標讚道也。涅槃名淨。此無我道。能證涅槃。名淨因道。我執已破。無我理成。名爲善說　謂佛至言眞法性者。釋前標也。無我之敎是佛至言。無我之理是眞法性。敎之與理俱涅槃因。淨因道矣　應捨闇盲諸外執惡見所爲求慧眼者。勸捨也。外道執見名爲惡見無智慧眼稱之闇盲。背還滅道爲流轉因。捨亦佳矣

從此第二讚道不覩。頌曰

此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛日言光所照　雖開昧眼不能覩

釋曰。無我理性趣涅槃宮。此一廣道爲千聖遊。無我正敎諸佛日言。其敎破闇。猶如赫日。依敎顯理。名光所照。道之功也。外道惡眼。名昧眼無我之日安能覩乎

從此第三略顯勸學者。頌曰

於此方隅已略說　爲開智者慧毒門
庶各隨己力堪能　遍悟所知成勝業

釋曰。無我方隅我已略說。爲開智者慧毒之門。如身少破安少毒藥。斯須毒氣遍滿身中。此論亦然。開少慧門。諸有智人能深悟入。名慧毒門。此慧毒門。普勸人修。庶各隨己三乘力能。遍悟所知必成勝業。其功旣爾。安不習哉

倶舍論頌疏論本第三十終

寫本云
寬正二年辛巳極月廿一日以靈山之靜重本書寫之又借覺林之順勤本校合之者也
三井能盛
書本云
應仁二年戊子春三月三日以右本寫之畢
祕之窓中莫出之房外而已
權大僧都尊通判
若是圓暉釋者慧暉何不釋之乎如何云云
書本云
同年三月七日一覽之處文字不正如何云云
書本云
七年九月十一日以幸尊贈僧正—尊通判事職

[1](說)十果？

平松中將資冬上
鄉德大寺黃門

延德三年辛亥孟昏十六夜書畢

永正元年甲子孟秋下澣一日遂一覽功畢

三井末流　盛玄

于時❶文永七年丁亥七月十日於三井寺法泉房之內北窓以右本遂寫功畢

武州長榮實憲

武州池上長榮山本門寺佛壽院

權大僧都日現判三十二歲之時

❶文＝大？